

NUESTRAS VIDAS

UN MANUAL BÁSICO DE ESTUDIOS ÉTNICOS

VERA KENNEDY • ROWENA BERMIO

**TRADUCCIÓN POR ANNA M. MORENO Y JOHANA E. THOMSON
WEST HILLS COLLEGE LEMOORE**

AUTORES CONTRIBUYENTES

Guadalupe Capozzi
Silas Cha
Daryl Johnson

TRADUCCIÓN

Anna M. Moreno
Johana E. Thomson

EDITORORA

Neomi Daniels

EDITORES-CONTRIBUYENTES ADICIONALES

Katie Conklin
Greg Kennedy
Rene Paredes
Jacqui Shehorn
Kelsey Smith

FOTO DE LA PORTADA

Foto de Jackson David, [Pexels](#) es licencia bajo [CC BY 4.0](#)

DERECHOS DE AUTOR

Producido y distribuido bajo la licencia de Creative Commons en junio 2022.

“Nuestras Vidas: Un manual básico de estudios étnicos” por Vera Kennedy y Rowena Bermio es licencia bajo [CC BY-NC 4.0](#).

El contenido de este libro fue desarrollado bajo un fondo de Open Textbooks Pilot que pertenece al Fondo de mejoramiento de educación nivel superior (por sus siglas en inglés, FIPSE), del Departamento de educación de los Estados Unidos de América.

Sin embargo, este contenido no necesariamente representa las normas del Departamento de educación y no se debe asumir que es una aprobación por el gobierno federal.

ÍNDICE

MÓDULO 1. EI SIGNIFICADO E IMPORTANCIA DE LOS ESTUDIOS ÉTNICOS.....	1
<i>OBJETIVOS DE APRENDIZAJE.....</i>	<i>1</i>
<i>TÉRMINOS Y CONCEPTOS CLAVES.....</i>	<i>1</i>
<i>INTRODUCCIÓN.....</i>	<i>2</i>
<i>APLICACIÓN 1.1.....</i>	<i>3</i>
<i>RECONOCIENDO EL TERRITORIO DE LAS PERSONAS INDÍGENAS.....</i>	<i>3</i>
<i>APLICACIÓN 1.2.....</i>	<i>4</i>
<i>EI ROMPER CON LA ILUSIÓN DEL COLOR DE LA PIEL.....</i>	<i>4</i>
<i>LAS RELACIONES ENTRE LAS RAZAS Y LAS ÉTNICAS ACTUALES.....</i>	<i>6</i>
<i>APLICACIÓN 1.3.....</i>	<i>8</i>
<i>EL LIDERAZGO A TRAVÉS DE LOS DIÁLOGOS ENTRE GRUPOS.....</i>	<i>8</i>
<i>LAS PERCEPCIONES DEL GRUPO RACIAL-ÉTNICO.....</i>	<i>8</i>
<i>LAS EXPLICACIONES DE LAS DESIGUALDADES RACIALES.....</i>	<i>10</i>
<i>APLICACIÓN 1.4.....</i>	<i>13</i>
<i>LOS DIÁLOGOS ENTRE GRUPOS & LOS CAMBIOS SOCIALES.....</i>	<i>13</i>
<i>APLICACIÓN 1.5.....</i>	<i>15</i>
<i>EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL POR LA RAZA & LA ETNICIDAD.....</i>	<i>15</i>
<i>LA REALIDAD DE LA DESIGUALDAD.....</i>	<i>16</i>
<i>APLICACIÓN 1.6.....</i>	<i>19</i>
<i>LA DISCRIMINACIÓN EN LA VIVIENDA.....</i>	<i>19</i>
<i>RESUMEN.....</i>	<i>19</i>
<i>PREGUNTAS DE REPASO.....</i>	<i>19</i>
<i>PARA MI FUTURO YO.....</i>	<i>20</i>
<i>FUENTES.....</i>	<i>20</i>
MÓDULO 2. NUESTRO PODER E IDENTIDAD	22
<i>OBJETIVOS DE APRENDIZAJE.....</i>	<i>22</i>
<i>TÉRMINOS & CONCEPTOS CLAVES.....</i>	<i>22</i>
<i>INTRODUCCIÓN.....</i>	<i>23</i>
<i>LA CULTURA COLECTIVA.....</i>	<i>23</i>
<i>REFLEXIÓN BIOGRÁFICA 2.1.....</i>	<i>26</i>
<i>APLICACIÓN 2.1.....</i>	<i>29</i>
<i>TU CULTURA REGIONAL.....</i>	<i>29</i>
<i>LA FORMACIÓN DE LA IDENTIDAD & LA POLÍTICA.....</i>	<i>32</i>

<i>APLICACIÓN 2.2</i>	34
<i>EL PRIVILEGIO & LA OPRESIÓN DE LA INTERSECCIONALIDAD</i>	34
<i>LOS CAMBIOS CULTURALES & LA ADAPTACIÓN</i>	37
<i>LA OTREDAD & EL PERTENECER</i>	38
<i>REFLEXIÓN BIOGRÁFICA 2.2</i>	39
<i>APLICACIÓN 2.3</i>	42
<i>EL SIGNIFICADO E IMPACTO DE TU HISTORIA</i>	42
<i>APLICACIÓN 2.4</i>	43
<i>LOS PRIVILEGIOS & LAS OPORTUNIDADES DE LA VIDA</i>	43
<i>REFLEXIÓN BIOGRÁFICA 2.3</i>	44
<i>RESUMEN</i>	45
<i>PREGUNTAS DE REPASO</i>	45
<i>PARA MI FUTURO YO</i>	45
<i>FUENTES</i>	46
MÓDULO 3. NUESTRA HISTORIA: LOS INDÍGENAS NATIVOS ESTADOUNIDENSES	48
<i>OBJETIVOS DE APRENDIZAJE</i>	48
<i>TÉRMINOS & CONCEPTOS CLAVES</i>	48
<i>INTRODUCCIÓN</i>	48
<i>LA GENTE INDÍGENA DEL CONTINENTE AMERICANO</i>	49
<i>EL CONTACTO Y LOS CONFLICTOS CON EL “VIEJO MUNDO”</i>	49
<i>EL PERÍODO COLONIAL INGLÉS</i>	50
<i>APLICACIÓN 3.1</i>	54
<i>CAMBIANDO LA PERSPECTIVA: LA TRIBU INDÍGENA CHEROKEE</i>	54
<i>EL SIGLO XX</i>	56
<i>APLICACIÓN 3.2</i>	58
<i>CAMBIANDO LA PERSPECTIVA: LA PROCLAMACIÓN DEL ALCATRAZ</i>	58
<i>APLICACIÓN 3.3</i>	59
<i>NUESTRAS LLAMAS SIGUEN ARDIENDO</i>	59
<i>EL PASADO RECIENTE</i>	60
<i>RESUMEN</i>	60
<i>PREGUNTAS DE REPASO</i>	60
<i>PARA MI FUTURO YO</i>	61
<i>FUENTES</i>	61

MÓDULO 4. NUESTRA HISTORIA: LOS AFRICANOS ESTADUNIDENSES.....	62
<i>OBJETIVOS DE APRENDIZAJE.....</i>	62
<i>TÉRMINOS & CONCEPTOS CLAVES.....</i>	62
<i>INTRODUCCIÓN.....</i>	63
<i>EI PERÍODO DE LA RECONSTRUCCIÓN.....</i>	63
<i>APLICACIÓN 4.1.....</i>	67
<i>CAMBIANDO LA PERSPECTIVA: BENJAMIN BANNEKER.....</i>	67
<i>APLICACIÓN 4.2.....</i>	69
<i>CAMBIANDO LA PERSPECTIVA: JUSTIFICANDO LA ESCLAVITUD.....</i>	69
<i>1877 A LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL.....</i>	72
<i>APLICACIÓN 4.3.....</i>	74
<i>CAMBIANDO LA PERSPECTIVA: ¿QUÉ ES LA RAZA?.....</i>	74
<i>EL MOVIMIENTO DE LOS DERECHOS CIVILES DE LOS AÑOS 60 & 70.....</i>	76
<i>APLICACIÓN 4.4.....</i>	77
<i>CAMBIANDO LA PERSPECTIVA: LA CARTA DE BIRMINGHAM.....</i>	77
<i>EL PASADO RECIENTE.....</i>	78
<i>REFLEXIÓN BIOGRÁFICA 4.1.....</i>	79
<i>RESUMEN.....</i>	80
<i>PREGUNTAS DE REPASO.....</i>	81
<i>PARA MI FUTURO YO.....</i>	81
<i>FUENTES.....</i>	81
MÓDULO 5 NUESTRA HISTORIA: LOS ASIÁTICOS ESTADOUNIDENSES.....	82
<i>OBJETIVOS DE APRENDIZAJE.....</i>	82
<i>TÉRMINOS & CONCEPTOS CLAVES.....</i>	82
<i>INTRODUCCIÓN.....</i>	82
<i>A MEDIADOS DE 1800 HASTA PRINCIPIOS DEL SIGLO XX.....</i>	83
<i>LOS CONFLICTOS GLOBALES & EL SIGLO XX.....</i>	87
<i>APLICACIÓN 5.1.....</i>	87
<i>CAMBIANDO LA PERSPECTIVA: LA AUTODETERMINACIÓN.....</i>	87
<i>APLICACIÓN 5.2.....</i>	88
<i>CAMBIANDO LA PERSPECTIVA: EL INTERNAMIENTO JAPONES.....</i>	88
<i>LOS NUEVOS INMIGRANTES & LA EXPANSIÓN DE LA DIVERSIDAD.....</i>	89
<i>EL PASADO RECIENTE.....</i>	91
<i>REFLEXIÓN BIOGRÁFICA 5.1.....</i>	91

<i>RESUMEN</i>	93
<i>PREGUNTAS DE REPASO</i>	94
<i>PARA MI FUTURO YO</i>	94
<i>FUENTES</i>	94
MÓDULO 6. NUESTRA HISTORIA: LOS ESTADOUNIDENSES DE DECENDENCIA LATINA	95
<i>OBJETIVOS DE APRENDIZAJE</i>	95
<i>TÉRMINOS Y CONCEPTOS CLAVES</i>	95
<i>INTRODUCCIÓN</i>	95
<i>LA GENTE INDÍGENA & LA COLONIZACIÓN</i>	96
<i>LAS EXPANSIONES HACIA EL OESTE & LAS GUERRAS</i>	97
<i>EL TRABAJO & LOS DERECHOS CIVILES</i>	101
<i>APLICACIÓN 6.1</i>	102
<i>CAMBIANDO LA PERSPECTIVA: LOS DISTURBIOS DEL TRAJE ZOOT</i>	102
<i>APLICACIÓN 6.2</i>	104
<i>CAMBIANDO LA PERSPECTIVA: EL TRABAJO & LA LUCHA DE LOS CAMPESINOS MIGRANTES</i>	104
<i>EI PASADO RECIENTE</i>	105
<i>REFLEXIÓN BIOGRÁFICA 6.1</i>	106
<i>RESUMEN</i>	107
<i>PREGUNTAS DE REPASO</i>	107
<i>PARA MI FUTURO YO</i>	108
<i>FUENTES</i>	108
MÓDULO 7. NUESTRAS DIVISIONES	109
<i>OBJETIVOS DE APRENDIZAJE</i>	109
<i>TÉRMINOS & CONCEPTOS CLAVES</i>	109
<i>INTRODUCCIÓN</i>	109
<i>LAS JERARQUÍAS CULTURALES</i>	110
<i>LOS PREJUICIOS</i>	110
<i>APLICACIÓN 7.1</i>	115
<i>EL PENSAMIENTO DETRÁS DE LOS PREJUICIOS</i>	115
<i>REFLEXIÓN BIOGRÁFICA 7.2</i>	117
<i>APLICACIÓN 7.2</i>	121
<i>LOS EFECTOS DE LAS ARBITRARIEDADES IMPLÍCITAS</i>	121
<i>EL RACISMO & LA EXPLOTACIÓN</i>	121
<i>APLICACIÓN 7.4</i>	124

<i>RECONOCER EL PRIVILEGIO DE LOS CAUCÁSICOS</i>	124
<i>RESUMEN</i>	125
<i>PREGUNTAS DE REPASO</i>	125
<i>PARA MI FUTURO YO</i>	125
<i>APLICACIÓN 7.5</i>	126
<i>PARTE 1 LA ETNOGRAFÍA VISUAL</i>	126
<i>APLICACIÓN 7.6</i>	127
<i>PARTE 2 LA ETNOGRAFÍA VISUAL</i>	127
<i>FUENTES</i>	127
MÓDULO 8. NUESTRO CAMINO HACIA ADELANTE	131
<i>LOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE</i>	131
<i>TÉRMINOS Y CONCEPTOS CLAVES</i>	131
<i>INTRODUCCIÓN</i>	131
<i>LA JUSTICIA RACIAL & SOCIAL</i>	132
<i>REFLEXIÓN BIOGRÁFICA 8.1</i>	133
<i>REFLEXIÓN BIOGRÁFICA 8.2</i>	138
<i>EL CONSTRUIR UNA COMUNIDAD</i>	140
<i>REFLEXIÓN BIOGRÁFICA 8.3</i>	143
<i>APLICACIÓN 8.1</i>	146
<i>LOS RECURSOS CULTURALES INTELIGENTES</i>	146
<i>APLICACIÓN 8.2</i>	150
<i>LA REDUCCIÓN DE LOS CONFLICTOS EN ACCIÓN</i>	150
<i>RESUMEN</i>	153
<i>PREGUNTAS DE REPASO</i>	153
<i>PARA MI FUTURO YO</i>	153
<i>APLICACIÓN 8.3</i>	154
<i>EL FOMENTAR LAS CONEXIONES</i>	154
<i>FUENTES</i>	155

PRÓLOGO

Queridos estudiantes & administradores académicos,

Este libro es una introducción a los estudios étnicos y no es un repaso completo ni comprensivo de la literatura. Nosotros identificamos e incluimos los conceptos, las teorías, las perspectivas y las voces de estudios étnicos principales con fuentes de: antropología, historia, ciencias políticas, psicología y sociología para ofrecer un acercamiento que incluye una investigación crítica.

El contenido fue revisado por nuestros compañeros utilizando los parámetros del proyecto, “Academic Senate for California Community Colleges Open Educational Resources Initiative Evaluation Rubric and Inclusion, Diversity, Equity, and Anti- Racism (por sus siglas en inglés, IDEA) Audit Framework”.

El manuscrito está autorizado para ofrecerles a nuestros lectores la oportunidad de revisar, mezclar, redistribuir, reusar, retener y expandir el contenido para ajustarse a las necesidades de aprendizaje. Nosotros sugerimos que pienses y consideres tu propia historia familiar y tus tradiciones mientras exploras y desarrollas más conocimientos sobre este contenido.

UNA NOTA PARA NUESTROS LECTORES

El “sueño americano” un término que todos conocemos, ¿cierto? Los inmigrantes a través de nuestra historia han venido a este país con la creencia que las oportunidades son infinitas. Para los padres fundadores fue la idea de “La búsqueda de tener algo propio”. Para John O’Sullivan fue el derecho “De convertirse en dueños de un terreno baldío y silvestre al trabajarlo y traspasar los peligros que conllevaban para conseguirlo”. Para Franklin D. Roosevelt fueron “Las cuatro libertades”- La libertad de la expresión o creencias y también la libertad de la carencia o de vivir sin miedo. Para muchos inmigrantes y personas de color, este “sueño americano” fue muy descabellado y difícil de obtener; sin embargo, siguieron intentándolo- no para ellos mismos sino para sus hijos.

Pero ellos se enfrentaron con: resistencia, obstáculos, legislación, discriminación, odio y violencia.

¿Quién forma parte de Los Estados Unidos de América? Esta pregunta puede verse a primera vista simple, pero luego gradualmente se complica más, conforme contemplamos nuestra respuesta. A través del curso de su historia, la gente de Los Estados Unidos de América ha cambiado drástica y extensivamente se ha diversificado. Cada grupo que ha contribuido a esta diversidad tiene una historia- Una historia que es única y algunas veces similar a otros grupos de los Estados Unidos de América. La narrativa histórica presentada aquí busca ilustrar a la gente que ha sido frecuentemente olvidada por sus contribuciones a esta nación que nosotros llamamos hogar.

La narrativa histórica fue escrita bajo los parámetros de unos cuantos conceptos. Primeramente, seguimos una cronología general que se cubre en la mayoría de los cursos de la historia de los Estados Unidos de América. La cronología le permite al lector encontrar algunas similitudes con la narrativa que ya ha aprendido en sus años académicos anteriores. Este acercamiento podría servirles como un repaso para algunos estudiantes. En segundo lugar, mientras se seguía la cronología y la narrativa tradicional, algunos eventos claves se les dio menos atención o no se incluyeron. Esta fue una decisión hecha para diversificar la narrativa histórica y expandir las perspectivas de la descripción tradicional para incluir las voces de la gente negra, morena, asiática e indígena. Por último, este es un manual básico de estudios étnicos y debe de mantenerse en mente que éste sirva como una abertura para ampliar el ámbito del conocimiento de inclusión e igualdad.

Históricamente, algunas palabras usadas para catalogar o categorizar los grupos incluidos en este libro han sido problemáticas. Los términos y la identidad son profundamente personales para la mayoría de la gente y deben ser respetados. Con esas nociones en mente, hemos alineado nuestra terminología de acuerdo con la terminología académica de los grupos raciales aceptada junto con las tendencias actuales y el léxico aceptado.

La narrativa histórica presentada en este libro tiene la intención de activar las voces calladas anteriormente, mismas voces que creían y continúan creyendo en las posibilidades del “sueño americano,” las cuales forman parte de ese espíritu valiente de libertad y de oportunidad. Juntas, se han convertido en una parte integra de forjar este país. Estas son sus historias.

Vera Guerrero Kennedy nació y creció en el Valle de San Joaquín en California. Recibió su título universitario en sociología en 1995 y en 1999 obtuvo su maestría en ciencias políticas con énfasis en la administración pública, en la universidad de Fresno State. En el 2012 obtuvo su doctorado en educación con énfasis en pedagogía en la Universidad de Argosy. Vera es docente titular de la universidad de West Hills College Lemoore y es conferencista en la universidad de Fresno State. Sus publicaciones incluyen: *The Influence of Cultural Capital on Hispanic Student College Graduation Rates* (2012), *Critical Thinking about Social Problems* (2017), *Beyond Race: Cultural Influences on Human Social Life* (2018), y *A Career in Sociology* (2020). Además, es docente para el período 2021-2022 para la American Association of Colleges & Universities Institute on Open Educational Resources. También, recientemente se le dio los nombramientos como la coordinadora de Distance Education Program y como la entrenadora pedagógica en la universidad de West Hills College Lemoore para el período (2020-2021). Finalmente, en el 2019 fue miembro del programa OER Fellow en la universidad de Fresno State.

Antes de ser titular docente, Vera fue coordinadora de: The Juvenile Justice Services en la Suprema Corte de Fresno y colaboró para establecer la institución de: Juvenile Mental Health Court para el condado de Fresno. Ella formó parte de la mesa directiva de: Comprehensive Youth Services (a child abuse prevention agency) y fue nombrada por la mesa directiva de supervisores del condado de Fresno para formar parte de: The Fresno County Foster Care Oversight Committee por seis años.

Su esposo Greg y ella viven en Fresno California con su perro Otter. Otter es de raza pomeranio.

Rowena Bermio es hija de inmigrantes filipinos que llegaron a California a principios de 1980. Ella recibió su maestría en historia en la Universidad de Fresno State y también tiene un diploma en la historia del arte. En los últimos seis años, Rowena ha enseñado la historia de los Estados Unidos de América y la historia mundial en: la universidad de Fresno State, en la universidad de West Hills College Lemoore, y en otras universidades del Valle central.

En la universidad de West Hills College Lemoore, Rowena es un miembro activo en: The Social Justice and Equity Task Force donde ayuda a mejorar la inclusión y la equidad en la universidad. Ella ha dado varias conferencias sobre la importancia de mantener en mente la cultural y la diversidad en el plantel.

Rowena actualmente vive y enseña en el Valle central y vive con su pareja Margaret, y sus mascotas: Shane, Tig y Mad Max.

Guadalupe Capozzi es nativa del Valle central y enseña cursos de criminología en la universidad de West Hills College Lemoore. Ella inicio su carrera como funcionaria penal en el: California Department of Corrections, dentro del centro de California, Correctional Facility for Women en Chowchilla California. Después fue ascendida con el puesto de Consejera penal en las instalaciones de: The Substance Abuse and Treatment Facility en Corcoran, California. En el 2023 cambio de puesto como Agente de libertad condicional. Recientemente, ella está a cargo de dos unidades de libertad condicional en los condados de Kings y Tulare, incluyendo el hospital estatal de Coalinga, California. Guadalupe obtuvo su título en criminología con un énfasis en justicia restaurativa en la universidad de Fresno Pacific, en Fresno, California. Ella enseña los cursos de: Principled Policing, Family Systems, Staff Suicide Awareness, and Diversity in the Workplace en la academia de Basic Parole Agent. Ella es la coordinadora de entrenamiento para el distrito de Tulare/Kings en California dentro del departamento de la división correccional de adultos bajo libertad condicional. Previamente, trabajó como una consultora de enfermedades contagiosas y como investigadora con el departamento estatal de salubridad. Guadalupe forma parte de la mesa directiva de: Champions Recovery of Kings County en el condado de Kings. También, ella es miembro del grupo religioso de su iglesia Women's Ministry. Ella vive con sus cuatro hijos en Lemoore, California.

Silas Cha obtuvo su título en filosofía en la universidad de California de Berkely y una maestría en relaciones internacionales en la universidad de Fresno State, California. Él enseña cursos en: ciencias políticas y estudios étnicos en la universidad. También enseña: Cross-cultural Job Training and Business Ethics en el Fresno Center for New Americans (una organización sin fines de lucro). Mientras fue el director asociado de la organización sin fines de lucro, Silas condujo investigaciones de los grupos: Hmong, Lao, Cambodian y Vietnamese en cuanto a patrones de realojamiento en el Valle central relacionado con la educación, las relaciones social raciales, la salud, el alojamiento y el desarrollo económico. Además, Silas formó parte como miembro consejero para el: Valley Health Policy Institute en la universidad de Fresno State. En el periódico: The Fresno Bee escribió artículos mensualmente como un invitado columnista. Muchos de los problemas en sus columnas fueron sobre temas novedosos entre las culturas, las relaciones entre las razas, los conflictos médicos y religiosos y la justicia social. Está casado con una mujer maravillosa y tiene dos hijas.

Daryl Johnson obtuvo su maestría en administración pública y en recursos humanos en la universidad Gate en San Francisco, California. También obtuvo una maestría en educación en la universidad de Fresno Pacific en Fresno, California. El creció en el estado de Washington y recibió su licenciatura en ciencias de la comunicación en la universidad de Washington en Seattle y tiene los certificados de: California state certifications as a teacher performance assessor, es maestro de ESL y de oratoria a nivel universitario. Actualmente tiene el cargo de: Lead Instructor for the Fresno Pacific University Teacher Preparation Program. Daryl también es docente de ciencias de la comunicación en la universidad de West Hills College Lemoore. El señor Johnson fue un oficial de USAF y funcionario del gobierno asignado en Korea, Alemania, y en los Estados Unidos de América. Él diseñó el programa: the compensatory education program for NATO Base Geilenkerchen (Germany's military dependent children). Trabajó para NATO como profesor de ELD. Actualmente, su familia y él viven en Hanford, California.

MÓDULO 1. EL SIGNIFICADO E IMPORTANCIA DE LOS ESTUDIOS ÉTNICOS

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Al final de este módulo, los estudiantes podrán:

1. Comprender la diferencia entre la raza y la etnicidad
2. Dialogar la construcción social de las razas
3. Explicar los estereotipos o prejuicio raciales
4. Comparar las relaciones entre los grupos raciales-étnicos de acuerdo con asuntos de conflictos y tolerancia
5. Asesorar el racismo sistemático y las explicaciones estructurales de desigualdad racial y étnica
6. Evaluar la interseccionalidad de la raza, la etnicidad y otras categorías sociales en el sistema de opresión
7. Proveer ejemplos de estratificación y desigualdad racial-étnica
8. Definir los grupos mayoritarios (dominantes) y los grupos minoritarios
9. Interpretar los indicadores sociales y los datos sobre la desigualdad racial y étnica en los Estados Unidos de América

TÉRMINOS Y CONCEPTOS CLAVES

El estatus logrado	La otredad (ser diferente)
El Estatus asignado	El patrón paternal
La competencia	Los patrones de relaciones entre grupos
El grupo dominante	El pluralismo
La doble conciencia	La migración masiva de una población
El egocentrismo	La raza
La etnicidad	Las discrepancias y desigualdades raciales
El etnocentrismo	La formación racial
Las relaciones raciales competitivas buenas	El patrón rígido competitivo
El genocidio	La segregación
El colonialismo interno	El estatus social
La interseccionalidad	El socio-centrismo
Las etiquetas	El cambio del estatus
El nivel macro	La estratificación
El nivel micro	El grupo subalterno
Los grupos minoritarios	El racismo sistemático
El multiculturalismo	La desigualdad del poder

INTRODUCCIÓN

¿Alguna vez has experimentado que tu experiencia o tu historia personal ha sido mal representada o relatada?

¿Alguna vez alguien ha tomado algo de valor tuyo sin pedirte permiso ni compensarte por ello?

Los sentimientos y pensamientos que tú tienes sobre estas preguntas no son diferentes a los de otras personas de los Estados Unidos de América; particularmente, en esos quienes fueron forzosamente sacados de su país, de contrabando para traerlos a este país. Los cuales fueron despojados de su identidad, explotados por sus recursos y trabajos. También esos quienes han sido matados o asesinados por ser diferentes y que forman parte de esta historia. La parte más turbia de nuestra historia de los Estados Unidos de América y la caracterización de estos incidentes es la negación continua, el reconocimiento y las reparaciones hacia la gente quienes hoy día siguen infligidos por la mala representación y las injusticias de nuestras estructuras sociales, institucionales e ideológicas. A nadie le gusta que su historia o sus experiencias sean contadas a través de las falsedades o los estereotipos. A nadie le gusta que tomen su vida o manera de vivir involuntariamente.

La tecnología y las redes sociales han hecho fácil ocultar y cambiar lo que escuchamos y lo que pensamos el uno del otro, nuestras experiencias y nuestras historias. Irónicamente, estas herramientas también han hecho fácil compartir nuestras vidas y traer a otros adentro de nuestros mundos sin contratiempos ni fronteras.

¿Por qué es importante compartir tus experiencias o contar tu historia de una manera honesta y precisa?

¿Qué valor tiene el compartir tus experiencias o tu historia personal?

Al contar nuestras historias y compartir nuestras experiencias reconocemos nuestra existencia y humanidad. El hecho de no contar o permitir que algunas personas compartan sus historias y experiencias, privamos a otros de este reconocimiento. También hacemos que algunas personas sean menos humanas y justificamos esto al mantener ocultas algunas verdades y unos hechos.

Este libro examina las razas y la etnicidad tal como se entiende a través de nuestra historia y las experiencias de los principales grupos raciales mal representados tales como: los africanos estadounidenses, los asiáticos estadounidenses, los latinos estadounidenses y los indígenas nativos estadounidenses en los Estados Unidos de América. Exploraremos un análisis amplio sociocultural, intelectual y de experiencias históricas que forman la construcción y la interseccionalidad de las razas y la etnicidad en los Estados Unidos de América. A todo esto, le aplicamos una perspectiva de análisis macro y micro. Además, examinaremos los contextos culturales y políticos detrás de los sistemas del poder, del privilegio, y de la desigualdad que impactan a los estadounidenses de color. Se le da un énfasis a la justicia racial y social con métodos para construir una sociedad justa y equitativa.

APLICACIÓN 1.1 RECONOCIENDO EL TERRITORIO DE LAS PERSONAS INDÍGENAS

Meta

Ilustrar y componer un método para reconocer el territorio de las personas indígenas y su conexión en nuestras vidas y en nuestro país (EE. UU.)

Instrucciones

1. Honrar la tierra nativa

El reconocimiento es una manera simple y poderosa de demostrar respeto y un paso hacia corregir las historias y las prácticas que borran la historia y la cultura de las personas indígenas. Con esto se hace una invitación para honrar la verdad. El nombrar es un ejercicio queda poder. ¿Quién tiene el derecho de nombrar o de dar un nombre? ¿De quiénes son las historias que tendrán el honor de ser nombradas y de quiénes son las historias que serán borradas? El reconocimiento del territorio tradicional es una declaración pública al nombrar a los habitantes nativos de un lugar. Esto les da honor por la conexión histórica con el terreno.

Estamos presentando la práctica de reconocer el terreno para crear una conciencia pública mayor de soberanía nativa y de los derechos culturales; un paso hacia una relación equitativa y de reconciliación. Acompáñanos a adoptar, pedir y expandir esta práctica. Para participar en esta actividad, toma un momento para investigar e identificar quiénes son los habitantes tradicionales del territorio dónde estás tú hoy en día.

Aquí están unas fuentes que puedes ver en línea:

Wikipedia - Entradas de muchas ciudades donde documentan algo de historia sobre los habitantes indígenas. Compara fuentes para verificar su autenticidad.

Native Land (<https://native-land.ca/>) Este sitio en línea provee fuentes educativas para corregir la manera que la gente habla sobre el colonialismo e de los indígenas y al mismo tiempo para fomentar una conciencia sobre el territorio en cada repertorio y acción que se hace.

Native Languages (<http://www.native-languages.org/>) - Esta fuente ofrece una clasificación por estado y tiene información de cómo contactarse con las tribus locales.

2. Extender tu reconocimiento

Tómate un momento para reconocer a los habitantes tradicionales de la tierra en la que te encuentras hoy. Publica una imagen o historia sobre esta actividad de la clase en las redes sociales donde les des reconocimiento y etiquételo como: #HonorNativeLand para inspirar a otros.

3. Guía de honor a la tierra nativa

#HonorNativeLand (<https://usdac.us/nativeland>)

Esta fuente proporciona a las personas y a las organizaciones una guía sobre cómo abrir eventos y reuniones públicas con reconocimiento de los habitantes nativos indígenas del territorio.

4. Desarrollar tu reconocimiento

Formula una declaración de reconocimiento que puedas compartir al comienzo de las reuniones de la clase, en los eventos del campus o las reuniones públicas. Elabora el tuyo después de considerar varios niveles de detalle que podrías presentar como se ilustra en la página 6 de la **Guía Honor Native Land Guide** (<https://usdac.us/nativeland>). Prepárate para compartir tu reconocimiento con otros estudiantes en las reuniones de la clase.

Hay dos mitos o ideas sobre las razas. La primera sugiere que la gente hereda características físicas que la distinguen de otras razas. La segunda insinúa que una raza es superior a otras o que existe una raza “pura”.

La investigación científica muestra que el sistema genoma del ser humano muestra que los humanos son homogéneos (Henslin,2011) **La raza** es realmente una etiqueta arbitraria que se ha vuelto parte de la cultura social sin ninguna evidencia justificable que apoye las diferencias en la apariencia física que sostenga la idea que hay una variedad de especies humanas. Los datos científicos encuentran que solo existe una especie humana que forma una sola raza humana. Las evidencias muestran que las diferencias físicas en la apariencia humana, incluyendo el color de la piel son un resultado de patrones de la migración y la adaptación al medio ambiente (Jablonski,2012). Estos datos subrayan el hecho de que el concepto de la raza es construido socialmente.

Foto por Monstera, Pexels es licencia bajo CC BY 4.0

La sociedad decide definir las bases y la clasificación de las características físicas. Los términos raciales clasifican y estratifican a la gente por la apariencia e inherentemente asignan a los individuos y a los grupos como inferiores o superiores en la sociedad, basándose en sus atributos físicos (Kottak & Kozaitis, 2012). Esta clasificación y estatus social de la raza y de los grupos raciales cambian a través del tiempo y varían de una sociedad a otra por medio de puntos de vistas, perfectivas y conocimientos que se adaptan y evolucionan. La gente utiliza estas características físicas para identificar, relacionar e interactuar entre ellos.

APLICACIÓN 1.2

EL ROMPER CON LA ILUSIÓN DEL COLOR DE LA PIEL

Meta

Entender la influencia del medio ambiente y la adaptación sobre el color de la piel.

Instrucciones

Mirar el video: *Breaking the Illusion of Skin Color* presentado por Nina Jablonski (<https://ed.ted.com/lessons/nina-jablonski-breaks-the-illusion-of-skin-color>). Contestar las siguientes preguntas sobre el color de piel y la adaptación.

1. ¿Por qué la Dra. Jablonski estudia las fuentes del satélite de la NASA?
2. ¿Por qué y cómo se desarrolló la pigmentación de la piel en diferentes tonos?
3. ¿Cuáles son los problemas potenciales de salud para la gente de pigmentación oscura que vive en áreas con niveles bajos de rayos ultravioleta en el mundo?
4. De acuerdo con la Dra. Jablonski, ¿en dónde falló Charles Darwin?

En este libro, hablaremos y usaremos los términos de la raza y de los grupos raciales intercambiamente. A pesar de que el concepto de la raza no suena biológicamente apropiado, la gente se identifica con este término y frecuentemente se agrupa basándose en el concepto que se construye socialmente sobre la raza. En realidad, la raza y la clasificación de los grupos raciales influyen en las vidas de las personas a través de sus experiencias y decisiones (Farley, 2010; Winant, 1994; Taylor, 1998; Duster, 2001).

Foto por Thiago Miranda, Pexels
es licencia bajo [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Al proceso social de reconocer y definir las características raciales, etiquetas y grupos se le conoce como la **formación racial** (Omi & Winant, 1994). Este proceso solidifica cómo se entiende el concepto de la raza y cómo se mueven sus intereses políticos. Los resultados impactan directamente social y políticamente en las vidas de las personas y es la razón principal por la cual la sociedad reconoce a la raza como una clasificación importante. Por consiguiente, su definición y su significado se ha ido transformando a lo largo del tiempo.

La **etnia** se refiere a las características culturales relacionadas con los ancestros y las herencias. La etnia describe una cultura compartida, así como las practicas entre el grupo, los valores y las creencias que son reconocidas por la gente dentro del mismo grupo. (Griffiths et al., 2015). La gente que se identifica con un grupo étnico comparte características comunes culturales, es decir, la nacionalidad, la historia, el idioma, la religión, etc. Los grupos étnicos seleccionan rituales, costumbres, ceremonias y otras tradiciones para ayudar a preservar su herencia

compartida (Kottak & Kozaitis, 2012).

Los estilos de vida y otras características de la identidad tales como la geografía y la región influyen cómo adaptamos nuestros comportamientos étnicos para encajar en el contexto, en el medio ambiente o en el lugar donde vivimos. La cultura es además clave en determinar cómo los seres humanos crecen y se desarrollan esto incluye: la dieta, las preferencias alimenticias y las tradiciones culturales que promueven las actividades físicas, las habilidades, el bienestar y la participación en los deportes.

La etnia de los padres en su mayoría determina la etnia de sus hijos por medio de la socialización. La etnia es una característica social al igual que la raza la cual se pasa de generación en generación (Farley, 2010). Por ejemplo, los indígenas nativos de California del Valle de San Joaquín conocidos como Yokuts, que significa gente. Ellos fueron divididos en tribus verdaderas cada una con su propio nombre, idioma y territorio (Tachi Yokut Tribe, 2021). El aprender los rasgos y las características culturales son importantes para desarrollar una identidad y la aceptación del grupo étnico. La socialización cultural ocurre a lo largo del transcurso de la vida de uno.

No todas las personas se ven perteneciendo a un grupo étnico o ven la herencia étnica como algo importante para su identidad. La gente que no se identifica con un grupo étnico o no tiene un trasfondo cultural distintivo es porque sus ancestros vienen con una variedad de grupos culturales y sus descendientes no han mantenido una cultura específica, o ellos tienen una cultura mezclada y/o les falta conocimiento sobre su herencia étnica por completo. (Kottak & Kozaitis, 2012). Para algunas personas puede ser difícil sentir una sensación de solidaridad o asociación con algún grupo étnico en específico; porque ellos no saben de dónde surgieron sus prácticas culturales y cómo sus comportamientos culturales se han ido adaptando a través del tiempo.

¿Cuál es tu etnia? ¿Es tu herencia étnica muy importante, algo importante o no es importante en definir quién eres? ¿Por qué?

LAS RELACIONES ENTRE LAS RAZAS Y LAS ÉTNICAS ACTUALES

Actualmente la gente de color forma más del 80% de la población mundial y se están convirtiendo en su mayoría demográficamente (Feagin, 2014). La población de EE. UU. Es más diversa que nunca en toda su historia y se proyecta que para el año 2040 los anglosajones se convertirán en la minoría estadísticamente hablando de los Estados Unidos de América. Con estos cambios demográficos, los estadounidenses de color serán más influyentes en la política, la economía y también aumentarán la presión societal hacia ellos para lograr más igualdad y justicia.

Las relaciones entre grupos raciales y étnicos son complejas. Debido a que la creación de los grupos raciales-étnicos es políticamente motivada; la gente de color a menudo experimenta frustración, enojo y trauma por conflictos continuos, por la discriminación y por la desigualdad (Farley, 2010). Nuestra raza y la herencia étnica nos han moldado de muchas maneras y nos llenan de orgullo, pero también traen conflictos, prejuicios y odios.

Hay siete distintos **patrones de relaciones entre grupos**: los grupos de la mayoría (poderosos) y de la minoría (subalternos); los grupos que influyen no sólo en la identidad racial y étnica de la gente, pero también influyen en las oportunidades y las barreras que cada uno experimentará a través de las interacciones sociales. Los contactos y los intercambios inadecuados que incluyen el genocidio, la inmigración forzosa de la gente, el colonialismo interno y la segregación. **El genocidio** intenta destruir a un grupo de personas basados en su raza o etnia. "Labeling the targeted group as inferior or even less than fully human facilitates genocide" (Henslin, 2011, p. 225). **La inmigración forzosa de la gente** mueve o expulsa a un grupo minoritario a través de una inmigración directa o indirecta. La inmigración indirecta obliga a la gente a irse cuando las condiciones de vivienda son insoportables, mientras que la inmigración directa literalmente expulsa forzosamente a las minorías.

Foto por Saroj Gajurel, Pexels es licencia bajo CC BY 4.0

Otra forma de rechazo por el grupo dominante es un tipo de colonialismo. **El colonialismo interno** se refiere a que adentro de un país un grupo dominante poderoso explota el estatus económico de un grupo minoritario de bajos recursos para obtener ventaja económica. El colonialismo interno generalmente acompaña a la segregación (Henslin, 2011). En **la segregación** los grupos minoritarios viven físicamente separados del grupo dominante por ley.

Las tres relaciones adaptivas entre grupos incluyen: la asimilación, el multiculturalismo, y el pluralismo. El patrón de **asimilación** es el proceso por el cual una minoría o un grupo menos poderoso asume las actitudes y el idioma de la cultura dominante o principal. Un individuo o un grupo cede su identidad al tomar las características del grupo dominante (Griffiths et al., 2015). Por ejemplo, el idioma original, las culturas, y los lazos familiares de los africanos fueron destruidos a través de la esclavitud o por cualquier riqueza o recursos obtenidos. Desde entonces, estas riquezas o recursos han sido desafiados o tomados por medio de la opresión de los blancos sobre los negros. Cuando las minorías asimilan forzosamente las ideologías y las prácticas dominantes, ellos dejan de practicar su propia religión, su propio idioma, o

seguir sus propias costumbres. En la asimilación permitida, los grupos minoritarios o de bajos estatus adoptan la cultura dominante en su propia manera y a su propio ritmo (Henslin, 2011).

El multiculturalismo es la relación más aceptada dentro del grupo poderoso dominante y el grupo minoritario subalterno. El multiculturalismo o el pluralismo fomentan la variedad y la diversidad. El multiculturalismo promueve la afirmación y la práctica de las tradiciones étnicas mientras socializa a los individuos dentro de la cultura dominante (Kottak & Kozaitis, 2012). Este modelo trabaja bien en sociedades diversas compuestas de una variedad de grupos culturales y en un sistema político que apoya la libertad de expresión. **El pluralismo** es una mezcla de culturas donde cada una conserva su propia identidad (Griffiths et al., 2015). Bajo el pluralismo, existen los

Foto por Ron Lach, Pexels es licencia bajo [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

grupos separados y equitativamente mientras trabajan en conjunto, así como a través de una interdependencia económica donde cada grupo llena un espacio diferente socialmente y luego intercambian sus actividades o servicios por la sustentabilidad y sobrevivencia de todos. Ambos modelos del multiculturalismo y pluralismo estresan las interacciones y las contribuciones para su sociedad por medio de todos los grupos étnicos.

Los conflictos entre grupos tienen muchas consecuencias sociales y políticas que afectan a la vida de cada estadounidense (Farley, 2010). El aspecto más desconcertante es la inhabilidad o rechazo de los caucásicos para ver y comprender la realidad racista en Los Estados Unidos de América. Muchos caucásicos continúan negando las historias del racismo, creen que el racismo es una cosa del pasado y no reconocen el marco racial contemporáneo y la discriminación (Feagin, 2014). Los caucásicos perpetúan la ideología de “el conflicto entre grupos y las relaciones” para establecer la percepción de que todos los grupos raciales tienen un impacto o recursos equitativos. Esto corrobora la imagen que se tiene, de que todos somos iguales entre los grupos raciales, en vez de la realidad, que implica una estructura sistemática dominada y controlada por los caucásicos. Para dar un ejemplo, por más de cuatro siglos los africanos estadounidenses han sido subordinados y explotados por su trabajo. La opresión racial ha reforzado las practicas anti- negro, el poder político-económico de los caucásicos, la desigualdad racial y económica y el marco racial para legitimar el privilegio y el poder del caucásico en las instituciones económicas, políticas, legales, educativas, entre otras (Feagin, 2014).

La gente de color experimenta el mundo social diferentemente que los caucásicos. Las oportunidades de la vida y las oportunidades para los estadounidenses de color son restringidas de muchas formas, tales como; con quiénes se pueden casar, dónde pueden vivir, qué pueden vestir o comer, quién es el miembro del cuerpo estudiantil de su escuela, qué pedagogía y enseñanza deben recibir, qué trabajos o carreras pueden obtener, cómo rezar, a quién rezan, quién/es representa/an sus intereses políticos y qué tipo de servicios de salud reciben, si es que hay alguno/s (Feagin, 2014). Las instituciones y los servicios que están disponibles para los caucásicos no son los mismos o no siempre son accesibles para los estadounidenses de color. Las pocas oportunidades logradas por algunas personas de color que se han dado a las circunstancias o a una oportunidad, no borran las desigualdades e injusticias que la mayoría de los estadounidenses de color viven o experimentan. La mayoría de los caucásicos hablan de la igualdad, pero no la practican a través de los grupos raciales. Las desigualdades que no se exponen resultan en un continuo conflicto entre los grupos mayoritarios y minoritarios en los Estados Unidos de América.

APLICACIÓN 1.3 EL LIDERAZGO A TRAVÉS DE LOS DIÁLOGOS ENTRE GRUPOS

Meta

Reconocer las habilidades necesarias para guiar exitosamente o para ser parte de un equipo diverso.

Instrucciones

1. Escuchar las perspectivas de un diálogo entre grupos de estudiantes de la universidad de Syracuse (<https://youtu.be/TZaoRNNDJl>).
2. Revisar las citas de “Bridging Differences Through Dialogue” (Acercando las diferencias a través del diálogo) de Ximena Zúñiga.
  - “Intergroup dialogue is face-to-face facilitated conversation between members of two or more social identity groups that strives to create new levels of understanding, relating, and action.”
  - “Intergroup dialogue encourages direct encounters and exchange about contentious issues, especially those associated with issues of social identity and social stratification” (the hierarchy or division of society based on status, rank, or class).
  - “Dialogue that build dispositions and skills for developing and maintain relationships across differences and for taking action for equity and social justice.”
3. Leer el siguiente artículo:

Nagada, B. (Ratnesh) A. (2019). Intergroup dialogue: Engaging difference for social change leadership development. *New Directions for Student Leadership*, 2019(163), 29-46.
4. Identificar y crear una lista de habilidades que alguien puede desarrollar para que facilite y participe en el diálogo intergruparal.

LAS PERCEPCIONES DEL GRUPO RACIAL-ÉTNICO

Todos los estadounidenses están inductados en los principios patrióticos de la historia de nuestra nación y de las ideologías de la igualdad y de la libertad; sin embargo, estas ideologías definidas por los padres fundadores y de La constitución de los Estados Unidos de América son en su mayoría libres de una examinación crítica o de criticar (Parenti, 2006). Racialmente, enmarcar a la gente de color tiene señas desde los inicios de nuestra historia del colonialismo y de la esclavitud; los cuales establecieron la fundación de los reglamentos y las instituciones que fueran dominadas por los caucásicos. Estas, hoy en día continúan legitimando y promoviendo las prácticas racistas. En los Estados Unidos de América los pensamientos racistas, los sentimientos y las acciones están estructuradas dentro de la vida cotidiana, de tal manera que gran parte de la población caucásica no ve a las palabras racistas, a las imagines, o a los comentarios como algo serio (Feagin, 2014). El marco racial es concreto y ventajoso para los caucásicos mientras éste construye obstáculos y es doloroso para los estadounidenses de color. Todos son directa o indirectamente impactados por el marco racial.

El racismo sistemático en nuestras instituciones por su propia definición crea y mantiene una opresión racial. En los Estados Unidos de América, el racismo sistemático es la “cultura”. Las prácticas y las normas creadas por el sistema racista son socialmente reproducidas como cualquier otro tipo de cultura. Lo que los estadounidenses llaman una cultura colectiva es una transmisión selectiva de los valores dominados por la elite. (Parenti, 2006). Estamos socializados a entender y mantener las ideologías de nuestros ancestros aún si nosotros somos los oprimidos racialmente o los opresores raciales (Feagin, 2014). La cultura está incrustada en nuestros sistemas en los cuales vivimos (por ejemplo, la economía, la política, la educación, la religión, la familia, etc.) De tal manera que se convierte inconscientemente en nuestra vida cotidiana y sus prácticas. No todos están conscientes o ven el racismo porque es una norma social.

Esta estructura sistemática de racismo incorpora otras formas de diferencias sociales y establece normas dentro de esas categorías sociales también. Esto incluye normas formales e informales alrededor de la discapacidad, la edad, el género, la sexualidad, la clase social, entre otras. Estas categorías están interconectadas y aplican a sistemas individuales o grupales de desventaja y discriminación. **La interseccionalidad** de categorizaciones sociales crea sistemas de opresión que se superponen o son interdependientes. Por ejemplo, los marcadores sociales de “negros” y “femenino” no existen independientemente dentro de la experiencia de vida de un individuo. Es la intersección de estas categorías que influyen sobre las oportunidades o los retos que se presentan en la vida, tales como una mujer negra ganando \$0.62 por cada \$1.00 que los hombres de cualquier raza (Center for American Progress, 2018; U.S. Census Bureau of Labor Statistics, 2019).

Foto por Mathias P.R. Reding, [Pexels](#) es licencia bajo [CC BY 4.0](#)

La continua negación del racismo sistemático ha resultado en **las desigualdades raciales y falta de equidad** entre los estadounidenses de color. Esto incluye la discriminación al voto, el perfil racial, la violencia policiaca, la segregación escolar, la discriminación de vivienda, la desigualdad e intolerancia en los deportes colegiales y profesionales, la discriminación en contra de los docentes y los administradores a nivel educativo superior y el favoritismo pro- blancos en los sectores de alto nivel de empleos y de las mesas directivas (Feagin, 2014). La negación del racismo nace de las ideologías de nuestros padres fundadores diseñada durante La convención constitucional de 1787. Muchos delegados de la

convención de ese tiempo eran antidemocráticos por su manera de pensar, teniéndole temor a las “masas”. Al menos 40 % de la delegación eran dueños de esclavos y muchos otros eran comerciantes, exportadores, abogados y banqueros quienes sacaron ventaja del comercio de los productos y suministros producidos por los esclavos (Feagin, 2014). Los padres fundadores estaban conscientes de cómo sacar provecho de la esclavitud y a pesar de este conocimiento, ellos describirían su propia condición sociopolítica con Inglaterra como, “los impuestos sin representación”. Con esta finalidad, La convención constitucional construyó una nación nueva para proteger las riquezas de nuestros padres fundadores y también para aquellos iguales a ellos, al definir los derechos usando etiquetas y categorías sociales, así como los estadounidenses de África como, “esclavos por la ley de la naturaleza”, la gente indígena como, “las naciones separadas”, o en su totalidad excluyendo a gente, así como mujeres al

directamente evitar su inclusión. Estas pólizas e ideologías se han convertido en la fundación de la tradición estadounidense.

La creación de un orden racial nacional establecido en la convención constitucional ha resultado en consecuencias severas por siglos y aún sigue en la fundación de los Estados Unidos de América. Hasta la fecha no se ha llevado una nueva constitución o convención por los representantes del pueblo para borrar el texto original de las provisiones racistas o el de erradicar las instituciones que continúan deteniendo a los estadounidenses de color en cautiverio (Douglas, 1881; Dubois, 1920; Feagin, 2014). La constitución creó y mantuvo la separación racial y la opresión que resultó en que los hombres caucásicos y de la elite gobernaran por siglos. Aún hoy en día, la gente caucásica pobre, común y corriente acepta el orden racionalizado debido a que una clase gobernante caucásica beneficia a los estadounidenses caucásicos y crea una imagen positiva del sector caucásico.

Recientemente, los científicos sociales, analistas y una nueva generación de estadounidenses han debatido que ha habido poca atención puesta sobre las historias raciales, las pólizas y la discriminación de la gente de color de los Estados Unidos de América (Feagin, 2014). Ha habido una variedad de enmiendas y resoluciones por el gobierno de los Estados Unidos de América para reconocer la injusticia racial de nuestro pasado tal como el no vinculante perdón del 2009 sobre la injusticia de la esclavitud y las leyes de Jim Crow. Sin embargo, estos actos no proveen compromisos reales o acciones congresistas que hagan hincapié sobre los impactos a largo plazo de la opresión racial o de la reducción racial discriminatoria contemporánea (Feagin, 2014).

Tomando en cuenta los incidentes de alto perfil de violencia policiaca en contra de los africanos estadounidenses, ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra un cambio racial en los Estados Unidos de América? ¿Será que los asuntos raciales contemporáneos y la conciencia social cambien la forma de pensar de los estadounidenses? Según una encuesta del Centro de investigación de Pew por Horowitz, Parker, Brown y Cox (2020) aproximadamente el 76 % de los estadounidenses notan un cambio mayor o menor en la forma en que ellos piensan sobre las razas y en la desigualdad racial, pero sólo el 51 % creen que habrá cambios mayores de política para hacer hincapié en la desigualdad racial. Los resultados de la misma encuesta encontraron que los africanos estadounidenses (86%), los asiáticos estadounidenses (56%), los latinos estadounidenses (57%), y los caucásicos estadounidenses (39%) creen que cuando se trata de darle a la gente negra los mismos derechos al igual que a la gente blanca nuestro país no ha hecho lo suficiente. Aproximadamente el 48% de estos que respondieron, dicen que, si la gente participara más en la capacitación sobre la diversidad y la inclusión esto haría una gran diferencia en reducir la desigualdad.

Foto por el estudio RF, Pexels es licencia bajo [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

LAS EXPLICACIONES DE LAS DESIGUALDADES RACIALES

Los científicos sociales usan teorías para estudiar a la gente. Las teorías nos ayudan a examinar y a entender a la sociedad, incluyendo la estructura y el valor social que crea y sostiene la gente para llenar las necesidades humanas. Las teorías proveen un marco objetivo de análisis y de evaluación para entender la estructura social, incluyendo la construcción de las ideologías culturales, los valores y las normas y como tales influyen sobre el pensamiento y el comportamiento. El análisis de **Nivel- macro**

estudia los arreglos sociales a gran escala o las estructuras en el mundo social. La perspectiva macro examina como los grupos, las organizaciones, las redes, los procesos y los sistemas influyen en los pensamientos y en las acciones de los individuos y de los grupos (Kennedy, Norwood, & Jendian, 2017). El análisis de **Nivel-micro** estudia las interacciones individuales y de los grupos. La perspectiva micro observa como el pensamiento y el comportamiento influyen en el mundo social, así como en los grupos, las organizaciones, las redes, los procesos y los sistemas (Kennedy et al., 2017).

Para entender las desigualdades en el poder y los recursos entre los grupos raciales-étnicos, debemos entender la estructura social, política y económica de la sociedad. Una perspectiva a nivel- macro nos ayuda a entender el efecto que la estructura social tiene en nuestras vidas, las oportunidades y los retos. Mientras que la perspectiva a nivel-micro se enfoca en interpretar puntos de vistas individuales y las influencias. Usando sólo una perspectiva a nivel-micro para entender las desigualdades raciales-étnicas nos lleva a un entendimiento ambiguo del mundo. Esto hace que solamente nos enfoquemos en las percepciones de una sola inclinación y suposiciones sobre la gente, los grupos sociales y la sociedad (Carl, 2013). Para estudiar las razas, las relaciones étnicas y la desigualdad, debemos analizar a los grupos y a las sociedades y no simplemente a los individuos.

La raza y la identidad étnica influyen en el estatus social. El estatus social sirve como un método para construir y mantener fronteras entre la gente y los grupos. El estatus dicta la inclusión o la exclusión social. Esto da como resultado **la estratificación** o la jerarquía, de tal manera que, la posición de una persona en la sociedad determina su participación social con los demás.

Hay muchos factores estructurales que moldean la estratificación social y las relaciones entre grupos en la sociedad. De acuerdo con Farley (2010), hay siete características de una sociedad que afectan las relaciones entre los grupos mayoritarios y minoritarios. Las influencias principales incluyen la económica, la política, las instituciones, las características sociales y culturales y la historia.

Tabla 1. Los factores estructurales de la posición social y de las relaciones entre grupos

Los factores estructurales	Descripción
El sistema económico	Tipo de economía (por ejemplo, capitalista, feudalista, socialista, etc.) Incluyendo los métodos de los ingresos y la distribución de los bienes
La producción económica	El trabajo, el capital, los bienes y los servicios para crear y distribuir los productos
El sistema político	Tipos de estructuras políticas, las relaciones de poder entre grupos y el nivel de libertad política.
Las instituciones fundamentales	Las características de las instituciones principales, incluyendo la familia, la educación y la religión.
La cultura dominante	Las ideologías controladoras e impuestas y el sistema de valores
Las características culturales y sociales de los grupos	Las costumbres, los estilos de vida, los valores, las actitudes, las estéticas, los idiomas, las educaciones, las religiones, las reglas formales e informales, las organizaciones sociales y los objetos materiales de cada grupo
La asociación histórica	Los contactos pasados y las interacciones entre los grupos raciales-étnicos (por ejemplo, la inmigración voluntaria e involuntaria, el colonialismo, la segregación, etc.)

Este material (Tabla 1) se desarrolló de los conceptos presentados por John E. Farelly (2010) *Minority-Minority Relations* (6ta. Edición) publicada por Prentice-Hall.

La gente puede ocupar varios estatus en una sociedad. Al nacer, a la gente se le otorga un estatus que va de acuerdo con sus apariencias físicas y características mentales, su raza y género. En algunas sociedades, la gente puede obtener o lograr un estatus basado en sus talentos, sus esfuerzos o sus logros (Griffiths et al., 2015). El obtener una educación superior o ser un artista prodigioso frecuentemente corresponde a un nivel de estatus alto. Por ejemplo, un título universitario otorgado por una universidad “institución elite” pesa más que un título otorgado de una universidad pública. De la misma manera los artistas talentosos, los músicos y los atletas reciben honores, privilegios y un estatus de celebridad.

Además, la jerarquía social y política de una sociedad o de una región determinan el estatus social. Considera las etiquetas sociales dentro de la clase, la raza, la etnicidad, el género, la educación, la profesión, la edad y la familia. **Las etiquetas** que definen las características de una persona sirven como su posición dentro del grupo más grande. La gente en una mayoría o el **grupo dominante** tiene un estatus más alto (por ejemplo, los ricos, los blancos, los hombres, los médicos, etc.) Que esos del grupo minoritario o **subalterno** (Por ejemplo, los pobres, los negros, las mujeres, las amas de casa, etc.) En su totalidad, la ubicación de una persona en el estatus social influye sobre su poder social y su participación (Griswold, 2013). Los individuos con poder inferior tienen limitaciones a los recursos sociales y físicos incluyendo, la falta de autoridad, la influencia sobre otros, las redes imponentes, los bienes y el dinero.

Foto por Mikael Blomkvist, [Pexels](#) es licencia bajo [CC BY 4.0](#)

Los grupos minoritarios se definen como gente que recibe un trato desigual y la discriminación basada en las categorías sociales como: la edad, el género, la sexualidad, la raza y la etnia, las creencias religiosas o la clase socioeconómica. Los grupos minoritarios no son necesariamente numéricamente minoritarios (Griffith et al., 2015). Por ejemplo, un grupo grande de gente puede ser un grupo minoritario por su falta de poder social. Las características físicas y culturales de los grupos minoritarios "son vistos por el grupo dominante o grupo mayoritario con menos valor lo cual hace que se les trate injustamente" (Henslin, 2011, p. 217). **Los grupos dominantes** tienen más poder y un estatus en la sociedad y

reciben mayores privilegios. Como resultado, el grupo dominante usa su posición para discriminar en contra de esos que son diferentes. El grupo dominante en los Estados Unidos de América es representado por la gente caucásica, de clase media, protestantes de descendencia europea del Norte (Doane, 2005). Los grupos minoritarios pueden ganar poder al expandir las fronteras políticas o a través de expandir la migración, aunque ambos esfuerzos no ocurren con facilidad y requieren apoyo social tanto por los miembros del grupo minoritario y del grupo dominante. La pérdida de poder entre los grupos dominantes amenaza no sólo su autoridad sobre los otros grupos, pero también los privilegios y el estilo de vida establecido por esta mayoría.

La gente a veces participa en el **cambio de estatus** para ganar aceptación o evitar atención. Dubois (1903) describió el acto de la gente al mirar a través de los ojos de otros para medir el lugar social o la posición como una **conciencia doble**. Su investigación exploró la historia y las experiencias culturales de los esclavos estadounidenses y la situación de la gente negra al traducir su forma de pensar y su comportamiento entre los contextos raciales. La investigación de Dubois' ayudó a los científicos sociales a comprender cómo y por qué la gente muestra una identidad en ciertas situaciones que en otras. La gente debe negociar una situación social y decidir cómo proyectar su identidad social y asignar una

etiqueta que quede de acuerdo con (Kottak & Kozaitis, 2012). El cambio de estatus es evidente cuando la gente cambia de los contextos informales a los formales. Nuestra identidad étnica o cultural y las practicas son muy diferentes en casa que, en la escuela, en el trabajo o en la iglesia. Cada escenario requiere diferentes aspectos de quiénes somos y cuál es nuestro lugar en el contexto social.

APLICACIÓN 1.4

LOS DIÁLOGOS ENTRE GRUPOS & LOS CAMBIOS SOCIALES

Metas

Identificar la función de los diálogos entre grupos en cuanto a la justicia, la igualdad, la diversidad, y la inclusión.

Instrucciones

1. Lee el siguiente artículo:
 Ford, K. A., & Lipkin, H. J. (2019). Intergroup dialogue facilitators as agents for change. *New Directions for Student Leadership*, 2019(163), 47-56.
 (Ford, K. A., & Lipkin, H. J. (2019). Los moderadores de los diálogos entre grupos como agentes para el cambio. *New Directions for Student Leadership*, 2019 (163), 47-56.)
2. Explica como los diálogos ente grupos promueven la comunicación y el entendimiento sobre y a través de las categorías sociales tales como: la raza, la etnicidad, el género y otras distinciones dentro de los grupos sociales.
3. Describe las formas que los diálogos entre grupos pueden mejorar en las interacciones interraciales en cuestión en las relaciones y la justicia social.

Hay tres patrones principales de las relaciones raciales y étnicas las cuales influyen en el sistema de estratificación en los Estados Unidos de América. Las relaciones entre grupos paternalistas, rígidamente competitivas y fluidamente competitivas afectan a un estatus social y las oportunidades de la vida (Van den Berghe, 1958, 1978; Wilson, 1973, 1978; Farley, 2010). El primer **patrón paternalista** está asignado al nacer, al basarse en la composición racial; éste determina el estatus social para toda la vida. Bajo este patrón, los roles y los estatus de los grupos mayoritarios y grupos minoritarios son entendidos y apoyados a través de un sistema de “Etiqueta racial” con contacto frecuente entre grupos, pero el contacto entre sí es desigual (Farley, 2010). En esta relación, el grupo minoritario es dependiente del grupo mayoritario y no hay conflicto racial o competencia entre ellos. Los individuos quienes no cooperan o rompen las normas son severamente penalizados.

El segundo **patrón rígidamente competitivo** también se asigna al nacer y es basado en la raza. Sin embargo, bajo este patrón los miembros de los grupos mayoritarios y minoritarios compiten en las áreas tales como laborales y de vivienda y los grupos raciales están segregados.

Finalmente, en la **fluides competitiva entre las relaciones raciales**, los miembros de los grupos mayoritarios y minoritarios están clasificados a través de sus propias destrezas y habilidades y pueden lograr todo en la vida. Este patrón resulta en un contacto interracial frecuente, tanto, en el campo laboral como en los negocios, aunque los grupos vivan principalmente separados entre sus propios grupos raciales (Farley 2010). Sin embargo, muchas minorías tienen menos recursos para empezar y competir con los miembros de los grupos mayoritarios, como resultado del racismo histórico y la discriminación. El grupo mayoritario domina y controla los sistemas principales y las instituciones que sirven a sus propios intereses (Farley 2010). Además, la competición y los conflictos entre los grupos raciales aumentan cuando hay menos recursos, así como empleos disponibles. Todavía cuando los

miembros de un grupo minoritario logran un estatus alto, la estratificación racial se mantiene presente dentro y fuera del grupo subalterno.

De acuerdo con Noel (1968), el etnocentrismo, la competencia y la desigualdad del poder dan lugar a la estratificación racial-étnica. **El etnocentrismo** evalúa a la gente y su cultura desde la perspectiva de la vida cultural de alguien. La gente tiende a creer que su vida y la forma de vivir es una norma y juzgan a otros desde esta perspectiva. Esta actitud y forma de pensar conlleva a categorizar a la gente o asignar un estatus basado en la cercanía y la comodidad de su propia cultura. La oportunidad de sacarle ventaja de un grupo a otro grupo en **competencia** sobre los recursos, esto hace que aumente la creación de un marco para una desigualdad social. Una atmosfera o un medio ambiente competitivo proveen la oportunidad para que un grupo se beneficie sobre la subordinación del otro (Farley, 2010). Cuando un grupo es lo suficientemente poderoso para dominar o subordinar a otros, la desigualdad se desarrolla aún más. Una estructura social de **desigualdad de poder** permite el control de un grupo sobre otro, de tal manera que solidifica la estratificación racial-étnica.

La inclinación natural del comportamiento humano es la de enfocarse en sí mismo y con los que lo rodean (Paul & Elder, 2005). Sin embargo, la gente no siempre valora a otros de la misma forma que se valora así mismo. Sin guía y sin apoyo para apreciar y respetar a todos los seres humanos, la gente pierde la preocupación por los demás. Por ejemplo, una sociedad estratificada fortalece una ideología egocéntrica para ganar o sobrevivir a cualquier costo. En la lucha por obtener riquezas o lograr éxito (por ejemplo, la educación, la salud, los recursos, o el dinero, etc.), la gente estratifica y lucha para tener una ventaja. Esta forma de pensar legitima los prejuicios, la autojustificación y la auto decepción fomentada por las ideas tales como: “Yo tengo la razón,” “Yo necesito ganarme la vida,” “Yo trabajo mucho,” “Yo me lo merezco,” “Yo no estoy lastimando a nadie,” “Ellos no importan,” “Ellos no lo merecen,” “Ellos no valen nada” y “Ellos no pertenecen aquí”

Las destrezas de resolver problemas o de razonar de una persona son solamente tan fuertes como sus experiencias relacionadas a un asunto, a un tema o una situación. Las experiencias de la vida juegan un rol significativo en la habilidad de pensar críticamente sobre los problemas de las razas y de la etnicidad. Si tienes experiencias limitadas, tus procesos de pensamiento serán limitados. Si no estás consciente o tienes un conocimiento limitado sobre las razas, la etnicidad y el mundo social entonces una gran parte de tu manera de pensar tendrá un enfoque sobre ti y tu ego, lo cual dará lugar al egocentrismo, el etnocentrismo y a las actitudes y a los comportamientos socio céntricos.

El evaluar a otras personas y sus medios ambientes son necesarios para interpretar e interactuar en el mundo social. Cuando pensamos solamente en nosotros, sin tener en cuenta los sentimientos y los deseos de los demás, estamos siendo **egocéntricos** o egoístas. La inhabilidad de comprender que el punto de vista u opinión de otra persona puede ser diferente a la tuya es egocéntrico. Esta inclinación cognitiva se aumenta cuando juzgamos a otros de acuerdo con nuestros propios estándares culturales.

La práctica de juzgar a otros a través de nuestro propio lente cultural se conoce como **etnocentrismo**. Esta práctica cultural universal significa que el comportamiento es común en todas las culturas conocidas por los seres humanos mundialmente. La gente en todas partes piensa que su cultura es verdadera, moral, propia y correcta (Kottak & Kozaitis, 2012). Por su misma definición, el etnocentrismo crea una división y un conflicto entre los grupos sociales, de tal manera que arbitra las diferencias y reta a todos para que crean que son culturalmente superiores y que su cultura debe ser la forma estandarizada de vivir. La gente justifica o valida el pensamiento y comportamiento que son egocéntricos y etnocéntricos al afirmar que ellos simplemente se preocupan o se centran en su propio

grupo social, que es **el socio centrismo**. En general, el ego enfatiza el yo y la superioridad cultural del propio grupo social.

APLICACIÓN 1.5

EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL POR LA RAZA & LA ETNICIDAD

Meta

Construir un conocimiento de y hacer conexiones sobre las actitudes de la gente hacia los diferentes grupos raciales y étnicos para así poder reflexionar sobre nuestras propias percepciones.

Instrucciones

1. Estudiar la escala del distanciamiento social de Borgardus (https://en.wikipedia.org/wiki/Bogardus_social_distance_scale)
2. Usar la escala del 1 al 7 para mostrar qué tan cercano te sientes a los diferentes grupos raciales-étnicos que aparecen abajo.

1= con los parientes políticos cercanos

2= con tus amigos cercanos

3= con tus vecinos que viven en la misma calle

4= con tus compañeros de trabajo

5= con los ciudadanos de tu país

6= con los turistas de tu país

7= con los que excluirías de tu país

• africanos	• filipinos	• japoneses
• africanos	• franceses	• judíos
• alemanes	• griegos	• mexicanos
• árabes	• haitianos	• musulmanes
• británicos	• holandeses	• otros latinos (excepto mexicanos, puertorriqueños y dominicanos)
• canadienses	• indios (asiáticos)	
• chinos	• indios (nativos indígenas de los Estados Unidos de América)	• polacos
• coreanos		• puertorriqueños
• cubanos	• irlandeses	• rusos
• dominicanos	• italianos	• vietnamitas
• estadounidenses	• jamaquinos	
• estadounidenses (caucásicos)		

3. Compara tus resultados con el ejemplo del 2, 916 estudiantes universitarios que completaron un estudio similar por Parillo and Donaghue (2005). Un enlace a este artículo de investigación está disponible en: https://www.researchgate.net/publication/223343787_Updating_the_Bogardus_social_distance_studies_A_new_national_survey
4. ¿Con cuáles grupos se identificaron más las personas encuestadas? ¿Por qué crees que la gente se identifica más con estos grupos?
5. ¿Con cuáles grupos se siente más distante la gente? ¿Por qué crees que la gente se siente más distante con estos grupos?

LA REALIDAD DE LA DESIGUALDAD

Al estudiar la estructura de las instituciones sociales, entendemos cómo la raza, la etnicidad y otras categorías sociales trabajan como sistemas de poder. El mundo social en el cual vivimos está apoyado por las creencias ideológicas que hacen que las estructuras existentes del poder y de la discriminación aparezcan como algo normal (Andersen & Collins, 2010). Sin embargo, las categorías sociales que usamos para etiquetar o identificar a la gente están socialmente construidas y desarrolladas a través de los procesos históricos y de las relaciones entre grupos. Además, estas construcciones se definen con términos binarios de “y /o” (por ejemplo; el negro/ el blanco, la mujer/ el hombre, el pobre/ el rico, el homosexual/ el heterosexual, el extranjero/el ciudadano, etc.) Los cuales crean “el otro” estigmatizando a las minorías o a los grupos subalternos como grupos marginales por la mayoría o por los poderosos. (Andersen & Collins, 2010). “El otro” directamente se relaciona con las ventajas y desventajas de los individuos y de los grupos basándose en su estatus o ubicación en la sociedad estratificada. Dado que la formación racial y el racismo forman parte de la vida cotidiana, nosotros encontramos indicadores significativos de desigualdad para los estadounidenses de color en los ingresos familiares, la pobreza, el ser dueño de una vivienda, el nivel de educación y el empleo.

Tabla 2. Indicadores de la desigualdad en las razas y de las etnicidades en los Estados Unidos de America¹

	Población	Ingresos	Pobreza	Dueño de vivienda²
Grupo racial-étnico	% de la población de los Estados Unidos de América	Promedio de los ingresos de familia (\$)	& de la población por debajo del 100% de la pobreza	& de la población que son dueños de vivienda (2020)
Africanos-estadounidenses	13.4	58.518	18.8	45.3
Asiáticos estadounidenses	5.9	112.226	7.3	60.3
Latinos	18.5	60.927	15.7	50.1
Indígenas estadounidenses	1.3	54.920 ³	23.0 ³	54.0
Caucásicos	76.3	\$89.663	7.3	71.3

¹ Fuente: U.S. Census Bureau, Current Population Survey, 2020 Annual Social and Economic Supplement (CPS ASEC).

² Fuente: U.S. Census Bureau, Current Population Survey/Housing Vacancy Survey, March 9, 2021.

³ Fuente: 2019 American Community Survey 2019: 1-Year Estimates Selected Population Profile in the U.S.

Tabla 3. Indicadores de la desigualdad de las razas y de las etnicidades en los Estados Unidos Americanos¹

Grupo racial-étnico	Años de educación académica completados			Empleo ³	
	% Con título de preparatoria	% Con título universitario	% Con título con un posgrado (maestría o doctorado)	Empleados	Tasa de desempleo
Africanos estadounidenses	30.5	18	9.9	57.0	7.7
Asiáticos estadounidenses	15.8	34.2	26.9	63.6	3.5
Latinos	28.1	14.4	6.5	64.3	5.1
Indígenas estadounidenses	31.5 ²	10.4 ²	5.7 ²	53.5	8.0
Caucásicos	24.3	25.6	15.7	60.0	3.9

¹ Fuente: U.S. Census Bureau, Current Population Survey, 2020 Annual Social and Economic Supplement (CPS ASEC).

² Fuente U.S. Census Bureau, Current Population Survey, 2020 Annual Social and Economic Supplement (CPS ASEC).

³ Fuente: 2019 American Community Survey 2019: 1-Year Estimates Selected Population Profile in the U.S.

En los Estados Unidos de América bajo la soberanía tribal, las tribus indígenas tienen la autoridad inherente para autogobernarse dentro de las fronteras de la nación. Los Estados Unidos de América reconoce las naciones tribales como naciones dependientes domésticas y reafirma la adherencia a los principios de las relaciones de gobierno a gobierno (The United States Department of Justice, 2020). Como resultado, el departamento del censo de los Estados Unidos de América tiene retos en conducir y coleccionar datos precisos en las áreas de los indígenas estadounidenses y de los nativos de Alaska, así como aparecen en la tabla 2. Estas estimaciones fueron llevadas a cabo por: The American Community Survey Administered by the U.S. Census Bureau (<https://www.census.gov/programs-surveys/acs/about/acs-and-census.html>) se muestran como indicadores donde los datos actuales no están disponibles.

Foto por Michael Anthony, Pexels es licencia bajo CC BY 4.0

Para ayudarnos a comprender el impacto del racismo sistemático de los estadounidenses de color, vamos a explorar los datos colectados y publicados por el Departamento del censo de los Estados Unidos de América.

1. De acuerdo con la table 2, ¿Qué grupos raciales étnicos tienen el promedio más bajo de los ingresos familiares?
2. Dentro de la misma table, ¿Qué grupos tienen las tasas más altas de pobreza?
3. ¿Qué grupos tienen las tasas más bajas de ser dueños de viviendas?
4. De acuerdo con la tabla 3, ¿Qué grupos completan los niveles más altos de educación? ¿Qué grupos logran los niveles más bajos?
5. Dentro de la misma table, ¿Qué grupos logran graduarse con un título universitario tal como con una maestría, un diplomado o un doctorado?
6. ¿Qué grupos tienen los números más altos de desempleo? ¿Qué relación hay entre el desempleo y el tamaño de la población por grupo racial étnico?
7. Revisa tu análisis de los datos presentados en las tablas 2 y 3. ¿Qué patrones encuentras entre los grupos raciales étnicos?

Los datos y la información basada en los hechos proveen un contexto relevante para entender las relaciones raciales étnicas y la desigualdad de nuestro mundo social. No podemos desarrollar la capacidad de reconocer, apreciar y enfatizar entre nosotros si no sabemos todos los hechos de la historia de nuestro país y las experiencias de toda la gente que vive dentro de este país. La investigación psicológica actual ha encontrado que el conocimiento del racismo histórico es relacionado a la habilidad del propio individuo para entender el racismo contemporáneo (Feagin, 2014). Los datos y la información basada en los hechos son fundamentalmente importantes para ayudarnos a hacer conexiones que llevan al entendimiento y al mejoramiento en la calidad de vida para todos los estadounidenses y para toda la humanidad. Todo mundo tiene un rol importante que jugar para el futuro de nuestro país y para vivir en conjunto.

APLICACIÓN 1.6 LA DISCRIMINACIÓN EN LA VIVIENDA

Meta

Entender cómo la vivienda y la ubicación geográfica moldean las oportunidades de alguien en la vida.

Instrucciones

1. Investigar y definir las prácticas
2. Analizar *Adam Ruins Everything – The Disturbing History of the Suburbs* (<https://youtu.be/e68CoE70Mk8>) para ilustrar la discriminación sistemática de la vivienda.
3. Investigar y definir la riqueza y la desigualdad de la riqueza.
4. Analizar los datos socioeconómicos a través de las demográficas raciales en las tablas 2 y 3
5. ¿Cómo crees que las diferencias en el acceso para poder ser un dueño de vivienda y la equidad de vivienda entre las familias de los africanos estadounidenses y las familias de los estadounidenses caucásicos contribuyen a la desigualdad de la riqueza que vemos hoy en día?
6. ¿Por qué crees que hay una relación entre las prácticas de discriminación históricas y la salud de los vecindarios hoy en día?
7. ¿Qué desigualdades existen ahora debido a la segregación de los vecindarios?
8. Usando tus nuevos conocimientos sobre la desigualdad de la riqueza, ¿cómo influye dónde vives y cómo vives?

RESUMEN

En el módulo 1, exploramos la raza como una construcción social y la etnicidad como un asunto de identidad de un grupo cultural. Aprendimos que la formación racial influye cómo la raza se entiende y es impulsada por los intereses históricos, sociales, políticos y económicos. Se te pidió demostrar una conciencia mayor sobre el significado del nombramiento, el reconocimiento de territorios y el valor de los diálogos entre grupos. También, examinamos los patrones de las relaciones entre grupos y los conflictos entre los estadounidenses de color y la mayoría de los estadounidenses caucásicos. Finalmente, analizamos la realidad racial en los Estados Unidos de América; incluyendo la opresión racial, la desigualdad, el racismo sistemático y el poder y el privilegio de los caucásicos.

PREGUNTAS DE REPASO

1. Describir los términos de la raza y de la etnicidad.
2. Hablar sobre el marco racial y su influencia al construir ideas y percepciones sobre la raza.
3. Explicar las relaciones raciales-étnicas entre los grupos en los Estados Unidos de América. Identificar las interacciones inaceptables y aceptables dentro de los grupos mayoritarios y minoritarios; así como los tres patrones principales de las relaciones de la raza y la etnicidad que influyen en el sistema de estratificación en los Estados Unidos de América.
4. Usar los datos y la información basada en los hechos para ilustrar el impacto del marco racial, la interseccionalidad, el ajenamiento, el racismo sistemático sobre la opresión racial y étnica y la desigualdad.
5. Explicar por qué necesitamos participar en una conversación abierta y honesta sobre la raza y la etnicidad.

PARA MI FUTURO YO

De este módulo, ¿qué información y nuevo conocimiento encontré interesante y útil? ¿Cómo planeo usar esta información y estos nuevos conocimientos en mi desarrollo y mejoramiento personal y profesional?

FUENTES

- Brink, S. (2016). How is the world treating people with disabilities? National Public Radio.
<https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2016/12/18/504964701/how-is-the-world-treating-people-with-disabilities>
- Carl, J. D. (2013). Think social problems. (2nd ed.). Pearson Education, Inc.
- Doane, A. W. (2016). Dominant group ethnic identity in the United States: The role of 'hidden' ethnicity in intergroup relations. *The Sociological Quarterly*, 38(3), 375-397.
- Douglass, F. (1881). The color line. *North American Review*, 132(295).
- Dubois, W.E.B. 1903. The soul of Black folk. Dover Publications.
- Dubois, W.E.B. 1920. Dark water: Voices from within the veil. Washington Square Press.
- Duster, T. 2001. Buried alive: The concept of race in science. *Chronicle of Higher Education*, 48, 3.
- Farley, J. E. 2010. Majority-minority relations. (6th ed.). Prentice Hall.
- Feagin, J. R. 2014. Racist America. Routledge.
- Griffiths, H., Keirns, N., Strayer, E., Cody-Rydzewsk, S., Scaramuzzo, G., Sadler, T., Vyain, S., Byer, J., & Jones, F. (2015). Introduction to sociology 2e. Openstax College.
- Griswold, W. (2013). Cultures and societies in a changing world. (4th ed.). Sage Publications, Inc.
- Henslin, J. M. (2011). Essentials of sociology: A down-to-earth approach. (11th ed.). Pearson.
- Horowitz, J. M., Parker, K., Brown, A., & Cox, K. (2020). Amid national reckoning, Americans divided on whether increased focus on race will lead to major policy change. Pew Research Center.
<https://www.pewresearch.org/social-trends/2020/10/06/amid-national-reckoning-americans-divided-on-whether-increased-focus-on-race-will-lead-to-major-policy-change/>
- Jablonski, N. (2012). Living color: The biological and social meaning of skin color. University of California Press.
- Kennedy, V. (2018). Beyond race: Cultural influences on human social life. West Hills College Lemoore.
- Kottak, C. P. & Kozaitis, K. A. (2012). On being different: Diversity and multiculturalism in the north American mainstream. (4th ed.). McGraw-Hill Companies, Inc.

- Noel, D. L. (1968). A theory of the origin of ethnic stratification. *Social Problems*, 16, 157-172.
- Omi, M. And Winant, H. (1994). *Racial formation in the United States: From the 1960s to the 1990s.* (2nd ed.). Routledge.
- Parenti, M. (2006). *The culture struggle.* Seven Stories Press.
- Tachi Yokut Tribe. (2021). About. Tachi Yokut Tribe. <https://www.tachi-yokut-nsn.gov/about>
- Taylor, R. L. (1998). On race and society. *Race and Society*, 1, 1-3.
- U.S. Census Bureau of Labor Statistics. 2019. *Women in the labor force: A databook.* BLS Reports. <https://www.bls.gov/opub/reports/womens-databook/2019/pdf/home.pdf>
- Van den Berghe, P. L. (1958). The dynamics of racial prejudice: An ideal-type dichotomy. *Social Forces*, 37, 138-41.
- Van den Berghe, P. L. (1978). *Race and racism: A comparative perspective.* (2nd ed.). Wiley.
- Wilson, W. J. (1973). *Power, racism and privilege.* Free Press.
- Wilson, W. J. (1978). *The declining significance of race: Blacks and changing American institutions.* University of Chicago Press.
- Winant, H. (1994). *Racial conditions: Politics, theory, comparisons.* University of Minnesota Press.

MÓDULO 2. NUESTRO PODER E IDENTIDAD

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Al final del módulo, los estudiantes podrán:

1. Explicar la influencia de la cultura sobre la colectividad y la autoidentidad
2. Hablar sobre como las identidades personales, sociales y culturales moldean las percepciones
3. Ilustrar la relacione entre las etiquetas sociales y las categorías sobre el estatus y la estratificación
4. Evaluar la interseccionalidad de la raza y otras formas de la identidad
5. Asesorar el impacto de los avances tecnológicos y la innovación sobre la identidad
6. Comprender la conexión entre la identidad y la reproducción de la desigualdad

TÉRMINOS & CONCEPTOS CLAVES

La cultura adaptativa	La ideo-cultura
Los grupos afines	El ajenamiento implícito
La subcultura alternativa	La cultura internacional
La anomia	La interseccionalidad
La cultura cancelada	El auto espejo de sí mismo
Los intercambios de códigos	La cultura inaceptable
Las organizaciones coercitivas	La solidaridad mecánica
La conciencia colectiva	El modelo minoritario
La identidad colectiva	Las identidades múltiples
La cultural capital	La cultura nacional
El cambio cultural	Las organizaciones normativas
Las generalizaciones culturales	La opresión del otro
Los patrones culturales	La solidaridad orgánica
Los rasgos culturales	La organización
La cultura universal	La cultura organizacional
Las interacciones ciber sociales	El ajenamiento
El ajenamiento defensivo	El poder del patronaje
El abandonar	Los grupos principales
Los guardias	El trauma racial
Las comunidades culturales globales electrónicas	Las sanciones
La globalidad	Los grupos secundarios
La globalización	La cultura compartida
El grupo	Los agentes de socialización
Las dinámicas de grupo	Las subculturas
La heterogeneidad	El poder simbólico
La homogenización	Las comunidades transnacionales
El ajetreo	Multinacionales
La cultura ideal	La dualidad
La identidad	Las organizaciones funcionales

INTRODUCCIÓN

La socialización y la cultura moldean quiénes somos y cómo nos perciben los demás. La historia y las experiencias de nuestras vidas están directamente relacionadas con nuestra identidad. Nuestra identidad personal y social tienen un gran impacto sobre las oportunidades, los retos y las desigualdades que enfrentamos en nuestra vida cotidiana.

LA CULTURA COLECTIVA

Entre los seres humanos, hay patrones de cultura universal o elementos alrededor de los grupos y las sociedades sin importar la composición racial-étnica. **Las universales culturales** son comunes para todos los seres humanos en todo el mundo. Algunas universales culturales incluyen: cocinar, bailar, éticas, saludos, nombres personales y tabúes. ¿Puedes identificar al menos cinco de las universales culturales que comparten todos los seres humanos?

Al pensar en las universales culturales, puedes haber notado las variaciones o las diferencias en la práctica de estos patrones o elementos culturales. Aunque los seres humanos comparten varias universales culturales, la práctica de la cultura se expresa en una variedad de formas a través de los diferentes grupos e instituciones sociales. Cuando los diferentes grupos identifican una **cultura compartida**, usualmente estamos hablando de generalizaciones o de características generales y principios en común compartidos por los seres humanos. La descripción de las universales culturales habla de la generalización de la cultura tal como es en la práctica del matrimonio. Los diferentes grupos sociales comparten la institución del matrimonio, pero el proceso, la ceremonia y otros compromisos legales son diferentes dependiendo de la cultura del grupo o de la sociedad.

Las generalizaciones culturales nos ayudan a entender las similitudes y las conexiones que tienen todos los seres humanos en la manera en que entendemos y vivimos, aunque tengamos formas particulares en aplicarlas. Algunas características culturales son específicamente únicas para un lugar, una cultura, un grupo o una sociedad. Estas particularidades pueden desarrollarse o adaptarse de acuerdo a las respuestas sociales y físicas al tiempo, a la geografía, a los cambios ecológicos, a las características de los miembros del grupo y a la composición incluyendo las estructuras del poder u otros fenómenos.

Al examinar más detalladamente la universal cultural del matrimonio, podemos encontrar cosas en común en cuanto a la ceremonia y a la celebración, pero podemos identificar diferencias en el idioma o en la presentación de la ceremonia del matrimonio y de otras formas o métodos de celebrar el matrimonio. Aunque muchos de nosotros nos relacionamos socialmente para entender el concepto del matrimonio y hemos visto ejemplos de esto en nuestras propias familias y en los medios de comunicación, son nuestras diferencias sobre el matrimonio que suelen influir nuestras percepciones sociales, nuestras actitudes y nuestras interacciones con las parejas casadas. Por ejemplo, las parejas interraciales promueven las actitudes sociales y las prácticas. Éstas incluyen los límites raciales, los cuales directamente impactan las relaciones raciales-étnicas. Las parejas interraciales debido a su composición racial-étnica suelen manifestarse o enfrentarse a respuestas racionalizadas por gente dentro de sus grupos u otros (Childs, 2005). Esta por demás decirlo que las parejas interraciales crean familias multirraciales, las cuales cambian la dinámica racial de la familia como una institución, que en su parte es una fuente de hostilidad para algunos hacia las relaciones interraciales.

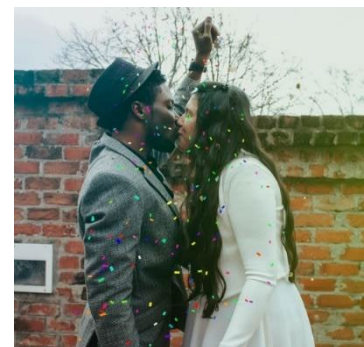

Foto por Lucxama Sylvain, Pexels es licencia bajo [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Las conexiones sociales & culturales

Al vivir juntos en una sociedad, la gente “aprende maneras específicas de ver la vida” (Henslin, 2011, p. 104). A través de las interacciones diarias, la gente construye su realidad. La construcción de la realidad provee un foro para interpretar las experiencias de la vida, expresadas a través de la cultura.

Al minimizar las experiencias y las contribuciones de los africanos estadounidenses, los asiáticos estadounidenses, los latinos estadounidenses y las comunidades nativas estadounidenses en los Estados Unidos de América se comunica que sus vidas son insignificantes para la historia y para la cultura de nuestro país (Anderson & Collins, 2010). Esta práctica vigente de excluir las vidas y las experiencias de la gente de color de las narrativas sociales, políticas e históricas legitima y justifica el conflicto racial-étnico; incluyendo la esclavitud que antes existía de los africanos estadounidenses, el genocidio de los indígenas nativos estadounidenses y las leyes restringidas al estatus de los refugiados de los asiáticos estadounidenses y de la gente latina estadounidense. Al omitir el trabajo y la participación de la gente de color en la construcción de los Estados Unidos de América, se les niega la equidad y la inclusión “como ciudadanos” garantizada por la constitución de los Estados Unidos de América, además inculca y propaga el prejuicio racial y la discriminación de estos grupos.

Emile Durkheim (1893, 1960) creía que las conexiones sociales mantenían a la gente junta. Cuando la gente vive en comunidades pequeñas e integradas que comparten valores y creencias en común, desarrollan una **conciencia colectiva** compartida. Durkheim se refería a este tipo de integración social como una **solidaridad mecánica**. La cual significa que todos los miembros de la comunidad forman una parte en la que trabajan en un grupo o trabajan en unión para crear un sentido de unidad formando una identidad colectiva. En este ejemplo, los miembros de la comunidad piensan y actúan similarmente porque tienen una cultura y experiencias compartidas al vivir en áreas remotas y estrechas.

Conforme la sociedad se desarrolla y las comunidades crecen, la gente se vuelve más especializada en su trabajo que hace. Esta especialización hace que los individuos trabajen independientemente para poder contribuir al segmento o parte mayoritaria de la sociedad (Henslin, 2011). Durkheim se refería a este tipo de unión social como **solidaridad orgánica**. La cual significa que cada miembro de la comunidad tiene un trabajo específico o un lugar en el grupo en donde ellos contribuyen a la función en general de la comunidad que es espacial y culturalmente diversa. En este ejemplo, los miembros de la comunidad no necesariamente piensan o actúan de manera similar, pero participan al desempeñar su trabajo o su función como parte de un grupo mayor. Si los miembros realizan sus funciones, entonces todos están contribuyendo e intercambiando el trabajo o la producción, para que la comunidad funcione como un entero.

La solidaridad tanto mecánica y orgánica explican cómo la gente coopera para crear y sostener los lazos sociales en relación con el tamaño y los requisitos para formar parte del grupo; aun entre los grupos raciales-étnicos diversos. Cada forma de la solidaridad desarrolla su propia cultura para sostener a la sociedad unida y para que ésta funcione. Sin embargo, cuando la sociedad se transforma de una solidaridad mecánica a una solidaridad orgánica, hay un caos o una normalidad. Durkheim se refiere a esta transformación como una sociedad de anomia que significa “sin ley” lo cual resulta por falta de una conciencia colectiva firme. Como la gente se transforma de la dependencia social (la solidaridad mecánica o el apoyo colectivo) a una interdependencia (la solidaridad orgánica o la separación) se convierten más aislados y alienados del uno al otro hasta que se desarrolla un nuevo conjunto de normas compartidas.

Vemos ejemplos de esta transformación cuando hay cambios en las instituciones sociales tales como: el empleo, el matrimonio y la religión. Por ejemplo, las transformaciones en el empleo por todo los Estados Unidos de América han demostrado que la falta de empleos que pagan un sueldo mínimo da como resultado que la gente se convierta en vagabundos o tenga un comportamiento criminal para sobrevivir. Ambas son formas de anomias que se transforman de una dependencia social a una interdependencia social.

Las conexiones sociales están solo formadas a través de la aceptación y la apreciación social. ¿Cuánta gente de color ha cosechado la aceptación social, aunque su trabajo y sus contribuciones han sido históricamente desapreciadas, ignoradas y rechazadas por la sociedad estadounidense? ¿Están las conexiones sociales solo formadas a través de la aceptación y la apreciación social? ¿Es posible fortalecer las conexiones sociales y la aceptación entre la gente de color y los estadounidenses caucásicos cuando la vida humana en los Estados Unidos de América no es valorada equitativamente? ¿Qué le pasa a la sociedad si la gente continúa perpetuando el prejuicio y la discriminación basándose en la composición racial-étnica?

Foto por ShotPot, Pexels es
licencia bajo [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

La gente puede desarrollar un entendimiento sobre su cultura, específicamente su rol y su lugar en la sociedad por medio de sus interacciones sociales. Charles Horton Cooley (1902, 1964) sugirió que la gente se desarrolla así mismo y a su identidad a través de las interacciones interpersonales tales como las percepciones, las expectativas y el juzgar a otros. Cooley se refirió a esta práctica como el **auto espejo**. Nos imaginamos cómo otros nos observan y nos desarrollamos en respuesta a sus observaciones. El concepto se desarrolla sobre las tres fases de las interacciones. Primero, nos imaginamos la respuesta del otro hacia nuestro comportamiento o apariencia. Luego, nos visualizamos su juicio. Finalmente, tenemos una respuesta emocional a su juicio que influye sobre nuestra auto- imagen o identidad (Griswold, 2013). Las interacciones

interpersonales juegan un rol significativo en ayudarnos a crear las conexiones sociales y a entender nuestro lugar en la sociedad.

El auto espejo refleja las normas de aceptación y los roles que la gente ocupa dentro de los contextos sociales. Para la gente de color, el auto espejo establece la auto conciencia de **“la dualidad”** o una doble identidad; una aceptada por el grupo dominante de su cultura y la otra aceptada por su propia cultura nativa o indígena (Dubois, 1903). Es a través de este desarrollo social que la gente de color aprende el **código de cambio** o la doble conciencia dónde ellos anticipan las normas aceptadas y los roles basados en el ambiente social y las dinámicas del poder con los que estarán interactuando. Ellos cambian la manera de hablar, la apariencia, su comportamiento, y la forma de expresarse. La investigación muestra que el cambio de código genera hostilidad dentro de los miembros del grupo por “actuar como los caucásicos” lo cual disminuye el rendimiento de los recursos cognitivos o intenta evitar la cultura verdadera y reduce la autoexpresión auténtica (McCluney et al., 2019).

¿Qué imagen social visualizas cuándo piensas de ti como un estadounidense? ¿Qué imagen social la gente de color tiene como referencia o imita para desarrollar sus conexiones sociales con los caucásicos estadounidenses? ¿Qué comportamientos, apariencias e interacciones raciales -étnicas son aceptadas en la cultura dominante? ¿Cuáles son rechazadas?

REFLEXIÓN BIOGRÁFICA 2.1

¿CUÁNDO TE CONVERTISTE EN NEGRA?

Esta foto me hace sonreír. Amo a mi hermano mellizo. A través de los retos de nuestra niñez, fue una bendición tener a un hermano mellizo. Nuestro padre es africano estadounidense e italiano y nuestra madre es mexicana. Como resultado, nuestra identidad racial fue ambigua.

Muchas veces de niños, mi hermano mellizo y yo estaríamos en público y la gente comentaba sobre la diferencia de nuestras apariencias. Como puedes ver en la foto, mi hermano mellizo es de tez muy blanca en comparación a mí. La gente comentaba, “Él es adorable con su pelo rizado y sus ojos grandes, ¿y qué pasó con ella?” El decir que me sentía fea es una atenuación. Yo odiaba ser morena.

¿Cómo podía una niña de cuatro años ya sentirse así? Los niños de cuatro años son las personas más adorables y dulces que caminan sobre la tierra. Yo me sentía de esa manera porque yo estaba constantemente bombardeada con el estándar caucásico- estadounidense de la belleza. Un estándar, que hasta en la comunidad hispana ha adoptado que la piel blanca, los ojos de color y el pelo rubio eran símbolos de belleza.

De niña, yo me identificaba estrictamente como mexicana porque así me inculcaron mi abuelo materno y mi madre. Mi abuelo me diría en un tono exigente, “Tú **NO** eres negra, tú eres hispana. Tu piel es morena, pero hay muchos mexicanos morenos y tu pelo no es grifo, tú tienes pelo mexicano.” Yo adopté este mensaje como propio, y no le decía a la gente que era africana-estadounidense hasta que desarrollé un sentido profundo de quién era yo realmente.

Me mudé de California y me fui a la universidad de Alabama, A&M (Una universidad históricamente africana-estadounidense) por un año. Fue el shock cultural más grande de mi vida, pero en el sentido más bello. Amé la cultura africana estadounidense por su: comida, música, espíritu, fe y su sentido profundo de comunidad. La cultura sureña africana estadounidense era muy diferente que mi experiencia limitada con la comunidad africana estadounidense en California. La mayoría de mis profesores eran africanos estadounidenses y mi mejor amiga Bonita, ella tenía una hermana dentista. Fue asombroso ver como un grupo de personas progresistas, educadas, llenas de fe e ilustres me acogieron como una persona hermosa. De acuerdo con sus estándares de belleza, yo encajaba en ello. Mi profesor de español, el Sr. Goggins era divertido, inteligente, había viajado por todo el mundo, y era un hombre amable. ÉL no era lo que me habían inculcado a creer sobre los africanos estadounidenses, nadie de mi comunidad nueva era así.

Encontré la fe en este punto de mi vida. El tipo de fe que ve la belleza en toda la gente. Aprendí que hay gente dañada emocionalmente y que la manera en la que tú ves a otra persona muestra mucho más de lo que tú eres.

Cuando regresé a California, mi madre no podía soportar que yo tenía una identidad nueva que incluía cariñosamente ser una africana estadounidense al igual que ser una latina. “¿Cuándo te convertiste en una africana estadounidense?” Ella me preguntó. Tomaría años antes de poder responder esta pregunta de una manera que ella pudiera entender.

Hoy día, me identifico como una africana estadounidense-latina. Tengo una relación de amor profunda con todo tipo de culturas. Mi familia es una familia multirracial que cariñosamente acepta cada aspecto de quienes somos. Vamos a la iglesia los domingos, hacemos tamales para los días festivos y cocinamos “gumbo” para el año nuevo. Escuchamos a Los tucanes de Tijuana y Aretha Franklin. Recientemente almorzaba con un grupo de amigas con las cuales tengo una amistad de más de 35 años. Estábamos hablando de lo que más nos gustaba de cada una de nosotras. Entonces la pregunta se convirtió en, ¿Qué característica física te gusta más de ti misma? Mi respuesta... “Mi piel”

Esta historia “¿Cuándo te convertiste en negra?” (When Did You Become Black?) Por Guadalupe Capozzi es licencia bajo [CC BY NC ND 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

Los niveles de cultura

Hay tres niveles reconocidos de cultura en la sociedad (Kottak & Kozaitis, 2012). Cada nivel de la cultura tiene rasgos particulares y patrones dentro de sus grupos. **La cultura internacional** es un nivel que se refiere a la cultura que va más allá de las fronteras nacionales. Estos rasgos culturales y los patrones se esparcen por medio de la migración, la colonización y la expansión de organizaciones multinacionales (Kottak & Kozaitis, 2012). Algunas de las ilustraciones son evidentes en la adopción, del uso de la tecnología y los medios sociales a través de los continentes. Por ejemplo, las computadoras y los aparatos móviles permiten a la gente que viva y opere a través de las fronteras nacionales; esto les permite crear y sostener una cultura internacional alrededor de un interés o propósito en común. (e.g., Olympics, United Nations, etc.).

En contraste, los rasgos culturales y los patrones compartidos dentro de un país forman **la cultura nacional**. La cultura nacional se reconoce fácilmente por la forma de los símbolos tales como: las banderas, los logotipos y los colores; al igual que los sonidos, tales como: los himnos nacionales y los estilos musicales. Piensa sobre la cultura estadounidense, ¿Qué valores, creencias, normas y símbolos son comunes solo entre la gente que vive en los Estados Unidos de América? ¿Cómo se desarrolla la cultura nacional? ¿Qué grupo social tiene el estatus y el poder para crear y sostener la cultura de los Estados Unidos de América? ¿Cómo hace este grupo para mantener su poder e influencia?

Las subculturas, otro nivel de cultura, son los subgrupos de la gente dentro del mismo país (por ejemplo: los doctores, los abogados, los maestros, los atletas, los africanos estadounidenses, los asiáticos estadounidenses, los latinos-estadounidenses, los indígenas-estadounidenses, los caucásicos estadounidenses, etc.). Las subculturas han compartido experiencias y distinciones culturales comunes, pero no se mezclan en la sociedad mayoritaria o con el sistema cultural. Las subculturas tienen sus propios conjuntos de símbolos, significados y normas de comportamiento, las cuales se desarrollan al interactuar los unos con los otros. Las subculturas desarrollan su propia **ideo cultura** o auto cultura que tiene un significado importante para sus miembros del grupo y crea fronteras sociales de membresía y aceptación social (Griswold, 2013). Piensa en los grupitos sociales ya sean que se categoricen como: deportistas, nerds, hípsters, punks o fumetas. Cada grupo tiene una subcultura particular de artefactos que ellos visten para exhibir sus valores y sus creencias. Todos los grupos forman una subcultura que resulta en un grupo cohesivo y comparten una conciencia entre sus miembros.

Los grupos y las organizaciones

El término **grupo** se refiere a cualquier colección con un mínimo de dos personas que interactúan frecuentemente y comparten rasgos de identidad alineadas con un grupo (Griffiths et al., 2015). Los grupos juegan diferentes roles en nuestras vidas. **Los grupos primarios** son usualmente grupos pequeños caracterizados por una interacción presencial, íntima y con un fuerte sentido de compromiso. Los grupos primarios se quedan con nosotros a través de nuestras vidas (Henslin, 2011). **Los grupos secundarios** son grandes y son grupos impersonales que se forman por compartir un interés común.

Foto por la producción RODNAE, Pexels es licencia bajo [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Los diferentes tipos de grupos influyen en nuestras interacciones, nuestra identidad y nuestro estatus social. George Herbert Mead (1934) sugiere específicas expectativas de la gente que influye en la vida de una persona y éstas se conceptualizan como “personas más allegadas a uno” y las expectativas sociales comunes por ser un miembro de un grupo como “personas menos allegadas a uno.” Las teorías de Mead explican que los grupos primarios o de las personas más allegadas a uno desarrollan expectativas específicas o roles para nosotros para que podamos aprender la aceptación social. Por otro lado, los grupos secundarios definen a las expectativas generales para la aceptación. Alguien que se identifica como africano estadounidense se espera que reconozca y celebre Kwanzaa (una norma del grupo primario) y navidad (una norma del grupo secundario).

Los diferentes tipos de grupos influyen en nuestras interacciones, en nuestra identidad y en nuestro estatus social. **Las dinámicas de grupo** se enfocan en cómo los grupos influyen en los individuos y cómo los individuos afectan a los grupos. Las dinámicas sociales entre los individuos juegan un papel significativo a la hora de formar una solidaridad en un grupo. La unión social refuerza una identidad colectiva y un pensamiento compartido entre los miembros del grupo, para así construir una cultura en común (Griswold, 2013). Las semejanzas de la membresía de un grupo son importantes para movilizar a los miembros individual. Cuando la gente intenta crear un cambio social o establecer un movimiento social dentro del grupo, la solidaridad ayuda a facilitar la motivación de los individuos y enmarcar sus acciones. El sentido de pertenecer y de confiar en un grupo, facilita que los miembros se alineen y reconozcan un problema y tomen una posible solución; y así tomar ciertas acciones que sean congruentes y complementarias a la identidad colectiva del grupo (Griswold, 2013). La gente acepta el acercamiento al grupo basándose en la solidaridad y la coherencia que generalmente amplifica la movilización personal y el compromiso al grupo y sus metas.

APLICACIÓN 2.1 TU CULTURA REGIONAL

Meta

Conectar las identidades socioculturales con características uniformes de una región geográfica.

Instrucciones

El lugar donde alguien vive influye en su sistema de valores y de vida. Describe la ubicación geográfica donde vives y la cultura de tu comunidad. ¿Qué valores y creencias fomentan o proyectan las normas sociales y las prácticas de tu vecindario entre los habitantes? ¿Qué tipos de artefactos o posesiones (por ejemplo; una camioneta, un carro de lujo, una SUV- camioneta deportiva, un jardín con barandal, una alberca, etc.) busca, rechaza o condena la gente que vive en tu comunidad? ¿Tú te anejas dentro de los estándares culturales donde vives o te esquivas de ellos? Explica cómo el lugar donde vives influye sobre tus percepciones personales y sociales, tus decisiones y tu vida.

Fuentes

Kennedy, V. (2018). *Beyond race: Cultural influences on human social life*. West Hills College Lemoore.

Una **organización** se refiere a un grupo de personas con una meta colectiva o un propósito conectado a las tendencias burocráticas, incluyendo: una jerarquía de autoridad, una división clara de labor y unas reglas explícitas e impersonales (Giddens et al., 2013). Las organizaciones funcionan dentro de las culturas existentes y éstas producen sus propias culturas. Las organizaciones formales se dividen en tres categorías que incluyen: la organización normativa, la organización coactiva y la organización funcional (Etzioni, 1975). La gente se une **a las organizaciones normativas o voluntarias** basándose en sus intereses compartidos (por ejemplo, un club o una causa). **Las organizaciones coactivas** son grupos donde a la gente se le obliga para ser parte de ellas (por ejemplo, un programa de rehabilitación de adicciones o la cárcel) La gente se une **a las organizaciones funcionales** para obtener un reconocimiento material en específico (por ejemplo, una escuela o una universidad privada). Cuando trabajamos o vivimos en las organizaciones, hay múltiples niveles de interacción que afectan la unidad social y las operaciones. A nivel individual, la gente debe aprender y asimilarse dentro de la cultura de la organización. Todas las organizaciones enfrentan el problema de motivar a sus miembros para trabajar juntos y lograr metas en común (Griswold, 2013). Generalmente, en las organizaciones subculturales de un grupo pequeño, tal grupo desarrollará su propio significado y prácticas para ayudar a facilitar y a resguardar a sus miembros dentro de la estructura organizacional. Los miembros del grupo ejercerán fuerza (presionarán al grupo y darán incentivos), socializarán activamente (guiarán las emociones y las acciones con controles normativos) y enseñarán el comportamiento (a través de actores y cuentos ejemplares) para construir una coherencia (Griswold, 2013). Los grupos pequeños juegan un papel integral en cómo manejan a los miembros individuales para mantener la función de la organización. Piensa sobre la escuela o universidad que asistes. Hay muchas subculturas dentro de cualquier ambiente educativo y cada grupo establece las normas y los comportamientos que deben seguir para la aceptación social. ¿Puedes identificar al menos dos subculturas raciales-étnicas en tu escuela y especular cuántos miembros de estos grupos son presionados para formar parte de la cultura dominante?

Foto por Kindel Media, Pexels es licencia bajo CC BY 4.0

A nivel grupal, el poder simbólico es importante para reclutar a miembros y sostener la cultura de un grupo dentro de la cultural social más grande (Hallet, 2003). **El poder simbólico** tiene el poder de construir la realidad para guiar a la gente y poder entender su lugar en la jerarquía organizacional (Bourdieu, 1991). Este poder ocurre en las interacciones diarias a través de la cultura subconsciente y la dominación social. Como en la sociedad, el grupo dominante de una organización influye sobre la cultura prevalente y provee su función en las comunicaciones. Así fuerzan a todos los grupos o subculturas para definirse entre ellos mismos, y de esta manera, se distancian de la cultura dominante (Bourdieu, 1991). El instrumento de poder simbólico es un instrumento

con dominio dentro de la organización. El cual crea los sistemas ideológicos de sus metas, propósitos y operaciones. El poder simbólico no sólo gobierna la cultura de la organización sino también maneja la solidaridad y la división entre los grupos. Vemos ejemplos de este poder simbólico en las instituciones de los Estados Unidos de América (por ejemplo; en los bancos, las escuelas, las cárceles, los ejércitos militares, etc.) Y cada uno tiene una jerarquía de autoridad donde los administradores sirven como el grupo dominante y son responsables para que la cultura prevalezca. Cada institución socializa a los miembros de acuerdo con su posición dentro de la organización. Esto se hace para sostener el establecimiento y llenar las metas colectivas y mantener las funciones.

Hay factores externos que influyen sobre **la cultura organizacional**. El contexto y el ambiente de una nación moldean a una organización. Cuando la cultura de una organización se alinea con la ideología nacional, los miembros pueden recibir una atención especial o privilegios ya sea como incentivos financieros o cambios en las pólizas (Griswold 2013). Por el contrario, las organizaciones opuestas a la cultura nacional pueden enfrentarse a la opresión, a la marginalización o se les puede negar el apoyo gubernamental y económico. Además, las organizaciones deben operar a través de una multiplicidad de culturas (Griswold, 2013). Las diferencias culturales entre las organizaciones pueden afectar las operaciones y el lograr las metas. Para ser exitosas, las organizaciones deben poder operar en una variedad de contextos y culturas. Griswold (2013) sugirió que una manera de trabajar a través de los contextos culturales es el mantener una misión organizacional dominante, pero también tiene que estar dispuesta a adaptarse a los asuntos insignificantes y menores. Las instituciones financieras y bancarias usan este acercamiento. Dependiendo de la región y la composición demográfica, los bancos ofrecen diferentes incentivos culturales para abrir una cuenta bancaria u obtener un préstamo. En el estado de Michigan, los dueños de viviendas que son ricos pueden adquirir un préstamo de bajos intereses para mejorar sus viviendas. Sin embargo, los dueños de viviendas de bajos recursos son restringidos para obtener un subsidio para reparar, mejorar o modernizar sus viviendas para eliminar los peligros de salud y de seguridad.

Trabajando a través de culturas organizacionales además requiere alguna dimensión de confianza. Los líderes organizacionales deben modelar las formas y los símbolos de confianza entre las organizaciones, los grupos y los individuos (Mizrachi et al., 2007). Esto significa que las figuras con autoridad deben apoyarse en las culturas diversas internas y externas de la organización para mostrar su habilidad en adaptar y trabajar en una variedad de escenarios y de ambientes culturales y políticos. Las organizaciones a menudo se enfocan en la lealtad interna y se olvidan de compartir el significado a través del mercado, del sector o de la industria; lo cual hace que se genere el entendimiento del sistema en general y se comprenda el lugar de cada organización dentro de este mismo (Griswold, 2013). La falta

de coordinación y de entendimiento cultural debilita a muchas organizaciones. Esto tiene significativamente como consecuencia que las organizaciones se debiliten en lograr sus metas y sus habilidades de sostenerse entre sí.

Haciendo cultura (Cada individuo tiene y expresa su cultura)

Toda la gente es culta. Tú tienes una cultura. Los científicos de la sociología argumentan que toda la gente tiene una cultura compuesta de valores, creencias, normas, símbolos y lenguajes expresivos, prácticas y artefactos. Este punto de vista trasciende a la perspectiva humanitaria la cual sugiere que alguien tiene que proyectar gustos refinados, modales y tener una buena educación como esos que exhibe la clase elite para tener cultura. La perspectiva de los científicos de la sociología refuerza la ideología que la cultura es un sistema integrado y de patrones y no simplemente uno de características deseadas por el grupo dominante.

Foto de William Fortunato, Pexels es licencia bajo [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Los patrones culturales son un conjunto de rasgos integrados que son transmitidos por la comunicación o por las interacciones sociales (Kottak and Kozaitis, 2012). Considera los patrones culturales asociados con la vivienda. Cada grupo cultural o sociedad mantiene un sistema de vivienda compuesto de rasgos particularmente culturales incluyendo una cocina, un sofá, una cama, un inodoro, etc. **Los rasgos culturales** o cada aspecto individual cultural son parte del hogar o de un patrón cultural que es aceptado por la vivienda.

No sólo la gente comparte los rasgos culturales, pero también pueden compartir los rasgos de personalidad. Estos rasgos son acciones, actitudes y comportamientos (por ejemplo; la honestidad, la lealtad y la valentía, etc.) Los rasgos compartidos de personalidad se desarrollan a través de las interacciones sociales de los valores fundamentales dentro de los grupos y las sociedades (Kottak and Kozaitis, 2012). Los valores fundamentales son formalmente (legalmente o reconocidos) e informalmente (no oficial) enfatizados para desarrollar un significado compartido y unas expectativas sociales. El uso de las sanciones positivas (los premios) y negativas (los castigos) ayudan a controlar los rasgos deseados y no deseados en la personalidad. Por ejemplo, si queremos seguir fomentando la valentía, podríamos resaltar a la gente y mostrar momentos de valentía con un elogio verbal o con el recibimiento de un premio. Para prevenir la cobardía, podríamos mostrar a un/a desertor/a o una persona huyendo para mostrar la debilidad y la aislación social.

Haciendo cultura (cada individuo tiene y expresa su cultura), pero no siempre es una expresión de una **cultura ideal**. Las prácticas de la gente y los comportamientos no siempre siguen o encajan dentro de los valores ideales que esperamos. Los días festivos de Navidad son un ejemplo donde la cultura ideal no es compatible con la cultura real de la gente que vive y que trasmite. Tradicionalmente, la Navidad representa una celebración anual del nacimiento de Jesucristo; sin embargo, muchos individuos y familias no alaban a Cristo o asisten a la iglesia el día de la Navidad, pero sí hacen intercambios de regalos y tienen una cena juntos. La definición ideal o pública de la Navidad no es compatible con las practicas reales o individuales que la gente expresa en esos días festivos. A lo largo de la historia siempre ha habido diferencias entre lo que la gente valora (la cultura ideal) y como ellos en realidad viven sus vidas (la cultura real) sin importar el trasfondo racial-étnico.

LA FORMACIÓN DE LA IDENTIDAD & LA POLÍTICA

Intentando entender quién eres, qué valoras, qué crees y por qué piensas como piensas es un proceso para toda la vida. En el primer capítulo de *Thinking Well*, Stewart E. Kelly (2000) sugiere, “todo tenemos un lente por el cual vemos la realidad y necesitamos saber de qué está compuesto nuestro lente individual y cómo éste influye en nuestra percepción de la realidad”. Toma un momento para reflexionar e hipotéticamente pinta una imagen de ti con palabras. Trata de capturar la esencia de tu persona y describir quién eres. Una vez que has formulado una descripción de ti mismo, evalúa lo que escribiste. ¿La descripción se enfoca en tus características personales o en tus características socioculturales que has aprendido de otras personas en tu vida (por ejemplo; tu familia, tus amistades, tu congregación, tus maestros, tu comunidad, etc.)?

La identidad, como la misma cultura, es una construcción social. Los valores, las creencias, las normas, los símbolos de expresión, las prácticas y los artefactos que sostenemos, se desarrollan de las relaciones sociales a través de las experiencias de nuestras vidas. No solamente la identidad personal nos mantiene conscientes de quienes somos, pero también define que defendemos en comparación a los demás. La identidad es una relación entre los individuos, grupos y la sociedad lo cual significa que a través de la cultura la gente está disponible para formar conexiones sociales o abstenerse de ellas. Es real para cada uno de nosotros con sus consecuencias sociales reales.

Foto por Andrea Piacquadio,
Pexels es licencia bajo CC BY 4.0

Desarrollamos nuestra identidad por medio del proceso de la socialización y en la culturalización. Los agentes socializantes que incluyen: las familias, los compañeros, las escuelas, los trabajos, las tradiciones que transmiten los medios de comunicación, las costumbres, los idiomas, las herramientas, las experiencias comunes y los conocimientos. El paso del conocimiento y la cultura de una generación a la siguiente asegura la sustentabilidad de una manera particular de la vida, al inculcar los rasgos específicos, las actitudes y las características de un grupo o de una sociedad que forman parte de la identidad del miembro de cada grupo.

La identidad forma nuestras percepciones, la manera en que pensamos y como categorizamos a la gente. Nuestras formas de ver individual y colectivamente influyen en nuestra forma de pensar. Sin importar la identidad personal, cultural o universal; naturalmente, la gente se enfoca en los rasgos, los valores, las actitudes y las prácticas o los

comportamientos con los cuales ellos se identifican y descartan a esos con los que no se identifican.

Las generaciones tienen una **identidad colectiva** o comparten experiencias basándose en el período del tiempo que el grupo vivió. Considera la cultura popular de los años 1980 hasta hoy en día. En los 80s, la gente usaba un teléfono fijo en vez de un teléfono celular para comunicarse e iban al cine para ver una película en vez de descargar un video en un aparato electrónico móvil. De tal manera, alguien que pasó su juventud y la mayor parte de su vida adulta sin/ o con una tecnología limitada puede que no vea como una necesidad utilizar y/u operar un aparato electrónico móvil en su vida cotidiana. Mientras que alguien nacido en 1990 o después de esta fecha sólo conocerá la vida con tecnología y la vea como una necesidad que es parte de la existencia humana.

Cada generación desarrolla una perspectiva y se identifica con el tiempo y los eventos alrededor de su vida. Las generaciones experimentan la vida diferentemente como resultado de los cambios sociales y culturales a lo largo del tiempo. Las diferentes experiencias de la vida alteran las perspectivas hacia los valores, las creencias, las normas, los símbolos expresivos, las prácticas y los artefactos. Los eventos políticos y sociales frecuentemente marcan una era e influyen a las generaciones. La ideología de la supremacía de los caucásicos reforzada por los eventos de los alemanes Nazis y la Segunda guerra mundial durante 1930 y 1940 inculcaban las creencias racistas en la sociedad. Muchos adultos que vivían en este tiempo creían en los ensayos de Arthur Gobineau (1853-1855) en cuanto a la existencia de las diferencias biológicas entre los grupos raciales (Biddis, 1970). No fue hasta 1960 y 1970 cuando los filósofos y los teóricos críticos estudiaron las estructuras básicas en los productos culturales y usaron conceptos analíticos de la lingüística, de la antropología, de la psicología y de la sociología para interpretar las razas. En este estudio descubrieron que no había variantes biológicas o fenológicas entre los grupos humanos y también descubrieron que la raza es una construcción social (Black & Solomos, 2000). Los científicos encontraron que una similitud cultural no equivalía a una similitud biológica. Sin embargo, muchos adultos que vivieron entre 1930 y 1940 mantenían creencias raciales de la supremacía caucásica a lo largo de sus vidas porque las ideologías se esparcieron y se compartieron durante su tiempo de vida. Por otro lado, la ciencia moderna verifica que el ADN de toda la gente que vive hoy es 99.9% similar y una generación nueva de la gente está aprendiendo que existe sólo una raza humana, a pesar de las variaciones físicas en: tamaño, forma, tono de piel y color de ojos (Smithsonian, 2018).

La interseccionalidad

Conforme exploramos los aspectos de la formación de la identidad, se vuelve evidente que somos más que nuestra composición racial-étnica. Al examinar la influencia de la cultura en nuestras vidas, podemos entender cómo otras etiquetas de identidad o de categorías ambas operan juntas en las vidas de la gente y afectan nuestros valores, actitudes, normas y prácticas. Hay muchos elementos de nuestra identidad que trabajan simultáneamente y se cruzan para impactar el conocimiento sobre nosotros mismos y en otros; al igual que, estos influyen en nuestras experiencias, en nuestras interacciones sociales y en nuestras relaciones.

La etnicidad-racial con clase, género y otras etiquetas de identidad o de las categorías de: la sexualidad, la religión, la espiritualidad, el origen nacional, la inmigración, el estatus de refugiado, la habilidad, la ciudadanía indígena, la soberanía, el idioma y la edad se cruzan dentro de un contexto social creando arreglos de estratificación social y de los sistemas de poder. La naturaleza interconectada con las categorías sociales se solapa y tienen un efecto acumulativo en nuestras vidas. Tu identidad o tu ubicación social en una sociedad puede moldear lo que sabes y lo que otros conocen de tí, cómo te tratan y cómo experimentas la vida (Anderson & Collins, 2010). Las etiquetas sociales y las categorías que usamos para definir la identidad, así como: la raza, la etnicidad, la clase y el género importan porque son y continúan siendo la base de los sistemas del poder y de la desigualdad. Conforme la gente es estratificada en las categorías sociales por medio de las líneas de identidad, la realidad persistente de desigualdad es evidente.

Foto por Jean-Baptiste
Burbaud, [Pexels](#) es licencia
bajo [CC BY 4.0](#)

El grupo dominante ha servido históricamente como el guardián de los recursos, las oportunidades y el conocimiento en los Estados Unidos de América. La interseccionalidad existe dentro de una matriz de dominio o de una estructura social con niveles múltiples que entrelazan los niveles de poder y de control. Estas estructuras nacen de las relaciones raciales-étnicas, de género,

de clase y de otras categorías sociales (Anderson & Collins, 2010). Esos quienes se identifican y son aceptados como miembros del grupo dominante tienen acceso y los privilegios asociados con su poder y su estatus, mientras que otros no los tienen.

APLICACIÓN 2.2

EL PRIVILEGIO & LA OPRESIÓN DE LA INTERSECCIONALIDAD

Meta

Resumir el concepto de interseccionalidad y articular tus propias identidades interseccionales.

Instrucciones

Favor de tomar un momento para revisar la conversación TED de Kimberlé Crenshaw, *The Urgency of Intersectionality* (<https://youtu.be/akOe5-UsQ2o>). Este video presenta el concepto de la interseccionalidad. Conforme vas mirando el video, piensa en las diferentes maneras en que tus identidades se cruzan y cómo éstas impactan tu habilidad para alcanzar tus metas educativas y personales. Una vez que hayas visto y reflexionado sobre el video, contesta las siguientes preguntas:

1. ¿Qué significa la interseccionalidad en palabras simples? ¿Cuál es un ejemplo de la interseccionalidad?
2. ¿Cómo influye el contexto social y cultural sobre nuestras percepciones de la identidad?
3. ¿Cómo las etiquetas sobre la identidad social o las categorías se cruzan y se solapan?
4. ¿Cómo es que estas etiquetas o categorías empoderan y/o oprimen tu experiencia de vida?
5. ¿Piensas en la identidad social, el privilegio y la opresión a menudo? ¿Por qué o por qué no?

Examina cada una de las etiquetas de identidad o de las categorías sociales que se cruzan en nuestras vidas. ¿Puedes determinar qué etiqueta o tipo de identidad es asociada con el dominio, el poder y el estatus? Por ejemplo, explora la identidad del género. ¿Describe el poder y el estatus de aquellos quienes se identifican como hombres en comparación a aquellos quienes se identifican como mujeres? Ahora, evalúa la etiqueta de identidad para aquellos quienes son no binarios. ¿Cómo es diferente el poder y el estatus para la gente no binaria en comparación a aquellos quienes se identifican como hombres o mujeres? ¿Cómo es el dominio social, el poder y la desigualdad aparentemente entendidos basándose en una identidad de género? ¿Cómo son las experiencias de vida diferentes basándose en la identidad del género? Ahora considera el género y la raza, ¿cómo es entendido el dominio, el poder y el estatus y cómo es que las etiquetas del género y de la raza se cruzan para influir en las experiencias de vida.

La globalización y la identidad

Con los avances en la tecnología y la comunicación, la gente está experimentando mayores presiones sociales en la construcción de su realidad cultural e identidad. Las fronteras de la ubicación han expandido a los contextos globales y virtuales que crean una complejidad en comprender a la creación, la socialización, la adaptación y la sustentabilidad de la cultura.

La **globalización** es típicamente asociada con la creación de los mercados libres globales y el alcance global de los sistemas capitalistas, los cuales resultan en los avances tecnológicos (Back et al., 2012). Sin embargo, la globalización tiene consecuencias no buscadas de conectar a cada persona en el mundo con

otros. En esta época, la vida de cada uno está conectada con las vidas de los demás en formas obvias y no tan obvias (Albrow, 1996).

La globalización se presta a la **homogeneización** cultural lo cual indica que el mundo se está convirtiendo culturalmente similar (Back et al., 2012). Sin embargo, las similitudes culturales que ahora compartimos se enfocan en las empresas capitalistas incluyendo la moda y la comida rápida. Los investigadores sociales también reconocen los patrones de la **heterogeneidad** cultural donde los aspectos de nuestras vidas se están haciendo más complejos y diferentes lo cual resulta de la globalización. Nuestras relaciones sociales e interacciones se han convertido libres de la geografía (Back, et al.). La gente ya no está restringida por lugares espaciales y pueden interactuar más allá del tiempo y del espacio con aquellos que comparten una cultura en común, un idioma o una religión (Giddens, 1990; Kottak & Kozaitis, 2012). La gente puede viajar al rededor del mundo dentro de unas horas, pero también se pueden conectar con otros por teléfono o internet dentro de unos segundos. Estos avances en la tecnología y en la comunicación alteran lo que la gente percibe como algo cercano y algo lejano (Back et al., 2012). Nuestros arreglos sociales y culturales dentro de una era de globalización están adaptando y cambiando en la forma que pensamos y actuamos.

La globalización también influye en nuestra identidad y en nuestros grupos afines. La tecnología nos permite eliminar las fronteras de la comunicación y de interactuar los unos con los otros a un nivel global. Hoy en día, la gente puede formarse y vivir a lo largo de las fronteras nacionales. Los avances en la transportación y los medios de comunicación le dan a la gente la oportunidad de afiliarse con múltiples países como **transnacionales**. En diferentes tiempos de nuestras vidas o en diferentes tiempos del año, la gente puede vivir en dos o más países.

Nos estamos moviendo más allá de las identidades locales, estatales y nacionales hacia las identidades más amplias que se desarrollan en nuestras interacciones globales y así formamos las **comunidades transnacionales**. Un desarrollo clave cultural ha sido la construcción de la **globalidad** o el pensar que el mundo entero es un sólo lugar (Beck, 2000). Los eventos sociales como “el día de la tierra” y “la copa mundial del fútbol” son ejemplos de la globalidad. La gente asocia y conecta los unos con los otros de acuerdo con su identidad. Hoy en día, la gente enmarca su pensamiento sobre quienes son dentro de los lentes globales de referencia (Back et al., 2012). Aún dentro de nuestras interacciones globales y virtuales, la gente se alinea así misma con los **grupos afines** en relación a dónde ellos creen que pertenecen y encontrarán la aceptación. Piensa en tus amigos globales y virtuales y tus contactos cercanos. ¿Cómo los conociste o los contactaste? ¿Por qué sigues interactuando con ellos? ¿Qué valor tiene el uno en la vida del otro a pesar de que no tienen una interacción física?

En un mundo con un cambio constante de los avances de la globalización y de la tecnología; la gente está desarrollando **identidades múltiples** que son obvias en las conexiones locales y globales. La identidad se está convirtiendo gradualmente más contextual en el mundo postmoderno dónde la gente se transforma y se adapta dependiendo del tiempo y del lugar (Kottak & Kozaitis, 2012). Los cambios sociales y culturales ahora se adaptan al responder a un evento o a un problema individual. La respuesta instantánea y las conexiones con los demás, más allá del tiempo y del lugar impactan inmediatamente sobre nuestras vidas y tenemos la tecnología para responder rápidamente con nuestros pensamientos y acciones.

Actualmente, la gente puede vivir dentro de **las comunidades globales electrónicas culturales** y rechazar las meta-narrativas culturales (Griswold, 2013). La cultura posmoderna también confunde la historia al modificar y comparar y/o contrastar los mensajes asociados para así producir significados nuevos. Encontramos fuentes de referencia sobre la cultura ficticia en eventos actuales y eventos

ficticios en la cultura no ficticia (Barker & Jane, 2016). Muchos dramas de la televisión de los Estados Unidos de América se refieren al 9/11 en episodios que se enfocan en los terroristas o en las actividades terroristas. Además, las actividades sociales de los Estados Unidos de América y los eventos para recaudar fondos harán un énfasis en las figuras o iconos históricos. La no ficción clara y la ficción crean una nueva narrativa o una realidad histórica que la gente empieza asociar y reconocer como un hecho o algo verídico.

La identidad de hoy en día

Todas las formas de los medios de comunicación y de la tecnología influyen sobre la identidad, que incluyen: los valores, las normas, el idioma y los comportamientos al proveer información sobre las actividades y los eventos de significancia social (Griffiths et al., 2015). Los medios de comunicación y la tecnología nos socializan a pensar y actuar dentro de las normas socioculturales apropiadas y dentro de las prácticas aceptadas. El ver y el escuchar a la gente actuar y comportarse a través de los medios de comunicación y la tecnología muestran la influencia que esta institución social tiene sobre los aspectos en: las familias, los compañeros, las escuelas y los trabajos. Estos nos enseñan las normas sociales, los valores y las creencias.

Las innovaciones tecnológicas y los avances han influido en las interacciones sociales y en los patrones de comunicación en el siglo XXI. Estas han creado construcciones sociales nuevas de la realidad. Particularmente, estos cambios en la información tecnológica han dado lugar a una futura segmentación de la base de la sociedad con relación a grupos afines de los usuarios participantes que incluyen a los grupos raciales-étnicos (Kottak & Kozaitis, 2012). El internet y las aplicaciones basadas en las redes conectan a la gente al dividir las fronteras locales, estatales y nacionales que se centran en intereses comunes. La gente que comparte intereses, ideas, valores, creencias y practicas pueden conectarse los unos con los otros a través de la base de redes y los mundos virtuales. Estos intereses compartidos crean una solidaridad entre los usuarios-participantes, pero también los aleja de otros que tienen intereses diferentes y opuestos. Esto significa que los grupos raciales-étnicos fácilmente pueden desarrollar una unión entre miembros similares a lo largo de las fronteras y aumentar el antagonismo hacia otros. **Las interacciones ciber sociales** han reforzado a los grupos afines creando actitudes y comportamientos que fuertemente fomentan el tribalismo o la lealtad al grupo social y la indiferencia a otros grupos.

A pesar de que hay tantos medios de comunicación, noticias y fuentes de información disponibles en línea. Éstas son homogéneas y cuentan idénticas historias usando las mismas fuentes para dar el mismo mensaje (McManus, 1995). Sin importar las noticias o las fuentes de información a las que uno acude, la cobertura de los eventos es predominantemente la misma, aunque con diferentes enfoques en los comentarios, las perspectivas y los análisis. Shoemaker and Vos (2009) encontraron que esta práctica permite que las fuentes sirvan como **guardias**. Estas guardias apropiadamente manipulan las historias y los mensajes de una forma masiva de los medios de comunicación y reducen la información a una cantidad manejable para el público. La fragmentación de las historias y los mensajes ocurren solamente sobre la ideología relacionada a los eventos, en vez de, la cobertura actual de lo que cuentan, los reportes o las noticias.

Foto por Marcus Aurelius, Pexels es licencia bajo [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

La gente ya no forma o toma su identidad solamente de las interacciones presenciales; también la construye de su comunicación en línea y de sus interacciones ciber sociales. Aproximadamente el 73 por ciento de los adultos participan de alguna manera en una fuente de redes sociales en línea, de tal manera que, extienden su identidad cultural en el espacio y el tiempo virtual (Pew Research Center, 2011). Las innovaciones tecnológicas y los avances han dado lugar a que algunas personas reconstruyan una identidad nueva en línea a diferencia de los contextos que ellos tienen en persona. Ambas identidades y realidades son reales para la gente que las construyen y las crean, ya que son los creadores culturales de sus personajes.

La tecnología, al igual que otros recursos en la sociedad, crea desigualdad entre grupos sociales (Griffiths et al., 2015). Las personas con un mayor acceso a los recursos tienen la capacidad de comprar y utilizar los servicios y las aplicaciones en línea. El acceso privilegiado a innovaciones y a los avances tecnológicos depende de: la edad, la familia, la educación, la etnia, el género, la profesión, la raza y la clase social de cada uno (Kottak & Kozaitis, 2012). Las señales de la estratificación tecnológica son visibles en la creciente brecha del conocimiento para aquellos con menos acceso a la información sobre la tecnología. Las personas expuestas a la tecnología adquieren una mayor destreza que las hace más competitivas y empleables en la sociedad moderna (Griffiths et al., 2015). La inflación de la brecha del conocimiento es el resultado de la falta de la infraestructura tecnológica entre las razas, las clases y las áreas geográficas; de tal manera, esto crea una brecha digital entre aquellos que tienen acceso al internet y aquellos que no lo tienen.

LOS CAMBIOS CULTURALES & LA ADAPTACIÓN

Las personas se adaptan biológica y culturalmente. **El cambio o evolución cultural** es influenciado directamente (por ejemplo; de manera intencional), indirectamente (por ejemplo; de manera involuntaria) o por la fuerza. Estos cambios son una respuesta a las fluctuaciones en cuanto al entorno físico o social (Kottak y Kozaitis, 2012). A menudo, los movimientos sociales surgen en respuesta a circunstancias cambiantes por un evento o un problema, con la finalidad de provocar un cambio cultural. Las personas se unen voluntariamente para llevar a cabo acciones colectivas con el fin de preservar o modificar una base o fundamento cultural.

La lucha por el control de una base cultural ha sido el conflicto central en muchos de los movimientos civiles y de los derechos humanos. A un nivel más profundo, muchos de estos movimientos son sobre los derechos culturales y del control sobre cuál será la cultura prevalente o dominante. Por ejemplo, **la cultura de la cancelación** o el movimiento de denuncia tiene como objetivo, marginar a individuos de los círculos sociales y profesionales. Esto es una forma de boicotear o aislar a alguien que ha actuado o hablado de manera inaceptable. Las personas marginadas utilizan la expresión "cultura de la cancelación" o "cancelada" para protestar por la libertad de expresión y la censura.

La "cultura de la denuncia" se desarrolló en 2014 como parte del movimiento #metoo (#yotambién) que brindó a las víctimas de abuso y acoso sexual, la capacidad de denunciar públicamente a sus agresores y ser escuchadas; especialmente en casos de delitos sexuales cometidos por personas poderosas. El movimiento Black Lives Matter (las vidas de los africanos- estadounidenses importan) aplicó el mismo

método para denunciar a la policía que mataba a los hombres africanos estadounidenses y enfatizar el racismo y la discriminación contra las comunidades africanas estadounidenses por parte de las autoridades. El hashtag "#cancelar" fue inspirado por la activista Suey Park cuando denunció la cuenta de Twitter de The Colbert Report por un tuit racista sobre los asiáticos. El uso del hashtag generó indignación y debate y la costumbre se extendió en la comunidad de Black Twitter (El tuit de los africanos estadounidenses) para dejar de apoyar a una persona o un trabajo. Para el 2019, la frase "la cultura de la cancelación" se volvió popular para reconocer la responsabilidad por una conducta ofensiva. Recientemente, los conservadores políticos en los Estados Unidos de América han adoptado el término para desviar las reacciones o juicios por el uso de un discurso políticamente incorrecto.

Los cambios culturales son **aceptables** (más adecuados para el entorno) o **inaceptables** (inadecuados o inapropiados para el entorno). Durante momentos de angustia o desastre como la pandemia del COVID-19, las personas hicieron cambios culturales en las normas y prácticas diarias como el uso de las mascarillas y la vacunación, por razones de salud, seguridad y sobrevivencia. La pandemia forzó cambios culturales aceptables en la medicina (las vacunas), la atención médica (la preparación en situaciones de emergencias) y los sectores y servicios en línea (las videoconferencias y la educación). Sin embargo, no todos los cambios culturales fueron útiles o productivos, como el distanciamiento social y el aislamiento durante el COVID. Estos cambios resultaron en comportamientos inaceptables y de estrés financiero. Muchas personas continúan sufriendo de problemas de salud mental y de adicciones como resultado del aislamiento social durante la pandemia. Además, la economía sigue en el proceso de recuperación debido a los cierres gubernamentales, empresariales y escolares durante los picos de la enfermedad. Las personas se ajustan y aprenden a lidiar con los cambios culturales, ya sean aceptables o inaceptables, con el esfuerzo de satisfacer sus necesidades psicológicas y/o emocionales.

Aunque la tecnología sigue impactando en los cambios dentro de la sociedad, la cultura no siempre cambia al mismo ritmo. Existe una **demora** en qué tan rápidamente ocurren los cambios culturales. Por lo general, la cultura material cambia antes que la cultura no material. El contacto entre los grupos difunde el cambio cultural entre ellos. Además, las personas suelen estar abiertas al adaptarse o a probar nuevos artefactos o posesiones materiales antes de modificar sus valores, creencias, normas, símbolos expresivos (es decir; el lenguaje verbal y no verbal) o prácticas. El influenciar la moda es más fácil que alterar las creencias políticas o religiosas de las personas.

LA OTREDAD & EL PERTENECER

Al igual que la formación racial, las etiquetas y las categorías de la identidad son construidas socialmente por el grupo dominante. **La otredad** es el proceso de inventar etiquetas y definir las características de las personas en categorías dentro de grupos inferiores (Schwalbe et al., 2000). El lenguaje simbólico se utiliza directa e indirectamente para etiquetar y categorizar a los miembros de grupos inferiores que forman su propia identidad colectiva de pertenecer.

El grupo dominante define la existencia de los grupos inferiores al practicar la otredad en tres formas. **La otredad opresiva** ocurre cuando el grupo dominante busca ventajas al definir a un grupo como moral y/o intelectualmente inferior (Schwalbe et al., 2000). Los esquemas de clasificación racial son un ejemplo de otredad opresiva al afirmar abierta o sutilmente la diferencia racial de los que no son caucásicos como un déficit. **La otredad implícita** utiliza poses dramáticas de poder donde las élites

Foto por Armin Rimoldi, [Pexels](#) es licencia bajo [CC BY 4.0](#)

caucásicas, o aspirantes a serlo, asumen o representan imágenes de sí mismas como poderosas e implícitamente crean a otros inferiores (Schwalbe et al., 2000). Los políticos y los ejecutivos corporativos a menudo participan en la otredad implícita, al darle imágenes y actuaciones públicas a su persona para mostrar fortaleza y masculinidad. **La otredad defensiva** es practicada por individuos que buscan pertenecer al grupo dominante o aquellos que desean desviar el estigma que viven por el grupo inferior o subordinado (Schwalbe et al., 2000). Este tipo de otredad implica aceptar la identidad devaluada impuesta por el grupo dominante y reproduce la desigualdad social. Cuando los miembros del grupo inferior buscan seguridad o ventajas al relegar a aquellos dentro de su propio grupo, las afirmaciones del grupo dominante refuerzan la superioridad del grupo por sus acciones.

Los atributos culturales dentro de las redes sociales construyen la comunidad, la lealtad grupal y la identidad personal y social. Las personas deben aprender a desarrollar el conocimiento social y cultural que necesitan para pertenecer, obtener apoyo y sentirse acogidas por su comunidad y la sociedad en general. El estatus o la composición social de una persona dicta la admisión en un grupo o sociedad para acceder al conocimiento, a la información y a las habilidades culturales.

Los sociólogos encuentran que **el capital cultural** o las ventajas sociales de una persona que incluyen: la inteligencia, la educación, el patrón de habla, los modales y la vestimenta promueven la movilidad social (Harper-Scott & Samson, 2009). Las personas que acumulan y exhiben el conocimiento cultural de una sociedad o del grupo dominante pueden ganar aceptación social, estatus y poder. Bourdieu (1991) explicó que la acumulación y la transmisión de la cultura es una inversión social por parte de **los agentes socializadores** como: la familia, los compañeros y la comunidad. Las personas aprenden la cultura y sus características y los rasgos culturales por medio de unos a los otros; sin embargo, el estatus social afecta si las personas comparten, difunden o comunican el conocimiento cultural entre ellos mismos. El estatus social de una persona en un grupo o sociedad influye en su capacidad para acceder y desarrollar el capital cultural.

El capital cultural proporciona a las personas acceso a conexiones culturales como a: las instituciones, los individuos, los materiales y a los recursos económicos (Kennedy, 2012). El estatus guía a las personas en la elección de cuándo y con quién la cultura o el capital cultural son transferibles. Bourdieu (1991) creía que la herencia cultural y la biografía contribuyen más al éxito individual que a la inteligencia o al talento. Con el estatus viene el acceso al capital social y cultural que genera privilegios y poder dentro y entre grupos. Las personas con déficits de capital cultural enfrentan desigualdades sociales (Reay, 2004). Si alguien no tiene el conocimiento cultural y las habilidades para navegar en el mundo social que ocupa; entonces, no encontrará aceptación dentro de un grupo o de la sociedad para acceder al apoyo y a los recursos.

REFLEXIÓN BIOGRÁFICA 2.2

UNO POR TRES ES IGUAL A UNO

Siendo una persona de color, en particular afroamericana estadounidense, lleva consigo un desequilibrio social en la escalera hacia el éxito. Educado en escuelas católicas de clase media en las décadas de los sesenta y setenta durante mis primeros 12 años de educación, tuve que aprender a lo largo de los años que ser africano estadounidense significaba que los demás me verían de maneras de las que no estaba consciente, maneras que indicaban que era percibido de manera diferente a mis compañeros caucásicos. Realmente no tenía idea de que tan cierto era esto.

En 1968, yo era un estudiante de primer año de preparatoria en una de esas escuelas parroquiales mencionadas anteriormente, y recibí mi primera lección de estudios étnicos por parte de un mentor muy inesperado. Su nombre era el Padre Kieran Cunningham, un inmigrante caucásico de Irlanda. Un día, los dos estábamos caminando. Él me contó acerca de sus últimos días en Irlanda y sus primeros momentos en el aeropuerto de Nueva York después de aterrizar. El sacerdote Kieran mencionó el momento en que vio por primera vez a una persona africana estadounidense en su vida, en ese primer día en Nueva York. Él explicó cómo no pudo evitar mirarlo fijamente. Solo esperaba que la persona a la que estaba mirando no se diera cuenta, tanto por el bien de la persona como del Padre Kieran.

Honestamente, no estaba seguro de hacia dónde iba esta conversación. Entonces, el Padre Kieran se volteó hacia mí y dijo una frase que ha permanecido conmigo toda mi vida. "Daryl, para tener éxito en la vida, vas a tener que trabajar tres veces más duro que una persona caucásica normal, ¿entiendes eso?"

"No, no entiendo eso en absoluto", pensé. En lo que a mí respecta, ¿por qué tendría que trabajar más duro que otra persona? Pero, este hombre muy sabio tenía razón y el tiempo lo demostraría. Profesionalmente, he tenido éxito, pero en ocasiones mis expectativas han sido más altas que las de otros. Como ex oficial de Las fuerzas aéreas, un superior me dijo que además de demostrar un liderazgo a los más de 100 aviadores asignados a mi cargo, también debía de demostrar "un liderazgo africano estadounidense". "¿Cuál es la diferencia entre eso y el liderazgo regular?", pensé yo.

Más adelante, en mis primeros años como educador de primaria, los padres retiraron a sus hijos de mis clases el primer día, cuando se enteraron de que yo era africano estadounidense. Los padres le dijeron a mi director que los respaldaran en su decisión, usando palabras poco amables en referencia a mí. Una estudiante para ser maestra solicitó ser retirada de mi supervisión en el momento en que me vio y se dio cuenta de que no éramos de la misma raza. Se negó a que yo fuera su mentor. Algunos de mis propios estudiantes me hicieron insultos racistas cuando los corregía por su mal comportamiento. Por supuesto, fue desagradable, pero también me pregunté por qué los niños preadolescentes pensaban que tenían permiso para dirigirse de esa manera a su profesor adulto. En ese momento, era un poco ingenuo, incluso yo lo admito.

Y sí, el Padre Kieran tenía razón, hubo ciertos desafíos que como africano estadounidense que yo experimenté, y siendo honesto, se debió al hecho de que soy un africano estadounidense. Y aún me resulta casi surrealista que me enteré de esta desigualdad no de un compañero africano estadounidense sino de un sabio y de un bienintencionado inmigrante caucásico de Irlanda.

No sé si he tenido que trabajar dos, tres o cuatro veces más duro que los caucásicos para lograr el mismo objetivo, pero admitiré con cierto pesar que parte de mi éxito como profesional se debe a que me han visto como un "africano estadounidense dotado" y no simplemente como un hombre talentoso, punto. Y mientras uno necesite destacarse dentro de un grupo étnico, esa persona siempre comenzará desde un punto de partida en desventaja.

¿Crees que el sacerdote Kieran tenía derecho a decirle al escritor lo que le dijo? ¿Le ayudó al escritor o quizás le causó más daño? ¿Crees que las minorías realmente tienen que trabajar más duro que los caucásicos, en la misma situación? ¿Has sentido que te han visto como un miembro "especial" dentro de tu grupo demográfico, y que mereces más que un miembro "normal" de tu grupo?

Esta historia "Uno por tres es igual a uno" (One Times Three Equals One) por Daryl Johnson es licencia bajo [CC BY NC ND 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

Para obtener la aceptación social y cultural las personas de color en los Estados Unidos de América a menudo resultan en daños mentales y emocionales. Esto se debe al vivir en un sistema de supremacía caucásica; en la que históricamente se han pasado ideas racistas, normas y prácticas de una generación en otra. A diario, las personas de color enfrentan prejuicios raciales, microagresiones, discriminación étnica, racismo y crímenes de odio. Este **trauma racial** o estrés traumático basado en la raza (por sus siglas en inglés, RBTS) conduce a síntomas similares a los del trastorno de estrés postraumático (por sus siglas en inglés, EPT) así como la depresión, la ira, los pensamientos recurrentes relacionados con un evento traumático, las dolencias físicas, la hipervigilancia, la baja autoestima y el distanciamiento psicológico de eventos traumáticos (Mental Health America, 2021).

APLICACIÓN 2.3 EL SIGNIFICADO E IMPACTO DE TU HISTORIA

Meta

Comprender cómo las identidades influyen en nuestras experiencias, valores, creencias, actitudes y comportamientos y entender la diversidad y establecer conexiones con otros.

Instrucciones

Las dimensiones principales de la identidad que incluyen: la edad, la raza, la etnia, la discapacidad, el género, la identidad sexual, la clase social y la religión sirven como elementos centrales y forman nuestra autoimagen y perspectiva. También, estas ayudan a formar nuestras expectativas básicas sobre los demás en nuestra vida personal y profesional. Las dimensiones secundarias de la identidad que incluyen: la educación, el ingreso económico, las creencias, el estado de las relaciones personales o parentales, la ubicación geográfica y la experiencia laboral estas funcionan como influencias independientes en nuestra autoestima y autodefinición. Tales influencias varían en quiénes somos, en nuestra etapa de vida y en los cambios que hemos experimentado. Estas dimensiones de la identidad afectan la forma en que vemos e interactuamos con el mundo, pero rara vez nos tomamos el tiempo para examinarlas cuidadosamente. Cuando contamos nuestra propia historia, tenemos un poderoso sentido de control. Sin embargo, con demasiada frecuencia, las historias que escuchamos sobre otros no son historias individuales, sino estereotipos dominantes que sutilmente moldean nuestras ideas sobre otros grupos de personas. La novelista Chimamanda Adichie cuenta la **historia** de cómo encontró su auténtica voz cultural. Ella advierte que, si solo escuchamos una **única historia** sobre otra persona o país, corremos el riesgo de un malentendido crítico. Por favor, mira *The Danger of a Single Story* (El peligro de una sola historia) por Chimamanda Ngozi Adichie (<https://youtu.be/D9Ihs241zeg>). Mientras ves este video, piensa en las formas en que simplificas a algunas personas a una única historia. Piensa en las cinco dimensiones que destaquen tu identidad y revisa las dimensiones primarias y secundarias mencionadas anteriormente para obtener ideas.

1. Escribe una historia sobre quién eres y que refleje las dimensiones con las cuales te identificas.
2. Describe cuáles identidades son las más incómodas para ti y para compartir con los demás.
3. Analiza las identidades de las cuales estás más consciente y explica el por qué.
4. Analiza que significan para ti las repuestas del # 1 al 3.
5. Reflexiona y explica cómo la información que aprendiste te impacta e impacta tus relaciones con los demás.

Ellis Cose (1993) iluminó las experiencias de los africanos estadounidenses exitosos en su lucha en contra de los problemas de la equidad racial. Su trabajo documenta la ira y el dolor asociados con aquellos que persiguieron y lograron el sueño americano estadounidense. Independientemente de cuán similares sean los antecedentes y los atributos personales, los africanos estadounidenses y los caucásicos estadounidenses viven vidas fundamentalmente diferentes (Cose, 1993). Los africanos estadounidenses de clase media han sido etiquetados como una **minoría modelo** o ciudadanos productivos respetuosos de la ley, pero no han obtenido el mismo respeto socioeconómico y trato que los caucásicos estadounidenses de clase media tienen. Para las minorías modelo, el éxito no lleva el

mismo significado social ni equivale a las mismas experiencias y oportunidades de vida que tienen los caucásicos estadounidenses.

Los africanos estadounidenses continúan enfrentando las cargas de la discriminación racial, independientemente del estatus social y la riqueza. Los problemas más comunes experimentados por las personas de color en la búsqueda del éxito social y económico son la incapacidad para encajar, la falta de respeto, las bajas expectativas, los elogios tenuous, el mantenimiento de una verdadera identidad racial-étnica, la autocensura en temas raciales sensibles para no molestar a los caucásicos estadounidenses, al igual que, la culpa colectiva por la falta de logros de aquellos dentro de nuestra propia raza y la exclusión del grupo dominante o clase gobernante (Cose, 1993). Las experiencias de ser una minoría modelo muestran que las personas de color deben aculturar y desarrollar un capital cultural para la movilidad social y el éxito, pero aún enfrentan discrepancias en el reconocimiento y los logros en comparación con los caucásicos estadounidenses.

APLICACIÓN 2.4 LOS PRIVILEGIOS & LAS OPORTUNIDADES DE LA VIDA

Meta

Analizar y evaluar la influencia de la identidad sociocultural y las experiencias sobre la calidad de la vida.

Instrucciones

1. Investiga los videos creados en You-Tube sobre el privilegio y las oportunidades de la vida, así como lo siguiente:
  - *What is Privilege (Qué es el privilegio?)* por BuzzFeedYellow (<https://youtu.be/hD5f8GuNuGQ>)
  - *Recognizing Privilege: Power to All People (El reconocer el privilegio: El poder para toda la gente)* por Michael Yates (<https://youtu.be/t2-RvClIZdE>)
2. Completa el ejercicio *Test Your life Chances* y contesta las siguientes preguntas (<https://drive.google.com/file/d/1pOTdOaqjyOLB9Pkhwxlt0uBPIhBfzJYQ/view>):
  - a. ¿Con cuáles barreras o asuntos te identificas después de completar el ejercicio?
  - b. ¿Cuáles ventajas u oportunidades puedes distinguir en ti mismo?
  - c. ¿Hubo declaraciones que te fueron más difícil o fácil de contestar? Explica.
  - d. ¿Hubo algunos retos u obstáculos que enfrentaste y que no están en el ejercicio? Explica.
  - e. ¿Hubo algunos privilegios de la vida que experimentas y que no están en el ejercicio? Explica.
  - f. ¿Contestaste algunas de estas declaraciones falsamente? Si te sientes cómodo/a en compartir, explica ¿cuáles son y por qué no contéstate con la verdad?
  - g. ¿Cómo influyen los obstáculos y las oportunidades en la vida de la gente? ¿Cuáles conexiones ves entre el éxito y la identidad (por ejemplo; la étnica-racial, el género, la clase, la discapacidad, el idioma y la sexualidad)?

Fuente

Kennedy, V. (2018). *Beyond race: Cultural influences on human social life*. West Hills College Lemoore.

Existen cuatro formas distintas en las que los grupos inferiores o las personas de color se adaptan a la desigualdad. Una de ellas es intercambiar **el poder por el patronazgo** o simplemente aceptarlo a cambio de una recompensa. Este método obtiene beneficios compensatorios de las relaciones con los miembros del grupo dominante, al aceptar sus prácticas denigrantes y de despojar a cambio de una: aprobación, protección, compensación o autonomía frente a una supervisión y un control cercano (Schwalbe et al., 2000).

Las personas que comparten un estatus inferior a veces colaboran para crear **las subculturas alternativas** que están fuera de los márgenes de la cultura dominante o principal, lo cual genera el comercio de las drogas en áreas urbanas. Schwalbe y su equipo de investigación (2000) descubrieron que las subculturas alternativas son simultáneamente subversivas y reproductoras de la desigualdad, al crear sus propias jerarquías, formas de poder y formas de ganarse la vida. Un problema al buscar el éxito fuera de la corriente principal es el conflicto generado con el grupo dominante, lo que hace que el éxito sea económica, política y psicológicamente precario.

Algunos miembros de los grupos inferiores se adaptan o sobreviven a la desigualdad mediante el **ajetreo** o la explotación de personas vulnerables como: los desempleados, los ancianos, los no educados y los adictos (Schwalbe et al., 2000). Otros individuos de color responden a la desigualdad **retirándose** de la sociedad principal como las personas sin hogar. La investigación muestra que los grupos inferiores y las personas de color emplean una variedad de estrategias para hacer frente a las privaciones derivadas de la discriminación, el trauma racial y la desigualdad.

REFLEXIÓN BIOGRÁFICA 2.3

UNA MADRE SOLTERA RECIBE UNA MALA FAMA

El papel de ser una madre soltera tiene momentos de orgullo. Un orgullo de saber que trabajé duro para proporcionar un entorno amoroso, seguro y lleno de fe para mis hijos. También tiene sus momentos de inseguridad; inseguridades de ser vista como alguien que estadísticamente sugiere que estoy pasando por apuros financieros y que no soy feliz.

¿Por qué me sentiría tan insegura sobre este tema? Soy una mujer orgullosamente latina/africana estadounidense y fuerte, que se siente segura en los roles que representa. La incomodidad está directamente relacionada con el abrumador sentimiento que experimento cuando surgen discusiones sobre los roles de las mujeres en las comunidades de color. Leo datos que señalan a la maternidad soltera como culpable de la delincuencia de los niños y en última instancia, de su vida delictiva. Ser una madre soltera de color a menudo conlleva un trato que carece de respeto y con un estigma que nos etiqueta como "las contribuyentes a la degradación de la sociedad".

Yo contribuyo a la sociedad. Nunca he recibido asistencia gubernamental como adulta. No iba a ser parte de las estadísticas y estaba decidida a proporcionar la mejor vida posible para mis hijos. He tenido empleo estable durante toda mi vida adulta, y en ocasiones he trabajado en dos trabajos de tiempo completo. Tengo una educación académica de nivel superior, pago impuestos, cuido de mis hijos, dedico mi tiempo como voluntaria en mi iglesia y soy miembro de la junta directiva de un programa local sin fines de lucro para el tratamiento de las drogas, todo mientras soy madre soltera. No elegí la vida de ser madre soltera; sin embargo, de alguna manera, siento que ella me eligió a mí.

La incertidumbre de ser una mujer de color que es madre soltera me impulsó a comprometerme y asegurarme de que mis hijos tuvieran a una madre visible. Hubo muchas veces en las que me enfrenté a

entrenadores que no me brindaban el mismo respeto y consideración que le deban a los padres presentes de los atletas.

Pienso en la dicotomía que hay en la forma en que se aceptan a los padres solteros. Ellos experimentan un estatus de héroe cuando anuncian que son padres solteros y que tienen la custodia principal de sus hijos. Cuando otros padres en eventos deportivos o actuaciones me preguntan: "¿Eres madre soltera?" Yo respondo, "Sí". Entonces siento como una carga en mi pecho como si fuera una víctima de alguna manera y mi vida estuviera incompleta.

La verdad es que mi familia y yo tenemos una vida hermosa. Ser madre soltera no es el problema.

Esta historia "Una madre soltera recibe una mala fama" (Single Mother Gets a Bad Rap) por Guadalupe Capozzi es licencia bajo [CC BY NC ND 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

RESUMEN

De este módulo 2 examinamos la influencia de la cultura en la identidad colectiva e individual. Aprendimos cómo la identidad moldea a nuestras percepciones, la cuales incluye: la forma en la que pensamos y en la forma que etiquetamos a la gente. Se te pidió que consideraras cómo tu identidad forma tus experiencias, valores, creencias, actitudes, comportamientos y conexiones con los demás. También exploramos la interseccionalidad como una fuente de los sistemas de poder y de desigualdad. Y, por último, consideramos el impacto de la otredad en el trauma racial y la continua reproducción de la desigualdad.

PREGUNTAS DE REPASO

1. Habla sobre cómo la cultura y la identidad moldean las observaciones y las evaluaciones de las personas sobre los demás.
2. Describe las formas en que la interseccionalidad de la raza y otras formas de identidad influyen en las percepciones, el estatus y el acceso a los recursos que la gente tiene dentro de la sociedad.
3. Explica la influencia de la tecnología en la identidad colectiva e individual.
4. Analiza el impacto de las etiquetas y de las categorías sociales en la identidad, el trauma racial, la otredad y la desigualdad.
5. ¿Por qué las personas de color querrían mantener ciertos aspectos de su identidad en privado? ¿Qué aspectos de tu identidad ocultas o cambias para encajar o ser aceptado por otros?

Foto por Brett Sayles, Pexels es licencia bajo [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PARA MI FUTURO YO

¿De este módulo qué información y nuevos conocimientos encontraste interesantes o útiles? ¿Cómo planeas utilizar esta información y nuevos conocimientos en tu desarrollo personal y profesional?

FUENTES

Albrow, M. (1996). *The global age*. Polity Press.

Back, L., Bennett, A., Edles, L. D., Gibson, M., Inglis, D., Joacobs, R., & Ian Woodward. (2012). *Cultural sociology: An introduction*. Wiley-Blackwell.

Barker, C. And Jane, E. A. (2016). *Cultural studies: Theory and practice*. (5th ed.). Sage Publications Ltd.

Beck, U. (2000). *What is globalization?* Polity Press.

Biddiss, M. D. (1970). *Father of racist ideology: Social and political thought of Count Gobineau*. Weybright and Talley, Inc.

Black, L. And Solomos, J. (2000). *Theories of race and racism: A reader*. Routledge.

Bourdieu, P. (1991). *Language and symbolic power*. Polity Press.

Childs, E. C. (2005). *Navigating interracial borders: Black-White couples and their social worlds*. Rutgers University Press.

Cooley, C. H. (1902, 1964). *Human nature and the social order*. Schocken.

Cose, E. (1993). *The rage of a privileged class*. Harpercollins Publishers.

Dubois, W.E.B. (1903). *The soul of Black folk*. Dover Publications.

Durkheim, E. (1893, 1960). *The division of labor in society* (G. Simpson, Trans.). Free Press.

Etzioni, A. (1975). *A comparative analysis of complex organizations: On power, involvement, and their correlates*. Free Press.

Giddens, A., Duneier, M., Applebaum, R. P., & Carr, D. (2013). *Essentials of sociology*. (4th ed.). W.W. Norton & Company, Inc.

Griffiths, H., Keirns, N., Strayer, E., Cody-Rydzewsk, S., Scaramuzzo, G., Sadler, T., Vyain, S., Byer, J., and Jones, F. (2015). *Introduction to sociology 2e*. Openstax College.

Griswold, W. (2013). *Cultures and societies in a changing world*. (4th ed.). Sage Publications, Inc.

Hallet, T. (2003). Symbolic power and organizational culture. *Sociological Theory*, 21, 128-149.

Harper-Scott, J. P. E. & Samson, J. (2009). *An introduction to music studies*. Cambridge University Press.

Henslin, J. M. (2011). *Essentials of sociology: A down-to-earth approach*. (11th ed.). Pearson.

- Kennedy, V. (2012). "The Influence of Cultural Capital on Hispanic Student College Graduation Rates." EDD dissertation, College of Education, Argosy University.
- Kennedy, V. (2018). *Beyond race: Cultural influences on human social life*. West Hills College Lemoore.
- Kottak, C. P. & Kozaitis, K. A. (2012). *On being different: Diversity and multiculturalism in the north American mainstream*. (4th ed.). Mcgraw-Hill Companies, Inc.
- Mccluney, C. L., Robotham, K., Lee, S., Smith, R. & Durkee, M. (2019). The Costs of Code-Switching. *Harvard Business Review*. <https://hbr.org/2019/11/the-costs-of-codeswitching>
- Mcmanus, J. (1995). A market-based model of news production. *Communication Theory*, 5, 301-338.
- Mead, G. H. (1934). *Mind, self and society*. University of Chicago Press.
- Mizrachi, N., Drori, I. & Anspach, R. R. (2007). Repertoires of trust: The practice of trust in a multinational organization amid political conflict. *American Sociological Review*, 72, 143-165.
- The National Academies Press. (1992). *Democratization in Africa: African Views, African Voices*. The National Academy of Sciences. <https://www.nap.edu/read/2041/chapter/4>
- Pew Research Center. (2011). *Demographics of Internet Users*. Pew Internet and American Life Project. <http://www.pewinternet.org/Trend-Data/Whos-Online.aspx>
- Reay, D. (2004). Education and cultural capital: The implications of changing trends in education policies. *Cultural Trends*, 13(2), 73-86.
- Schwalbe, M., Godwin, S., Holden, D., Schrock, D., Thompson, S. & Wolkomir, M. (2000). Generic processes in the reproduction of inequality: An interactionist analysis. *Social Forces*, 79(2), 419-452.
- Shoemaker, P. & Vos, T. (2009). Media gatekeeping. In D. Stacks & M. Salwen (Eds.), *An integrated approach to communication theory and research* (pp. 75–89). Routledge.
- Smithsonian Natural Museum of History. (2018). *What Does It Mean to Be Human?* Smithsonian Institution. <http://humanorigins.si.edu/evidence/genetics/one-species-living-worldwide>

MÓDULO 3. NUESTRA HISTORIA: LOS INDÍGENAS NATIVOS ESTADOUNIDENSES

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Al fine del módulo, los estudiantes podrán:

1. Resumir el desarrollo de la gente indígena en el continente americano durante la época precolonial.
2. Explicar el proceso del contacto y la colonización europea en América del Norte.
3. Explorar el proceso de expansión hacia el Oeste de los Estados Unidos de América.
4. Comprender los procesos políticos y legales que los estadounidenses utilizaron para controlar y subyugar a los indígenas nativos americanos.
5. Describir los aspectos del movimiento indígena estadounidense de la década de los 60s.
6. Explorar los problemas a finales del siglo XX y a principios del siglo XXI y cómo han afectado a los indígenas nativos estadounidenses.

TÉRMINOS & CONCEPTOS CLAVES

El movimiento indígena estadounidense	La ley de la reorganización de los indígenas estadounidenses de 1934 (por sus siglas en inglés, IRA)
La ley de libertad religiosa de los indígenas estadounidenses	La guerra del rey Felipe
La americanización de los Estados Unidos de América	La marcha larga
El estrecho de Bering	El manifiesto del destino
La cuantificación de la sangre	El informe de Meriam
La tribu Cahokia	La ocupación del Alcatraz
California versus la tribu Cabaz	La línea de la proclamación de 1763
Cristóbal Colón	El movimiento Pan-Indian
El levantamiento de la tribu Sioux dentro de Dakota en 1862	La masacre de la tribu Pequot
La ley de Dawes de 1887)	La reconquista
La doctrina del descubrimiento	El movimiento del poder rojo
El eurocentrismo	La masacre de Sand Creek
La ley de la ciudadanía Indígena estadounidense de 1924	La guerra de los siete años
La ley de la educación de los Indígenas estadounidenses de 1972	El sendero de lágrimas
La ley de la reubicación de los indígenas estadounidenses	Worcester versus Georgia
La ley de la eliminación de los indígenas de estadounidenses de 1830	

INTRODUCCIÓN

Los indígenas estadounidenses son únicos en la historia del continente americano, ya que eran autóctonos de estas tierras antes de que aún fueran nombradas las Américas. Una vez que se descubrió el "Nuevo Mundo", los pueblos indígenas tuvieron que lidiar con los extranjeros que querían colonizar sus tierras. Los indígenas estadounidenses funcionaron de dos modos diferentes a lo largo de la historia

de los Estados Unidos de América: resistiendo al poder y tratando de trabajar dentro del marco del gobierno de los Estados Unidos de América.

Ésta es su historia.

LA GENTE INDÍGENA DEL CONTINENTE AMERICANO

La gente del continente americano llegó aproximadamente hace 12,000 años, durante el período Paleolítico. La era del hielo dejó una "pequeña" área congelada en **El estrecho de Bering**. Esto permitió a las personas cruzar desde el continente de Asia hasta lo que hoy es Alaska. A lo largo de muchas décadas, unos pequeños grupos de personas nómadas viajaron largas distancias y se dispersaron por el continente americano, algunos de ellos migrando hasta Sudamérica.

Conforme pasaban las décadas, los pueblos nómadas se establecieron a lo largo de las tierras y comenzaron a practicar la agricultura. Allí, hicieron una vida sedentaria hace aproximadamente 8,000-9,000 años. A partir de ahí, se desarrollaron grupos tribales muy diferentes, algunos de ellos creando civilizaciones masivas que eran bastante avanzadas para su época. Estas civilizaciones incluyen la de **Cahokia**, que se asentó a lo largo del río Misisipi y que en su apogeo tenía una población de hasta 30,000 personas y redes comerciales que llegaban hasta lo que hoy es México.

Por muchas décadas, hasta antes de la llegada de los europeos, muchas tribus indígenas americanas vivieron en Norteamérica en relativa paz y armonía. Cada tribu desarrolló una sociedad única basada en su entorno y clima, así como en las alianzas familiares. Los conflictos entre las tribus solían estar relacionados con disputas fronterizas, pero rara vez desencadenaban guerras políticas a gran escala.

EL CONTACTO Y LOS CONFLICTOS CON EL "VIEJO MUNDO"

Durante siglos, los indígenas del continente americano vivieron, cultivaron y desarrollaron las tierras en las Américas. Las tierras no experimentarían cambios significativos hasta que entró el contacto europeo a fines del siglo XV. La mayoría de los lectores atribuirían que el primer europeo que entró en contacto con la gente indígena fue el renombrado explorador **Cristóbal Colón**. Esto es generalmente cierto, aunque el explorador noruego, Leif Eriksson desembarcó en Terranova en el siglo XII.

Colón fue uno de los muchos exploradores hábiles del siglo XV que se atrevió a aventurarse en el alta mar. Primero, muchos de ellos recorrieron la costa africana y luego planearon navegar más lejos en el Atlántico. Colón, a pesar de su origen italiano, obtuvo una comisión de la monarquía española para explorar y colonizar las nuevas tierras. Los españoles estaban altamente motivados por **La reconquista**. Esta campaña era para "reconquistar" a España de los musulmanes que habían ocupado sus tierras nativas durante décadas. En 1492, lograron su Reconquista y estaban ansiosos por más victorias. Debido a la expansión Otomana, las rutas históricas hacia el Este no eran viables y los europeos estaban buscando otro punto de acceso a las especias que había solo en el Este y otros productos exóticos. De tal manera, Colón fue contratado por los monarcas españoles para encontrar una nueva ruta comercial a Asia con el fin de acceder a los productos altamente codiciados.

Cuando los españoles llegaron al continente americano no a Asia como habían planeado, buscaron explorar las Américas en busca de oro y otros recursos naturales lucrativos. Tras el descubrimiento, a la gente indígena se les llamó "indios", ya que Colón y sus compañeros de tripulación creían que habían llegado a Las Indias Orientales. Los españoles utilizaron el principio papal de la **doctrina del descubrimiento**, la cual aprobaba la colonización del continente americano y declaraba a la gente

indígenas como enemigos por no ser cristianos. Esta doctrina legitimaba la brutal conquista de sus tierras.

En el diario de Colón, él escribió sus observaciones sobre la gente indígena. Él declaró:

It appeared to me to be a race of people very poor in everything...
They should be good servants and intelligent, for I observed that they quickly took in what was said to them, and I believe that they would easily be made Christians, as it appeared to me that they had no religion.... (Columbus, 1492)

"Me pareció una raza de personas muy pobres en todo... Deberían ser buenos siervos e inteligentes, ya que observé que rápidamente comprendían lo que se les decía y creo que serían fácilmente convertidos al cristianismo, ya que me parecía que no tenían una religión..." (Colón, 1492)

Cristóbal Colón muestra una evidente superioridad hacia las personas que encontró al llamarlas pobres, asumiendo que no tenían una religión por no ser cristianos y declarándolas siervos al servicio de otros como él. Él muestra la intención de abusar y esclavizar y éste es el sentimiento que muchos otros europeos adoptarían a medida que comenzaran a colonizar el continente americano. A partir de ese momento, los europeos establecieron un precedente del **Eurocentrismo**: que es la interpretación de las civilizaciones mundiales no europeas en comparación con la cultura europea. En estos casos, los hombres europeos como Colón veían a la gente indígena como diferentes e inferiores; Así justificando, un comportamiento abusivo y malicioso. Los conquistadores españoles continuaron explorando el Caribe, el Centro y el Sur del continente americano. Así ellos seguirían comerciando, peleando y colonizando las regiones. Fueron los españoles quienes establecieron el precedente de crear colonias en el "Nuevo mundo" con el único propósito de beneficiar a su país de origen económicamente. Con el tiempo, establecieron asentamientos muy lucrativos con sistemas que forzaban a la gente indígena y a los esclavos africanos importados a trabajar en contra de su voluntad. Pronto, otros europeos se aventuraron hacia el "Nuevo mundo" con la esperanza de establecer sus propios asentamientos financieros.

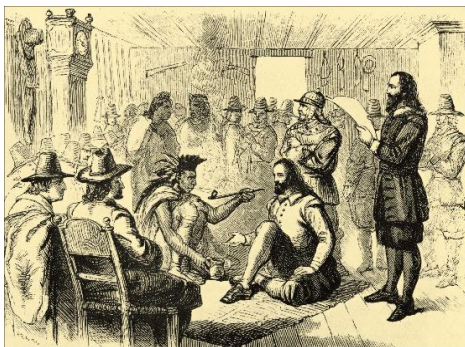
EL PERÍODO COLONIAL INGLÉS

Los exploradores ingleses tenían la intención de seguir las mismas rutas hacia el Oeste que los españoles, pero tuvieron más éxito en la colonización del Norte del continente americano. Principalmente, se establecieron dos colonias en lo que ahora es la costa Este de los Estados Unidos de América. Estas dos colonias eran de Nueva Inglaterra, que ahora son principalmente Massachusetts y Virginia. En cada una de estas regiones, los colonizadores ingleses también se encontraron con gente indígena; sin embargo, el enfoque de los ingleses fue inicialmente diferente al de los españoles. Los ingleses buscaban forjar alianzas con los nativos indígenas, así como también, aprender sobre el territorio y convertir a los indígenas nativos al cristianismo. Con el tiempo, el deseo de expandir territorios junto con las creencias generales en la superioridad caucásica desgastaría los intentos de la convivencia.

Sin embargo, no debemos asumir que la gente indígena carecía de voluntad o del libre albedrío. A medida que los ingleses comenzaron a poblar el Norte del continente americano para formar las colonias que se convertirían en los Estados Unidos de América, se encontraron con indígenas nativos que veían oportunidades de hacer comercio con los recién llegados de piel clara (Lepore, 1998). Hay

evidencias que muestran que las armas de los europeos eran codiciadas por algunas tribus, ya que las armas les daban poder en las disputas tribales. También, los indígenas nativos estadounidenses comerciaban con los ingleses por cuentas de vidrio que consideraban valiosas, pero que los ingleses veían como insignificantes. Estos objetos se usaban entre las tribus como moneda.

A medida que los ingleses se extendieron por la costa del Este en el Norte del continente americano, rápidamente se convirtieron en la potencia colonial dominante. El establecimiento fue difícil y los conflictos intermitentes con los indígenas nativos estadounidenses; lo cual mantuvieron a los ingleses cerca de sus asentamientos fortificados. En ocasiones, los indígenas nativos estadounidenses colaboraron con los colonos, como se ejemplifica en la historia del indígena Squanto, quien se dice que estuvo presente durante el primer banquete de Acción de gracias. Squanto era un hombre que ya había tenido cierto contacto con los ingleses y podía comunicarse con los colonos. Sin embargo, este breve período de armonía sería de corta duración en El nuevo mundo.

“Wampanoag” por Internet Archive es de Public Domain, CC0

Cuando los ingleses llegaron y se establecieron, los cambios fundamentales en la tierra y en su gente fueron significativos. En primer lugar, se debe considerar el impacto de las enfermedades. Los indígenas nativos estadounidenses no tenían inmunidad contra las enfermedades que los europeos trajeron consigo y sus comunidades se vieron trágicamente afectadas. Estas enfermedades incluían: la viruela, la influenza y las plagas que aniquilaron a la gente indígena. Además, hubo un choque cultural que causó muchos problemas. Los ingleses llevaron animales de pastoreo como el ganado y las ovejas, los cuales no eran nativos del continente americano y necesitaban tierras para pastar. A menudo, estos animales errantes interrumpían la vida de los indígenas nativos y de sus

ecosistemas forestales. Además, se talaban los árboles para crear espacios, para cultivar alimentos necesarios y para mantener a los colonos que llegaban a las tierras. Con el tiempo, los colonos necesitarían más y más tierras para expandirse y las líneas territoriales serían un objeto de luchas y de desafíos. En ciertas áreas, surgieron conflictos por los recursos limitados y las disputas comerciales. Estos dieron como resultado en la necesidad de venganza y represalias.

Uno de los eventos más significativos fue **La masacre de los Pequot** que ocurrió en mayo de 1637. Mostrando la codicia de las tierras por parte de los colonos, una milicia de soldados de Nueva Inglaterra irrumpió en la región que llamaban Mystic y atacaron a los Pequot. La aldea fue incendiada y se disparó en contra de los Pequot que intentaban escapar. Los sobrevivientes fueron vendidos como esclavos y todo el asunto fue justificado por la voluntad de Dios, ya que los colonos eran cristianos. Esto fue visto como un triunfo para los ingleses y se utilizó más tierra para asentarse.

Las tensiones continuaron aumentando en la región de Nueva Inglaterra hasta que estalló una guerra a gran escala. El cuerpo de un inglés llamado John Sassamon fue encontrado y la sospecha recayó rápidamente en los Wampanoags, la tribu prominente de la zona. Los hombres indígenas nativos que eran sospechosos del asesinato fueron sometidos a un juicio y fueron declarados culpables del crimen y ejecutados. Los Wampanoags tomaron represalias y mataron a nueve colonos ingleses. Esta violencia se intensificaría en un conflicto más violento y sangriento llamado **La guerra del Rey Felipe**. El líder indígena nativo estadounidense Metacom, conocido por los ingleses como el Rey Felipe, lideró una coalición de indígenas nativos estadounidenses en el ataque de varias aldeas puritanas. Metacom había mantenido previamente un cierto grado de paz e incluso los pequeños conflictos eran negociados por

ambas partes. La ejecución de los tres indígenas nativos resultó ser demasiado lejos y demostró que los colonos estaban cruzando los límites. Sin embargo, los colonos veían a los indígenas nativos estadounidenses como salvajes sin Dios, eran un impedimento para el éxito y para el crecimiento inglés en el Nuevo mundo. Se creía ampliamente que los indígenas nativos eran inferiores a los europeos y no estaban utilizando las tierras a su potencial máximo. Con estas ideas en mente, la guerra fue fácil y simple. La guerra duró meses mientras los ingleses intentaban perseguir a Metacom y a sus seguidores en las tierras que no conocían bien. Finalmente, el sachem (líder) Metacom fue capturado y ejecutado. La guerra terminó y los ingleses permanecieron dominantes.

Una de las debilidades de la perspectiva de los ingleses radicaba en que los indígenas nativos estadounidenses parecían divididos y fáciles de manipular. Esto se debía a las numerosas tribus que existían en el Norte del continente americano. Cada tribu tenía su propia cultura, lealtad y territorio variados. Aunque los indígenas nativos estadounidenses podían parecer iguales ante los ojos de los ingleses, ellos no estaban unidos. Estas diferencias tribales a menudo fueron explotadas por los colonos. Por lo tanto, sus lealtades eran de objeto de intercambio y de compra por los diferentes grupos de la época colonial. Esto se ejemplifica mejor con La guerra Franco-Indígena, también conocida como **La guerra de los siete años**. En las colonias, este conflicto se dio entre los franceses y los ingleses, cada uno con sus propios aliados nativos. Uno de los beneficios de esta guerra fue el área conocida como la "tierra intermedia" o el territorio del Valle del Río de Ohio. Nuevamente, podemos observar otro ejemplo de los colonos que deseaban expandirse y continuar estableciéndose hacia el Oeste. El final de la guerra resultó en la victoria de los ingleses; sin embargo, el parlamento inglés también aprobó **La Proclamación de línea de 1763**, una ley que impedía que los colonos se establecieran más allá de la línea territorial a lo largo de las montañas Apalaches y más allá de los límites orientales de las colonias inglesas. En esencia, los colonos ingleses no obtuvieron el control del Valle de Ohio como esperaban. A pesar de los límites establecidos por el parlamento inglés muchos colonos ignoraron la ley y las violaciones eran comunes; incluso el propio general George Washington cruzó esta división territorial.

A lo largo del período colonial hasta la formación de los Estados Unidos de América, los indígenas nativos estadounidenses vieron cómo sus tierras eran tomadas por los colonos ingleses. Una vez que la revolución terminó; los estadounidenses lograron la independencia de los británicos y miraron hacia el Oeste para expandir sus territorios. Se forjaron algunos intentos de alianzas panindígenas para luchar contra los agresores estadounidenses. El término **Pan-Indian (panindígena)** se refiere a una coalición de indígenas nativos de diferentes tribus que trabajan en unidad contra un enemigo en común. Estos intentos fueron liderados por indígenas nativos estadounidenses como Tecumseh durante La guerra de 1812 quien buscaba usar la fuerza para defender y recuperar sus tierras. Tecumseh afirmó que su tierra una vez había "pertenecido a los hombres rojos" y había sido "hecha miserable por la gente blanca" (Tecumseh, 1810). A pesar de que los indígenas nativos estadounidenses fueron tratados como naciones soberanas cuando se firmaron los convenios; sin embargo, el respeto hacia los indígenas nativos estadounidenses a menudo se pasaba por alto porque se les consideraba inferiores e incapaces de mantener el control de sus tierras. Repetidamente, el gobierno estadounidense incumplió los convenios y se formaron nuevos estados a medida que las poblaciones se expandían. Cuando se estableció la ciudadanía estadounidense, a los indígenas nativos estadounidenses no se les otorgaron los mismos derechos que a otros estadounidenses caucásicos, hasta más de 100 años después.

LA EXPANSIÓN HACIA EL OESTE

La mayor parte del siglo XIX fue un período de gran agitación y de desesperación para los indígenas nativos estadounidense. El gobierno de los Estados Unidos de América abordó las relaciones con los

indígenas nativos de dos maneras diferentes: primero, el desplazamiento y la reubicación; y luego, la redistribución de las tierras y la asimilación.

Entre la década de 1820 hasta la de 1880, los indígenas nativos estadounidenses fueron continuamente desarraigados y reubicados en las tierras de rancherías-aldeas. Estas acciones se legitimaron con la aprobación de **La ley de la destitución de los indígenas nativos estadounidenses de 1830** (Indian Removal Act of 1830) bajo el mandato del presidente Andrew Jackson. Esta ley fue aprobada con el consentimiento del presidente Jackson y posteriormente fue ejecutada bajo su sucesor Martin Van Buren. El presidente Jackson afirmó que los indígenas nativos estadounidenses eran "poseedores incontrolados" de sus tierras y por lo tanto sólo se les permitiría ocupar las tierras que les fueran otorgadas por sus conquistadores (Jackson, 1829; Richter, 2001). La ley permitió que las cinco tribus diferentes fueran desplazadas de sus tierras ancestrales para reubicarlas en los territorios de rancherías-aldeas de lo que hoy es Oklahoma. Las tierras anteriores serían posteriormente colonizadas por estadounidenses caucásicos.

Retrato de "[Las cinco tribus civilizadas](#)" por [Wikimedia](#) es del [Public Domain](#), [CC0](#)

En un cambio de táctica, una de las cinco tribus, los Cherokees, en lugar de usar la fuerza para combatir el proceso de eliminación, ellos buscaron trabajar dentro del sistema legal de los Estados Unidos de América para demandar sus derechos sobre sus tierras. Esta fue una batalla cuesta arriba, especialmente después de que los georgianos descubrieron el oro en el territorio Cherokee en 1829, lo que hizo que su territorio fuera aún muy codiciado. Después de las turbulentas batallas legales, en el caso **Worcester versus Georgia**, la Corte Suprema confirmó los derechos de los Cherokees sobre sus tierras. Desafortunadamente, esta decisión judicial incluso no fue suficiente para proteger a las tribus. A lo largo de varios años, las cinco tribus: Chicksaw, Choctaw, Seminole, Creek y Cherokee fueron forzadas a abandonar sus tierras ancestrales. Estas cinco tribus fueron trasladadas a un territorio al Oeste del río Mississippi. El proceso de eliminación tomó varios años y posteriormente se llamó **El sendero de lágrimas** (Trail of Tears). El motivo del nombre se debió a que los indígenas nativos estadounidenses que fueron reubicados, ellos emprendieron el viaje forzado a pie. Muchos de ellos murieron debido al clima, a las enfermedades y a la hambruna. Los hombres, las mujeres, los niños, los ancianos, los enfermos, todos fueron forzados a caminar con sus posesiones, sin carros, sin caballos, sin tiendas de campaña ni suministros. Uno de cada tres murió en el viaje y apenas lograron llegar a su destino.

APLICACIÓN 3.1**CAMBIANDO LA PERSPECTIVA: LA TRIBU INDÍGENA CHEROKEE****Metas**

Entender las experiencias de la tribu indígena Cherokee en protestar contra la política de la eliminación de los indígenas nativos estadounidenses

Instrucciones

Leer *Cherokee Petition Protesting Removal, 1836* (<http://www.americanyawp.com/reader/manifest-destiny/cherokee-petition-protesting-removal-1836/>). Contestar las siguientes preguntas:

1. ¿Qué razones tiene el vocero para usar la protesta de eliminación?
2. ¿Qué tipo de lenguaje utiliza el vocero para describir la política de los Estados Unidos de América?

Las interacciones entre los estadounidenses y los indígenas nativos estadounidenses durante el siglo XIX se justificaron mediante un concepto que fue adoptado por John O'Sullivan en la década de 1840: **La doctrina del manifiesto del destino**. O'Sullivan logró ilustrar este concepto, el cual ya estaba arraigado en la mente de los estadounidenses desde la colonización inicial de este país. La doctrina del manifiesto del destino era la creencia de que los estadounidenses tenían un destino, un llamado que no podía ser cambiado. Ese destino era habitar las tierras del Norte de América desde la costa atlántica hasta la costa del pacífico. Además, O'Sullivan dejó en claro que este "destino" estaba dictado por Dios. Él sustentaba este concepto con la religión más predominante que había en ese momento en los Estados Unidos de América, El protestantismo cristiano. Al darle O'Sullivan un nombre a este concepto, él les dio a los estadounidenses una justificación para seguir colonizando y ocupando todas las tierras del Norte de América; y así pudieran avanzar constantemente hacia el Oeste sin importar lo que se interpusiera en su camino porque era su destino. Lo que realmente O'Sullivan conceptualizó eran las creencias y los deseos de los primeros colonos que habían viajado al Oeste a través del océano Atlántico mucho más antes que él. En esta era, la doctrina del manifiesto del destino no se trataba sólo de la colonización sino también de la dominación estadounidense de las tierras, de los recursos y del orden social.

Este maltrato continuó aún en medio de La guerra civil estadounidense. Incluso cuando el país estaba dividido por el conflicto armado, los ciudadanos estadounidenses mantuvieron un ritmo constante en su búsqueda de la expansión hacia el Oeste. En lo que hoy es Minnesota, las tribus Dakotas lucharon por sus derechos para seguir controlando sus tierras, a través del conflicto llamado **El levantamiento de los Dakotas (Sioux) de 1862**. Debido a la gran disminución de las manadas de los búfalos que eran la fuente principal de alimento para las tribus, las tribus Dakotas recurrieron a la agricultura, lo cual no les funcionó bien. Luego, las tribus se vieron obligadas a pedir ayuda al gobierno estatal o tenían que comprarle los alimentos a crédito o de lo contrario su gente moriría de hambre. Las autoridades locales se negaron a cumplir con ello y las tensiones aumentaron. Un grupo de hombres de la tribu Dakota mató a cinco colonos caucásicos y la violencia siguió escalando hasta convertirse en una guerra con los Dakotas. Cuando las tropas locales pusieron un fin a la violencia, cientos de los Dakotas fueron tomados prisioneros y llevados ante los tribunales de las autoridades locales. Allí se cometieron asesinatos, violaciones y otras atrocidades. Oficialmente, se condenó a muerte a 303 miembros de la tribu Dakota, hasta que el presidente Lincoln intervino y cambió las sentencias a 38 individuos. Este ha sido el acto

más grande de una ejecución masiva por ahorcamiento en la historia de los Estados Unidos de América. Los miembros locales sobrevivientes de la tribu Dakota fueron perseguidos en las colinas, cazados, asesinados y murieron de hambruna.

Después de los eventos Del levantamiento de los Dakotas, ocurrieron cada vez más invasiones violentas. En 1864, las tribus Arapahoe y Cheyenne intentaron proteger sus tierras en Colorado. Sin embargo, cuando se descubrió el oro en sus tierras, los estadounidenses buscaron acceso a ellas. Las tribus buscaron hacer negociaciones de paz, pero los soldados de Colorado tomaron un camino diferente. En un violento ataque llamado **La masacre de Sand Creek**, una tropa caucásica atacó abiertamente a las tribus en Sand Creek, matando a más de 200 indígenas nativos estadounidenses y forzando a los sobrevivientes a trasladarse a las rancherías- aldeas. En 1886, los soldados jubilados de la Unión obligaron a los Navajos a emprender una travesía similar a la de las cinco tribus civilizadas en **La larga marcha**. En esa marcha miles fallecieron en su camino a las tierras de rancherías-aldeas desde sus hogares en Nuevo México. Cualquier miembro de la tribu que se resistiera era asesinado.

Retrato de "[Black Kettle or Moke-Tao-To y La delegación de los líderes Cheyenne y Arapaho 28 SEP 1864](#)" por [Wikimedia](#) es del [Public Domain, CCO](#)

Impulsado por una supuesta campaña de paz, el presidente Ulysses Grant intentó un enfoque diferente para poner un fin a esta época de desplazamiento y de reubicación. En un esfuerzo posterior a la guerra, Grant instituyó 'un plan de paz' para "conquistar a través de la bondad". Este plan se llamó La ley general de distribución de bienes de Dawes o **La ley Dawes de 1887**. El objetivo fue falsamente presentado como un plan para redistribuir y proteger los derechos de propiedad sobre la tierra, pero resultó ser otro proceso de negación de los derechos de propiedad sobre la tierra. La Ley Dawes revocó la propiedad colectiva de las tierras de las tribus, y de tal manera redistribuyó las tierras en parcelas más pequeñas a individuos dentro de las tribus. Los miembros de las tribus recibirían el título de esas parcelas después de haber vivido en esas tierras durante 25 años. Solo después de los 25 años de haber vivido allí, los individuos recibirían los títulos de propiedad de las tierras e incluso algunos recibirían la ciudadanía.

Esta legislación tenía múltiples problemas. En primer lugar, la legislación negó el uso tradicional de las tierras colectivas, las cuales generalmente practicaban los indígenas nativos estadounidenses. Habitualmente, nadie poseía tierras individualmente, pero las utilizaban como una unidad colectiva. En segundo lugar, la legislación asumió que las tribus no eran capaces de tener un título propietario de las tierras. Esta parte de la ley pretendía proteger a los indígenas nativos estadounidenses de estafadores, criminales o inversores astutos de las tierras. Sin embargo, esta ley también suponía que los miembros de las tribus eran demasiado inexpertos e inteligentes para reconocer los tratos injustos. Además, mucha de la tierra fue tomada durante la época de la asignación y nunca fue devuelta por el gobierno a los indígenas nativos estadounidenses. Por último, la ley retuvo a propósito los títulos de propiedad de las tierras durante una generación para otorgar las tierras a la siguiente generación de niños. Probablemente, estos niños indígenas habían pasado por internados indígenas quienes fueron destinados a americanizarse o asimilarse a la cultura estadounidense. El último punto lleva al siguiente problema: la educación.

La educación de los indígenas nativos estadounidenses durante el siglo XIX fue similar a la educación de otros grupos marginados: así como las comunidades de los inmigrantes. Sin embargo, para los indígenas nativos estadounidenses, el resultado fue mucho más perjudicial para su cultura. La educación para estos grupos tenía como objetivo: la asimilación en la cultura estadounidense, también conocida como **la americanización**. Este proceso minimizaba la cultura original de un grupo e inculcaba a los estudiantes a la cultura estadounidense que se consideraba generalmente aceptable. Por ejemplo, el idioma era una táctica predominante para llevar a los niños hacia la cultura estadounidense. Eran obligándolos a hablar en inglés en vez de su idioma nativo. Para los hijos de inmigrantes, esto era problemático pero práctico, ya que podían seguir siendo bilingües, podían hablar un idioma en la escuela y otro en casa. Pero para los indígenas nativos estadounidenses, esto significaba la desaparición de sus culturas, ya que los miembros mayores de las tribus seguían siendo diezmados por la guerra y se obligaban a los niños indígenas a olvidar su idioma nativo. A través del proceso de la americanización, las pérdidas de la cultura y de las costumbres indígenas nativas estadounidenses eran fundamentales. Ellos no tenían un país de origen en donde sus idiomas y costumbres aún existieran porque todavía estaban en él. Su cultura simplemente estaba siendo borrada.

El siglo XIX fue extremadamente perjudicial para los indígenas nativos estadounidenses debido a la ruptura de los convenios, la eliminación de su cultura y el genocidio flagrante. El futuro de los indígenas nativos estadounidenses era incierto y el próximo siglo demostraría ser igual de turbulento.

EL SIGLO XX

En la siguiente fase de la historia de los indígenas nativos estadounidenses, el gobierno adoptó otra estrategia en sus relaciones con los indígenas nativos estadounidenses. Este cambio probablemente fue una respuesta a la participación de los indígenas nativos estadounidenses en La primera guerra mundial (Treuer, 2019). En primer lugar, se promulgó **La ley de la ciudadanía de los indígenas nativos estadounidenses de 1924** (Indian Citizenship Act de 1924). Esta ley reconoció oficialmente a los indígenas nativos estadounidenses como ciudadanos, aunque legalmente según la 14a enmienda, los nativos ya tenían la ciudadanía por nacimiento. Luego vino **El informe Meriam**, que era una evaluación exhaustiva de las condiciones en las rancherías-aldeas de los indígenas, los hospitales, las escuelas y otras agencias. La presión para obtener el informe provino de los defensores de los indígenas nativos estadounidenses que identificaron las deficiencias de las políticas y las posibilidades del progreso hacia los indígenas nativos estadounidenses. Los hombres como Peter Graves y John Collier denunciaron los problemas de La ley Dawes, así como la negación de las libertades religiosas que sufrían los indígenas nativos estadounidenses.

El progreso durante la década de 1930 fue difícil, especialmente durante la crisis económica de La gran depresión. Sin embargo, Collier logró negociar **La ley de la reorganización indígena de 1934** (Indian Reorganization Act de 1934, por sus siglas en inglés, IRA) a veces también llamada **El nuevo acuerdo indígena** (Indian New Deal) debido a que se aprobó bajo la presidencia de Roosevelt y su agenda Del nuevo acuerdo (New Deal). Esta ley permitió que las tierras de los indígenas nativos estadounidenses permanecieran bajo su control y se distribuyeran entre los miembros de las tribus. También se les otorgó la capacidad de tener un autogobierno. Aunque esto representó un paso hacia la concesión de libertades, el IRA fue problemático dentro de las rancherías- aldeas indígenas debido a las ambigüedades.

Junto con el IRA, se reintrodujo una práctica colonial llamada **La cantidad de sangre** (blood quantum). Esta práctica consistía en determinar el porcentaje de la sangre o de la ascendencia indígena. Por ejemplo, si uno de tus abuelos era completamente Choctaw, eso te hacía 1/4 Choctaw. Esta práctica se

volvió a hacer para verificar el derecho de propiedad de las tierras de las tribus bajo el IRA. Hasta hoy en día, la cantidad de sangre todavía se utiliza para determinar los derechos de pertenecer a una tribu indígena, aunque los requisitos varían según la tribu.

Luego en 1956, el gobierno adoptó una táctica diferente con la implementación de **La ley de reubicación indígena**. Esta legislación se aprobó para alentar a los jóvenes indígenas estadounidenses a abandonar las rancherías – aldeas y trasladarse a unas zonas urbanas para fomentar su asimilación en la sociedad estadounidense. Se les garantizaba la asistencia financiera, la capacitación vocacional y otros tipos de apoyos para aquellos quienes aprovecharan estas oportunidades. Sin embargo, el resultado a menudo fue desastroso porque el apoyo prometido bajo esta legislación no se cumplió de manera consistente. Muchos sufrieron del choque cultural, la falta de vivienda y la pobreza debido a las fallas de esta ley.

"La bandera del movimiento indígena estadounidense V2" por Wikimedia es del [Public Domain, CC0](#)

Si bien, el IRA mejoró la vida de los indígenas nativos estadounidenses de cierta manera. Estos todavía enfrentaron discriminación racial y dificultades debido a las décadas del maltrato en los Estados Unidos de América. Los movimientos de los derechos civiles de la década de 1960 inspiraron a muchos grupos a luchar por la igualdad y entre ellos surgió **El movimiento del poder rojo** (Red Power movement). El movimiento fue encabezado principalmente por jóvenes indígenas estadounidenses que buscaban políticas para brindar ayuda a las comunidades indígenas estadounidenses, mantener y proteger los títulos de las tierras y restituir el reconocimiento de las tribus. Siguiendo el ejemplo de las protestas africanas estadounidenses

de la época, los participantes Del movimiento poder rojo se involucraron en protestas y manifestaciones no violentas para llamar la atención sobre su causa.

Además, **El movimiento indígena estadounidense** (American Indian Movement, por sus siglas en inglés, AIM) se fundó en 1968. Los partidarios de este movimiento fueron en gran parte el resultado de los fracasos de la reubicación. Estos indígenas nativos estadounidenses se unieron en las ciudades para crear grupos panindígenas y uno de estos grupos creció para convertirse en AIM. En noviembre de 1969, AIM y otros partidarios llevaron a cabo **una protesta por 19 meses en el Alcatraz**. Esta instalación federal había estado en abandono desde 1963 y fue una protesta simbólica. Los manifestantes indígenas nativos estadounidenses desembarcaron en la isla. Ellos reclamaron la tierra como suya al igual que los colonizadores europeos lo hicieron en el pasado. Los indígenas manifestantes sentían que recuperar las tierras federales del gobierno enviaba un mensaje claro al público estadounidense.

Durante varios meses, muchos indígenas nativos estadounidenses ocuparon la isla. Ellos mantenían contacto con el continente principalmente a través de un barco de suministros que transportaba personas y suministros durante la protesta. Eventualmente, la protesta terminó debido a que el gobierno los obligó a desalojar la isla, pero el movimiento brevemente atrajo la atención de los medios de comunicación, lo que generó simpatía por la causa. Hasta el día de hoy, todavía se pueden ver los grafitis en las paredes y las pinturas en las estructuras por los manifestantes indígenas.

"La protesta en el alcatraz, bienvenidos a la tierra indígena grafiti" por Wikimedia es del [Public Domain, CC0](#)

APLICACIÓN 3.2**CAMBIANDO LA PERSPECTIVA: LA PROCLAMACIÓN DEL ALCATRAZ****Meta**

Examinar las declaraciones de las protestas de los indígenas nativos estadounidenses durante los años de 1960

Instrucciones

Leer la proclamación del Alcatraz (*Alcatraz Proclamation*) (https://www.foundsf.org/index.php?title=ALCATRAZ_Proclamation). Contestar las siguientes preguntas:

1. ¿Cuál es el tono de la proclamación?
2. ¿Cómo define el vocero el término "Rancherías-Aldeas indígenas" (Indian Reservation)?
3. ¿Fueron ilegales o justificadas las acciones de los indígenas nativos estadounidenses?

En las décadas de 1970 y 1980 se vieron cambios significativos. Todo comenzó con **La ley de la educación indígena de 1972** (Indian Education Act) que otorgó fondos para aumentar las tasas de graduación, para abordar los problemas curriculares y para brindar los servicios de apoyo a los indígenas nativos estadounidenses. Estas políticas continuaron expandiéndose como se ejemplifica en el establecimiento de la primera universidad de una tribu en la nación. Esta universidad fue el Navajo Community College. Además, hubo incluso algunas escuelas que comenzaron a implementar los estudios sobre la cultura y la historia de los indígenas nativos estadounidenses. Además, **La ley de la libertad religiosa indígena** (American Indian Religious Freedom Act) se promulgó en 1978 durante la administración del presidente Carter. Durante mucho tiempo, los indígenas nativos estadounidenses se vieron obligados a reprimir su cultura y a asimilarse a la sociedad estadounidense. Esos que decidieron mantener sus tradiciones religiosas lo hicieron en secreto (Treuer, 2019). Después de la aprobación de esta ley, los indígenas nativos estadounidenses no sólo pudieron practicar sus creencias abiertamente, sino que también pudieron pasar sus tradiciones a las generaciones más jóvenes que no las habían experimentado.

APLICACIÓN 3.3 NUESTRAS LLAMAS SIGUEN ARDIENDO

Metas

Desarrollar el conocimiento y la apreciación por los indígenas y la relación íntima entre los movimientos y los cambios sociales.

Instrucciones

1. Leer la reseña de la película: *Our Fires Still Burn: The Native American Experience*. (<https://ijme-journal.org/index.php/ijme/article/download/999/988>)
2. Ver la película *Our Fire Still Burn: The Native American Experience: The Native American Experience Dance Performance, Film Screening, and Panel Discussion*. (<https://youtu.be/46jMgKMgQal>)

En preparación para la discusión de esta clase, contestar las siguientes preguntas:

1. ¿De qué formas piensas que la pérdida de la cultura de los indígenas nativos estadounidenses ha contribuido directa o indirectamente a los problemas sociales actuales y a las condiciones de las naciones indígenas (por ejemplo; la diabetes, los problemas cardiacos, las cifras de suicidios y las adicciones)? ¿Dialoga las acciones que la gente indígena está tomando hoy día para revertir los efectos de esta pérdida cultural?
2. Una parte de la película examina los cambios económicos que fueron traídos a la ranchería-aldea de los indígenas de Isabela al introducir los casinos y las apuestas. Los pros y los contras de este tema son debatidos a través de Las naciones indígenas. Explora y dialoga, ¿Cuáles crees que sean los pros y los contras?
3. Levi Rickert dice que es importante que los indígenas nativos estadounidenses cuenten sus propias historias ya que sus historias y sus vivencias son importantes para todos los individuos. Como clase llevaremos a cabo nuestro propio proyecto oral de nuestras historias. Utiliza la grabadora de tu teléfono o computadora para entrevistar a un miembro de tu familia y obtén su historia. Luego, escribe un breve ensayo sobre lo que aprendiste y cómo esto afecta tu entendimiento o perspectiva sobre tu familia, tu cultura, tu comunidad o tu grupo racial étnico.

Fuente

Adapted from Lee, J. (2014). *Our fires still burn: The Native American experience viewer discussion guide*. Vision Maker Media funded by the Corporation for Public Broadcasting. https://visionmakermedia.org/wp-content/uploads/2021/04/edu_vdg_ofsb.pdf

EL PASADO RECIENTE

A partir de la década de 1980, las disquis compensaciones que recibieron los indígenas nativos estadounidenses por parte del gobierno se dieron con los casinos indígenas donde operan las apuestas. En un caso emblemático entre **California versus Cabazon**, las tribus de Cabazon y de la misión Morongo ganaron el derecho a operar las instalaciones de los juegos de apuestas en las tierras de las tribus. Tras esta decisión, las operaciones de los juegos surgieron en otras tierras de rancherías-aldeas en todo el país. A fines de la década de 1980, se promulgó la legislación para imponer y regular los impuestos a los juegos de apuestas. Por otro lado, estas instalaciones permitieron que las tribus generaran ingresos para sus comunidades. Las ganancias y sus distribuciones varían de una tribu a otra. Actualmente, el grado de sangre sigue siendo el factor definitivo en cuanto a pertenecer a una tribu. También, el ser miembro de una tribu se convirtió más significativo después de la popularidad que adquirieron los juegos de apuesta.

El siglo XXI siguió trayendo una conciencia más significativa cultural a los estadounidenses. El mito de Colón y su "descubrimiento" ha sido desmentido y la violencia y las políticas de los siglos XIX y principios del siglo XX se incluyen en las narrativas históricas. El día de la gente indígena se ha añadido al calendario, la revalorización de la cultura indígena del continente americano continúa y los estereotipos de los indígenas nativos estadounidenses están desapareciendo de los logotipos y de las mascotas. Sin embargo, todavía queda mucho progreso por hacer. Los indígenas nativos estadounidenses aún tienen tasas notablemente bajas en la educación superior y un bajo promedio de ingreso en comparación con otros grupos raciales-étnicos. El COVID-19 impactó gravemente a las comunidades de las rancherías-aldeas. El jefe Joseph, el líder de la tribu Nez Perce, una vez dijo, "Las buenas palabras no duran mucho a menos que signifiquen algo." Como estadounidenses es importante que cumplamos las promesas de la declaración de la independencia: la igualdad, la vida, la libertad y la felicidad.

RESUMEN

En una época, los indígenas nativos estadounidenses vivieron en una relativa paz. Una vez que los europeos establecieron contacto inicial, identificaron a la gente indígena como inferiores, salvajes y no merecedores de la tierra que habían cultivado durante muchos años. Una vez que se estableció los Estados Unidos de América, los estadounidenses emprendieron una campaña de conquista, de desplazamiento y de reubicación en contra de los indígenas nativos estadounidenses. Después de que las tribus fueran destruidas por enfermedades y por la guerra; el gobierno de los Estados Unidos de América cambió sus políticas a la asimilación. Ahora, en la era moderna, los indígenas nativos estadounidenses están tratando de recuperar su cultura y su herencia mientras todavía trabajan dentro de las instituciones estadounidenses para reclamar las tierras y las riquezas de sus tribus.

PREGUNTAS DE REPASO

1. ¿Qué tipos de sociedades existían en el continente americano en los tiempos precoloniales?
2. Describe las interacciones iniciales entre los europeos y la gente indígena. ¿Eran positivas o negativas? ¿Quiénes se beneficiaron de estas interacciones?
3. ¿Cómo impactó la expansión hacia el Oeste a la población de los indígenas?
4. ¿De qué maneras acertaron los indígenas nativos estadounidenses en sus libertades durante las protestas de los derechos civiles en el siglo XX?
5. ¿Cómo ha buscado el gobierno reparar y restaurar las relaciones con los indígenas nativos estadounidenses en los tiempos modernos?

PARA MI FUTURO YO

De este módulo, ¿qué información y nuevo entendimiento me fue interesante o útil? ¿Cómo planeo usar esta información y nuevo conocimiento en mi desarrollo y mejoramiento personal y profesional?

FUENTES

Columbus, C. (1492). Journal of Christopher Columbus, 1492. The American Yawp Reader.

[Http://www.americanyawp.com/reader/the-new-world/journal-of-christopher-columbus/](http://www.americanyawp.com/reader/the-new-world/journal-of-christopher-columbus/)

Foner, E. (2014). Voices of freedom: A documentary history: Volume 1. (4th ed.). W.W. Norton & Company.

Foner, E. (2014). Voices of freedom: A documentary history: Volume 2. (4th ed.). W.W. Norton & Company.

Lee, J. (2014). Our fires still burn: The Native American experience viewer discussion guide. Vision Maker Media funded by the Corporation for Public Broadcasting. [Https://visionmakermedia.org/wp-content/uploads/2021/04/edu_vdg_ofsb.pdf](https://visionmakermedia.org/wp-content/uploads/2021/04/edu_vdg_ofsb.pdf)

Lepore, J. (1998). The name of war: King Philip's war and the origins of American identity. Vintage.

Locke, J. & Wright, B. (2019). The American yawp. Stanford University Press.

[Http://www.americanyawp.com/index.html](http://www.americanyawp.com/index.html).

Richter, D. K. (2001). Facing east from Indian country: A native history of early America. Harvard University Press.

Rothenberg, P. S. (2016). Race, class, and gender in the United States: An integrated study. (10th ed). Macmillan.

Takaki, R. (1993). A different mirror: A history of multicultural America. Back Bay Books.

Treuer, D. (2019). The heartbeat of Wounded Knee: Native America from 1890 to the present. Riverhead Books.

MÓDULO 4. NUESTRA HISTORIA: LOS AFRICANOS ESTADUNIDENSES

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Al final de este módulo, los estudiantes podrán:

1. Describir el comercio transatlántico de los esclavos y la formación del sistema de la esclavitud colonial en el Norte de América.
2. Explorar el desarrollo de la economía de los Estados Unidos de América en términos de su dependencia y del uso de la mano de obra de los esclavos.
3. Identificar la justificación de la mano de obra de los esclavos africanos desde el período anterior hasta La guerra civil.
4. Examinar los efectos del período de La reconstrucción y el surgimiento de la ideología de La causa perdida (Lost Cause).
5. Describir el desarrollo de la segregación, las leyes de Jim Crow y la violencia racializada en los siglos XIX y XX.
6. Explicar las figuras claves y los eventos del movimiento de los derechos civiles en la década de 1960.
7. Explorar los problemas y el impacto a finales del siglo XX y a principios del siglo XXI en los africanos estadounidenses.

TÉRMINOS & CONCEPTOS CLAVES

Los abolicionistas	La marcha en Washington D.C.
Abraham Lincoln	La resistencia masiva
La sociedad estadounidense de la colonización	Los espectáculos de entretenimiento
La rebelión de Bacon	La asociación nacional para el avance de la gente de color (por sus siglas en inglés, NAACP)
Booker T. Washington	Las protestas pacíficas
Brown versus la mesa directiva del sistema educativo	El paternalismo
La ley de los derechos civiles de 1964	Plessy versus Ferguson
Claudette Colvin	La soberanía popular
El congreso de la igualdad racial (por sus siglas en inglés, CORE)	Las prácticas discriminatorias
La colonización	Rosa Parks
El Dr. Martin Luther King Jr.	Sarah Keyes
Dred Scott versus Sanford	Separados pero iguales
La proclamación de la emancipación	Las protestas sentadas (Sit- In)
La orden ejecutiva 8802	Los códigos de los esclavos
Los jinetes de la libertad	La Resistencia de los esclavos
La gran migración	La esclavitud
El renacimiento de Harlem	La rebelión Stono
Harriet Beecher Stowe	La cláusula de los 3/5
Los sirvientes contratados	El intercambio trasatlántico de los esclavos
Jim Crow	La masacre de Tulsa de 1921
John Rolfe	Las vías férreas subterráneas
	William Lloyd Garrison

El día de la libertad de los esclavos en los Estados Unidos de América (Juneteenth)
 Ku Klux Klan
 La causa perdida
 El linchamiento
 La libertad de un esclavo

Los disturbios Watts de 1965
 W.E.B. Dubois
 La ley de los derechos al voto

INTRODUCCIÓN

Remontándose a los cimientos de esta nación, la historia de las personas de ascendencia africana en este país es compleja y larga. En la mayor parte de esa historia, las vidas de los africanos estadounidenses han estado marcadas por la opresión y el racismo, pero a pesar de los innumerables obstáculos, ellos han contribuido significativamente a la historia y al desarrollo de la nación.

Los eventos principales de la historia africana estadounidense se relatan de manera más efectiva en diferentes fases: desde la época de la colonización del continente América hasta 1877 y desde 1877 hasta el presente. Esta estructura es similar de acuerdo a los estudios que hay de la historia de los Estados Unidos de América en las escuelas. La narrativa histórica también se desglosa en subcategorías, desde la era de los derechos civiles hasta la década de 1990. Luego, de 1991 hasta hoy en día. Esto es intencional, ya que la historia de los africanos estadounidenses es en gran parte la historia de los Estados Unidos de América, al igual que lo es para la mayoría de otros grupos raciales y étnicos.

Esta es su historia.

EL PERÍODO DE LA RECONSTRUCCIÓN

La mayoría de los historiadores comienzan el análisis sobre la historia de los africanos en 1619 cuando se vendieron los primeros esclavos en Virginia. Sin embargo, es más exacto comenzar esta historia con el momento en que las personas de ascendencia africana llegaron al continente americano en calidad de personas libres. Los colonizadores españoles llegaron con los primeros africanos libres en 1492. Los afrodescendientes libres existieron en el continente americano antes de que existieran los esclavizados.

En el Norte de América, las primeras personas registradas de ascendencia africana llegaron a Jamestown en 1619. Estos hombres y mujeres fueron vendidos como trabajadores esclavos por comerciantes holandeses a los colonos ingleses. **La esclavitud** que es la práctica de trabajo forzado sin salario no era una práctica exclusiva del Nuevo mundo ni tampoco de los europeos. El trabajo de la esclavitud se había utilizado en muchas civilizaciones a lo largo de la historia de la humanidad. Sin embargo, el sistema de colonización y el comercio transatlántico cambiaron la práctica de la esclavitud laboral durante los próximos siglos.

El territorio de Virginia se encontraba en sus primeras etapas de desarrollo en 1619. Cuando Virginia fue colonizada, la población luchó con el clima, la escasez de alimentos y el crecimiento de la población. Sin embargo, las cosas comenzaron a mejorar cuando **John Rolfe** introdujo el cultivo de tabaco en Virginia. Este cultivo fue la tabla de salvación del territorio, ya que se convirtió en el cultivo comercial financieramente más exitoso, lo cual creó una nación poderosa. El tabaco era un cultivo difícil de cosechar. Por lo general, el arduo trabajo requerido para este cultivo era realizado por **los siervos contratados**. Estos eran trabajadores caucásicos pobres que obtenían su pasaje al Nuevo mundo al firmar contratos de siete a diez años que los obligaban a servir a inversores en los territorios. Con el tiempo, las circunstancias cambiaron y los trabajadores caucásicos se convirtieron en un problema, lo

que provocó un cambio hacia la mano de obra de los esclavos africanos. Las circunstancias de este cambio incluyeron el progreso del humano hacia las libertades individuales y la necesidad de alcanzar las oportunidades y ser dueños de las tierras que eran características de los migrantes voluntarios transatlánticos. En los inicios de estos tiempos coloniales, no existían reglas claras sobre cómo tratar a los esclavos africanos, ni se había definido claramente el concepto de la raza. En general, se tenía un poco de respeto por las personas de ascendencia africana y los esclavos africanos eran tratados como seres inferiores.

A principios del siglo XV, los exploradores portugueses establecieron "Las fábricas de esclavos" o centros de comercio en las costas occidentales de África. Los portugueses comenzaron a intercambiar bienes con líderes africanos a cambio de trabajadores esclavos. Aproximadamente cuatro millones de africanos fueron transportados y vendidos desde la costa occidental a través del Atlántico como mano de obra y así se formó **El comercio transatlántico de esclavos**. Los traficantes de esclavos justificaban su práctica de tráfico de personas al tratar a estos hombres, mujeres y niños no como seres humanos, sino como propiedades, los cuales eran simples mercancías para ser vendidos con fines de lucro. Los barcos de esclavos estaban equipados para maximizar sus ganancias. Eran encadenados los esclavos y acostados encimados uno sobre otro, tenían muy poco espacio para moverse e incluso les costaba respirar. Cuando Olaudah Equiano recordó el viaje transatlántico (Middle passage), que era el nombre del viaje del Atlántico al Nuevo mundo. Olaudah describió sentirse "asfixiado", acostado en "inmundicia" y "horror" (Equiano, 1789). Muchos de los esclavizados perecieron durante el largo y arduo viaje debido a enfermedades, a la hambruna o incluso al suicidio. Los africanos fueron deshumanizados, fueron encajonados en las bodegas de los barcos. Ellos solo recibieron la cantidad mínima de alimentos para mantenerse con vida durante el viaje a través del Atlántico que podía durar de cuatro a ocho semanas (Foner, 2020). Muchos de estos individuos fueron vendidos en el Caribe y en el Sur del continente americano y solo un pequeño porcentaje sería vendido en el Norte de América.

A medida que Virginia continuaba desarrollándose en un territorio exitoso y lucrativamente, gracias al tabaco; los colonos ingleses comenzaron a sentir inquietudes. Querían expandirse hacia el Oeste, pero las autoridades inglesas habían firmado acuerdos con las cercanas tribus indígenas nativas americanas para evitar infringir en sus territorios. Un nuevo colono, Nathaniel Bacon aprovechó el descontento de los colonos caucásicos para dirigir una rebelión en contra del liderazgo local encabezado por William Berkeley. **La rebelión de Bacon** puso al descubierto numerosos problemas de las clases sociales de las colonias, estos problemas incluían el descontento de los caucásicos pobres y de los siervos jubilados contratados. Tras meses de protestas y conflictos armados, Bacon murió. Los seguidores de Bacon fueron ahorcados y el pueblo de Jamestown fue reducido a cenizas. Los grupos más perjudicados después de este conflicto fueron los indígenas nativos americanos, cuyas tierras les seguían siendo arrebatadas. También, los esclavos africanos serían utilizados para hacer el trabajo de manera más intensiva que los colonos europeos caucásicos, sin importar la clase social.

Si bien la rebelión de Bacon contribuyó a definir la necesidad de disponer de la mano de obra de los colonos. Los códigos iniciales de los esclavos fueron responsables en definir a las personas de ascendencia africana en las colonias. En los primeros años coloniales, hubo cierta ambigüedad entre los caucásicos pobres y los colonos africanos, e incluso algunos colonos se casaron y tuvieron hijos de ascendencia birracial. Pero a medida que los conceptos de la raza se iban definiendo más a profundidad por parte de los académicos y de la sociedad en general, el territorio de Virginia volvió a estar a la vanguardia en la creación de los parámetros legales para las relaciones de las razas. Virginia estableció los primeros **códigos de los esclavos**, una lista de leyes y de regulaciones para definir los castigos, el estatus legal y los derechos de propiedad en lo que respectaba a los esclavos africanos. Probablemente, estos códigos se crearon debido a los problemas que surgieron por la falta de precedentes en cuanto al

trabajo de los esclavos en términos raciales dentro de las colonias europeas. La mayoría de estos códigos se redactaron para regular los delitos y los castigos, pero hubo uno de gran importancia que creó la base para la institución de la esclavitud en el continente americano durante los próximos cientos de años.

El código 1662 establecía que "todos los hijos nacidos en este país únicamente serán considerados esclavos o libres de acuerdo con la condición de la madre." Esta definición legal creó la regla que convirtió la condición de la esclavitud en algo que se adquiría desde el nacimiento. A lo largo de la historia de la humanidad, en muchas de las civilizaciones que practicaban la esclavitud, la condición de la esclavitud no era genética ni se adquiría al nacer. Los esclavos solían ser prisioneros de guerra o personas que trabajaban para liquidar una deuda. En este punto de la historia del territorio de Virginia, los colonos ingleses establecieron un nuevo precedente para los trabajadores esclavos que estaría explícitamente ligado a los trabajadores esclavos africanos. Las personas nacían en la esclavitud y era raro escapar de ella.

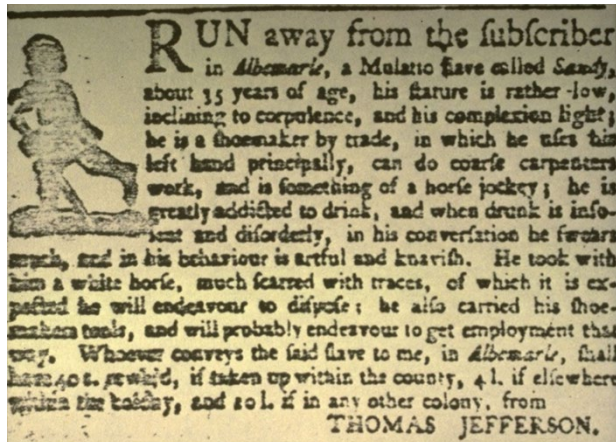
Las experiencias de los esclavos variaban según la región, el período y el dueño; pero en general, las vidas de los esclavos eran duras, con escasas provisiones de vida y con castigos físicos si desobedecían las órdenes. Los esclavos eran considerados propiedades de los dueños. Eran propiedades que podían ser compradas, vendidas, castigadas e incluso asesinadas. Cada colonia tenía diferentes códigos y leyes para regular la vida de los esclavos, pero había pocos o ningún límite para regular el abuso físico o incluso el asesinato de los esclavos.

En gran parte, la narrativa de la gente esclavizada se ha distorsionado a lo largo de la historia de los Estados Unidos de América. Algunos estudiantes se preguntan ¿por qué los esclavos fueron complacientes con el trabajo forzado? Y ¿por qué durante gran parte de la historia de esta nación, muchas personas han creído que los africanos estadounidenses eran simplemente incapaces de resistirse? Esto no es absolutamente cierto.

La resistencia de los esclavos a veces ocurrió incluso a bordo de los temidos barcos de los esclavos. Muchos esclavos fueron transportados al continente americano porque eran prisioneros de los conflictos de las tribus en África. La resistencia en los barcos de comercio de los esclavos solía ser inútil, pero aún así ocurría. A su llegada a las Américas, eran comunes diferentes formas de resistencia. Algunas formas eran sutiles como: trabajar lentamente o fingir una enfermedad. Otras formas eran más evidentes como el escapar de sus dueños. A continuación, se muestra un anuncio diseñado para ayudar al dueño de esclavos a "encontrar" a su esclavo fugitivo.

Anuncio del periódico Virginia Gazette de 1769

Información publicada en el Virginia Gazette de 1769

"Anuncio del periódico de Virginia Gazette 1769" por Wikimedia es del Public Domain, CC0

Este anuncio histórico describe a un esclavo FUGITIVO llamado Sandy del condado de Albemarle. Sandy era un mulato de unos 35 años de edad. Su estatura es relativamente baja y tiene una complexión ligera. Sandy es un zapatero de oficio y utiliza principalmente su mano izquierda para trabajar. También es capaz de realizar trabajos de carpintería de baja calidad y tiene habilidades como jinete de caballos. Tiene una fuerte inclinación por la bebida y cuando está ebrio tiende a comportarse de manera insolente y desordenada. En sus conversaciones, utiliza mucho un lenguaje vulgar y su comportamiento es astuto y tramposo. Sandy huyó llevándose consigo un caballo blanco que tiene muchas cicatrices de

arneses y se espera que intente venderlo. También llevaba sus herramientas de zapatero y es probable que intente conseguir empleo en ese campo. El anuncio ofrece recompensas por su captura: 40 chelines si es encontrado en el condado de Albemarle, 4 libras si es encontrado en otro lugar dentro de la colonia, y 10 libras si es encontrado en cualquier otra colonia. Este anuncio fue emitido por THOMAS JEFFERSON.

Huir era la forma más común de resistencia por parte de los esclavos y los dueños de esclavos intentaban combatirla vehementemente, ya fuera mediante los castigos físicos o mediante la creación de leyes que sancionaban la violencia. La otra forma de resistencia que era temida por los dueños de esclavos era la rebelión armada. Aunque no era muy común, cuando ocurría la rebelión armada se encontraba con castigos severos y graves consecuencias.

La primera rebelión organizada en el Norte de América fue **La rebelión de Stono**. Durante esta rebelión los esclavos con experiencia militar lograron coordinar esta rebelión a través de su entrenamiento y el uso de un idioma compartido. En el proceso mataron a varios colonos caucásicos y conspiraron para dirigirse a la Florida bajo el control español donde había indígenas que ayudaban a esclavos fugitivos. Un detalle importante es que mientras los esclavos rebeldes estuvieron brevemente libres, se movieron por el pueblo gritando "¡Libertad!" Hasta ese momento, las autoridades inglesas caracterizaban a los esclavos africanos como si fueran incapaces de entender los conceptos de la libertad como los que eran tan populares en la época de la revolución. Sin embargo, este incidente en Carolina del Sur fue lo contrario a sus creencias porque tal evento reforzó el temor a las rebeliones de los esclavos a gran escala. Esta rebelión fue similar a la que recientemente había ocurrido en la nación vecina de Santo Domingo que se convirtió en la nación africana libre conocida como Haití. A partir de ese momento, las rebeliones de los esclavos se convirtieron en las circunstancias más temidas que los dueños de los esclavos pudieran imaginar y harían todo lo que estuviera en su poder para evitar que ocurrieran.

Como una reacción a esta rebelión, se establecieron códigos más severos con el propósito de prevenir futuras rebeliones. Se crearon nuevos códigos para los esclavos que les prohibían abandonar la propiedad, a congregarse en grupos o incluso a aprender a leer y escribir. Todos estos códigos fueron establecidos, reforzados y adoptados en las economías basadas en la esclavitud en los territorios del Sur con el fin de controlar a la población esclava.

APLICACIÓN 4.1
CAMBIANDO LA PERSPECTIVA: BENJAMIN BANNEKER

Meta

Entender la perspectiva de un hombre africano estadounidense libre e inteligente de la nueva república.

Instrucciones

Leer *Black scientist Benjamin Banneker demonstrates Black intelligence to Thomas Jefferson, 1791* (<http://www.americanyawp.com/reader/the-early-republic/black-scientist-benjamin-banneker-demonstrates-black-intelligence-to-thomas-jefferson-1791/>). Responder las siguientes preguntas:

1. ¿Por qué Banneker está ansioso por demostrar su inteligencia a Thomas Jefferson?
2. ¿De qué manera o cómo usa el lenguaje para comunicar su inteligencia a Jefferson?
3. ¿Tuvo Banneker éxito en comprobar su inteligencia?

Durante la mayor parte del período colonial, las contribuciones de las personas de ascendencia africana a la narrativa histórica fueron en gran parte ligadas al trabajo de los esclavos. Hubo pocos casos excepcionales dentro de la historia, así como de: dificultades, violencia racial y victimización. Sin embargo, es importante destacar a personas como Benjamin Banneker. Él nació libre, se educó por sí mismo y logró llamar la atención de Thomas Jefferson a través de un intercambio de cartas. También está el caso de Elizabeth Key, quien nació de una unión interracial y demandó su libertad y la herencia de sus parientes caucásicos. Su historia es una excepción del éxito en un contexto en el que otros no tuvieron la misma suerte.

También son visibles los individuos que lucharon en La revolución de los Estados Unidos de América. Después de que abiertamente los británicos reclutaran a los esclavos africanos para luchar por la Corona y ganar su libertad, se le solicitó al general Washington a abrir el alistamiento para soldados africanos en el ejército Continental. Este es un ejemplo de la historia de Los Estados Unidos de América en el que los africanos y los caucásicos lucharon en regimientos integrados en contra un enemigo en común. Los Estados Unidos de América no vería nuevamente este nivel de integración hasta la guerra de Vietnam que fue casi 200 años después. Estas son las historias reales de los estadounidenses que impactaron la historia de este país. Mismas historias que fueron e impactaron de diferentes maneras tanto pequeñas como grandes que fueron visibles a pesar de tener que enfrentar muchas adversidades.

Después de La revolución americana, a medida que los Estados Unidos de América ratificaba la Constitución y creaba sus leyes fundamentales; los legisladores del sur consideraban que era importante incluir las prácticas para proteger a sus intereses. Al hacerlo, también redefinieron los parámetros legales de los africanos en los Estados Unidos de América. Como un acuerdo para incluir a la población

esclava africana en la cuenta para determinar la representación en el congreso, los padres fundadores incluyeron **La cláusula de los tres quintos** en la Constitución. Esta ley establecía que, por cada cinco hombres caucásicos, se contarían tres hombres africanos en la población del estado. Los legisladores del sur abogaron por esta cláusula para asegurar una representación política máxima a nivel federal. Al mismo tiempo, querían que disminuyeran a los esclavos africanos como propiedad y no como ciudadanos libres del país.

En esta época de la historia de la nación, la ciudadanía se definía por el derecho al voto, un derecho que en la mayoría de los estados se otorgaba exclusivamente a los hombres caucásicos propietarios.

A medida que el Norte de América continuaba organizándose en estados, se estableció un delicado equilibrio. Las economías basadas en la agricultura en el Sur del país permitieron la práctica de la esclavitud en sus estados, lo que les valió la etiqueta de " Los estados esclavistas". En el Norte, donde los estados se centraron más tarde en el desarrollo industrial, la esclavitud en su mayoría fue prohibida. A estos estados se les llamaba "Los estados libres". El gobierno de los Estados Unidos de América tomó la decisión de mantener un equilibrio entre los estados libres y los estados esclavistas. A medida que los números de los estados continuaban su expansión hacia el Oeste, el gobierno se aseguró que estuvieran los estados representados con sus diferentes ideologías políticas y sus intereses económicos.

La experiencia de los africanos estadounidenses desde la época colonial hasta la década de 1850 varió según la región, el período de tiempo y por supuesto, el estatus de la esclavitud o la libertad. A lo largo del tiempo, factores diferentes que incluyen: la ambigüedad en las leyes coloniales y **la manumisión** que es la práctica de liberar voluntariamente a los esclavos de sus dueños. Esto dio lugar a un número significativo de los esclavos liberados en los Estados Unidos de América a mediados del siglo XIX. La mayoría de estos exesclavos residían en los estados del Norte, pero también los había en el Sur. Prácticamente, todos los africanos estadounidenses, ya fueran esclavos o fueran hombres libres sufrieron la discriminación racial. Años tras años del eurocentrismo y de la supremacía caucásica crearon un ambiente de opresión racial, independientemente de ser "libres". A pesar de estas dificultades, ser una persona africana libre en los Estados Unidos de América era indudablemente preferible a ser un esclavo.

A pesar de que el comercio transatlántico de esclavos se cerró para los Estados Unidos de América en 1808, las poblaciones de los esclavos continuaron creciendo de manera exponencial en el Sur. Esto se debió en gran parte al precedente del código de los esclavos que pasaba la herencia de la esclavitud a través de la línea matrilineal. A medida que los estadounidenses continuaron expandiéndose hacia el Oeste, la población de los esclavos también se expandió, y esta vez, ellos trabajando en las plantaciones de todo el Sur. Inicialmente, los colonos estadounidenses mantenían a los esclavos como servidumbres porque era una necesidad. Los esclavos eran una fuerza laboral que ayudaban a construir la riqueza y la estabilidad en el país. Para la década de 1830, el uso del trabajo de los esclavos africanos se había convertido en una parte integral de la economía de los Estados Unidos de América. Desde los comerciantes de los esclavos hasta los subastadores, los banqueros de inversión y los propietarios de plantaciones, la mayor parte de la economía estadounidense dependía del uso continuo del trabajo de los esclavos africanos.

A principios del siglo XIX, había diversas formas en que los dueños de los esclavos justificaban la continuación de la práctica. En primer lugar, los dueños de los esclavos utilizaban el concepto del **paternalismo** para mantener la esclavitud. Este concepto simplemente sostenía que los esclavos africanos eran mentalmente incapaces de cuidar de su propio bienestar, por lo que debían permanecer bajo el cuidado de sus dueños, quienes se atribuían el papel de padre o tutor de un esclavo africano. George Fitzhugh quien fue un defensor de la esclavitud, afirmaba que "los esclavos están bien alimentados, bien vestidos, tenían suficiente combustible- energía y eran felices" (Fitzhugh, 1854).

"La plantación del algodón en Mississippi 1884" por Wikimedia es del Public Domain, CC0

George sostenía que, sin los esfuerzos de los dueños de los esclavos, "el crimen y la pobreza" aumentarían; por lo tanto, los dueños de los esclavos también estaban prestando un servicio a la nación. El paternalismo no solo reforzaba las ideas de la superioridad de los caucásicos, sino que también encubría a la institución con la idea de que los dueños de los esclavos estaban haciendo un servicio noble para el país.

Otras justificaciones para continuar utilizando el trabajo de los esclavos africanos era incluir las referencias a los pasajes bíblicos, los cuales hablaban de la jerarquía social y de la obediencia; así como referencias a sociedades antiguas. Por ejemplo, dado que los pueblos antiguos como los romanos practicaban la esclavitud, los estadounidenses afirmaban que construyeron ese imperio y sus avances en las artes y las ciencias porque no se ocupaban de los trabajos difíciles porque los esclavos los realizaban en su lugar.

APLICACIÓN 4.2

CAMBIANDO LA PERSPECTIVA: JUSTIFICANDO LA ESCLAVITUD

Meta

Explorar las formas en las que los defensores de la esclavitud justificaban la continuación del uso del trabajo de los esclavos.

Instrucciones

Leer La esclavitud un bien positivo (*Slavery a Positive Good*) por John C. Calhoun (<https://teachingamericanhistory.org/document/slavery-a-positive-good/>). Contestar las siguientes preguntas:

1. Enumera las razones que provee Calhoun para acertar que la esclavitud es un "bien positivo".
2. ¿Por qué Calhoun escribiría esta declaración para defender su posición?

Aunque hubo muchos estadounidenses que abogaron por seguir el trabajo de los esclavos, algunos decidieron que los esclavos debían ser liberados. **Los abolicionistas** eran personas que creían que la esclavitud debía ser abolida legalmente y este movimiento surgió en la época de la reforma a principios de 1800. Los abolicionistas ganaron mucho apoyo de las personas más piadosas; muchas de las cuales creían que el progreso de los Estados Unidos de América estaba entrañablemente ligado a las reformas sociales. La mayoría de los abolicionistas creían en poner por completo un fin a la práctica del trabajo de los esclavos. Sin embargo, había algunos que creían en el concepto de la colonización. **La colonización** era la idea de que los esclavos africanos fueran liberados, pero no podrían quedarse en los Estados Unidos de América. En 1816, se formó **La sociedad estadounidense de la colonización** para llevar a cabo este plan. Se compró un pedazo de tierra en África llamada Liberia. Esta región sería el lugar al que serían trasladados los esclavos liberados en lugar de vivir en libertad en los Estados Unidos de América. Este concepto reflejaba el racismo inherente que estaba arraigado en la sociedad estadounidense, ya que, aunque rechazaban la práctica del trabajo forzado, aún negaban a los africanos un lugar en la sociedad. Indisputablemente, la igualdad para los hombres y las mujeres africanos nacidos en este país que participaron y contribuyeron a la nación, no era una opción para ellos tener un lugar en ese momento. Aunque el apoyo a la colonización no era generalizado, todavía había algunos miles de africanos que fueron liberados y se trasladaron a la tierra de Liberia bajo este plan.

Durante este período, los famosos abolicionistas eran hombres y mujeres tanto caucásicos como africanos. Uno de los abolicionistas caucásicos más destacado fue **William Lloyd Garrison**, quien publicó un periódico abolicionista llamado *El liberador* (The Liberator). Este periódico comunicaba los ideales de la emancipación y de la libertad al público. De manera similar, una mujer llamada **Harriet Beecher Stowe** publicó un libro llamado *La cabaña del tío Tom*, una narrativa basada en parte en la vida de un esclavo. Ambos individuos usaron sus voces para transmitir un mensaje al público estadounidense sobre los males morales de la esclavitud y su continuo uso en los Estados Unidos de América.

Aún más significativo, fueron las voces de los abolicionistas africanos de la época. **Frederick Douglass** fue quizás uno de los más destacados de su tiempo, ya que era un esclavo fugitivo autodidacta. Douglass era un orador hábil. Él habló apasionadamente sobre muchos problemas que aquejaban a los Estados Unidos de América en ese momento, siendo la esclavitud el principal problema de ellos. La mayoría de los estadounidenses también reconocerían el nombre de **Harriet Tubman**, quien era conocida no sólo como una esclava fugitiva, sino como una mujer que ayudó a muchos otros a escapar de la esclavitud y de esconderse en el Norte del país. Bajo su propio riesgo, Tubman realizó varios viajes de ida y vuelta a través del **Ferrocarril subterráneo**. Este fue un apodo que se le dio a esta serie de rutas que llevaban a los esclavos salvo a casas seguras en el Norte. Mientras, Tubman viajaba con éxito desde Maryland hasta Pensilvania, la red del Ferrocarril subterráneo tenía rutas hacia otras áreas en el Norte, así como a Canadá e incluso hasta México.

Para la década de 1850, el debate político sobre la institución de la esclavitud había afectado de manera significativa a los legisladores. En primer lugar, después de la guerra entre México y los Estados Unidos de América, los Estados Unidos de América adquirió una amplia franja de tierras, tierras que eventualmente se organizarían en estados. El potencial de tener los estados adicionales en la Unión significaba la alteración del delicado equilibrio entre los estados libres y los estados no libres de la esclavitud. Los debates que se dieron entre los legisladores se centraron en lidiar en cómo determinarían el estatus de estos estados. El Compromiso de Misuri de 1820 establecía que cualquier territorio por encima del paralelo de 36°30' no podía ser designado como un estado esclavista. Sin embargo, algunos políticos argumentaban que los nuevos territorios que solicitaban la unión como estado, estos debían utilizar **La soberanía popular** para determinar su estatus. La soberanía popular significaba que los residentes de un estado debían votar sobre si el estado ingresara a la Unión como un

estado 'libre' o 'esclavista'. Nuevamente, esto implicaba la posibilidad de alterar el equilibrio entre los estados libres y los estados esclavistas lo que también conllevaba el equilibrio de poder en el Congreso.

"Pintura en lienzo de oleo de Dred Scott por Louis Schultze" por Wikimedia es del [Public Domain](#), CCO

Además, en 1857 se llevó a cabo un caso crucial en los tribunales el de **Dred Scott versus Sanford**. Este caso se refería a un esclavo que estaba solicitando su libertad. Dred Scott era un esclavo que fue trasladado con su dueño al estado de Illinois, que era un estado libre. Scott creía que, por haber vivido durante varios años en un estado libre, eso significaba que ya no era un esclavo. Sin embargo, la Corte suprema de los Estados Unidos de América falló en contra de Scott. En su declaración después del fallo, el presidente del tribunal Taney declaró que Scott no era ciudadano de los Estados Unidos de América; sino que Scott era una propiedad, "sin derecho a demandar en los tribunales", y que su demanda era inválida. Además, el presidente del tribunal Taney hizo declaraciones sobre la inferioridad de los esclavos africanos y que el "negro... Debía ser reducido a la esclavitud en su beneficio...". La decisión del tribunal determinó el derecho de las distinciones entre los estados "libres" y los estados "esclavistas". Efectivamente, la declaración de Taney hizo inconstitucional prohibir la esclavitud en cualquier estado, lo que encendió el debate sobre la esclavitud en todo el país y profundizó la división transversal en ese tiempo (Taney, 1857).

Para profundizar aún más las divisiones en los Estados Unidos de América, se acercaba la elección presidencial de 1860. Los líderes de Carolina del Sur hicieron declaraciones públicas amenazando con separarse de la Unión si el candidato **Abraham Lincoln** se convertía en presidente. Los líderes políticos del Sur temían que, si el partido Republicano encabezado por Lincoln ganaba más poder, el partido ponía en amenaza a los derechos de los estados que querían mantener a la institución de la esclavitud. Una vez que Lincoln fue elegido, los estados del Sur votaron uno por uno para separarse de la Unión. Sería solo después de la guerra civil que el país volvería a estar unido.

La guerra civil estadounidense siguió poniendo a prueba los límites de las relaciones raciales en los Estados Unidos de América. A medida que La confederación se enfrentaba a La unión, miles de estadounidenses perdieron la vida. Inicialmente, los africanos estadounidenses de todo el país estaban ansiosos por unirse a la lucha. Los soldados caucásicos de La unión se unieron a la lucha por muchas razones como por: la abolición, el reclutamiento, el deber patriótico y más. Para los africanos, el unirse al esfuerzo de la guerra significaba que estaban luchando por su libertad. Sin embargo, en los primeros años de la guerra se impidió que los africanos estadounidenses se enlistaran. Solo después de La proclamación de la emancipación se les permitió luchar. Incluso cuando se enlistaban, estos hombres estaban segregados de los soldados caucásicos que eran entrenados y dirigidos por hombres caucásicos y recibían menos salario que sus homólogos caucásicos, aunque tuvieran los mismos rangos. De lo contrario a la creencia popular, la proclamación no liberó a todos los esclavos. **La proclamación de la emancipación** liberó a los esclavos que residían en los estados que se habían separado de La unión. Todavía había estados esclavistas donde la esclavitud permanecía intacta. La esclavitud no sería oficialmente abolida en los Estados Unidos de América hasta que fue aprobada La enmienda decimotercera en 1865.

Como prometió el presidente Lincoln, un "nacimiento nuevo de libertad" (Lincoln, 1863) se hizo posible después de que se calmaran las aguas de La guerra civil. El período de La reconstrucción prometía muchas esperanzas para los esclavos recién emancipados. Aunque la esclavitud fue oficialmente abolida

en enero de 1865 y la guerra terminó en abril del mismo año, no fue hasta el 19 de junio de 1865, también conocido como **Juneteenth**, que se declaró El día de la libertad para los africanos estadounidenses en los Estados Unidos de América. Para los esclavos jubilados, la libertad no significaba simplemente el fin de la esclavitud, sino que también implicaba nuevas oportunidades que la mayoría anteriormente no había tenido acceso antes de 1865. En primer lugar, las comunidades africanas estadounidenses querían acceso a las tierras y al derecho al voto. Desde la revolución, estos han sido los pilares de la libertad estadounidense. Otras libertades se dieron con la nueva libertad en los Estados Unidos de América, así como reunirse con sus seres queridos perdidos después de ser vendidos, el acceso a la educación, la atención médica, la capacidad de comprar un arma y para algunos otros el poder postularse para un cargo político.

Sin embargo, estas libertades no estaban garantizadas en la era de la reconstrucción. Aunque las enmiendas 13°, 14° y 15° protegían a los derechos de la mayoría de los africanos estadounidenses. Esta legislación no fue fácilmente aceptada por los sureños que buscaban mantener la supremacía caucásica. Rápidamente, se formaron grupos de vigilantes para evitar que los africanos estadounidenses disfrutaran de las libertades constitucionales, especialmente aquellos que intentaban postularse para un cargo, comprar tierras e incluso ejercer su derecho al voto. Los grupos como el **Ku Klux Klan** se formaron para llevar a cabo actos de violencia y de intimidación en las comunidades que intentaban ejercer sus derechos. Con el tiempo, el Congreso emitió medidas que permitían la ocupación militar de los antiguos estados confederados para proteger a las comunidades africanas estadounidenses. Además, se promulgó la legislación para desmantelar y reprimir a los grupos paramilitares- justicieros como el KKK y otros que operaban.

Finalmente, las presiones políticas llevaron a un compromiso que puso un fin a la ocupación militar en el Sur y redujo las presiones para mantener la paz. Durante las elecciones de 1876, la victoria del candidato republicano Rutherford B. Hayes estuvo en duda debido a un margen muy estrecho de victoria. Para asegurar un apoyo suficiente y para mantener a un republicano en La casa blanca, los líderes políticos hicieron un acuerdo para asegurar la victoria de Hayes. No obstante, los líderes políticos prometieron retirar a las tropas federales de los territorios del Sur. En efecto, el interés menguante de los norteamericanos en apoyar las medidas de igualdad racial en los Estados Unidos de América junto con la amenaza al poder político significó el fin del período de La reconstrucción.

1877 A LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

Después de los fracasos del período de La reconstrucción, los líderes del Sur reafirmaron su supremacía caucásica en la política y en la sociedad. A medida que el Sur comenzó a industrializarse, la agricultura seguía siendo el centro de la economía de la mayoría de estos estados. El arrendamiento de las tierras o **el convenio** fue una de las formas de reprimir el progreso económico de los africanos estadounidenses en el Sur. Los bancos, los políticos y otros trabajaron juntos para evitar que los africanos estadounidenses compraran tierras para la agricultura, ya fuese con una intimidación agresiva o simplemente negándoles los préstamos bancarios (Coates, 2017). Al limitar a los africanos estadounidenses del sistema de convenio, se les dejaba el control a los propietarios caucásicos de las tierras y al mismo tiempo se les impedía el crecimiento económico.

Otras formas de opresión incluían la supresión al voto. En muchos condados del Sur se adoptaron medidas para evitar que los africanos estadounidenses se registraran para votar. Estas medidas incluían los impuestos electorales y las pruebas de alfabetización. La mayoría de estas medidas estaban dirigidas exclusivamente a las comunidades africanas estadounidenses.

Después del período de La reconstrucción, el llamado El nuevo Sur adoptó un concepto llamado **La causa perdida (Lost Cause)**. Este concepto alteró los eventos de La guerra civil para los sureños, elevando y romantizando la guerra para convertir a los soldados jubilados confederados como en héroes de su causa, defensores del Sur y de los derechos estatales. Se construyeron monumentos para glorificar a los líderes militares sureños, se alzaban banderas confederadas en edificios estatales. Todo esto fue como un recordatorio del pasado glorificado de La confederación. Muchos consideraron estas acciones como un refuerzo del poder supremacista caucásico en el Sur y también de la jerarquía racial. Cada símbolo de La confederación señalaba miedo e intimidación en el corazón y la mente de los africanos estadounidenses durante muchas más generaciones.

No obstante, en 1890 se llevó a cabo un caso significativo en La corte suprema que impactaría en el Sur durante las próximas décadas. Este caso se refería a un hombre descendiente tanto de ancestros caucásicos como africanos llamado Homer Plessy. Plessy fue arrestado por sentarse en un vagón de tren designado sólo para caucásicos de acuerdo con La ley de vagones separados de Luisiana. Después de que el caso se presentara ante La corte suprema de los Estados Unidos de América, los jueces dictaminaron que la ley de la segregación era constitucional. A partir de entonces, la cláusula de **"separados pero iguales"** estableció leyes de segregación racial en muchos estados del Sur. Esta cláusula significaba que si las instalaciones separadas para caucásicos y los africanos se consideraban "iguales", pero estaban sólo designadas para su uso según el color de la piel y la segregación racial. Esto era constitucional. **Plessy versus Ferguson** se convirtió en la base de la segregación racial en las instituciones estatales y en los lugares públicos como: las escuelas, los restaurantes, las fuentes de agua y demás.

El veredicto de Plessy marcó el comienzo de una época conocida como el Sur de Jim Crow, una época que no terminaría hasta la década de 1960. Cualquier estado que adoptara las leyes de segregación racial después del veredicto de Plessy se consideraba un estado de Jim Crow. **Jim Crow** se refiere a la representación de un personaje de un esclavo africano a mediados del siglo XIX. Esta caricatura se encontraba a menudo en **espectáculos de entretenimiento**. Estos espectáculos eran racistas y contenían escenas y obras de teatro cortas que retrataban al esclavo africano como poco inteligente, sumiso, perezoso y casi como un payaso. Por lo general, los intérpretes caucásicos se pintaban la cara de color negro para interpretar a estos personajes. Este tipo de espectáculos continuó siendo populares hasta la mitad del siglo XX.

Junto con las leyes de Jim Crow surgió un código no escrito de normas raciales que fueron adoptadas en gran parte del Sur. Estas normas raciales resultaron de la relación entre los esclavos y los amos del pasado. Tales reglas sociales dictaban que los africanos estadounidenses siempre debían mostrar atención a los caucásicos en la sociedad, independientemente de la edad, el sexo u otros factores diferentes. Unos ejemplos de esta atención incluían ofrecer un asiento a una persona caucásica en el transporte público, apartarse para dejar pasar a una persona caucásica o incluso evitar el contacto visual con una persona caucásica.

Otro elemento de la supremacía caucásica y del refuerzo del poder en el Sur durante la época de Jim Crow fue la violencia racializada en forma de **linchamientos**. El linchamiento era el acto de llevar a cabo castigos fuera de la ley a individuos sin un juicio justo. Estos violentos ataques raciales se dirigían principalmente a hombres africanos estadounidenses bajo la sospecha de violar las normas sociales.

Muchas de estas ejecuciones públicas se desencadenaban por la supuesta agresión u ofensa a una mujer caucásica. El alcance de la violencia en los linchamientos era amplio. Algunos linchamientos incluían los ahorcamientos públicos, mientras que en otros casos se aplicaban castigos corporales severos y torturas; muchas veces cometidos por múltiples individuos caucásicos. Algunos actos de linchamiento se llevaban a cabo como espectáculos, donde la víctima de los castigos se mantenía en espera hasta que se reunía una multitud de personas para observarlo. Esta justicia por mano propia mantuvo a la estructura del poder caucásico durante gran parte del siglo XX, especialmente en las zonas más allegadas del Sur.

Foto de "[Ida B. Wells-Barnett](#) tomada por [Mary Garrity](#) aproximadamente en 1893" por [Wikimedia](#) es del [Public Domain](#), [CC0](#)

A pesar de todos los elementos de subyugación que las comunidades africanas estadounidenses sufrieron en todo el país, muchas figuras destacadas lograron impulsar y abogar por los derechos civiles de los africanos estadounidenses. Por ejemplo, **Booker T. Washington** nació siendo un esclavo, pero, aun así, abogó por los derechos de los africanos estadounidenses. Washington creía que los africanos estadounidenses debían apoyarse mutuamente en la construcción de los negocios y las riquezas dentro de sus propias comunidades. Esto se lograría mediante la educación, especialmente con una carrera vocacional. Washington buscó trabajar dentro de los sistemas y las instituciones caucásicas para lograr sus objetivos.

W.E.B. Dubois fue otro hombre que llevó las cosas más allá. Dubois creía en desafiar el estatus quo al cuestionar las desigualdades raciales en los Estados Unidos de América. Fue Dubois quien ayudó a fundar **La asociación nacional para el avance de las personas de color** (por sus siglas en inglés, **NAACP**) en 1909.

APLICACIÓN 4.3 CAMBIANDO LA PERSPECTIVA: ¿QUÉ ES LA RAZA?

Meta

Reconocer la opinión de Dubois de la raza y las relaciones raciales durante su vida.

Instrucciones

Leer La conservación de las razas (*The Conservation of Races*) (<https://teachingamericanhistory.org/document/the-conservation-of-races/>). Contestar las siguientes preguntas:

1. ¿Cómo define Dubois la raza?
2. ¿Cuál es el significado de la raza de acuerdo con Dubois?

Debido a la creciente violencia racial y la discriminación en el Sur de Jim Crow muchos africanos estadounidenses huyeron del Sur hacia ciudades más grandes y metropolitanas como Nueva York, Detroit y Chicago. A partir de los años de 1916, este movimiento de africanos estadounidenses se llamó **La gran migración**. Mudarse del Sur rural no sólo significaba alejarse de las leyes de la segregación racial, sino también significaba más oportunidades de empleos.

Durante la década de 1920 en Nueva York los africanos estadounidenses prosperaron en el período llamado **El renacimiento de Harlem**. Las artes en diversas formas como: la música, la literatura, la poesía y demás fueron cultivadas y exploradas por artistas africanos estadounidenses durante este período de explosiva creatividad. El jazz y los blues se atribuyen a las comunidades africanas estadounidenses. Algunos autores destacados fueron Langston Hughes y Alain Locke. Ellos se inspiraron mutuamente y así también inspiraron a otros escritores de la comunidad.

"La masacre de Tulsa" por Wikimedia es del Public Domain, CC0

Y aunque la década de 1920 fue un período próspero de cultura y de riqueza después de la guerra, las comunidades africanas estadounidenses nunca dejaron de estar lejos de la violencia racial y de la opresión. En 1921, Tulsa, Oklahoma presenció uno de los ataques más violentos raciales en el país. La comunidad africana estadounidense de Greenwood era una comunidad próspera y económicamente exitosa. Esta área era conocida como "El distrito financiero de los africanos estadounidenses" (Black Wall Street) debido a su éxito económico. **La masacre de Tulsa de 1921** fue inspirada por un presunto ataque por

Dick Rowland a una mujer caucásica llamada Sarah Page. Rowland fue arrestado y se dijo que se planeaba un linchamiento en contra de él. Los miembros de la comunidad africana estadounidense intentaron detener este linchamiento, y un violento altercado se convirtió en una rebelión. Esta rebelión se convirtió en una masacre a gran escala y la destrucción de Greenwood. Los grupos de los atacantes caucásicos vinieron hacia Greenwood para atacar y matar a hombres africanos estadounidenses de esa comunidad, así como también saquear y quemar negocios. Este ataque solo terminó cuando las autoridades estatales impusieron la ley marcial. A lo largo de los años, los detalles de este ataque se han oscurecido, en su mayoría minimizados por las autoridades caucásicas. Además, hubo muy poca o ninguna justicia por ninguno de los crímenes cometidos. El número de muertos todavía se desconoce y los daños materiales fueron extensos.

La época de la guerra, para los africanos estadounidenses proporcionó oportunidades para las personas de color que normalmente no hubiesen tenido acceso. Dependiendo del período de la historia, la guerra les ofreció a los africanos estadounidenses la oportunidad de expresar el patriotismo, ganar un salario justo o participar como estadounidenses; incluso cuando no se les otorgaban los derechos y los privilegios de otros ciudadanos. Los africanos estadounidenses han luchado en cada conflicto armado en la historia de esta nación, comenzando con La revolución americana. Para La primera guerra mundial, los africanos estadounidenses continuaron sirviendo en el ejército, a pesar de que se les pagaba menos, se les segregaba de los caucásicos y se les faltaba el respeto como soldados jubilados cuando regresaban de las guerras.

La segunda guerra mundial marcó una oportunidad diferente para los africanos estadounidenses. A medida que la clase trabajadora fue inscrita para la guerra, las fábricas quedaban sin empleados y esto

hacia que las fábricas contrataran a los estadounidenses que se quedaban en el país. Esto significaba oportunidades de empleo para aquellos que no tenían acceso previo como las mujeres y los africanos estadounidenses a los trabajos industriales bien pagados. Sin embargo, la discriminación racial aún impedía que las empresas permitieran a los africanos estadounidenses acceder a estos trabajos. Sólo después de que A. Philip Randolph amenazara con una protesta a gran escala en Washington D.C., fue que el presidente Roosevelt emitió **La orden ejecutiva 8802**. Esta orden prohibía a los empleadores que discriminaran por razones raciales al contratar empleados en trabajos relacionados en la industria de la defensa. Aunque esto fue una práctica durante el tiempo de la guerra, esta orden abrió la puerta para que los africanos estadounidenses continuaran su lucha por la igualdad racial en el futuro.

El empleo lucrativo y el mejoramiento de los salarios durante y justo después de la guerra sólo significaron el incremento de cambios para los africanos estadounidenses. Para mantener el statu quo de la supremacía caucásica, se volvió común la práctica del redlining en los EE. UU. **Las prácticas discriminatorias (redlining)** es la discriminación de negar servicios tales como préstamos bancarios a personas que vivían en las áreas consideradas "peligrosas" o pobres. Generalmente, estas áreas de tipo discriminatorias estaban pobladas por personas de color. En práctica, esto evitaba que los africanos estadounidenses y otras minorías raciales abandonaran estas áreas a pesar de su situación financiera. Esta negación de oportunidades a menudo se extendía a otras áreas para no tener una mejor educación y una buena atención médica.

EL MOVIMIENTO DE LOS DERECHOS CIVILES DE LOS AÑOS 60 & 70

La era de La guerra fría es el período que inspiró aún más a los africanos estadounidenses a movilizarse contra los problemas de la segregación racial y el exigir la igualdad racial. El final de La segunda guerra mundial dejó a los Estados Unidos de América a promover la autodeterminación de las naciones políticamente débiles y promover la protección de los derechos humanos en todo el mundo. Sin embargo, si los estadounidenses podían cumplir con estas promesas para los extranjeros, entonces, ¿qué pasaba con las desigualdades en casa? Los africanos estadounidenses y otros grupos racialmente minorizados se hacían estas mismas preguntas, lo que dio lugar al movimiento por los derechos civiles de la década de 1960.

Hubo muchos puntos significativos en el movimiento por los derechos civiles de los africanos estadounidenses; aquí están sólo algunos eventos de estos. El primer obstáculo para superar fue el movimiento de eliminar los años de las leyes de la segregación que impedían a los africanos estadounidenses a ejercer sus derechos fundamentales como ciudadanos de este país. El caso judicial monumental para anular la segregación racial comenzó con los niños que asistían a las escuelas, como fue el caso de Oliver Brown y su hija Linda. Linda tenía que caminar seis cuadras para tomar un autobús y asistir a una escuela sólo para africanos estadounidenses; sin embargo, había una escuela para los caucásicos que estaba mucho más cerca de su residencia de Linda. Brown y otros padres formaron una demanda colectiva en contra de la mesa directiva educativa para desafiar la segregación en las escuelas. Este caso llegó a La corte suprema de los EE. UU., y el resultado fue monumental. **Brown versus La mesa educativa** dio un impulso al movimiento por los derechos civiles y dio un gran paso adelante en la lucha por la igualdad racial. En una única declaración de opinión dada por el presidente de la corte, Earl Warren, el tribunal anuló la cláusula de: "separados pero iguales" de 1890, poniendo un fin a la segregación racial en las escuelas. Lee la decision monumental a continuación.

Se tomaron otros pasos para desafiar a las leyes de segregación en los estados de Jim Crow. Para desafiar la segregación en el transporte público, personas como las famosas **Rosa Parks, Claudette**

Colvin y **Sarah Keyes** se negaron a ceder sus asientos o permanecieron sentadas en las secciones de los 'caucásicos' del autobús hasta que fueron arrestadas. El subsiguiente boicot de autobuses fue el de Montgomery que dejó a los autobuses de Alabama vacíos durante meses. Este boicot hizo que la segregación racial en los autobuses fuera declarada una violación de los derechos civiles bajo la ley. Más tarde, **Los jinetes de la libertad (Freedom Riders)** miembros africanos y caucásicos estadounidenses del **Congreso de la igualdad racial** (por sus iniciales en inglés, CORE) continuaron este trabajo al verificar el cumplimiento de la desegregación en los autobuses. Los activistas que desafiaron las normas raciales establecidas por mucho tiempo se encontraron con una fuerte oposición. Esta oposición a menudo se convertía en actos brutalmente violentos. Con el tiempo, La comisión del comercio interestatal cumplió con las leyes de la desegregación.

A partir de 1960, más jóvenes organizadores llevaron a cabo las protestas donde se sentaban en los restaurantes y los comedores. Nuevamente, estas protestas tenían como objetivo desafiara las leyes de segregación en estos comercios que separaban a los clientes caucásicos de los clientes africanos estadounidenses. Los manifestantes de las protestas se sentaban en secciones designadas 'solo para caucásicos' con la intención de que los atendieran. Nuevamente, los activistas de estas protestas estaban sujetos a burlas, les arrojaban comida e incluso les daban golpizas por parte de los caucásicos que querían mantener la estructura del poder dominante. Estas protestas comenzaron en Carolina del Norte y luego se extendieron a otras ciudades importantes.

En cuanto a las protestas y a la organización racial no hubo otras figuras famosas en el movimiento de Los derechos civiles de los africanos estadounidenses aparte del **Dr. Martin Luther King Jr.** El Dr. King fue la base fundamental para la organización en esa época. Él organizó La conferencia de liderazgo cristiano del Sur (por sus siglas en inglés SCLC). King y sus seguidores se comprometieron a hacer **protestas no violentas**, la desobediencia civil. La estrategia era crear un cambio social al interrumpir el orden civil, pero también rechazar los actos violentos de la oposición. King llevó a cabo muchas marchas y protestas utilizando esta estrategia, incluyendo la famosa **Marcha en Washington D.C.** en agosto de 1963. El discurso "Yo tengo un sueño" (I Have a Dream) se hizo famoso desde entonces, pero en el momento inspiró a muchos a apoyar la igualdad racial.

APLICACIÓN 4.4

CAMBIANDO LA PERSPECTIVA: LA CARTA DE BIRMINGHAM

Meta

Entender la postura del Dr. King sobre la reforma social.

Instrucciones

Leer la carta de la cárcel de Birmingham (*The Letter from Birmingham Jail*) (<https://teachingamericanhistory.org/document/letter-from-birmingham-city-jail-excerpts/>).
Contestar las siguientes preguntas:

1. ¿Cómo define el Dr. King una campaña de no violenta?
2. ¿Por qué enfatiza el Dr. King el concepto de esperar?

Finalmente, toda esta organización y manifestación daría lugar a cambios legislativos. Bajo la presidencia de Johnson, se aprobó **La ley de los derechos civiles de 1964**. Esta ley prohibió todo tipo de discriminación en las instalaciones públicas basadas en el color, la religión, el sexo y el origen nacional. Más tarde, después de las manifestaciones nuevas que se desencadenaron en violencia se aprobó **La ley de los derechos al voto en 1965**. Esta ley prohibió la negación del sufragio a los africanos estadounidenses mediante las pruebas de la alfabetización, los impuestos electorales o cualquier otro medio que despojará de los derechos civiles. Los derechos del voto que era una pieza fundamental de la democracia y de la libertad de los estadounidenses; estos derechos estaban finalmente al alcance de los votantes africanos estadounidenses con medidas legislativas para proteger sus derechos como ciudadanos de este país.

“Los oficiales esperando a los demostradores en un domingo sangriento” por Wikimedia es del Public Domain, CCO

En cada paso los participantes se encontraron con una oposición agresiva y a menudo violenta, a pesar de estos diversos avances en el movimiento por los derechos civiles. Los autobuses de los jinetes de la libertad fueron atacados y bombardeados. Los manifestantes en Alabama fueron recibidos con perros que atacaban, mangueras de incendios y arrestos a pesar de su compromiso con la no violencia y la presencia de los niños. En un devastador atentado contra la histórica iglesia de los africanos estadounidenses, la iglesia Bautista de la calle 16 fue atacada. Este ataque dio como resultado en numerosas lesiones y la trágica muerte de cuatro niñas. Durante los esfuerzos para integrar a las escuelas, los niños se encontraron con una oposición organizada dentro del movimiento de **La resistencia masiva**. Los políticos caucásicos sureños, las mesas directivas escolares y los padres caucásicos trabajaron juntos para detener la desegregación. En algunos casos, incluso cerraron las escuelas para evitar la integración.

Para los finales de la década, el movimiento se fragmentó de cierta medida. Con el asesinato del Dr. King en 1968 y numerosas protestas y disturbios internos en todo el país, el movimiento perdió algo de su enfoque. En el caso de los **disturbios de Watts en 1965**, una detención de tránsito de un hombre africano estadounidense derivó unos disturbios que duraron días en el área de Los Ángeles. Estos disturbios resultaron en numerosas muertes y en millones de pérdidas en daños materiales. A finales de la década, los legisladores conservadores caracterizaron el movimiento de los derechos civiles como parte de un problema nacional. Este problema nacional agitaba y aumentaba el comportamiento delictivo. La apelación a la ley y el orden, así como el ascenso del grupo de la derecha conservadora pusieron fin de manera definitiva a la época de los derechos civiles con la elección de Reagan en 1980.

EL PASADO RECIENTE

En las últimas décadas del siglo XX, los africanos estadounidenses continuaron luchando contra la opresión racial. Se enfrentaron a problemas como: la desigualdad salarial, el perfil racial, la discriminación racial en general y más. Algunas propuestas como la acción afirmativa intentaron abordar las desigualdades raciales, pero fueron objeto de debate y de rechazo.

Jesse Jackson fue aclamado como un símbolo de cambio cuando se postuló para la nominación presidencial demócrata en 1984 y 1988. También, otros numerosos políticos africanos estadounidenses ingresaron a cargos en el servicio público. Por supuesto, el político africano estadounidense más reciente y notable en la historia de este país es Barack Obama, quien fue elegido presidente en el 2008 y mantuvo el cargo hasta el 2017.

En el medio de los espectáculos también se veía los éxitos de los comediantes como Eddie Murphy y Whoopie Goldberg, así también actores como Denzel Washington y Viola Davis, y además músicos como Michael Jackson y Whitney Houston; y por supuesto, Oprah Winfrey como un icono de la cultura. A pesar de estos iconos éxitos, la realidad de las relaciones raciales en los Estados Unidos de América se ejemplifica en las diversas muertes de muchos hombres africanos estadounidenses y algunas mujeres; en su mayoría a manos de la policía o de los ciudadanos caucásicos. Trayvon Martin, Michael Brown, Philando Castile, así como los más recientemente Breonna Taylor, Ahmaud Arbery y George Floyd son sólo algunos nombres de muertes controversiales en los últimos años. El asesinato de Floyd a manos de la policía desencadenó otro impulso en el movimiento social **Las vidas africanas importan** (Black Lives Matter). Este movimiento aboga contra la brutalidad policial y contra la violencia motivada por razones raciales. En el año 2020 estallaron protestas en todo el país por el racismo sistémico que impregna a la sociedad estadounidense. Los partidarios del movimiento buscan deshacer las desigualdades raciales en la educación, el empleo y en otros aspectos de la vida estadounidense.

Aunque los debates sobre la justicia racial y las soluciones para las desigualdades raciales siguen en curso, hay mucho que aprender y reevaluar sobre las narrativas históricas africanas estadounidenses. La historia africana es parte de la historia estadounidense tanto como en cualquier otro grupo racial y étnico en este país y debería ser reconocida por el rol y el lugar que tienen en la historia de esta nación.

REFLEXIÓN BIOGRÁFICA 4.1

¿UN ESTADOUNIDENSE ORGULLOSO O UN AFRICANO ESTADOUNIDENSE ORGULLOSO?

Esta es una pregunta para la eternidad. Todos tenemos una identidad. La pregunta es: ¿la identidad se forma desde adentro o se nos asigna? Pienso mucho en eso y creo que he llegado a una respuesta, aunque no todos estarán de acuerdo conmigo. Como hombre de color en los Estados Unidos de América, también soy un estadounidense que casualmente resulta ser un hombre de color. ¿Cuál es la diferencia, preguntas? Bueno, sigue leyendo amigo y luego me lo puedes decir.

Crecí en un vecindario mezclado donde todas las razas principales estaban presentes en un radio de tres cuadras, en cualquier dirección que miraras. Asistí a una escuela parroquial donde menos del uno por ciento del cuerpo estudiantil era de color. Cada día me ponía de pie y decía con orgullo el juramento a la bandera. No noté que ser africano estadounidense significara algo más que el estudiante que estaba a mi lado siendo un estadounidense caucásico. La raza no se discutía abiertamente. En un sentido muy real, era incapaz de ver el color.

Estaba muy orgulloso de mi padre, quien estaba en el ejército y era veterano de las guerras de Corea y Vietnam. Mi madre trabajaba como contratista civil para el ejército, llegando en un momento a ser la directora regional de la división de contratación en Fort Lewis, Washington. Tengo todas las razones para estar orgulloso de mis padres. Ellos sirvieron muy bien a la comunidad militar estadounidense. Sirvieron bien a los Estados Unidos de América.

Y yo mismo soy un soldado jubilado que sirvió en cuatro giras como oficial de la fuerza aérea e instructor del desarrollo del lenguaje para dependientes militares.

Me siento feliz y para ser sincero, muy orgulloso de haber servido a los Estados Unidos de América. Me sostengo sobre los hombros de los hombres y las mujeres de color que sirvieron, murieron y sobrevivieron en las guerras que abarcan los últimos 80 años. A menudo, ellos fueron maltratados por

sus compañeros y supervisores e incluso mientras servían porque eran personas de color. Ellos fueron pasados por alto para recibir honores militares, los pusieron en la primera fila del peligro en números desproporcionados, ya que se consideraban "expéndanles" (prescindibles). Otros trabajaron arduamente para calificar para los puestos militares destacados y después de calificar, fueron designados como cocineros o custodios. Estas acciones fueron frecuentes, injustas y una mancha vergonzosa en el historial del servicio militar que comparten orgullosamente todos los soldados jubilados.

Pero no se puede dudar de que estas minorías sirvieron a los Estados Unidos de América, independientemente de cómo fueran tratadas estas minorías. Yo, por mi parte, los considero estadounidenses orgullosamente y punto. Muchos me dirán: "¿Qué tiene de malo ser un africano orgullosamente estadounidense?" Mi respuesta: nada en absoluto.

Pero al final del día, sé que aún saludo la bandera estadounidense que serví. Eso sí, estoy orgulloso de ser africano estadounidense, pero eso en realidad significa que no hay nada de malo en ser africano estadounidense. Mi orgullo racial se basa en el hecho de que a otros se les debe recordar que no tengo nada de qué avergonzarme por ser africano. Ser africano no es un logro notable, es simplemente lo que nací para ser. Agradezco a todos los que han luchado por preservar mi dignidad racial y nunca olvidaré lo que hicieron para allanar el camino para mi éxito en la vida.

Pero lo que he logrado personalmente en la vida como soldado jubilado de la militar, profesor universitario, etc., es el resultado de vivir en un país que me permitió lograr esas cosas.

Así que, para mí, estoy más que contento de ser conocido como un estadounidense a quien Dios creó con etnia africana, viviendo en este gran país llamado los Estados Unidos de América.

¿Qué quiere decir el autor cuando dice "estadounidense" en vez de "africano estadounidense" ¿Estás de acuerdo con el punto de vista del autor? ¿Por qué o por qué no? ¿Piensas que el problema que analiza el autor es tan importante hoy en día a como era hace 20 años?

Esta historia "¿Un estadounidense orgulloso o un africano estadounidense orgulloso?" (Proud American Or A Proud African American?) Por Daryl Johnson es licencia bajo [CC BY NC ND 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

RESUMEN

Los africanos estadounidenses son una parte integral de la historia de los Estados Unidos de América, a pesar de haber sido esclavizados, discriminados, abusados y desconsiderados durante mucho tiempo. Llegaron a este país por la fuerza y con su trabajo agrícola, construyeron las riquezas y las instituciones estadounidenses. A pesar de las limitaciones de las cadenas y los abusos físicos, ellos lucharon por su libertad y contribuyeron al renacimiento de la nación con nuevas ideas de libertad y de democracia. Sin embargo, al ser nuevamente reprimidos y segregados en el siglo XX, las comunidades africanas estadounidenses surgieron nuevamente para encabezar los movimientos por los derechos civiles de la década de 1960 y de redefinir la libertad una vez más. Ahora, en la era moderna, la lucha por la equidad continúa a medida que los grupos raciales continúan denunciando y desmantelando los sistemas de opresión e impulsando el progreso estadounidense.

PREGUNTAS DE REPASO

1. ¿Cómo fue que el sistema transatlántico de esclavitud contribuyó al desarrollo de la América colonial?
2. ¿Cómo y por qué Virginia cambió del método de servidumbre a la esclavitud?
3. ¿Qué razones dieron los dueños de los esclavos del siglo XIX para justificar el uso de la fuerza laboral de los esclavos africanos?
4. ¿Por qué terminó La reconstrucción y qué efecto tuvo ésta en las comunidades libres africanas?
5. ¿Cuáles son las leyes de Jim Crow? ¿Por qué estas leyes fueron adoptadas en muchos de los estados sureños?
6. Explica los eventos y figuras principales del movimiento de los derechos civiles. ¿Cómo se desarrolló este movimiento?

PARA MI FUTURO YO

De este módulo, ¿qué información y nuevos conocimientos yo encontré interesante o útil? ¿Cómo yo planeo usar esta información y estos conocimientos en mi desarrollo y mejoramiento personal y profesional?

FUENTES

Blight, D. W. (2001). *Race and reunion: The civil war in American memory*. Harvard University Press.

Foner, E. (2014). *Voices of freedom: A documentary history: Volume 1*. (4th ed.). W.W. Norton & Company.

Foner, E. (2014). *Voices of freedom: A documentary history: Volume 2*. (4th ed.). W.W. Norton & Company.

Kytle, E. J. & Roberts, B. (2018). *Denmark vesey's garden: Slavery and memory in the cradle of the confederacy*. The New Press.

Locke, Joseph & Wright, B. (2019). *The American yawp*. Stanford University Press.
[Http://www.americanyawp.com/index.html](http://www.americanyawp.com/index.html).

Ortiz, P. 2018. *An African American and Latinx history of the United States*. Beacon Press.

Rothenberg, P. S. (2016). *Race, class, and gender in the United States: An integrated study*. (10th ed). Macmillan.

Takaki, R. (1993). *A different mirror: A history of multicultural America*. Back Bay Books.

MÓDULO 5 NUESTRA HISTORIA: LOS ASIÁTICOS ESTADOUNIDENSES

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Al final de este módulo, los estudiantes podrán:

1. Describir los patrones típicos de la inmigración de los asiáticos a lo largo de la historia de los Estados Unidos de América.
2. Identificar las legislaciones principales que impidieron a los asiáticos a migrar a los Estados Unidos de América y acceder al proceso de la naturalización.
3. Explorar las diversas formas de comportamiento xenofóbico de los estadounidenses hacia los inmigrantes asiáticos.
4. Explicar los esfuerzos de los derechos civiles de las comunidades asiáticas estadounidenses durante las décadas de 1960 y 1970.
5. Evaluar cómo el globalismo y la guerra del siglo XX afectaron a los asiáticos estadounidenses y a los refugiados asiáticos en los Estados Unidos de América.
6. Explorar los problemas a finales del siglo XX y principios del siglo XXI y cómo estos han afectado a los asiáticos estadounidenses.

TÉRMINOS & CONCEPTOS CLAVES

La ley de la exclusión China de 1882	El factor de atracción
La masacre de los chinos de 1871	El factor de empuje
El COVID-19	La masacre del Snake River
El orden ejecutivo 9066	El tiroteo de la escuela Stockton
La fiebre del oro	Thind versus EE. UU. (1923)
La ley de inmigración y de naturalización de 1965	EE. UU versus Wong Kim Ark (1898)
El internamiento de los japoneses	Vincent Chin
El modelo de la minoría	El poder amarillo
Ozawa versus los EE. UU. (1922)	La xenofobia
La ley de Page	

INTRODUCCIÓN

Muchos estadounidenses tienen poco o ningún conocimiento sobre el rol de los asiáticos estadounidenses en la historia de esta nación. Sus historias suelen ser omitidas en los libros de historia, con una breve mención de campos de internamiento, La segunda guerra mundial y Vietnam. Esta omisión se debe a dos razones; en primer lugar, Asia es un continente vasto que ha proveído la población de inmigrantes estadounidenses más diversa a lo largo de nuestra historia. Cubrir la historia de todos estos inmigrantes resultaría bastante difícil en la mayoría de los cursos de las escuelas preparatorias o de las universidades. En segundo lugar, la mayoría de los libros de historia utilizados en las escuelas públicas y en las universidades ofrecen poca cobertura sobre el rol de los asiáticos estadounidenses en la historia de los EE. UU. Durante muchos años, se creía que los asiáticos estadounidenses tenían poco impacto en los EE. UU. Pero esto es falso.

Desde la China hasta India y las Filipinas, los asiáticos han estado emigrando a los Estados Unidos de América en olas desde el siglo XIX aproximadamente. Al igual que muchos otros grupos de inmigrantes, especialmente los no caucásicos, los asiáticos fueron en gran medida no aceptados y a veces incluso encontraron agresión por parte de la sociedad estadounidense. Como muchos inmigrantes no caucásicos, a los asiáticos se les empleaba en los trabajos difíciles y a veces peligrosos. Sin embargo, ellos eran marginados como inferiores y considerados incapaces de integrarse en la sociedad estadounidense. Los inmigrantes asiáticos enfrentaron numerosos obstáculos legales, desde la entrada al país, el acceso a la ciudadanía y hasta la aceptación social en general.

Al estudiar la historia de los asiáticos estadounidenses, es mejor dividir la historia en varias unidades de tiempo. Al igual que muchos otros grupos étnicos diversos, no hay un solo período de inmigración que haya ocurrido con los asiáticos, sino varios.

Nos concentraremos en nuestro estudio de los asiáticos estadounidenses en tres oleadas: la llegada de las grandes cantidades de los asiáticos orientales durante La fiebre del oro estadounidense, aspectos de los conflictos globales a mediados del siglo XX y la ola de inmigración que cambió la demografía estadounidense a mediados de la década de 1960. En cada uno de estos períodos, los asiáticos se enfrentaron a muchas adversidades, pero aún así, muchos lograron prosperar en los Estados Unidos de América a pesar de ello.

Esta es su historia.

A MEDIADOS DE 1800 HASTA PRINCIPIOS DEL SIGLO XX

Los europeos han mantenido una fascinación por mucho tiempo por el Lejano Oriente gracias a los viajeros y los comerciantes medievales como Marco Polo. Durante gran parte del período moderno, los marineros españoles y los portugueses intentaron encontrar nuevas rutas comerciales para acceder a los bienes codiciosos y exóticos del Este. Para mediados del siglo XVI, los exploradores españoles tuvieron mucho contacto con los asiáticos e incluso emplearon a algunos de ellos en sus esfuerzos para colonizar en lugares como las Filipinas. Los primeros asiáticos que llegaron al Norte del continente americano fueron tripulantes filipinos a bordo de los barcos españoles que desembarcaron en el Norte de California en el año de 1587 (Lee, 2015). Debido a la colonización española en el continente americano, durante esta época, se produjo una migración de japoneses, chinos y filipinos hacia el Sur del continente americano. Aunque los asiáticos llegaron con los españoles, generalmente fueron tratados con mucho desprecio: se les pagaba menos que a los marineros españoles a bordo de estos barcos, se les proporcionaban condiciones de vida muy bajas y provisiones de calidad inferior.

A principios del siglo XIX, un número significativo de inmigrantes asiáticos principalmente chinos, llegaron a los Estados Unidos de América. La motivación para la migración se debió a una variedad de razones, conocidas como factores de empuje y atracción. **Un factor de empuje** es algo que obliga a un individuo o a un grupo a abandonar un país, como un movimiento político o como un conflicto armado. Por otro lado, **un factor de atracción** es una razón que lleva a una persona o a un grupo de personas a ingresar a un país para tener oportunidades económicas. La principal oportunidad durante este período para que los chinos migraran a EE. UU. Fue por La fiebre del oro.

La fiebre del oro comenzó cuando un nuevo colonizador de California llamado James Marshall encontró una sustancia brillante en el lecho de un río en el año 1848. A partir de entonces, la fiebre por buscar y extraer el oro se convirtió en un importante factor de atracción a nivel mundial. Inmigrantes de todo el mundo y de los Estados Unidos de América acudieron para beneficiarse de este descubrimiento,

incluyendo a muchos chinos. Dándoles a los mineros el apodo por el año del apogeo de esta fiebre los "49ers". Los mineros establecieron pueblos, negocios y leyes para respaldar esta afluencia de personas. Los inmigrantes asiáticos que llegaron a la costa del Oeste lo hicieron en un gran número, pero enfrentaron obstáculos relacionados a sus países de origen. La discriminación racial dificultó capitalizar el éxito de la minería y la extracción de oro en comparación con otros estadounidenses e inmigrantes caucásicos. Los hombres chinos que inmigraron fueron inmediatamente "otorgados" por su apariencia. Muchos de ellos llevaban un corte de pelo llamado "que", que consistía en afeitar la mitad de sus cabezas y llevar el cabello en una larga cola en la parte posterior. Vestían ropas que a los estadounidenses les parecían pijamas de algodón y comían con palillos (chopsticks) y salsas extrañas. Estos hombres fueron etiquetados como "celestiales" para rematar su percepción de lo raro y de desconfianza. Lee Chew describió el trato hacia los inmigrantes chinos como a él, calificando el trato de "incorrecto y malvado". Chew afirmó que los hombres chinos sólo eran utilizados para "la mano de obra barata". Chew se comparó con otros inmigrantes de la época con los irlandeses e italianos y miró cómo a los chinos se les negaba injustamente la ciudadanía o el derecho de ser "estadounidenses respetuosos de la ley y patriotas" (Chew, 1882).

El inicio de La fiebre del oro ocurrió cuando California aún no estaba anexada como estado, lo que significa que no tenía funcionarios políticos, una constitución estatal ni fuerzas del orden organizadas. Esto era el "Oeste salvaje" y los alguaciles locales y sus ayudantes a menudo estaban muy ocupados y la ley se aplicaba de manera caótica. Los grupos respetables como los chinos tenían poca protección durante este tiempo tenso y estos "celestiales" eran recibidos con miedo y odio. Este tipo de comportamiento se llama **xenofobia**, que es un miedo u odio hacia los extranjeros. A menudo, este comportamiento estallaba en violencia en contra de los grupos de inmigrantes.

Esta tensión llegaría a un punto crítico como eventos de **la masacre China de 1871**. La xenofobia de los estadounidenses los llevó a recurrir a la violencia para interrumpir a los chinos de establecerse permanentemente en los Estados Unidos de América. Se desataron protestas en muchas ciudades para expulsar a estos inmigrantes. En Los ángeles, las tensiones escalaron hacia la violencia cuando se acusó a unos hombres chinos de haber matado a dos hombres caucásicos en la ciudad, uno de ellos siendo un oficial de policía. Los hombres chinos fueron abiertamente perseguidos y asesinados, lo cual resultó en 19 muertos y 15 de ellos fueron linchados más tarde por un ahorcamiento.

Otros ejemplos de la xenofobia fueron los eventos de **La masacre del río snake de 1887** cuando dos pequeños grupos de hombres chinos obtuvieron permisos para hacer minería en Oregón. Los hombres caucásicos conspiraron para atacar a estos hombres, siguiéndolos a través de las colinas de Oregón y asesinandolos metódicamente. El número preciso de los hombres asesinados es desconocido, ya que sus cuerpos quedaron expuestos a la intemperie durante un período prolongado y su oro fue robado. Los criminales caucásicos fueron llevados a juicio y luego absueltos. Este evento violento fue uno de los muchos que muestran una violencia abierta contra los asiáticos con pocas o ninguna consecuencia.

A pesar de tener poco éxito en la minería del oro, los chinos encontraron otras formas de ganarse la vida en los Estados Unidos de América. En la década de 1860, los chinos encontraron trabajo principalmente en la construcción de los ferrocarriles. Estos hombres realizaron el trabajo más difícil y peligroso volando rocas con dinamita, limpiando los escombros, utilizando palas y más. El logro del ferrocarril transcontinental ayudó a construir la riqueza de los Estados Unidos de América durante el siglo XIX y el 90 por ciento de su trabajo fue realizado por los inmigrantes chinos. Cuando se completó el ferrocarril en 1869, no había un solo trabajador chino presente en la fotografía para conmemorar la finalización de este proyecto (Lee, 2015).

"Los del Este y Oeste saludándose al poner el último riel que uniría al ferrocarril del Pacífico" por Wikimedia es del Public Domain, CCO

Después de mucha violencia y conflictos, los estadounidenses estaban listos para solidificar su discriminación en legislación. A partir de la década de 1860 se aprobaron muchas leyes a nivel local y estatal para impedir el avance económico de los inmigrantes asiáticos. Eventualmente, esto condujo a la aprobación de **La ley de exclusión china de 1882**. Esta ley era una legislación que impediría la entrada de inmigrantes chinos a los Estados Unidos de América durante 10 años, a menos que ingresaran por estancias temporales relacionadas con los negocios o la educación. También se prohibió a los chinos obtener la ciudadanía naturalizada, una ley que sería impugnada más tarde.

Quizás aún más perjudicial fue **La ley Page** que fue aprobada en 1875. Esta ley prohibió la entrada al país de las mujeres asiáticas porque se sospechaba que se dedicaban a la prostitución. Esta ley tuvo dos ramificaciones; en primer lugar, existía la implicación de que se sospechaba que las mujeres asiáticas se dedicaban al trabajo sexual o podían corromper a la sociedad con la promiscuidad. Muchos legisladores y otras personas argumentaron con frecuencia en ese momento que tanto los hombres como las mujeres asiáticos representaban un peligro sexual para la sociedad estadounidense. En segundo lugar, era muy común que los hombres inmigraran primero y luego enviaran a buscar al resto de sus familias. Si las esposas intentaban entrar al país después de que sus esposos se establecieron en los Estados Unidos de América, ellas enfrentaban un obstáculo adicional al ser sospechosas de la prostitución. Por lo tanto, las familias se vieron impedidas para reunirse a consecuencia de esta ley y las mujeres chinas fueron etiquetadas con la acusación de promiscuidad y desviación sexual.

Los asiáticos que ya estaban en el país fueron tratados con hostilidad y sospechas. Los chinos llevaban las primeras tarjetas de identificación con fotografía para identificarlos como extranjeros. Los legisladores de los Estados Unidos de América se preguntaron entonces: ¿dónde encajan los chinos y otros asiáticos en la sociedad? ¿Deberían ser estadounidenses, asimilados o educados?

Los inmigrantes asiáticos y los asiáticos estadounidenses intentaron integrarse, adaptarse a la sociedad estadounidense y "convertirse" en estadounidenses de diversas maneras. Los métodos de asimilación incluyeron: aprender inglés, cambiar la ropa y las prácticas culturales, casarse con estadounidenses, entre otras cosas más. Lo más importante es que los asiáticos estadounidenses trabajaron dentro de los sistemas judiciales en los Estados Unidos de América para validar sus derechos civiles. Los siguientes tres casos ilustran algunas batallas legales que fueron claves.

EE. UU. Versus Wong Kim Ark (1898)

Wong Kim Ark fue un chino nacido en los Estados Unidos de América. Sus padres nacieron en China, pero Ark era de California. En 1894, Ark viajó a China para visitar y al intentar regresar a su hogar en San Francisco se le negó la entrada. Los funcionarios en California negaron su ciudadanía porque sus padres eran ilegibles para la naturalización bajo las políticas de La exclusión china. Después de que el caso de Ark fue llevado ante La corte suprema de los Estados Unidos de América se ratificó la decimocuarta enmienda, así se le otorgó a Ark la ciudadanía por haber nacido en este país. A partir de ese momento, el caso de Ark fue significativo y serviría como un precedente para la ciudadanía por los derechos de nacimiento sin importar la raza.

"Wong Kim Ark" por Wikimedia es del [Public Domain, CC0](#)

Ozawa versus EE. UU. (1922)

En el año de 1922, un hombre japonés decidió desafiar la legalidad de impedir que los inmigrantes asiáticos participaran en el proceso de la naturalización y las definiciones estadounidenses de la raza. Takao Ozawa buscó reclamar sus derechos y el acceso al sueño americano al intentar la naturalización. Ozawa se sentía con derecho a reclamar esto, principalmente por su éxito, sus contribuciones a la sociedad y sus esfuerzos por americanizarse. El argumento más interesante era el color de su piel. Aparentemente, era "caucásico" al igual que muchos otros ciudadanos estadounidenses. Ozawa intentó la asimilación de manera similar a como lo habían hecho los italianos e irlandeses en el pasado. Él decía: "No soy estadounidense, pero en el fondo soy un verdadero estadounidense." Sin embargo, los tribunales fallaron en su contra y el país no vería a los inmigrantes japoneses obtener la ciudadanía durante muchos años después.

Thind versus EE. UU. (1923)

Bhagat Singh Thind fue un hombre de la India de la alta clase que llegó a los Estados Unidos de América para asistir a la universidad. Él estuvo en el ejército estadounidense durante La primera guerra mundial e intentó obtener la ciudadanía. Su proceso de naturalización fue negado, debido a su estatus "hindú", a pesar de que él era sij. Thind demandó y argumentó que él era caucásico. Esto por lógica siguió la distinción antropológica que clasificaba a Thind como un caucásico ya que sus ancestros descendían de las montañas del Cáucaso. El tribunal falló en su contra y se revocó su ciudadanía junto con la de otros inmigrantes del Este de la India del que previamente se les habían otorgado la ciudadanía.

"Vaishno Das Bagai en su tienda en San Francisco" por Wikimedia es del [Public Domain, CC0](#)

Como resultado de este caso, muchas otras personas "no caucásicas" perdieron su ciudadanía. Una de esas personas fue Vaishno Das Bagai. Él escapó de la opresión británica en la India y estableció un exitoso negocio en San Francisco. Obtuvo su ciudadanía en 1921, solo para que se le revocara después del fallo Thind. Bagai se quitó la vida en 1928 y su nota de suicidio fue publicada en el periódico.

Sus palabras fueron: *"Vine a los Estados Unidos de América pensando, soñando y esperando hacer de esta tierra mi hogar... Pero ahora vienen a mí y dicen que ya no soy ciudadano estadounidense... Humillación e insultos, ¿quién es responsable de todo esto? Yo y el gobierno estadounidense. No elijo vivir la*

vida de una persona encerrada: sí, estoy en un país libre y puedo moverme a donde quiera y cuando quiera dentro de este. ¿Vale la pena vivir en una jaula dorada?"

Estos tres casos judiciales demuestran que a los asiáticos estadounidenses se les negaba continuamente un lugar en la sociedad estadounidense, a pesar de ser parte del servicio militar, de su estatus económico o de su disposición para adaptarse a la sociedad. Este precedente continuó hasta finales del siglo XX e incluso a medida que la sociedad estadounidense se diversificaba aún más.

LOS CONFLICTOS GLOBALES & EL SIGLO XX

A medida que los Estados Unidos de América avanzaba hacia el nuevo siglo, también lo hacía su participación en los asuntos globales. Comenzamos en la vuelta del siglo, cuando muchos países industrializados participaban en el "nuevo imperialismo", es decir, los esfuerzos de la colonización y del imperialismo en países no caucásicos. Los Estados Unidos de América estuvo involucrado en conflictos armados en el hemisferio occidental, así como en La guerra española-americana, que terminó en 1898 con el control de los Estados Unidos de América sobre Guam, Puerto Rico y Las Filipinas. Los revolucionarios por la libertad encabezados por el nacionalista filipino Emilio Aguinaldo rechazaron la soberanía de los Estados Unidos de América después de haber luchado codo a codo con sus aliados estadounidenses contra los españoles. Este rechazo prolongó la guerra que ahora se giraba entre los Estados Unidos de América y los filipinos hasta 1902.

La colonización de Las Filipinas fue caracterizada por el presidente McKinley y otros legisladores como un beneficio para los filipinos. A los filipinos a quienes se les consideraba demasiado incivilizados y salvajes para gobernarse a sí mismos. Fueron estos mismos principios los que continuaron predominando en la política exterior durante la mayor parte de la primera mitad del siglo XX.

APLICACIÓN 5.1

CAMBIANDO LA PERSPECTIVA: LA AUTODETERMINACIÓN

Meta

Apreciar las perspectivas de las personas colonizadas de Las Filipinas.

Instrucciones

Leer el caso de Aguinaldo en contra de los Estados Unidos de América (*Aguinaldo's Case against the United States*) (<http://nationalhumanitiescenter.org/pds/gilded/empire/text9/filipino.pdf>). Contestar las siguientes preguntas:

1. ¿Cuál es la meta de Aguinaldo en este documento? ¿Es claro el mensaje de Aguinaldo?
2. ¿Qué razones discute Aguinaldo para la auto gobernación de Las Filipinas?

Las guerras mundiales durante el siglo XX unieron a los estadounidenses con bastante orgullo nacional y un sentido del deber por el país. En ocasiones, la guerra también evocó sentimientos de ansiedad y de xenofobia hacia las naciones involucradas en el conflicto. La segunda guerra mundial fue una de esas guerras en esos tiempos.

Justo antes del invierno de 1941, había alrededor de 125,000 personas de ascendencia japonesa viviendo en los Estados Unidos de América. La mayoría de esas personas vivían en las regiones de la costa del Oeste. No obstante, Pearl Harbor era una estación naval de los Estados Unidos de América en Hawái que fue víctima de un ataque sorpresa por parte de los japoneses el día 7 de diciembre de 1941. Este ataque resultó en numerosas muertes estadounidenses y el ataque estaba demasiado cerca del territorio continental para el gusto de las autoridades. Como resultado, los estadounidenses intensificaron su participación en la guerra. En febrero de 1942, el presidente Roosevelt emitió **La orden ejecutiva 9066**. Esta orden autorizó al servicio militar capturar a todas las "personas de ascendencia japonesa" que vivían en las regiones occidentales de los Estados Unidos de América. La justificación era que los estadounidenses sospechaban que cualquier persona de ascendencia japonesa aún podría tener lealtades hacia sus tierras étnicas y podrían practicar el espionaje. Sin embargo, había muy pocas pruebas para respaldar este concepto; muchos apoyaron esta orden y alrededor de 110,000 japoneses, en su mayoría de ellos eran ciudadanos y nacidos en los Estados Unidos de América. Entre ellos gran parte eran niños y fueron internados en campos de encierro.

"Tienda de abarrotes de dueños japoneses en Oakland California, marzo de 1942" por [Wikimedia](#) es del [Public Domain](#), [CC0](#)

La internación forzada causó pérdidas económicas de propiedades en casi \$2 mil millones y aún más pérdidas en los ingresos para aquellos internados. La internación duró hasta el fin de la guerra y algunos internos incluso permanecieron en los campos después de la guerra. Esto debido a que los internos ya no tenían hogares a los cuales regresar ya que los hogares fueron confiscados por las autoridades. No fue hasta la década de 1980 cuando el gobierno de los Estados Unidos de América indemnizó a las familias afectadas con una suma de \$20,000 dólares por cada familia japonesa estadounidense que fue internada.

APLICACIÓN 5.2

CAMBIANDO LA PERSPECTIVA: EL INTERNAMIENTO JAPONES

Meta

Darse cuenta de la perspectiva de una joven mujer japonesa durante el proceso de internamiento.

Instrucciones

Leer *Aiko Herzig-Yoshinaga sobre el internamiento japonés (Aiko Herzig-Yoshinaga on Japanese Internment)*

(<http://www.americanyawp.com/reader/24-world-war-ii/aiko-herzig-yoshinaga-on-japanese-internment-1942-1994/>). Responder las siguientes preguntas:

1. Define el internamiento japonés
2. Describe la travesía al campamento de Herzig-Yoshinaga. ¿Cuál es su tono?
3. ¿Cómo describirías su entendimiento del internamiento?

LOS NUEVOS INMIGRANTES & LA EXPANSIÓN DE LA DIVERSIDAD

El fin de La segunda guerra mundial llevó a los Estados Unidos de América a tomar un nuevo rol en el escenario mundial. El uso de las armas nucleares en Hiroshima y Nagasaki para poner fin a la guerra convirtió a los Estados Unidos de América en el país más poderoso del mundo, al mismo tiempo que causaba muertes y destrucciones masivas en el nombre de la democracia. La paradoja de estos dos conceptos comunicó un conflicto en la ideología estadounidense.

Para mantener la posición moral elevada, los Estados Unidos de América promulgó nuevas prácticas de inmigración en 1952, las cuales revisaban los porcentajes de inmigración de la década de 1920. Estas prácticas flexibilizaron algunas restricciones para que las naciones asiáticas pudieran inmigrar a los Estados Unidos de América y también permitieron la naturalización de inmigrantes japoneses, coreanos y chinos, pero sólo personas procedentes de estos países de origen.

La siguiente década trajo hitos importantes para los grupos minoritarios raciales. Estos cambios incluyeron la legislación, los movimientos sociales y el activismo comunitario que cambiaron la experiencia de los asiáticos estadounidenses durante las próximas décadas.

En primer lugar, la legislación que se aprobó amplió la definición de los asiáticos estadounidenses y drásticamente diversificó a los Estados Unidos de América. Se trató de **La ley de inmigración y naturalización de 1965**, también conocida como **La ley Hart-Cellar**. Esta ley revocó la legislación anterior que otorgaba la entrada al país según el origen nacional. En cambio, la nueva ley creó preferencias para los inmigrantes con un nivel alto de conocimientos y habilidades calificados y aquellos que ya tenían familia en el país. Los políticos responsables de esta ley no anticiparon el impacto de esta legislación. Las tasas de inmigración aumentaron drásticamente y muchos de esos inmigrantes provenían de países asiáticos.

A medida que el movimiento por los derechos civiles impulsó la igualdad para los africanos estadounidenses, la misma llamada a la igualdad inspiró a muchos otros grupos. Los asiáticos estadounidenses salieron a las calles al igual que otros grupos racialmente minoritarios, exigiendo igualdad. Los asiáticos estadounidenses como Grace Lee Boggs participaron en marchas por la igualdad en nombre de los africanos estadounidenses, para luego inspirar a las comunidades asiáticas a hacer lo mismo. Philip Vera Cruz fue un filipino estadounidense que participó activamente en la promoción de las prácticas laborales justas para los agricultores en California y fue parte fundamental en los movimientos de las protestas de Cesar Chavez en Delano, California. Los asiáticos estadounidenses formaron una coalición panasiática en todo el país que rechazaría las etiquetas discriminatorias como "oriental" y "amarillo" y exigían igualdad en todos los aspectos para los asiáticos estadounidenses. Al igual que muchos otros grupos minoritarios, en un esfuerzo por reapropiarse de un término antes despectivo, los defensores de los derechos de los asiáticos estadounidenses adoptaron el término **Poder Amarillo** (Yellow Power) en su retórica.

Aunque la etiqueta de "oriental" se comprende en gran medida como inapropiada en la actualidad, se le aplicó a la comunidad asiática otra etiqueta más perjudicial, la cual tiene ramificaciones muy complejas. Esta es la etiqueta de **La minoría modelo**. El concepto de la minoría modelo caracteriza a los asiáticos como obedientes, respetuosos de la ley y sumisos a las autoridades (Thrupkaew, 2002). También la minoría modelo utiliza tres tipos de asiáticos: los chinos, los japoneses y los coreanos como ejemplos principales de lo que debería ser un inmigrante exitoso. Estos tres grupos han enfrentado dificultades, pero han logrado tener éxito en los Estados Unidos de América. Ellos estadísticamente ocuparon

empleos mejor remunerados sin depender de los programas gubernamentales. Este concepto creó mucha tensión entre los grupos minoritarios y dentro de la propia comunidad asiática.

En primer lugar, el paradigma de la minoría modelo se creó para contrastar el supuesto éxito de los asiáticos con los supuestos fracasos de otras personas de color; así como los africanos y los hispanos estadounidenses que dependían de los programas gubernamentales y la asistencia pública en tasas muy altas. Al presentar a la comunidad asiática como "la minoría modelo", la acusación hacia otros grupos étnicos planteaba la pregunta de por qué ellos no podían alcanzar esos mismos estándares.

En segundo lugar, el término de la minoría modelo creó tensiones entre los asiáticos estadounidenses. Los inmigrantes chinos, japoneses y coreanos tenían una historia más larga de emigrar a los Estados Unidos de América, y como resultado, la segunda y la tercera o las siguientes generaciones tenían más riquezas hasta este punto. Además, a partir de la década de 1950, se les dio preferencia a los asiáticos altamente calificados que pertenecían a uno de estos tres grupos para ingresar al país, lo que facilitaba que desde el principio tuvieran una base económica sólida. Por último, estos tres grupos reflejan un claro prejuicio del tono de piel, ya que los descendientes de estos grupos tienden a tener un tono de piel más claro que los inmigrantes y los refugiados más recientes posteriores a 1965. Todos estos factores crearon tensiones y resentimientos entre los asiáticos estadounidenses que se beneficiaron de la etiqueta y aquellos que se vieron perjudicados por ser de la minoría modelo.

Aunque la década de 1960 trajo un impulso para el cambio social en los Estados Unidos de América, la igualdad continuó siendo una batalla cuesta arriba para los asiáticos estadounidenses. Los conflictos sociales adicionales en todo el mundo como La guerra de Vietnam y la crisis de los derechos humanos trajeron aún más asiáticos a los Estados Unidos de América, pero esta vez como refugiados. Los grupos de los asiáticos del Sudeste como: los vietnamitas, los laosianos, los camboyanos y los hmong inmigraron a los Estados Unidos de América y fueron recibidos con miedo y sospechas, lo que hizo que aumentaran las tensiones en algunos lugares del país. Las olas de nuevos inmigrantes suelen generar temores entre los estadounidenses quienes anticipan una carga en los recursos los cuales afectan directamente a sus estándares de vida. Estas tensiones a veces estallan en violencia como sucedió en dos casos distintos en la década de 1980.

La década de 1980 trajo una recesión económica que aumentó la sensación limitada de los recursos y de los empleos en la comunidad. Esta ansiedad se ejemplifica muy bien con el asesinato de **Vincent Chin** quien fue un hombre chino que vivía en Detroit, Michigan. La presión económica se sintió en los trabajos con carreras vocacionales en esta ciudad y principalmente en la industria automotriz. Chin regresaba de su despedida de soltero cuando fue golpeado hasta la muerte por dos hombres caucásicos que afirmaban que era un "japonés" que les estaba quitando los empleos a los estadounidenses. Estos hombres se declararon culpables, pero no recibieron tiempo en prisión, sólo les dieron la libertad condicional con una multa de \$3000 dólares.

En Stockton, California en 1989, ocurrió otro acto atroz motivado por el racismo. Este tiroteo de una **escuela de Stockton** marcó el tiroteo más mortal escolar con el mayor número de víctimas fatales y de heridos hasta el tiroteo de Columbine en 1999. Un hombre caucásico usó un arma AK-47 para entrar a la escuela primaria de Cleveland que estaba compuesta principalmente por niños asiáticos estadounidenses y abrió fuego. Disparó contra 34 personas y mató a 5 niños que tenían entre 6 y 9 años. Se sabía que esta escuela primaria era frecuentada principalmente por estudiantes asiáticos. Muchos de estos estudiantes eran refugiados asiáticos del Sudeste. De esos niños asesinados, todos eran asiáticos.

EL PASADO RECIENTE

Para el siglo XXI, los prejuicios y la discriminación continuaron como resultado de la discriminación racial histórica de las décadas anteriores. El mito de la minoría modelo sigue siendo la forma en que la mayoría de los estadounidenses ven a la comunidad asiática estadounidense. Si bien, hay algo de verdad en el éxito de ciertos grupos asiáticos estadounidenses que residen en los Estados Unidos de América, muchos de ellos informan aún experimentar la discriminación racial y los crímenes de odio hasta el día de hoy.

Para el 2020, una pandemia global hizo que los miedos y las ansiedades de muchos estadounidenses se manifestaran de diferentes maneras; éstas fueron amplificadas y proliferadas por el internet y las redes sociales. Conocido como el COVID-19, el virus que se cree que se originó en China y el cual ha afectado de manera terrible a la comunidad asiática estadounidense. Desde el comienzo de la pandemia, los asiáticos estadounidenses e isleños del Pacífico (por sus siglas en inglés AAPI) han informado de innumerables actos de violencia contra los asiáticos todos los días. Estos actos de violencia van desde los insultos, el escupir en la cara, hasta la violencia física, principalmente dirigida a las personas mayores.

Quizás uno de los actos de violencia más significativos ocurrió en Atlanta, Georgia en el 2021. Este incidente involucró a un hombre caucásico que ingresó a un spa y disparó en contra de las personas presentes. Ocho personas murieron y seis de ellas eran mujeres asiáticas. Se afirmó que el tiroteo fue el resultado de la fe cristiana del tirador en conflicto con su adicción sexual. Sin embargo, el tiroteo ejemplificó otro incidente de los sentimientos antiasiáticos tras las tensiones de la pandemia. El incidente provocó protestas en varias ciudades contra la violencia antiasiática que se estaba reportando por todo el país.

En el siglo XXI, los asiáticos estadounidenses siguen siendo uno de los grupos étnicos más diversos y de más rápido crecimiento en los Estados Unidos de América. La campaña del nominado demócrata a la presidencia, Andrew Yang, puso a un asiático destacado en la vanguardia de la política estadounidense. Una película extranjera de lengua coreana, "Parásitos" ganó el premio a la mejor película en los premios de La academia con elogios abrumadores. Estas son señales de que los asiáticos estadounidenses no sólo son miembros activos y destacados en la sociedad, sino que también tienen aún más áreas para crecer en los próximos años.

REFLEXIÓN BIOGRÁFICA 5.1

LOS REFUGIADOS ASIÁTICOS DEL SUDESTE

Cuando los refugiados asiáticos del Sudeste de Camboya, Laos y Vietnam comenzaron a llegar a las ciudades estadounidenses a partir de 1976 y en la década de 1980, la mayoría de los estadounidenses no sabían quiénes éramos y mucho menos por lo que habíamos pasado antes de venir a los Estados Unidos de América. De muchas maneras esperábamos que nadie supiera quiénes éramos. Nuestros vecinos pensaban que éramos chinos o japoneses; después de todo, todos los asiáticos se ven iguales para ellos, y por lo tanto, debemos ser lo mismo. "¿Eres chino? ¿Eres japonés?" preguntaban. Sabíamos el suficiente inglés como para entender que esas preguntas se referían a quiénes éramos, pero negamos con la cabeza, diciendo: "No, no". Y tal vez podríamos haberles dicho a nuestros vecinos que éramos hmong, pero sería demasiado difícil explicar por qué vinimos a los Estados Unidos de América. El silencio era la mejor opción.

Otra generación tuvo que sumergirse en el idioma inglés y la cultura antes de que pudiéramos contar nuestra historia. Nuestra historia de supervivencia, resistencia y colaboración con los Estados Unidos de América para luchar en contra de los comunistas simplemente tuvo que esperar. Entre los estudiantes universitarios asiáticos del Sudeste de la primera generación, sentimos la necesidad de capturar nuestras propias experiencias vividas desde nuestras propias perspectivas en lugar de esperar a que otra persona no asiática del Sudeste nos diera otra versión ambigua de nuestra difícil situación. Los jóvenes académicos de las comunidades camboyanas y vietnamitas ya habían documentado sus propias experiencias como refugiados a través de varias publicaciones en los últimos años. En mi caso, como estudiante universitario que soy de la primera generación hmong y ahora soy profesor de ciencias políticas y de estudios étnicos, me siento obligado a proporcionar mi propia versión de la difícil situación de los hmong en los Estados Unidos de América y de la segunda migración en el centro de California.

Los diálogos comunitarios y sociales entre los ancianos hmong revelaron que las primeras familias hmong en mudarse al Valle central de California comenzaron en Merced en 1979. A partir de esas familias, las noticias se extendieron a familiares en todo el país, donde las agencias de restablecimientos nos habían dispersado (Massachusetts, Rhode Island, Ohio, Tennessee u Oklahoma) de que El valle central de California tenía tierras fértiles para la agricultura, el cual era el único método con el que los hmong estaban familiarizados para ganarse la vida. Veníamos de terrenos montañosos en Laos pero encontramos atractivo el valle llano, sirviendo como un dispositivo magnético que continuó atrayendo a las familias hmong de todo el país para comenzar sus nuevas vidas en Merced y Fresno. Esta masiva migración secundaria de refugiados hmong al Valle central llevó a los trabajadores sociales a acusar a los hmong de aprovecharse del generoso sistema de bienestar de California. En 1985, la dependencia del bienestar entre los hmong era del 75%. Nuestras familias grandes de promedio de 6.9 hijos en 1986 recibían más ayuda económica del bienestar que un padre que trabajaba por un salario mínimo de \$4.25 dólares por hora.

Aunque pequeños en números, los asiáticos del Sudeste en Camboya, Laos y Vietnam desempeñaron un papel fundamental en La guerra fría, una lucha de poder político internacional entre los Estados Unidos de América y la Unión Soviética. Durante quince años, desde 1960 hasta 1975, los estadounidenses leyeron en los periódicos y vieron en la televisión el desastre de La guerra de Vietnam. El problema político que envolvió a los asiáticos del Sudeste se expandió a lo largo de tres administraciones presidenciales: Kennedy, Johnson y Nixon convirtiéndose en una cicatriz permanente en la conciencia estadounidense. Esto tuvo un alto precio tanto en vidas humanas como en dinero (más de 58,000 muertos y más de 300,000 heridos, y entre \$168 mil millones y \$1 billón en valor actualmente).

En parte, esta política exterior estadounidense (freno comunista) en el Sudeste asiático fue el núcleo de la respuesta de los Estados Unidos de América a la expansión comunista en general en Asia. En 1949, China se volvió comunista con la victoria de Mao Zedong sobre las fuerzas nacionalistas chinas. Un año después, con el apoyo de la Unión Soviética y de China, Corea del Norte que es comunista invadió a Corea del Sur que es democrática. El conflicto terminó con una tregua en 1953. En el Sudeste asiático, las tres colonias francesas de Camboya, Laos y Vietnam estaban buscando su independencia respectiva de Francia a partir de 1945. Posteriormente, Camboya y Laos obtuvieron la independencia en 1953 sin conflictos militares. Sin embargo, Francia no renunciaría a Vietnam como lo hizo con Camboya y Laos hasta que Francia fue derrotada militarmente en la batalla de Dien Bien Phu por el nacionalista vietnamita Viet Minh en 1954. Los Estados Unidos de América orquestó el acuerdo de Ginebra de 1954 para dividir a Vietnam en dos países: Vietnam del Norte, controlado por los comunistas, y Vietnam del Sur, como país democrático. Esta estrategia de usar a Vietnam del Sur como zona de amortiguación fue

para proteger a Tailandia y Birmania que formaban parte de la historia de la "teoría del dominó" la cual sostenía que, si un país caía en manos de los comunistas, entonces el país vecino también caería y luego el siguiente.

La paz en el Sudeste asiático resultó frágil, ya que el vacío de poder fundado por la partida de Francia llevó a que las monarquías en Laos y Camboya fueran demasiadas desorganizadas para gobernar. Surgieron acusaciones de corrupción y otros conflictos internos, esto creando facciones ideológicas que no podían llegar a un consenso político. El Acuerdo de Ginebra de 1962, que fue un acuerdo internacional para establecer a Camboya y a Laos como países neutrales, significó que no apoyaban ni al comunismo ni a la democracia y no debía haber tropas extranjeras en Laos o Camboya. Pero este acuerdo simplemente demostró su propia ineficacia. Las potencias regionales como China y Vietnam del Norte y la superpotencia de la Unión Soviética y China nunca cumplieron los términos. Vietnam del Norte se infiltró en Laos y Camboya a través de la Ruta Ho Chi Minh que atravesaba el Este de Laos, bordeando Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Bajo la administración de Kennedy, la CIA secretamente reclutó a los hmong, los laosianos y a otras tribus de las colinas autóctonas con inclinaciones democráticas para luchar contra los comunistas de Vietnam del Norte en la ruta. Quien estaba encabezando esta lucha era un hombre hmong llamado Vang Pao, también conocido como el general Vang Pao, que se destacó como luchador por la libertad y fue un firme aliado estadounidense. Las principales tareas de los hmong bajo su mando eran: 1) interrumpir el flujo de los suministros a Vietnam del Sur, 2) rescatar a pilotos estadounidenses derribados, 3) proporcionar información secreta sobre las operaciones enemigas y 4) vigilar las instalaciones satelitales. Los hmong se convirtieron en el cordero sacrificado en la guerra secreta de los Estados Unidos de América para controlar a los comunistas. Así pagando con el 10% de su población en Laos, es decir, 30,000 muertos entre 300,000.

La calamidad de la política exterior estadounidense en el Sudeste asiático creó uno de los mayores éxodos de refugiados de Camboya, Laos y Vietnam. Las personas que se habían aliado con la lucha estadounidense fueron blanco de represalias por parte de las fuerzas comunistas después de la guerra. Cerca de 200,000 camboyanos huyeron del terror de sus propios compatriotas. Los Khmer Rouge fueron responsables de matar a más de 2 millones de su propia población. En Laos, casi 300,000 hmong, laosianos de tierras bajas, Mien, Khmu, Lahu y otras tribus de las colinas hicieron sus propias escapadas hacia Tailandia. Más de un millón de vietnamitas huyeron de Vietnam del Sur a Filipinas, Indonesia y Singapur. Esta tragedia de constantes refugiados huyendo de la persecución continuó hasta mediados de la década del 2000, pero políticamente hablando, las personas que huyeron de Camboya, Laos y Vietnam después de 1991 ya no fueron categorizadas como personas refugiadas.

Esta historia "Los refugiados asiáticos del Sudeste" (Southeast Asian Refugees) por Sila Cha es licencia bajo [CC BY NC ND 4.0](#)

RESUMEN

Al igual que los grupos anteriormente mencionados, las personas de ascendencia asiática han estado presentes en el continente americano desde el siglo XVI. Las personas de Asia se les considera ser como: perpetuamente extranjeras, admiradas por su exotismo, pero devaluadas por ser demasiado diferentes a los estadounidenses. Los asiáticos han luchado por ser aceptados en la sociedad estadounidense, a pesar de sus contribuciones en el trabajo, en el servicio militar y en la economía de este país. Incluso al utilizar el sistema de justicia para afirmar sus derechos civiles, los asiáticos se encontraron con oposición y opresión. Aún con el rechazo, los asiáticos estadounidenses se forjaron un lugar en la sociedad

estadounidense, creciendo en población e influencia como uno de los grupos más diversos y de más rápido crecimiento en los Estados Unidos de América hasta hoy en día.

PREGUNTAS DE REPASO

1. ¿Cómo fue que la gente descendiente de Asia llegó al continente americano durante el período colonial?
2. ¿Generalmente, cómo fueron recibidos los asiáticos durante el período de 1800?
3. Explica algunas de las maneras en las que los asiáticos intentaron asimilarse en la sociedad estadounidense.
4. ¿Qué prácticas políticas del siglo XX impactaron a los asiáticos estadounidenses?
5. ¿Qué tipos de discriminación racial sufrieron los asiáticos estadounidenses en La segunda guerra mundial?
6. ¿Cómo acertaron los asiáticos estadounidenses a sus derechos civiles durante 1960 a 1970?

PARA MI FUTURO YO

¿De este módulo, qué información y nuevos conocimientos se me hicieron interesantes o útiles? ¿Cómo planeo usar esta información y estos nuevos conocimientos en mi desarrollo y mejoramiento personal y profesional?

FUENTES

Fadiman, A. (1997). *The spirit catches you and you fall down: a Hmong child, her American doctors, and the collision of two cultures* (1st ed.). Farrar, Straus, and Giroux.

Foner, E. (2014). *Voices of freedom: A documentary history: Volume 1*. (4th ed.). W.W. Norton & Company.

Foner, E. (2014). *Voices of freedom: A documentary history: Volume 2*. (4th ed.). W.W. Norton & Company.

Hamilton-Merritt, J. (1993). *Tragic mountains: the Hmong, the Americans, and the secret wars for Laos, 1942-1992*. Indiana University Press.

Lee, E. (2015). *The making of Asian America: A history*. Simon & Schuster.

Locke, J. & Wright, B. (2019). *The American yawp*. Stanford University Press.
[Http://www.americanyawp.com/index.html](http://www.americanyawp.com/index.html).

Rothenberg, P. S. (2016). *Race, class, and gender in the United States: An integrated study*. (10th ed.). Macmillan.

60 Minutes. (2015 August 13). *Hmong Our Secret Army*. [youtube].
[Https://www.youtube.com/watch?v=l4u2p7tsoaq](https://www.youtube.com/watch?v=l4u2p7tsoaq)

Takaki, R. (1993). *A different mirror: A history of multicultural America*. Back Bay Books.

MÓDULO 6. NUESTRA HISTORIA: LOS ESTADOUNIDENSES DE DECENDENCIA LATINA

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Al final de este módulo, los estudiantes podrán:

1. Describir el proceso de la exploración, del contacto y de la colonización de los exploradores españoles en el continente americano.
2. Explicar El manifiesto del destino (Manifest Destiny) y la adquisición de las tierras del continente americano a través de las guerras y de los conflictos.
3. Explorar el rol de la gente latina en los Estados Unidos de América durante y después de La segunda guerra mundial.
4. Describir las contribuciones del progreso de los latinos estadounidenses durante la época de los derechos civiles.
5. Explorar los problemas de la última mitad del siglo XX y de los inicios del siglo XXI, ¿y cómo estos han impactado a los latinos estadounidenses?

TÉRMINOS Y CONCEPTOS CLAVES

El tratado de Adams-Onís	Méndez versus Westminster
El programa de los Braceros	El mestizaje
La fiebre del oro en California	La guerra mexicana-estadounidense
César Chávez	La doctrina de Monroe
Cristóbal Colón	La operación Mulato-Mojado
El sistema colonial de las castas	El movimiento de Los pachucos
Los conquistadores	La reconquista
El movimiento de los trabajadores del campo	El efecto de Roosevelt
La ley de Hart-Cellar de 1965	La guerra española-estadounidense
Hernandez versus Texas	El tratado de Guadalupe Hidalgo
Los ibéricos	Los señores jóvenes
La liga de los ciudadanos latinos estadounidenses	Los disturbios de los trajes Zoot
La manifestación del destino	

INTRODUCCIÓN

Los latinos estadounidenses tienen una de las historias más complejas en el desarrollo de las del continente americano. A través del contacto de la colonización y las dinámicas políticas y sociales posteriores; en la actualidad, la población latina se ha convertido en una parte importante e influyente dentro los Estados Unidos de América.

Como otras minorías étnicas, los latinos estadounidenses han sido explotados por su trabajo, discriminados por la sociedad estadounidense y se les ha negado sus derechos civiles a pesar de sus contribuciones a la nación. La identidad latina no se considera una 'raza' en los Estados Unidos de América, sino más bien una distinción étnica. Debido a esta categorización ambigua, los latinos

estadounidenses han sido malinterpretados en los estándares políticos y sociales a lo largo de la historia.

Esta es su historia.

LA GENTE INDÍGENA & LA COLONIZACIÓN

Para entender la historia de los latinos estadounidenses, debemos comenzar con los pueblos indígenas del continente americano, cuya historia está íntimamente vinculada a la historia de los latinos. Como se menciona en el módulo 2, las personas del continente americano cruzaron el estrecho de Bering y migraron hacia el sur para establecer sus raíces en todo el continente americano. Con el tiempo, construyeron embarcaciones y continuaron desarrollando civilizaciones en las islas del Caribe. Las personas del continente americano se adaptaron y prosperaron en los entornos donde se establecieron, algunos creando civilizaciones vastas y complejas e incluso imperios.

Cuando los **ibéricos**, los portugueses y los españoles europeos quienes vivían en la península ibérica comenzaron a aventurarse en el océano abierto; ellos eventualmente cruzaron el océano Atlántico. Los portugueses se concentraron en formar puestos comerciales alrededor de La costa de oro, así como en colonizar las islas costeras occidentales de África; mientras que los españoles se enfocaron en financiar un viaje monumental que tocó la tierra del Caribe. Este fue el viaje de **Cristóbal Colón**, un genovés de nacimiento.

Después del contacto de Colón con la gente indígena, cada vez más exploradores cruzaron el océano Atlántico. Entre esos hombres se encontraban Hernán Cortés y Francisco Pizarro. A través de los esfuerzos de maniobras políticas, las brutales guerras y las enfermedades constantes **los conquistadores** ibéricos dominaron los imperios poderosos del continente americano. Estos hombres fueron nombrados por su participación en **La reconquista** de España que una vez estuvo gobernada por los musulmanes durante La edad media. Cortés y Pizarro tenían dos objetivos: controlar la tierra y establecer colonias en beneficio a la madre patria, así como convertir a los indígenas nativos al cristianismo. Cuantas más almas comprometieran al cristianismo, más poderosos ellos se volvían sobre los musulmanes. Con estos objetivos en mente, el continente americano cambió para siempre.

A medida que los ibéricos tomaron el control del continente americano, algunos buscaron alianzas con las familias poderosas de los restos de los imperios indígenas. Estas alianzas se forjaron principalmente a través del matrimonio. La sociedad cambió aún más con la introducción de los sirvientes y los esclavos africanos. Con el tiempo, los matrimonios entre diferentes grupos étnicos crearon un sistema colonial complejo y vasto, conocido como **El sistema de castas** que otorgaba privilegios y preferencias a la sangre europea y al tono de piel 'blanco'. Las categorías de las castas incluían: a **los mulatos**, hijos de un español y un africano, y/o **los mestizos**, hijos de un español y una persona indígena.

Estas definiciones determinaban el estatus social de una persona y su acceso a las oportunidades y a los recursos, o a la falta de ellos. Al igual que en muchas otras áreas del mundo, se prefería y se privilegiaba el tono de piel más claro; mientras que por otro lado, los tonos de piel más oscuros significaban inferioridad y discriminación. Con el paso de los años, las naciones latinoamericanas como México, Puerto Rico y Cuba se formaron utilizando estas distinciones raciales y étnicas.

Las castas

Pintura de las castas mostrando a 16 grupos raciales del siglo XVIII en El museo nacional del virreinato, Tepotzotlán, México

“Las castas” por Wikimedia es del Public Domain, CC0

LAS EXPANSIONES HACIA EL OESTE & LAS GUERRAS

Durante el desarrollo colonial de los Estados Unidos de América, los españoles continuaron estableciendo asentamientos a lo largo de sus territorios en el continente americano. En América del Norte, de las áreas que eventualmente se convertirían en los EE. UU., los españoles controlaron el Oeste, el Suroeste y la Florida, hasta principios del siglo XIX. Los hispanohablantes fueron, de hecho,

algunos de los primeros pobladores de América del Norte, y permanecerían fuertemente arraigados en esas regiones a lo largo de la historia de esta nación, e incluso en la actualidad.

Después de la Revolución estadounidense y la fundación de la nación, los colonos miraron hacia el Oeste en busca de más espacios para desarrollarse y crecer. La codicia por la tierra de los colonos estadounidenses fue sentida por muchos grupos, y entre esos grupos quizás los que más se vieron afectados fueron los nativos indígenas estadounidenses y las poblaciones latinas. Esta codicia por la tierra se justificó en la noción de **La manifestación del destino**, un término que se trata con más detalle en el módulo 2.

El control de las tierras desde el Atlántico hasta el Pacífico comenzó primero con la Florida, que fue adquirida por John Quincy Adams a través del **Tratado de Adams-Onís** en 1819. El tratado se firmó para resolver una disputa fronteriza con España y un conflicto en curso con el general Andrew Jackson y su invasión de la Florida y del ataque a los indios de la tribu Seminolas. Esta acción militar de Jackson fue utilizada como palanca sobre los españoles para exigir al ministro Onís que controlara a los habitantes de la Florida o cediera la región a los Estados Unidos de América. La tribu Seminola era considerada perjudicial para los intereses de los Estados Unidos de América porque tenían un historial de albergar esclavos fugitivos. Como se discutió en el módulo 3, los africanos esclavizados se consideraban propiedad de los estadounidenses y por lo tanto, los seminolas estaban en posesión de propiedad robada. El tratado resolvió las diferencias entre las naciones al ceder España el control de toda la Florida y el Noroeste del Pacífico, mientras que Estados Unidos de América reconoció el control español sobre la región más tarde conocida como Texas, aclarando las fronteras entre La nueva España y los Estados Unidos de América.

Poco después, los estadounidenses incumplieron su promesa de respetar sus fronteras occidentales. En la década de 1820, los granjeros estadounidenses del Sur habían continuado presionando en las regiones occidentales, aumentando y expandiendo sus riquezas a pesar de que la nación soberana controlaba la tierra. En el año de 1821 fue victorioso para México, ya que se independizó de sus amos coloniales españoles, al igual que lo hicieron los estadounidenses en 1783. Sin embargo, al formar su nueva nación, el gobierno mexicano se preocupó por sus territorios del Norte y la influencia estadounidense que residía en ellos. La naciente nación reforzó su control sobre su nación al instituir leyes que debilitarían a los agricultores estadounidenses en el Norte. Esta legislación incluyó la construcción de bases militares, el aumento de los impuestos a los extranjeros, la abolición de la esclavitud en 1829 y la prohibición de la inmigración a través de la frontera del Norte en 1830. Todas estas acciones estaban destinadas a debilitar y dismantelar la influencia estadounidense en el Norte de México, pero en lugar de eso, los estadounidenses se opusieron.

El camino que eligieron los estadounidenses estaba en línea con el Manifiesto del destino y el espíritu estadounidense de resistencia. En lugar de obedecer al gobierno mexicano, los estadounidenses se aliaron con el resto de las élites españolas y emprendieron una revolución contra México. La Revolución de Texas duró varios meses y al final, Texas se independizó de México y funcionó como su propia nación independiente desde 1836 hasta que Estados Unidos de América se agregó la región en 1845. Los estadounidenses continuaron cultivando sus tierras con el uso de la mano de obra esclava como territorio independiente hasta 1860.

Después de que Texas ingresó a La unión, el presidente James K. Polk fijó su mirada hacia el Oeste, nuevamente en línea con el concepto del Manifiesto del destino. En noviembre de 1845, un diplomático fue enviado a México para ofrecer comprar los territorios occidentales a México y la oferta fue rechazada. Pero el gobierno de los Estados Unidos de América fue implacable y en lugar de reducir sus

pérdidas, reclamaron una disputa fronteriza para resolver los asuntos con la guerra. El presidente Polk estacionó una fuerza militar de 4.000 hombres en la línea fronteriza en disputa y el gobierno mexicano respondió con su propia fuerza militar. Cuando estallaron las tensiones y se produjeron disparos, los estadounidenses murieron. Polk aprovechó esta oportunidad para declarar la guerra a México, y El congreso accedió a su petición. La guerra mexicana- estadounidense había comenzado.

La guerra mexicana-estadounidense fue una guerra de muy corta duración, que comenzó oficialmente en el otoño de 1846 y sólo duró unos cuatro meses. Los estadounidenses tenían la ventaja de atacar tanto por tierra como por mar y rápidamente llegaron a ocupar la capital de México. Durante esta ocupación en la Ciudad de México, **se firmó El Tratado de Guadalupe Hidalgo**. Este tratado cedió aproximadamente la mitad del territorio mexicano a Estados Unidos de América; territorio que eventualmente se convertiría en California, Utah, Nevada, Arizona, Colorado y Wyoming. Esta vasta adquisición de tierras haría que miles de mexicanos se enfrentaran a la opción de dejar sus tierras y hogares para mudarse dentro de las nuevas fronteras de su nación o permanecer donde se convertirían en estadounidenses. Aproximadamente 30,000 mexicanos se quedarían y representarían la mayor parte de los latinoamericanos durante muchos años, todos teniendo que adaptarse y moldearse a la sociedad estadounidense como muchos más lo harían en los años posteriores. En sus esfuerzos por adaptarse y asimilarse a la sociedad estadounidense, se enfrentarían a una dura discriminación, particularmente en un territorio políticamente cargado como California.

"Nebel Guerra Mexicana 12 Scott en la Ciudad de México Adolphe Jean-Baptiste bayot" por [Wikimedia](#) es del [Public Domain](#), [CC0](#)

Después de la adquisición de tierras de México, los estadounidenses habían cumplido su objetivo de La manifestación del destino ahora controlaban América del Norte desde las costas del Atlántico hasta el Pacífico. Las consecuencias de lograr ese objetivo eran altas, ya que se estaba gestando una guerra civil. Un acontecimiento que aceleró la guerra que se avecinaba, el cual tenía la finalidad de colonizar a los nuevos territorios, el cual se convertiría en el estado de California. Cuando se descubrió el metal precioso conocido como oro en California, una avalancha de migrantes ansiosos inundó el territorio durante **La fiebre del oro de California** para extraer la riqueza que la tierra tenía para ofrecer. A medida

que innumerables migrantes descendían a la tierra, esos colonos experimentaron cierta anarquía, lo que provocó la necesidad de crear una estructura, un gobierno y un orden. Los legisladores identificaron la necesidad del orden y se apresuraron a la anexión y la estadidad. Sin embargo, era necesario mantener el delicado equilibrio entre los estados libres y esclavistas, por lo que un compromiso político resolvió las cosas, formalmente llamado el Compromiso de 1850. Esta negociación contenía varias concesiones diferentes para satisfacer diferentes intereses políticos, incluida la aceptación de California como estado libre en La unión.

Durante la fiebre del oro que comenzó en 1848 y el establecimiento de un gobierno estatal de California, la mayoría de los residentes no caucásicos recibieron poca consideración y derechos. En general, los residentes caucásicos de California trataban con desdén a los que alguna vez fueron ciudadanos mexicanos, como tratarían a la mayoría de los grupos racialmente minoritarios de California, como los chinos y los indígenas nativos estadounidenses.

A medida que La guerra civil estadounidense se extendía durante la década de 1860, muchos de los problemas de la sociedad quedaron en suspenso, incluidos los problemas laborales latinoamericanos y los conflictos de la fiebre del oro en California. Desde el momento de la adquisición de las tierras hasta el siglo XX, la frontera Sur permaneció relativamente abierta y los migrantes cruzaban abiertamente para buscar trabajo cuando lo necesitaban. Los hispanohablantes de América Latina fueron recibidos con la misma xenofobia que muchos otros migrantes de finales del siglo XIX, pero muchos sólo se quedaron temporalmente por trabajo y regresaron a casa.

Después de la Guerra de 1812, Estados Unidos de América venció a los británicos por segunda vez y se estableció como una nación completamente formada en un escenario global. Pocos años después, James Monroe promulgó **La doctrina Monroe**, una política estadounidense que se oponía a cualquier intento de colonialismo europeo en el continente americano, ya fuera del Norte, del Centro o del Sur. Más tarde, Theodore Roosevelt mantuvo esta misma política y reiteró la mano dura de los Estados Unidos de América en el hemisferio occidental y la defensa de cualquier país latinoamericano. A esta política se le llamó **El Corolario Roosevelt**. Esta política fue utilizada por el gobierno de los Estados Unidos de América, el cual intervino en muchos asuntos exteriores como en los países de Venezuela, Panamá y Cuba.

Bajo el disfraz de estas políticas, los Estados Unidos de América intervino en varios conflictos políticos en toda América Latina en los siglos XIX y XX. Mientras algunas de estas regiones latinoamericanas intentaban afirmar su independencia de sus opresores coloniales, regiones como Cuba encontraron el apoyo de sus homólogos estadounidenses. El movimiento de la liberación de Cuba en Cuba fue apoyado por el recién formado Movimiento de solidaridad con Cuba en los Estados Unidos de América. Este movimiento identificó los temas de la liberación en Cuba similares a la abolición de la esclavitud. (Ortiz 2018). A través de sus esfuerzos, la difícil situación de los cubanos ganó más conciencia en los Estados Unidos de América, lo que llevó a la intervención de los Estados Unidos de América en 1898.

La **guerra española- estadounidense** de 1898 encontró a los Estados Unidos de América involucrado en un conflicto armado que finalmente ayudó a Cuba a obtener su independencia de España. Este fue un conflicto de corta duración que terminó con la firma del Tratado de París, en el que España cedió el control de varios territorios, incluidos Puerto Rico, Guam y las Filipinas. Hasta el día de hoy, Guam y Puerto Rico son territorios no incorporados de los EE. UU., lo que significa que los residentes de los países son ciudadanos estadounidenses, pero no pagan impuestos federales ni tienen representantes con derecho a voto en El congreso.

En la década de 1910, México sufría conflictos nacionales durante La revolución mexicana. Este conflicto llevó a muchos ciudadanos mexicanos a cruzar la frontera en busca de seguridad y oportunidades, al igual que otros migrantes en décadas anteriores. Este fue un cambio no deseado para los estadounidenses que estaban acostumbrados a los trabajadores migrantes temporales del pasado. Estos colonos que buscaban una residencia permanente se encontraron con una dura xenofobia. Muchos de los nuevos migrantes se establecieron en el Suroeste y en California para trabajar en los territorios agrícolas en expansión de Arizona, California y Texas. Esta enorme afluencia de migrantes generó la necesidad de un control fronterizo, que comenzó en 1924.

Como contrapeso a la discriminación racial de la década de 1920, se fundó una organización para defender a los pueblos latinos de la discriminación institucional. (Por sus siglas en inglés, LULAC) o **La liga de ciudadanos latinos estadounidenses unidos**, se formó en Texas y buscó poner fin a la discriminación contra de los latinos estadounidenses. En un boletín informativo de LULAC, el escritor culpó a la "ignorancia" por el trato a las comunidades latinas. Por ejemplo, uno de sus primeros casos de alto perfil fue demandar a un distrito escolar en 1930 por la segregación de niños mexicanos; sin

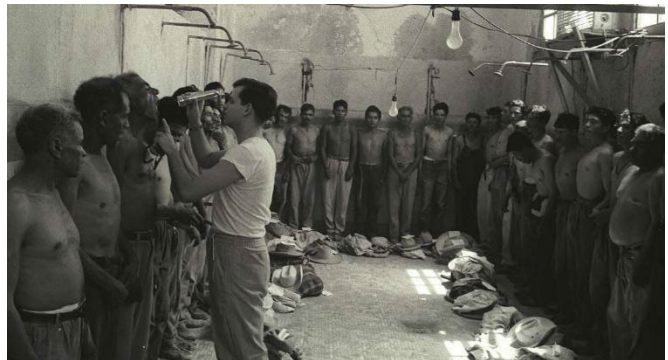
embargo, el caso no falló a su favor. Este caso serviría como un trampolín importante para una demanda similar en la década de 1950.

EL TRABAJO & LOS DERECHOS CIVILES

La segunda guerra mundial abrió nuevas oportunidades para los grupos étnicos minoritarios, así como a los latinos estadounidenses. Aproximadamente entre 400,000 y 500,000 hispanos y latinos estadounidenses participaron en la guerra. Estas cifras varían según la fuente utilizada y es debido a la falta de representación o subrepresentación de los grupos tales como los africanos-latinos. Al igual que la mayoría de los soldados jubilados de color, ellos fueron tratados injustamente al regresar. A muchos no se les permitió acceder a los beneficios de La ley de asistencia para los soldados jubilados (GI Bill) y otros regresaron a unas ciudades que aún aplicaban la segregación a pesar de que ellos habían dado su servicio al país.

Al igual que muchos otros grupos minoritarios durante esta época, así como las mujeres y los africanos estadounidenses, los hispanos y latinos estadounidenses encontraron nuevas oportunidades de empleo, esto debido a cambios en la fuerza laboral. Los trabajos en las fábricas mejor pagados llevaron a muchas minorías raciales a mudarse a las ciudades. Algunos obtuvieron empleos en los trabajos industrializados, así como: fabricando uniformes, balas, aviones, etc.

Los cambios en la fuerza laboral también crearon una necesidad desesperada de trabajadores agrícolas. En solidaridad durante la guerra, el gobierno de EE. UU. Y el gobierno mexicano firmaron un acuerdo llamado **El programa bracero**. El programa se utilizó para traer trabajadores agrícolas mexicanos a los Estados Unidos de América para trabajar. Este programa les garantizaba unos salarios justos, una vivienda adecuada y alimentos. Este acuerdo inicial estaba destinado para la época de la guerra, pero se extendió hasta 1964. El acuerdo sonaba muy bien en papel,

"Un oficial examina la dentadura y la boca de un bracero con una linterna" por Wikimedia es del Public Domain, CCO

pero a la hora de la práctica tenía muchos problemas. Había muchos informes de las condiciones de vida según "adecuadas" que eran en el mejor de los casos, deficientes. También hubo numerosos informes de discriminación racial. Las discrepancias salariales, la retención de salarios o el pago inconsistente eran comunes entre los trabajadores braceros. Estos trabajadores no tenían voz en las negociaciones de los contratos laborales y prácticamente eran impotentes en todo el proceso desde el inicio. Además, aunque el programa se extendió varios años, los trabajadores braceros nunca tuvieron un camino hacia la ciudadanía. Todo el programa fue inconsistente, injusto y a veces abiertamente abusivo. En 1954, después de que el director Del Servicio de inmigración y naturalización (INS, por sus siglas en inglés) se alarmara por la presencia de los trabajadores mexicanos en el Sur de California, él inició la "**Operación de los mojados (wetback)**". Este programa era para deportar a los inmigrantes ilegales a México. Esta iniciativa ignoró el hecho de que muchos de estos trabajadores agrícolas llegaron legalmente bajo El programa bracero y algunos de los deportados eran ciudadanos estadounidenses.

Mientras que los trabajadores braceros estaban siendo maltratados en el Oeste y en el Suroeste; La ciudad de Los Angeles se encontraba en medio de un conflicto racial por los disturbios de los trajes zoot

(Zoot Suit Riots). La segunda guerra mundial fue un conflicto global que tuvo amplios efectos en el frente interno en los Estados Unidos de América. Esto incluyó el aumento de las tensiones raciales en áreas como en el Sur de California. La discriminación contra las comunidades latinas estadounidenses era un concepto común en la región, incluso antes de que se convirtiera California en un estado. Todo esto llegó a estallar debido al racionamiento que había durante la guerra.

El traje zoot fue un tipo de vestimenta que se popularizó durante El renacimiento de Harlem. El traje incluía una chaqueta de gran tamaño de tipo pingüino, unos pantalones voluminosos con tobillos ajustados, y a veces una cadena de reloj y zapatos de dos colores. Este aspecto fue posteriormente adoptado por la juventud mexicana estadounidense de la zona de Los Angeles. Esta cultura juvenil se llamó **El movimiento pachuco**.

Tanto hombres como mujeres jóvenes participaron. Sin embargo, llevar un traje zoot durante la guerra y el racionamiento fue mal visto debido a su exceso de tela; y esto, junto con el aumento de las tensiones raciales en la zona, pronto estalló en violencia. Aunque muchos pachucos que usaban el traje zoot no lo fabricaron ni lo compraron durante la guerra, ellos no violaron las leyes del racionamiento, pero, aun así, ellos fueron señalados por no ser patriotas y estadounidenses.

El origen de los disturbios de los trajes zoots es difícil de determinar, pero el acto inicial estuvo vinculado con algunos jóvenes pachucos y los marineros de la armada de la ciudad de Los Angeles. Dado que Los Angeles tenía una base militar cercana y a menudo había personal militar presente. La disputa inicial desencadenó una reacción de venganzas por parte de los militares quienes estaban en la zona y se desató el caos en contra de cualquier persona con un traje zoot o que pareciera ser parte de esa cultura Pachuca.

"Víctimas de los disturbios de los trajes Zoots"
foto por Harold P. Matosian, [Wikimedia](#) es del
[Public Domain, CC0](#)

APLICACIÓN 6.1

CAMBIANDO LA PERSPECTIVA: LOS DISTURBIOS DEL TRAJE ZOOT

Meta

Ver los disturbios desde la perspectiva de la comunidad latina.

Instrucciones

Leer "Estamos buscando los trajes Zoots para quemarlos": Los mexicanos estadounidenses y los disturbios del traje Zoot (*We're Looking for Zoot-Suits to Burn*): *Mexican Americans and the Zoot Suit Riots* (<http://historymatters.gmu.edu/d/5156/>). Contestar las siguientes preguntas:

1. ¿Qué razones dieron las autoridades por el trato y el arresto de los jóvenes?
2. ¿Por qué las autoridades se comportaron de tal manera? ¿Fueron justificadas sus acciones?

Los hombres muchos de ellos militares enlistados, se apiñaron en automóviles para dirigirse hacia los barrios latinos de Los Angeles con el fin de buscar a los portadores del traje zoot. Los atacantes utilizaban bates, cadenas y otras armas para agredir a estos jóvenes pachucos. Cuando la policía fue llamada, a menudo los que eran arrestados eran las víctimas de la violencia, los jóvenes latinos. Los ataques duraron seis días en el verano de 1943 y se repetirían en otras importantes ciudades, cada uno de estos ataques eran dirigidos a la juventud latina.

Después de los conflictos de la época de La segunda guerra mundial, los latinos estadounidenses, al igual que otras minorías raciales cuestionaron su valor en la sociedad estadounidense. Las prácticas de la política de La guerra fría buscaban defender a las personas en el extranjero, pero muchos de los grupos minoritarios no podían tener acceso a los derechos civiles en su propio país, los Estados Unidos de América. El primer objetivo de la discriminación racial significativo fue dentro del sistema educativo. Antes de la decisión tomada en el caso de Brown en contra de La mesa directiva educativa, hubo otro caso que desafió la segregación en las escuelas y este caso fue el de Sylvia Méndez.

Méndez versus Westminster (1947)

En 1947, se presentó el caso de **Méndez versus Westminster**. Esta fue una demanda colectiva contra la ciudad del condado de Orange en California por la práctica de "Las escuelas mexicanas". En la ciudad de Westminster se establecieron las escuelas para niños de ascendencia mexicana porque se consideraba que tenían "necesidades especiales" al ser hablantes del idioma español. Este caso fue llevado a La corte suprema de los Estados Unidos de América. Lo cual resultó que la práctica de " las escuelas mexicanas" fue considerada inconstitucional. La corte suprema demostró que estas escuelas inculcaban un sentido de inferioridad entre los niños mexicanos obligados a asistir a estas escuelas. Este caso allanaría el camino para la decisión significativa en el caso de Brown en contra de La mesa directiva educativa; ya que se tuvo que revocar la cláusula de "separados pero iguales" basados en las evidencias similares.

Hernandez versus Texas (1954)

Más tarde, otro caso significativo fue decidido en La corte suprema de los Estados Unidos de América para aclarar la definición racial de los latinos estadounidenses. El caso de Peter Hernandez en contra de Texas; el cual fue litigado en 1954 por los primeros abogados mexicanos estadounidenses, quienes defendieron ante La corte suprema de los Estados Unidos de América a Hernandez. Peter Hernandez fue condenado por asesinar a otro hombre en un fatal tiroteo fuera de un bar en Texas. El caso legal no buscaba impugnar la condena, sino más bien cuestionar la discriminación del por qué a Hernandez se le negó un jurado imparcial de su propia raza. Hablando históricamente, los mexicanos estadounidenses sistemáticamente fueron excluidos del servicio del jurado debido a la discriminación. Sin embargo, los defensores de esta práctica argumentarían que debido a que los latinos estadounidenses se les categorizaba racialmente como 'blancos', la defensa afirmaba que Hernández estaba siendo representado de una manera justa. Al final, la corte favoreció a Hernández porque se demostró que nunca había habido un miembro en el jurado de Texas con un apellido hispano. La sentencia encontró que este tipo de discriminación era inconstitucional.

Ambos casos concluyeron que, aunque la ley distinguía a los latinos estadounidenses bajo la categoría racial de blancos, aún así ocurría evidentemente discriminación racial basada en el origen nacional o la etnia. Estos casos determinaron que la comunidad latina gozaba de protecciones bajo la ley constitucional. Aunque estos casos buscaban proteger a los latinos estadounidenses el fin de la segregación y la discriminación seguía siendo un trabajo en progreso.

"La convección democrática en la ciudad de Nueva York, 14 de julio de 1976" por Wikimedia es del Public Domain, CCO

En el frente de los problemas laborales en los Estados Unidos de América muchos temas necesitaban ser abordados. Los abusos del Programa bracero continuaron afectando a las comunidades latinas estadounidenses, especialmente después del inicio de la Operación mojado (Wetback) y la deportación de muchos trabajadores agrícolas. **El movimiento de los trabajadores del campo** (Farmworkers Movement) surgió en los valles de California. El famoso **César Chávez**, un soldado jubilado de La segunda guerra mundial, se destacó como activista y organizador de La asociación nacional de los trabajadores del campo junto con Dolores Huerta y Gilbert Padilla. Este grupo se unió con Philip Vera Cruz y con El comité organizador de los trabajadores del campo para protestar en contra de las injustas prácticas laborales de parte de los productores de la uva en California. Su táctica principal fue un boicot de parte de los consumidores, abstenerse de comprar y consumir productos derivados de la uva. Otras formas de protestas de estos organizadores fueron las marchas y el ayuno de Chávez. La marcha más notable fue dirigida por Chávez en 1966, la cual recorrió 300 millas desde Delano hasta la capital del estado, Sacramento, California. Al final, se negociaron contratos laborales entre los productores y los sindicatos de los trabajadores del campo para aumentar los salarios y mejorar las condiciones laborales, así como limitar el uso de pesticidas dañinos (Ortiz, 2018).

APLICACIÓN 6.2

CAMBIANDO LA PERSPECTIVA: EL TRABAJO & LA LUCHA DE LOS CAMPESINOS MIGRANTES

Meta

Entender la perspectiva de los campesinos latinos.

Instrucciones

Leer: *La carta de Delano por Cesar Chávez (1969)* (*Letter from Delano by Cesar Chavez (1969)*) (<https://libraries.ucsd.edu/farmworkermovement/essays/essays/Letter%20From%20Delano.pdf>). Contestar las siguientes preguntas:

1. ¿Cómo describe Chávez El movimiento de los trabajadores del campo?
2. ¿Fue acertado él en llevar a cabo su meta?

Los latinos estadounidenses continuaron participando en los movimientos de los derechos civiles de la década de 1960 en Chicago. Uno de estos movimientos tuvo el nombre de **Los señores jóvenes** (Young Lords). Tal grupo fue liderado por unos jóvenes puertorriqueños, pero también involucró la participación de otros grupos latinos estadounidenses. Su organización se centró en la educación y la construcción de la comunidad. Los señores jóvenes provocaron la formación de otras activas divisiones en la ciudad de Nueva York y en otras áreas de la costa del Este. En Nueva York, Los señores jóvenes buscaron combatir las desigualdades en cuanto a las condiciones de los barrios minoritarios en relación con la infraestructura y el acceso a los programas gubernamentales.

Al igual que otros movimientos de los derechos civiles a fines de la década de 1960, el movimiento Del poder moreno o chicano (Brown Power o Chicano) en el Sur de California exigía reconocimiento y el fin de la discriminación racial en los Estados Unidos de América. Este grupo fue una extensión del movimiento de los trabajadores del campo en El valle central de California. Además, **la Ley Hart-Cellar de 1965** abrió la inmigración a otros países de América latina marcando la tendencia de la diversificación dentro de la sociedad estadounidense. Junto con otras minorías raciales y étnicas, las comunidades latinas estadounidenses lidiaron con la identidad, la discriminación y la injusticia hasta finales del siglo XX. A pesar de estas luchas, muchos latinos estadounidenses lograron avances en la educación, en el empleo remunerado y en la representación política.

EL PASADO RECIENTE

Después del período turbulento de las décadas de los 60 y 70, los latinos estadounidenses continuaron diversificándose en la sociedad estadounidense. Sin embargo, debido a la categorización racial, algunos latinos estadounidenses lucharon con su identidad. Según los datos del censo de los últimos 20 años, millones de latinos estadounidenses eligieron "otro" como su categoría racial en el censo. El precedente legal coloca a la gente latina bajo la categoría de "blanco", pero muchos rechazan esta distinción. Para complicar aún más las cosas, el colorismo o los tonos de piel también afectan la forma en que los latinos estadounidenses eligen identificarse y/o son etiquetados por su apariencia. Otros factores como: la generación, los rasgos, las tradiciones culturales y el idioma complican aún más la identidad de los latinos (Navarro, 2012).

En términos políticos, los latinos estadounidenses se enfrentan continuamente a los problemas de inmigración y de las reformas. El DACA, La ley DREAM y los inmigrantes latinos estadounidenses han generado mucha controversia en los últimos años. Ambas leyes han abordado la fracción de los latinos estadounidenses que fueron originalmente traídos siendo niños a los Estados Unidos de América. Estos niños han vivido la mayor parte de sus vidas en el territorio estadounidense, educados en las escuelas estadounidenses y criados en la cultura estadounidense; esto hace que sean estadounidenses en todos los aspectos, excepto por un documento legal. Algunos de estos niños han crecido dentro de una familia con diferentes estatus migratorios. En el pasado reciente ha habido numerosas amenazas de deportar a los "inmigrantes indocumentados" independientemente de sus participaciones y contribuciones a la sociedad estadounidense. Deportar a cualquiera de estos niños, ahora adultos, probablemente resultaría en la separación de las familias y el desplazamiento de personas que han argumentado que los Estados Unidos de América ha sido su hogar legítimo y que no han tenido originalmente voz en cuestiones migratorias en los Estados Unidos de América.

La ley del desarrollo, alivio y educación para los menores extranjeros (por sus siglas en inglés, DREAM Act) permitió que estos hijos de inmigrantes tuvieran acceso a la educación, a los fondos gubernamentales para la educación y a la residencia condicional. La ley de acción diferida para los llegados en la Infancia (por sus siglas en inglés, DACA) fue aprobada bajo la administración de Obama en

2012 y permitió a los menores solicitar la postergación de la deportación. En el 2017, la administración de Trump revocó DACA en un intento por poner fin al programa. Sin embargo, la ley ha pasado por numerosas batallas legales que han resultado en la extensión del programa desde entonces. Actualmente, hay aproximadamente 700,000 beneficiarios de DACA en los Estados Unidos de América y los desafíos al programa aún siguen vigentes.

La xenofobia en contra de las comunidades latinas estadounidenses ha provocado muchos conflictos y debates políticos. Los latinos estadounidenses continúan esforzándose por romper los estereotipos arraigados y mantener una representación justa en la cultura popular y en los medios de comunicación. Ellos hacen esto mientras aún conservan su herencia cultural e identidad en una expresión complicada y profundamente personal sobre la misma.

REFLEXIÓN BIOGRÁFICA 6.1

UN POCO DE ESFUERZO HACE LA DIFERENCIA

Antes de comenzar mi carrera como profesor universitario, fui maestro de la escuela primaria. Al igual que la mayoría de los maestros de la primaria, tengo muchas historias para contar y quiero compartir una muy importante y especial.

En la década de 1990, al ingresar a la profesión docente en el centro de California me llevó a un entorno donde las habilidades bilingües estaban en alta demanda y las clases bilingües se enseñaban con frecuencia y eran comunes de encontrar. Yo no era bilingüe y me asignaron a una clase donde la mayoría de los estudiantes eran nativos hispano hablantes. Incluso le pedí a mi director que cambiara mi asignación a solo clases de inglés. Su respuesta fue que él prefería tener a un maestro que no fuera capaz de hablar español, pero que dominará bien el inglés y enseñara una clase bilingüe, a tener a un maestro menos capacitado en el idioma inglés, aunque hablará español.

Si tú estás pensando, "¿Me estás bromeando?", únete al club. Pensé que mi director se había vuelto loco. Pero allí estaba yo, en una clase donde algunos estudiantes sabían poco inglés y otros se sentían un tanto resentidos de tener a un maestro africano estadounidense que no hablaba español en lugar de tener a un maestro hispano hablante. No fue un año fácil y realmente no sabía qué estaba haciendo la mitad del tiempo.

Pero eso sí, una cosa que decidí fue negarme a quedarme sin hacer nada. Me inscribí en una clase de español para principiantes en la universidad de West Hills Lemoore. Lentamente, adquirí habilidades lingüísticas en español, pero con seguridad. Por supuesto, aprendí las cortesías y el lenguaje "básico". Esto me permitió al menos darles permiso a los estudiantes para ir al baño y salir al recreo usando palabras en español. Tomé más clases de español e incluso asistí a un seminario en el verano sobre el idioma. En dos años, estaba lejos de hablar con fluidez, pero estaba mucho mejor que antes.

Un día estaba sentado en mi salón de clase y entró una madre que sólo hablaba español. Ella dijo que necesitaba ayuda para entender la tarea de su hijo. Durante los siguientes 15 minutos, luché con el poco español que sabía, pero cuando salió, ella dijo, "Muchas gracias, maestro". Estaba prácticamente exhausto de haber usado todas las palabras del español que conocía, pero esa fue mi primera conversación exitosa con un padre. Lo que sucedió después casi me electrocuta. Frente a mi escritorio había una fila de estudiantes que no hablaban inglés con sus libros de matemáticas en sus manos pidiéndome ayuda ¡en español! ¡Ninguno de estos estudiantes me había dirigido más de unas pocas palabras en los primeros cuatro meses de clases!

Cuando vieron que podía hablar algo de español, eso fue todo lo que necesitaban saber. La puerta de la comunicación se abrió. Un final feliz de este despertar ocurrió varios años después. Una de mis exalumnas del segundo grado que hablaba español fue la que dio el discurso de su clase de graduación en el octavo grado. Durante su discurso de graduación, me agradeció por haber sido su maestro favorito, por todas las cosas, por ser el único maestro que le habló en español. Eso fue increíble, considerando que no hablaba con fluidez el español.

Para concluir, un poco de esfuerzo hace la diferencia. Soy un defensor firme de aprender un segundo idioma, o al menos parte de un segundo idioma. Esto abrió las puertas de la comunicación entre mis estudiantes y yo. Tal experiencia me brindó un respeto y conocimiento de una cultura diferente; que de otra manera, yo no habría tenido el privilegio de conocer.

¿Qué motivó al escritor a aprender español? ¿Cuáles fueron algunas de las recompensas que él obtuvo por el tiempo que invirtió para aprender el idioma? ¿Qué te dice este cuento sobre el valor de saber un segundo idioma?

Esta historia “Un poco de esfuerzo hace la diferencia” (A Little Goes a Long Way) por Daryl Johnson es licencia bajo [CC BY NC ND 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/)

RESUMEN

Desde los principios del siglo XVI, los hispano hablantes han habitado en el Norte del continente americano; ellos crearon asentamientos y cultivaron las tierras. Debido a la compleja historia de la colonización y el mestizaje, los latinos estadounidenses son difíciles de definir en las categorías raciales y de étnicas. Después de los esfuerzos de los estadounidenses en la expansión hacia el Oeste, muchos latinos estadounidenses terminaron siendo ciudadanos de los Estados Unidos de América. Las comunidades latinas continuaron prosperando en los Estados Unidos de América a lo largo del siglo XX. Algunas de estas comunidades se establecieron permanentemente y otras comunidades se establecieron como trabajadores migrantes. En la década de 1960, muchos latinos estadounidenses se unieron a los movimientos de los derechos civiles. La mayoría de ellos preocupados por las reformas laborales. A pesar de los obstáculos y de la discriminación, las comunidades latinas siguen avanzando. Ellas están decididas a ser reconocidas por sus contribuciones en la historia de los Estados Unidos de América. Así como todas las demás minorías raciales y étnicas; el trabajo de los latinos ha ayudado a construir este país, sigue exigiendo un progreso y una equidad hasta hoy en día.

PREGUNTAS DE REPASO

1. ¿Qué factores motivaron a los ibéricos a explorar y a colonizar el continente americano en el siglo XVI?
2. ¿Cómo impactó la expansión hacia el Oeste a España y a México?
3. Define las pólizas extranjeras de los EE.UU. En referencia a Latino América durante el siglo XIX. ¿Cómo impactaron estas pólizas a Latino América?
4. ¿Qué problemas incitaron al movimiento de los derechos civiles de los latinos estadounidenses en 1960?

PARA MI FUTURO YO

¿De este módulo, qué información y conocimientos encontré interesante o útiles? ¿Cómo planeo utilizar esta información y nuevos conocimientos en mi desarrollo y mejoramiento personal y profesional?

FUENTES

Foner, E. (2014). *Voices of freedom: A documentary history: Volume 1.* (4th ed.). W.W. Norton & Company.

Foner, E. (2014). *Voices of freedom: A documentary history: Volume 2.* (4th ed.). W.W. Norton & Company.

Locke, J. & Wright, B. (2019). *The American yawp.* Stanford University Press.
[Http://www.americanyawp.com/index.html](http://www.americanyawp.com/index.html).

Ortiz, P. (2018). *An African American and Latinx history of the United States.* Beacon Press.

Rothenberg, P. S. (2016). *Race, class, and gender in the United States: An integrated study.* (10th ed). Macmillan.

Takaki, R. (1993). *A different mirror: A history of multicultural America.* Back Bay Books.

MÓDULO 7. NUESTRAS DIVISIONES

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Al final de este módulo, los estudiantes podrán:

1. Explicar las implicaciones de la cultura sobre el poder social y las jerarquías
2. Resumir los mecanismos usados por los grupos dominantes para desarrollar y sostener el poder
3. Comprender la cultura homogénea
4. Identificar y evaluar los prejuicios y la discriminación
5. Analizar los tipos de racismos y la explotación

TÉRMINOS & CONCEPTOS CLAVES

La aculturación	Dentro del grupo
Las formas afectivas	La discriminación individual
La asimilación	La discriminación institucional
La personalidad autoritaria	Fuera del grupo
La disonancia cognitiva	La sobre categorización
Las formas cognitivas	Los prejuicios
El daltonismo	El prejuicio racial
La dimensión conativa	El privilegio racial
La teoría crítica de la raza (por sus siglas en inglés CRT)	El racismo
La afinidad cultural	El grupo referencial
La hegemonía cultural	El racismo científico
El poder cultural	La ubicación social
El relativismo cultural	La socialización
La discriminación	El estatus socioeconómico
El etnocentrismo	Los estereotipos
El eurocentrismo	El interaccionismo simbólico
Las falacias	La supremacía caucásica
El racismo ideológico	

INTRODUCCIÓN

Al aprender la historia y las experiencias de los africanos estadounidenses, los asiáticos estadounidenses, los latinos estadounidenses y los indígenas nativos estadounidenses somos capaces de comprender mejor la formación racial, la intolerancia racial, y las desigualdades raciales y étnicas. Estos grupos principales han sido subrepresentados y han enfrentado muchos de estos obstáculos en los Estados Unidos de América. Las historias y las vidas de los estadounidenses de color muestran un carácter valiente y de actos de valentía en su lucha por conseguir la libertad e igualdad, tal como se promete en La constitución de los Estados Unidos de América. Los ancestros de estos grupos raciales y étnicos representan agentes de cambio y son nuestros modelos a seguir en la lucha en contra del prejuicio, del racismo y de la discriminación.

LAS JERARQUÍAS CULTURALES

Todos los seres humanos están compuestos de la misma estructura biológica y materia. Las únicas distinciones entre nosotros provienen de nuestra cultura (Kottak y Kozaitis, 2012). Las diferencias en: nuestros valores, creencias, normas, lenguaje expresivo, prácticas y artefactos son las que nos diferencian del uno al otro. Ser culturalmente único es proyectar una exclusividad que llama la atención a nuestras variaciones y diferencias. Las personas encuentran **afinidad cultural** o aceptación con aquellos que comparten características únicas o las mismas características culturales. Por consecuencia, las personas pueden encontrar o experimentar intolerancia o rechazo por parte de aquellos que tengan rasgos culturales diferentes.

Las distinciones culturales hacen que los grupos sean únicos, pero también proporcionan una estructura social para crear y clasificar a las personas de acuerdo con sus similitudes o diferencias. El tamaño y la fuerza de un grupo influyen en su poder en una región, en un área o en otros grupos. **El poder cultural** se presta para influir en el poder social, económico y político que afecta a la vida de las personas, al controlar las normas o reglas predominantes y hacer que los individuos se adhieran voluntaria o involuntariamente a la cultura del grupo dominante.

Foto por ShotPot, Pexels es una licencia bajo [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

La cultura no es un reflejo directo del mundo social (Griswold, 2013). Los seres humanos dan forma a la cultura para definir el significado e interpretar el mundo social que los rodea. Como resultado, los grupos dominantes pueden manipular, reproducir e influir en la cultura entre las masas o en todos los estadounidenses. De hecho, la cultura común que se encuentra en la sociedad es la transmisión selectiva de los valores dominados por la élite (Parenti, 2006). Esta práctica se conoce como **la cultura hegemonía**. La cual sugiere que la cultura no es autónoma; sino que está condicionalmente dictada, regulada y controlada por los grupos dominantes o poderosos. Las principales potencias que dan forma a la cultura residen en el poder de los intereses dominados por la élite. Estos hacen ajustes limitados y marginales para que la cultura aparente como que ésta está cambiando en línea en conjunto con los valores sociales en evolución (Parenti, 2006). El grupo cultural dominante a menudo establece el estándar de vida y controla la distribución de los recursos.

Cuando los grupos sociales tienen o están en el poder, tienen la capacidad de discriminar a gran escala. Un grupo dominante o la clase gobernante imparten su cultura en la sociedad mediante la promulgación de las leyes y utilizando de manera informal la cultura para difundirla. El acceso a estos métodos permite a los grupos hegemónicos institucionalizar la discriminación. Esto da como resultado un trato injusto y desigual hacia las personas por parte de la sociedad y de sus instituciones. Aquellos que se alinean culturalmente con la clase dominante tienen mejores resultados que aquellos que son diferentes.

LOS PREJUICIOS

La intolerancia cultural puede surgir cuando los individuos o los grupos se enfrentan a nuevos o diferentes: valores, creencias, normas, símbolos expresivos, prácticas y artefactos. Piensa en un momento en el que te encuentres con alguien que no se ajustaba a la "norma" cultural, ya sea expresivamente o con su comportamiento. ¿Cómo la presencia de esta persona te hizo sentir? ¿Qué

tipos de pensamientos pasaron por tu mente? ¿Te sentiste obligado/a a comprender las diferencias entre la otra persona y tú, o sentiste las ganas de terminar, confrontar o ignorar a la otra persona?

Vivir en una sociedad diversa nos exige enfrentarnos a nuestra ansiedad por lo desconocido o lo no familiar. La incomodidad o **la disonancia cognitiva** que sentimos cuando estamos con otros que viven y piensan de manera diferente a nosotros, nos lleva a cambiar nuestros pensamientos y comportamientos hacia la aceptación o el rechazo de la persona "diferente" para restaurar el equilibrio cognitivo (Festinger, 1957). Cuando las personas experimentan un choque cultural o una sorpresa al enfrentarse a nuevas culturas o ideas, sus mentes experimentan disonancia. Esto es similar a una respuesta de lucha o huida, nosotros elegimos aprender y entender las diferencias entre nosotros o burlarnos y alejarnos de ellas.

Diariamente, las personas se juzgan y evalúan entre sí. Evaluar a otras personas y a nuestro entorno es necesario para interpretar e interactuar en el mundo social. Los problemas surgen cuando juzgamos a los demás utilizando nuestros propios estándares culturales. Como se discutió en el módulo 1, llamamos a la práctica de juzgar a los demás a través de nuestra propia perspectiva cultural del **etnocentrismo**. Esta práctica es culturalmente universal. En todas partes, las personas piensan que su cultura o forma de vida es verdadera, moral, apropiada y correcta (Kottak y Kozaitis, 2012). Por su propia definición, el etnocentrismo crea divisiones y conflictos entre los grupos sociales, donde el mediar las diferencias es desafiante cuando todos creen que son culturalmente superiores y que sus valores, creencias, normas, lenguaje expresivo, prácticas y artefactos deberían ser el estándar de vida.

REFLEXIÓN BIOGRÁFICA 7.1

UN HOGAR NUEVO & LAS RELACIONES RACIALES

Mi familia huyó de Laos comunista en busca de seguridad y libertad, con un pequeño destello de esperanza de que nuestras vidas en un país diferente serían más fáciles. Después de cuatro años de vivir en un deteriorado campo de refugiados en Tailandia, rodeado de alambre de púas, mi familia se estableció en los Estados Unidos de América en 1979. De todos los lugares, terminamos en Nashville, el hogar de la música country estadounidense. ¡Qué tan arraigado a una tierra una persona puede estar! Puedo contarles a amigos y a colegas que mis primeras tres palabras en inglés fueron: Sí, No y Hee-Haw.

Sin bromear, había tensiones raciales serias entre los hmong y nuestros vecinos africanos estadounidenses. No tenían idea de quiénes éramos y viceversa. Es cierto que la mayoría de nuestros vecinos africanos estadounidenses eran indiferentes hacia nosotros; algunos eran amigables y nos saludaban con un gesto de buenos días, pero unos pocos encontraron nuevas oportunidades para incidir a la violencia. Tres familias hmong, la de mi padre, la de mi primo y la de nuestro cuñado, con 19 niños, compartían un apartamento de 4 habitaciones y 1 baño. Éramos refugiados; el espacio reducido no era un problema. Sin embargo, pronto descubrimos que podíamos haber escapado del terror de los comunistas, sólo para caer en un nuevo terror en la avenida Wharf, un vecindario de bajos recursos de Nashville, un fango que engulló a los refugiados hmong en un choque cultural y nos convirtió en blancos fáciles para el crimen.

Mientras daba una vuelta en bicicleta alrededor de la cuadra, mi hermano menor Pao de 9 años, fue perseguido y disparado en la frente con una pistola de balines, casi dejándolo ciego. Los dos chicos africanos estadounidenses menores de edad que le dispararon nunca fueron llevados ante la justicia. A mi tía Blong le robaron sus cupones de alimentos de su bolsillo mientras la empujaban hacia la banqueta. En una mañana, mi tío Nhia Va fue robado y apuñalado en el estómago mientras caminaba

hacia su auto para ir al trabajo. Mi tío logró correr dos cuadras para buscar ayuda en nuestro apartamento mientras él trataba de evitar que sus intestinos se salieran más. Yo tenía diez años; la impactante imagen me persiguió por mucho tiempo. La policía tuvo que ser llamada más veces de las que puedo recordar. Mi hermano mayor Shua era la única persona que hablaba inglés y realizaba todas las llamadas a la policía. Un día escuchamos un fuerte golpe en nuestra puerta. La abrimos y encontramos a ocho hombres africanos estadounidenses enojados parados afuera, gritando y exigiendo que Shua saliera. Quién sabe qué habría pasado si no hubiésemos tenido una puerta de seguridad. Rápidamente, mi hermano volvió a llamar a la policía. Los hombres se dispersaron cuando la policía llegó un minuto después.

Estos incidentes a su vez nos afectaron profundamente y aprendimos a devolver el odio, preguntándonos por qué las personas africanas estadounidenses eran tan malas. Hablábamos mal de ellos y deseábamos que no existieran. Las tensiones raciales estaban más allá de cualquier remedio. La única solución era mudarnos, pero no podíamos. No teníamos dinero, no teníamos forma de buscar un lugar nuevo. Dónde podríamos estar seguros, no podíamos pagarlo; dónde podíamos permitirnos con la pequeña ayuda económica del gobierno que recibíamos, no había disponibilidad.

Nuestras tres numerosas familias hmong vivimos con miedo y acoso constante durante otros ocho meses antes de que nuestro patrocinador encontrara dos apartamentos disponibles en la avenida 40 y una casa en un tranquilo vecindario caucásico. Esto hizo posible nuestra reubicación. El vecindario en la avenida 40 se sentía diferente, aunque nuestros vecinos nuevos también eran predominantemente africanos estadounidenses. Nos sentíamos seguros de poder sentarnos a fuera de nuestra puerta principal para relajarnos. Los niños africanos estadounidenses del vecindario eran amigables y nos invitaban a jugar al baloncesto y al fútbol americano. El deporte nos unió y nos hizo amigos. En el baloncesto, estos amigos africanos estadounidenses nos enseñaron nombres como: Larry Bird, Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, y del fútbol americano nombres como: Earl Campbell, Steve Bartkowski, Ed "Too Tall" Jones y Joe Montana. Cuando nuestra familia se mudó a Fresno un año y medio después para unirse a la creciente comunidad hmong en esta ciudad, mis hermanos y yo realmente extrañamos a esos tres amigos africanos estadounidenses. A veces recordábamos los días de nuestra infancia que jugábamos con Joe Bert, KK y Lil. A través de esos amigos, aprendimos a juzgar a las personas por su carácter y no por el color de su piel. De tal manera, que revertimos nuestra pesadilla de la avenida Wharf.

El ir a la iglesia era algo que nuestra familia junto con otras familias hmong y caucásicos estadounidenses hacíamos los domingos por la mañana. Las personas caucásicas de la iglesia de Cristo nos recogían para el servicio y nos dejaban de regreso, pero no vivían cerca de nosotros. Ocasionalmente, nos invitaban a sus hogares al otro lado de la ciudad. Veíamos lo bonitas, lo limpias y lo espaciaosas que eran sus casas; sin botellas de vidrio rotas en la calle, el césped cortado y los árboles podados, un cambio drástico de lo que veía en nuestro apartamento en el vecindario. Fue mi primera impresión de la brecha económica que existía un problema sociológico profundo (quizás racial) que iba más allá de mi comprensión.

Mi primer acercamiento a la universidad fue cuando un amigo de la iglesia, Allen Burris nos llevó a recibir horas extras por parte de sus amigos universitarios en el David Lipscomb College. En la conversación, hice una pregunta ingenua a la que rápidamente aprendí algo nuevo: "Allen, ¿cuál es el nombre del director de tu universidad?" "Mi director es el Sr. Snow", él respondió orgullosamente como si obtuviera puntos por saberlo. Allen respondió: "En la universidad no tenemos un director, pero

tenemos un presidente". Recuerdo haberle preguntado a Allen más adelante (con mi inglés roto y vacilante) por qué Jimmy Carter es el presidente, ¿pero, también tenemos a alguien en la escuela llamado presidente? La conversación se transformó en una explicación adicional de que Jimmy Carter era el presidente de todos los Estados Unidos de América, pero el presidente de la escuela sólo está a cargo de la universidad. En ese momento supe que quería ir a la universidad, no para convertirme en presidente de la universidad, sino para conocer más cosas.

El crecimiento de la población hmong en Fresno brindó a mis padres una sensación de pertenencia: ver a familiares, hablar el mismo idioma y vivir cerca de otros en conjuntos de apartamentos en el Sureste de Fresno. Sentían que podían ser hmong nuevamente después de dos años de aislamiento cultural y lingüístico en Nashville. Algunas personas hmong organizaron festivales culturales para volver a representar una antigua práctica en un país nuevo; por ejemplo, la celebración Del año nuevo hmong se convirtió en el evento principal al cual asistir. Este evento social multifacético atraía a amigos y a familiares de todo el país para reunirse en Fresno. Los jóvenes solteros tenían la oportunidad de encontrar pareja, cumpliendo los sueños de los vendedores de puestos y organizadores con planes de obtener ingresos en efectivo. Mis hermanas, que apenas estaban en su adolescencia, se sintieron presionadas para casarse. Algunas conversaciones entre las mujeres mayores, incluida mi madre, giraban en torno a cómo casar a sus hijas antes de que se convirtieran en "solteronas". Ocasionalmente, la conversación derivaba en las quejas sobre la cantidad inconsistente de la ayuda social que recibían de los servicios gubernamentales. Ambos problemas me horrorizaban y me avergonzaban profundamente. Sólo deseaba que mis hermanas fueran orientadas hacia la universidad en lugar de un matrimonio temprano; deseaba que mis padres tuvieran una educación y un empleo para que no tuviéramos que depender de la asistencia gubernamental. Juré no seguir la retrogradación social de mi cultura porque ser hmong no debería significar no tener una educación y no depender de la asistencia gubernamental.

Esta historia "Un hogar nuevo & las relaciones raciales" (New Home & Race Relations) por Silas Cha es licencia bajo [CC BY NC ND 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

El lente cultural de los Estados Unidos de América es un producto de los padres fundadores y los primeros colonizadores del país. La cultura y la historia europeas se convirtieron en una perspectiva ampliamente aceptada durante la colonización de lo que llamamos hoy en día "Los Estados Unidos de América". **El eurocentrismo** es una cosmovisión centrada en la civilización occidental, derivada de la cultura e historia de Europa occidental y los primeros colonizadores. A medida que el país fue conquistado y se estableció un gobierno, se presionó a los indígenas nativos originarios y a los inmigrantes (voluntarios e involuntarios) a asimilarse y a aculturarse al estilo de vida europeo. A través de **la asimilación**, los grupos minoritarios fueron forzados a asumir y a impregnar la cultura de la mayoría (del grupo dominante). **La aculturación** ocurrió a medida que los grupos minoritarios se adaptaron a la cultura dominante, al tiempo que mantenían cierta singularidad cultural como: el idioma, las tradiciones y las costumbres de su alimentación. Los ideales eurocéntricos siguen siendo inculcados en los Estados Unidos de América hasta hoy en día a través de la socialización de los niños y de los jóvenes, así como la asimilación y la aculturación de nuevos inmigrantes.

Los ideales eurocéntricos promueven la supremacía racial-étnica de las personas caucásicas. **La supremacía caucásica** es la creencia de que las personas caucásicas son una raza superior y deben dominar a la sociedad excluyendo o perjudicando a los otros grupos raciales-étnicos. Como hemos aprendido, el concepto de la raza es socialmente construido. Los científicos que trabajaron en el proyecto del genoma humano demostraron que no hay un "gen de la raza" (Anderson y Collins, 2010). El significado de la raza proviene de los contextos sociales, históricos y políticos que no obstante hacen que la raza sea significativa y real en nuestras experiencias. La formulación y clasificación racial reflejan las opiniones del grupo dominante y refuerzan la creencia ideológica de que las categorías y las agrupaciones raciales son naturales o la norma, aunque la evidencia científica sugiere lo contrario. Las categorías raciales son la base para asignar los recursos y enmarcar los problemas y conflictos políticos (Anderson y Collins, 2010). Por ejemplo, El holocausto fue el resultado de la construcción social "judía" como una raza en la Alemania de los nazis. Aún hoy en día, los grupos supremacistas caucásicos y el racismo caucásico tipifican la categoría racial "judía" incluso para las personas que son percibidas y viven en nuestra sociedad como "caucásicas" (Ferber, 1999).

Foto por Ketut Subiyanto, Pexels
es licencia bajo
CC BY 4.0

En contraste con las creencias y las ideas etnocéntricas y eurocéntricas, **el relativismo cultural** insinúa que juzgar a una cultura según a los estándares de otra es objetable, desagradable y ofensivo. Esto parece razonable para evaluar los valores, las creencias y las prácticas de una persona desde sus propios estándares culturales en lugar de ser juzgado según los criterios de la otra cultura (Kottak y Kozaitis, 2012). Aprender a aceptar las diferencias culturales desde un lugar de empatía y comprensión sirve como base para convivir a pesar de las variaciones. Al igual que muchos aspectos de la civilización humana, la cultura no es absoluta sino relativa, lo que sugiere que los valores, las creencias y las prácticas son sólo estándares de vida, siempre y cuando, las personas los acepten y vivan de acuerdo a ellos (Boas, 1887). El desarrollar conocimientos sobre las culturas y los grupos culturales diferentes a los nuestros nos permite ver y evaluar a los demás desde su perspectiva cultural y su experiencia de vida.

A veces, las personas actúan según el pensamiento etnocéntrico y se sienten justificadas al ignorar el relativismo cultural. Superar las actitudes negativas hacia las personas culturalmente diferentes a nosotros es un desafío cuando creemos que nuestra cultura y pensamientos están justificados. Consideremos el problema social del infanticidio o el asesinato después del nacimiento de los niños no deseados. La práctica histórica en algunas sociedades se llevaba a cabo en los tiempos de hambruna o de dificultades. Esta práctica se daba cuando los recursos se escaseaban para mantener con vida a las personas no productivas. Muchas personas consideran el infanticidio como una violación a los derechos humanos; independientemente de las tradiciones y las creencias culturales de una persona. Además, piensan que la práctica debería detenerse. A menudo, las personas se sienten justificadas al condenar la práctica del infanticidio y también a quienes creen y practican esta tradición.

El prejuicio es una actitud de pensamientos y sentimientos dirigidos hacia alguien a partir de prejuizar o al hacer suposiciones negativas. Las actitudes negativas hacia la cultura de otra persona son una forma de prejuicio o arbitrariedad. El prejuicio es un comportamiento aprendido. Las actitudes prejuiciosas pueden llevar a actos y a comportamientos discriminatorios. Las actitudes y las creencias prejuiciosas se derivan de la sobre clasificación, los estereotipos y las falacias sobre las personas. Somos prejuiciosos cuando **sobre clasificamos** a las personas, al exagerar el sistema de creencias de un grupo, al asociar las

creencias con un cierto tipo de personas y al definir las creencias y los tipos de personas de manera positiva o negativa. Esto lo hacemos para justificar un prejuicio favorable o desfavorable (Farley, 2010). **Los estereotipos** son ideas simplificadas sobre los grupos de personas que creemos que son verdaderas (Griffiths et al., 2015). Al estereotipar a las personas inferimos que todos los miembros de un grupo tienen las mismas características o habilidades. **Las falacias** son errores en nuestro razonamiento que retan al pensamiento lógico. Las falacias se clasifican como argumentos ilegítimos (inconsistentes o inapropiados), de hechos irrelevantes o de información sin fundamentos (Lau & Chan, 2021).

Foto por Producciones RODNAE, Pexels es licencia bajo [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

El prejuicio ocurre en la mente mientras procesamos información sobre las personas. Nuestras actitudes y creencias hacia los demás reflejan lo que pensamos sobre sus características o habilidades. Hay tres dimensiones ideológicas del pensamiento prejuicioso: la cognitiva, la afectiva y la conativa (Farley, 2010). **Una forma cognitiva** de prejuicio representa las creencias que pensamos que son verdaderas sobre los demás. **Las formas afectivas** de prejuicio indican nuestros gustos y disgustos hacia los demás. Por último, **la dimensión conativa** significa el comportamiento que probablemente mostremos hacia los demás como resultado de nuestro prejuicio. Por ejemplo, el pensar que la práctica del

infanticidio debería detenerse (cognitivo) y que quienes lo practican son malévolos (afectivo) es prejuicioso. Intentar detener la práctica (conativo) con fuerza es discriminatorio. Hay veces que hay casos problemáticos en los derechos humanos como en este, donde la línea fina entre criticar con acción (etnocentrismo) y entender con empatía (relativismo cultural) es clara. Sin embargo, conocer el contexto apropiado para juzgar o ser de mente abierta no siempre es evidente. ¿Permitimos que los hombres traten a las mujeres como subordinadas si su religión o fe lo justifica? ¿Permitimos que las personas sacrifiquen a los cachorros con fines religiosos o espirituales? ¿Detenemos a los niños que no reciben vacunas para asistir a la escuela? Todos estos problemas surgen de las diferencias culturales y el distinguir la respuesta apropiada no siempre es fácil de identificar.

APLICACIÓN 7.1

EL PENSAMIENTO DETRÁS DE LOS PREJUICIOS

Meta

Entender la psicología de los prejuicios y la discriminación.

Instrucciones

Ver el video: Crash Course: *Los prejuicios y la discriminación* (<https://youtu.be/7P0iP2Zm6a4>).

Contestar las siguientes preguntas acerca del pensamiento prejudicial y los actos:

1. Definir el prejuicio
2. Analizar la influencia de la identidad social (por ejemplo, la raza, la etnia, la edad, el género, la sexualidad, la clase social, etc.) sobre las creencias estereotípicas y el pensamiento prejudicial
3. Explicar el impacto que tienen los estereotipos y los prejuicios sobre el comportamiento y la discriminación

Debido a que el prejuicio está asociado con la mente y el pensamiento de una persona, es importante comprender sus causas. Los científicos de la sociología han identificado tres teorías generales sobre por qué las personas tienen prejuicios. La primera perspectiva explica que algunas personas tienen una **personalidad autoritaria** que es propensa al prejuicio para satisfacer sus propias necesidades de personalidad (Adorno et al., 1950; Freud 1930, 1962). Esta teoría sugiere que el prejuicio es producido por un patrón o un tipo de personalidad en particular. El término "autoritario" se dio a esta teoría para ilustrar que las personas con este patrón o tipo de personalidad son propensas a apoyar movimientos políticos autoritarios que promueven y respaldan el prejuicio, como la supremacía caucásica. Según Brown (1965), las características básicas asociadas con una personalidad autoritaria son: 1) La afición a valores convencionales, 2) La aceptación sin crítica a la autoridad, 3) La agresión hacia quienes no acceden a la autoridad o a las normas, 4) La oposición y el rechazo al autoanálisis, 5) Lo supersticioso y el estereotipado en el pensamiento, 6) La preocupación por el poder y la dureza, 7) El prototipo de ideas destructivas y cínicas, 8) El ver al mundo como un lugar salvaje y peligroso y 9) La preocupación excesiva por los crímenes sexuales y por las personas que llevan unas vidas sexuales desenfundadas. Una personalidad autoritaria resulta en el señalamiento de chivos expiatorios, el desplazamiento de la agresión y la proyección de emociones o rasgos que a una persona no le gustan acerca de sí misma y se los atribuye a los demás. Unos ejemplos incluyen: el culpar a otros por fracasos personales o a una persona violenta porque sospecha que otros son perjudiciales.

Varios teóricos han descubierto patrones de personalidad específicos y rasgos asociados con el prejuicio. Ehrlich (1973) encontró que las personas inseguras y con falta de autoestima a menudo son propensas al prejuicio. No pueden aceptar aspectos negativos sobre sus personalidades (Farley, 2010). Adorno, Frenkel-Brunswick, Levinson y Sanford (1950) demostraron que las personas prejuiciosas estaban muy preocupadas por su estatus social y provenían de hogares estrictos. Hamilton (1981) descubrió que la necesidad de ver al mundo en términos simplificados estaba vinculada al prejuicio. Fishbein (1996) mostró que la necesidad de negar las deficiencias propias estaba vinculada al pensamiento prejuicioso. Además, Duckitt (2001) vinculó la necesidad de obedecer y de respetar a la autoridad por la necesidad de control y la seguridad personal. Por último, Altemeyer (1998) acuñó el término "La orientación del dominio social" para describir la creencia en la importancia de la jerarquía social o la creencia de que algunas personas son mejores que otras. El resultado de esta investigación sobre la personalidad y el prejuicio muestra que cuando las personas sienten que hay una amenaza para su estabilidad social o conexión, los efectos del autoritarismo en el prejuicio personal y social son mayores (Feldman, 2003).

Foto por August de Richelieu,
Pexels es licencia bajo [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

La segunda perspectiva sugiere que las personas aprenden o socializan para ser prejuiciosas. **La socialización** ocurre a lo largo de toda una vida. El aprender los rasgos y las características culturales en ciertas etapas de la vida son importantes para desarrollar la autoidentidad y la aceptación grupal. Los padres y los compañeros con los que un niño se identifica íntimamente son especialmente influencias claves (Kasser et al., 2002; Bandura y Walters, 1963; Allport, 1954). Las personas aprenden el prejuicio a través de la socialización, reforzando arbitrariamente lo implícito y las ideologías racistas como "lo caucásico es normal".

La teoría del aprendizaje social (Bandura, 1977) es una forma del **interaccionismo simbólico** que examina las interacciones a nivel micro del pensamiento y el comportamiento. Los interaccionistas consideran el cómo las personas interpretan el significado y los símbolos para entender y navegar en el mundo social. Los individuos crean la realidad social a

través de las interacciones verbales y no verbales. Estas interacciones dan forma a los pensamientos y a los comportamientos en respuesta a los demás y esto influye en la motivación y la toma de decisiones. Al escuchar o al leer una palabra en un idioma que uno comprende, uno desarrolla una imagen mentalmente y hace una comprensión sobre la información compartida o comunicada. Esto se puede ver como el mensaje mediático de "la madre adicta al crack". Este mensaje se visualiza comúnmente como una madre soltera de color, que es drogadicta, que tiene varios hijos y que reciben asistencia gubernamental.

REFLEXIÓN BIOGRÁFICA 7.2

ESO NO ES UN ALTERCADO

Winston es un alma encantadora. Es uno de mis tres hijos y su sonrisa lo dice todo. Él vive la vida con entusiasmo, tiene una identidad sólida y un futuro brillante. Él medía alrededor de 5 pies con 11 pulgadas en la secundaria, lo que lo hacía parecer mayor. Winston es un atleta excepcional. Él tiene una apariencia principalmente africana estadounidense ya que proviene de un trasfondo multirracial, como se puede ver en esta foto de su graduación del grado octavo.

Cuando Winston estaba en la secundaria, recibí una llamada del decano de la escuela a la que asistía. El decano se identificó y dijo: "Winston ha estado en un altercado, necesitas venir a la escuela". Mis primeros pensamientos fueron:

"¿Winston se peleó? Si él nunca ha estado en una pelea. Él es un atleta altamente competitivo a quien he visto ser empujado en una cancha por un oponente y él lo ignora y sigue adelante. Pelear no es su estilo". De todos modos, fui hacia la escuela.

Cuando llego, mi hijo Winston está en la oficina y se ve molesto de que haya venido. El señala un no con su cabeza y me dice que están exagerando todo. El decano me dice que tiene un video del altercado, pero primero quiere que Winston me cuente lo qué pasó. El decano le dice a Winston con un tono serio: "Cuéntale a tu madre qué pasó". Winston dice: "Estábamos jugando a pelear en el autobús". El decano vuelve a decir, en un tono serio: "Winston, tengo el video de lo que pasó, dile a tu madre la verdad". Winston insiste: "Estábamos jugando en el autobús, mamá". En este punto, me sentí molesta porque vine corriendo desde el trabajo y ahora simplemente quiero ver este video.

El video comienza y veo a un autobús lleno de estudiantes de la secundaria muy animados. El conductor del autobús está visiblemente ansioso por toda la energía que hay detrás de él. Finalmente, la escena del "altercado". Winston está sentado frente a uno de sus amigos en el autobús, un amigo de ascendencia asiática hindú. En este video se puede ver que su amigo tiene una pelota en la mano y Winston coloca su mano debajo de la mano de su amigo y da una palmada hacia arriba, haciendo que la pelota caiga al suelo. Su amigo reacciona y se levanta para golpear a Winston en el brazo varias veces. Winston comienza a reírse con él sobre el asunto con su cuerpo en forma de modo defensivo diciendo: "Está bien, está bien, lo siento, güey". Fin del altercado.

De la manera más diplomática posible, compartí con este decano cómo sentí que el lenguaje que usó para describir lo que sucedió fue exagerado. Le pregunté: "¿Dónde está el amigo de Winston que lo golpeó?" Él dijo que el amigo estaba en el vestíbulo del edificio de la administración. Pregunté: "¿Están ellos bien entre sí?" El decano dijo: "Sí". Le dije: "Bueno siendo así, yo necesito volver al trabajo".

Me pregunté si el decano siendo un hombre caucásico y trabajando en una escuela principalmente caucásica, hacía que su perspectiva estuviera "blanqueada" por las formas de bromear entre los chicos. Especialmente me preocupaba porque el lenguaje que utilizó podría haber provocado que Winston fuera suspendido de la escuela. Como resultado, el decano insistió en que Winston fuera suspendido por el día y se fuera a casa. Abogué para que se quedara en la escuela ya que no hizo nada malo según lo que observé. De hecho, Winston fue golpeado varias veces. También le mencioné que la falta de intervención en este tipo de interacciones por parte de la escuela es un problema y que ellos como administradores deberían mitigar mejor las situaciones como éstas.

Tendría muchas más historias como éstas donde la gente lo vería como un "Un chico negro y grande" y la gente usaría palabras con doble intención para describirlo o para hablar de una situación en la que estuviera involucrado Winston. La arbitrariedad implícita basada en su tamaño y su color cambiaría una vez que la gente lo conociera y se diera cuenta de lo dulce y respetuoso que es Winston. Como madre fue y sigue siendo desgarrador recordarle a Winston que no olvide dónde está y con quién está.

Me he preguntado qué habría pasado con Winston a lo largo del camino si no tuviera a un padre que abogara por él y le enseñara cómo navegar por este mundo siendo un "chico negro y grande". A menudo he rezado para que la gente en lugar de ver altercados o amenazas, la gente vea lo que yo veo; a un joven con una esencia que incorpora a la persona que fue creada para ser.

Esta historia "Eso no es un altercado" (That Is Not an Altercation) por Guadalupe Capozzi es licencia bajo [CC BY NC ND 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

La arbitrariedad implícita o el prejuicio reforzado inconscientemente a través de la socialización (por ejemplo, los mensajes sociales) enmarca palabras e imágenes positivas en los miembros del grupo interno. No obstante, ellos comparten intereses comunes e identidad y también muestran negatividad hacia los grupos externos. **Un grupo interno** es aquel al cual uno siente lealtad y respeto en particular. Las características de los grupos internos son virtuosas, mientras que las características de los grupos externos son viciosas (Henslin, 2011). **Un grupo externo** es aquel al cual uno siente antagonismo y desprecio. Considerando a los miembros de un equipo o de un club, estas personas del mismo equipo desarrollarán una admiración y aceptación interna, mientras que por otro lado verán a los miembros del equipo o club contrario como miembros de su grupo externo.

La socialización protege y resguarda a sus miembros del grupo interno con ideologías que inculcan los prejuicios inconscientes y la hostilidad hacia los grupos externos o a la competencia en contra de ellos. A medida que los miembros del grupo interno son socializados, ellos reciben una exposición selectiva y un modelo para reforzar la homogeneidad (la similitud) y la cohesión (la pertenencia) del grupo. Los agentes de la socialización que incluyen a la familia y a los compañeros recompensan el comportamiento y las actitudes que se ajustan a las normas del grupo y castigan aquellos que no las siguen (Farley, 2010). Los niños que crecen en entornos prejuiciosos son propensos a expresar prejuicios hacia los grupos externos e internalizan las creencias y las actitudes prejuiciosas, lo cual sienta las bases para las ideas y los pensamientos similares en la edad adulta.

Asch (1956) descubrió que las personas se adaptan para ganar la aceptación y aprender las reglas o las normas al observar e imitar a los miembros del grupo de referencia. **Un grupo de referencia** también es influyente en la vida de alguien. Un grupo de referencia proporciona un estándar para juzgar las propias actitudes o los comportamientos dentro de un entorno o contexto social (Henslin, 2011). Las personas utilizan los grupos de referencias como un método de autoevaluación y de ubicación o estatus social. Comúnmente, las personas utilizan los grupos de referencias al observar y emular las interacciones y

Foto por cottonbro, Pexels es
licencia bajo [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

prácticas de otros para encajar y obtener la aceptación en su grupo interno asociado. Bonilla-Silva y Embrick (2007) descubrieron que al estudiar a los vecindarios donde las personas crecen alrededor de una vida caucásica, esto conlleva a que estas personas sean socializadas dentro de una vida centrada en lo caucásico.

La tercera perspectiva sugiere una correlación entre el estatus socioeconómico y el prejuicio. **El estatus socioeconómico** (por sus siglas en inglés, SES) es la posición social o la clase de un individuo (Conerly, Holmes y Tamang, 2021). Marx y Engels (1967) sugirieron que hay una división de las clases sociales entre los capitalistas que controlan los medios de producción y los trabajadores. En 1985, Erik Wright interpuso que las personas podrían ocupar diferentes posiciones de clases a lo largo de su vida. Las personas que han ocupado diversas posiciones de clases (por ejemplo, de contador a gerente a director de operaciones) se relacionan con las experiencias de otros en esas posiciones; y como resultado, ellos pueden sentir un conflicto

interno al manejar situaciones entre las posiciones o el favorecer una posición sobre la otra. A finales del siglo XX, Dennis Gilbert y Joseph Kahl (1992) actualizaron la perspectiva teórica de los tres componentes (la clase, el estatus y el poder) de Max Weber (1922, 1978) así desarrollaron un modelo de seis niveles que representa la estructura de las clases de los Estados Unidos de América. Estos seis niveles incluyen: La subclase, los trabajadores pobres, los trabajadores, la clase media baja, la clase media alta y los capitalistas. El modelo de las clases sociales describe la distribución de la propiedad, el prestigio y el poder en la sociedad, ésta está basada en los ingresos y la educación.

Cada estilo de vida dentro de las diferentes clases requiere un cierto nivel de riqueza para adquirir las necesidades materiales y comodidades de la vida (Henslin, 2011). La correlación entre el nivel de vida y la calidad de vida o las oportunidades y las barreras que afectan las posibilidades de vida (por ejemplo, las oportunidades y los obstáculos) influyen en la capacidad de una persona para costear los alimentos, la vivienda, la ropa, la atención médica y otras necesidades básicas y artículos de lujo. El nivel de vida de una persona que incluye: los ingresos, el empleo, la clase y la vivienda afecta su identidad cultural.

La clase social sirve como un indicador de los recursos. Estos indicadores son perceptibles en los comportamientos, las costumbres y las normas de cada grupo estratificado (Carl, 2013). Las personas que viven en las comunidades empobrecidas tienen normas y prácticas culturales diferentes en comparación con aquellas personas que tienen ingresos medios o familias adineradas. Por ejemplo, los pobres en zonas urbanas a menudo duermen en cajas de cartón en el suelo o en las banquetas y se alimentan pidiendo, recogiendo sobras o revisando los basureros (Kottak y Kozaitis, 2012). Las familias de ingresos medios y altos tienden a dormir en estructuras habitacionales y se alimentan con comida de los supermercados o de los restaurantes.

El lenguaje y la moda también varían entre estas clases debido al nivel educativo, el empleo y los ingresos. Las personas usarán términos como "La basura blanca" (white trash) o "la mamá que recibe asistencia gubernamental" (welfare mom) para marginar a las personas dentro de la clase baja y utilizarán etiquetas distinguidas para identificar a la clase alta, como "noble" y "élite". A veces, las personas participan en el consumo distinguido o en la compra y el uso de ciertos productos (por ejemplo, comprar un automóvil de lujo o joyas) para hacer una declaración social sobre su estatus (Henslin, 2011). Sin embargo, las experiencias de las personas pobres son muy diferentes en comparación con las de las clases altas y medias. Las vidas de las personas dentro de cada clase social

pueden variar según la interseccionalidad o su posición dentro de las otras categorías sociales que incluyen: la edad, la discapacidad, la capacidad, el género, la raza, la región y la religión.

El estatus socioeconómico influye en la posición social y en las experiencias de la vida de la gente. La estructura social desempeña un papel clave en **la ubicación social** (por ejemplo, el lugar o la posición) que ocupan las personas en la sociedad. Tu ubicación social es el resultado de los valores y las normas culturales de la época y el lugar en el que vives. La cultura afecta el desarrollo personal y social. Esto incluye la forma en que las personas pensarán o se comportarán; además de las ideas y los sentimientos prejuiciosos.

Foto por Las producciones RODNAE,
Pexels es licencia bajo [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

La ubicación social influye en cómo las personas perciben y comprenden al mundo en el que vivimos. Las personas tienen dificultades para ser objetivas en todos los contextos debido a su ubicación social dentro de los controles culturales y de los estándares derivados de los valores y las normas. Las condiciones objetivas existen sin arbitrariedad porque son medibles y cuantificables (Carl, 2013). Las preocupaciones subjetivas se basan en los juicios en lugar de los hechos externos. Los sentimientos y las opiniones personales desde la ubicación social de una persona, éstas impulsan hacia unas perspectivas subjetivas y hacia unas preocupaciones sobre los demás y del mundo.

El estatus socioeconómico y otras características relacionadas con la raza, la edad, el género y la educación también influyen en la ubicación que las personas ocupan en un momento dado. Específicamente, Farley (2010) encontró que la educación reduce el prejuicio. Sniderman y Piazza (1993) concluyeron que las personas educadas se sienten más cómodas con las ideas abstractas y en participar en pensamientos complejos o en reflexiones profundas. Otros investigadores han mostrado que el prejuicio se refuerza enseñando las ideologías de los grupos dominantes tanto en un aula formalmente como a través de otros agentes de socialización informalmente tal como en la familia y con los compañeros (Jackman y Muha, 1984; Schaefer, 1996). Bonilla-Silva y Forman (2000) descubrieron que las personas educadas ocultan sus prejuicios para evitar ser percibidas como malas y proyectan una imagen de ser transparentes. La investigación de Picca y Feagin (2007) reafirma que las personas caucásicas educadas sólo expresan sus opiniones racistas dentro de entornos exclusivos para personas caucásicas.

La realidad de una posición social insegura alimenta el pensamiento y el comportamiento prejuicioso. El prejuicio de la clase trabajadora surge de la competencia de los caucásicos con las personas de color (Ransford, 1972). La competencia crea un entorno social amenazante y de enemigos entre grupos raciales y étnicos. El Ku Klux Klan (KKK) encuentra su mayor apoyo entre los caucásicos de la clase trabajadora y de los caucásicos pobres (Farley, 2010). A medida que los Estados Unidos de América se diversifica y la población de las minorías aumenta, las personas de color se perciben aún más como una amenaza para las oportunidades socioeconómicas y para el poder de los caucásicos (King y Weiner, 2007; Pederson, 1996; Quillian, 1996).

APLICACIÓN 7.2 LOS EFECTOS DE LAS ARBITRARIEDADES IMPLÍCITAS

Meta

Reconocer las creencias estereotípicas y las arbitrariedades implícitas en el pensamiento.

Instrucciones

1. Ver el video: Watch the TED-Ed video *We All Have Implicit Biases* presentado por Dushaw Hockett (<https://youtu.be/kKHSJHkPeLY>).
2. Descubre tu lente y tu arbitrariedad potencial al tomar el examen: The Harvard Implicit (<https://implicit.harvard.edu/implicit/takeatest.html>).
3. Mirar *Stereotype Threat: A Conversation with Claude Steele* (<https://youtu.be/failyRONrY>) & *Stereotype Threat Up Close: See It, Fix It* (<https://youtu.be/7Z63khyCOK4>). Mientras ves los videos piensa, ¿cómo las amenazas de los estereotipos crean barreras, reducen la confianza y causan que la gente se separe?
4. Mientras miras los 3 videos y tomas el examen: The Harvard Implicit Bias, favor de hacer 10 anotaciones (por ejemplo, explicaciones o comentarios) para compartir con tus compañeros. En tus 10 anotaciones o respuestas:
  - reacciona (positivamente o negativamente)
  - comparte las conexiones de tu propia experiencia de aprendizaje
  - expande las estrategias presentadas

EL RACISMO & LA EXPLOTACIÓN

La raza refleja un estigma social o un indicador de superioridad (Kottak y Kozaitis, 2012). **El racismo** es una actitud, una ideología, un comportamiento o un arreglo social (por ejemplo, la institución) que beneficia y respalda a una raza o a un grupo étnico en particular (por ejemplo, el dominante o el poderoso) sobre otro (la minoría). El racismo se manifiesta en diversas formas ya sea como: el prejuicio racial, el racismo ideológico, el racismo científico, la discriminación individual y la discriminación institucional.

El prejuicio racial es la actitud fundamental que favorece a un grupo racial o étnico sobre otro; esto conlleva a causar un trato de desigualdad basado en la raza (Farley, 2010). Las actitudes prejuiciosas provienen del pensamiento de las personas y pueden ser abiertas o sutiles. El prejuicio abierto se manifiesta en la aversión o en el desprecio directo hacia un grupo racial o étnico en particular o hacia sus miembros, con la creencia de que son inferiores. El prejuicio sutil se manifiesta mediante el reconocimiento de que un grupo racial o étnico en particular causa sus propios problemas o es la raíz de los problemas sociales.

Foto por Kelly L, [Pexels](https://www.pexels.com/) es licencia bajo CC BY 4.0

La ideología racista sostiene la creencia de que ciertos grupos raciales o étnicos son biológicamente, intelectualmente y culturalmente inferiores a otros (Farley, 2010). Esta ideología ve a los grupos raciales o étnicos como superiores o inferiores entre sí. La ideología racista ha sido respaldada por publicaciones anteriores de la teoría científica que forman las arbitrariedades racistas en la investigación, y lo cual se conoce como **el racismo científico**. Considerando el darwinismo social, el cual argumentaba la "supervivencia del más apto", el cual establece la creencia socialmente aceptada de que las personas con riquezas y poder son las "más aptas". Esta ideología fue adoptada en el continente americano en la época colonial para justificar la dominación y apoyar la colonización de la gente originaria de África, de los indígenas nativos del continente americano y de los asiáticos por los europeos caucásicos (Farley, 2010). El uso de la teoría científica que justificó una superioridad e inferioridad racial sistematizó para muchos la idea de una "ley natural" que servía inadvertidamente a los intereses del grupo dominante. Sin embargo, un análisis científico exhaustivo no respalda ni valida la superioridad biológica, intelectual o cultural de ningún grupo racial o étnico (UNESCO, 2021; Montagu, 1964). La verdadera ciencia ha desacreditado la existencia de la superioridad racial. Esta define a la raza como una construcción social y confirma que la raza no se sostiene en bases biológicas. Por lo tanto, el racismo ideológico y científico es aceptado por aquellos que desean justificar su dominación sobre otros grupos o legitimar su superioridad.

La discriminación es una acción de trato injusto hacia alguien basado en las características como en: la edad, el género, la raza, la religión, etc. Cuando la discriminación se centra en la raza, se llama racismo. Hay dos tipos de discriminación racial: el individual y el institucional. **La discriminación individual** es "un trato injusto dirigido contra alguien" (Henslin, 2011, p. 218). Mientras que **la discriminación institucional** es el trato sistémico negativo de individuos por parte de la sociedad a través de la educación, el gobierno, la economía, la atención médica, etc. Según Perry (2000), cuando las personas se centran en las diferencias raciales y étnicas participan en el proceso de formación de la identidad a través de las normas estructurales e institucionales. Como resultado, la identidad racial y étnica se ajusta a las percepciones normativas que las personas tienen sobre la raza y la etnia; así reforzando el orden estructural sin desafiar el arreglo sociocultural de la sociedad. El mantener las normas raciales y étnicas refuerza las diferencias, crea tensiones y disputas entre grupos raciales y étnicos; de tal manera que sostiene el statu quo y reafirma la posición y la jerarquía de los grupos dominantes en la sociedad.

APLICACIÓN 7.3 LOS PEQUEÑOS ACTOS DE DISCRIMINACIÓN

Meta

Identificar y distinguir los actos discriminatorios indirectos, sutiles o no intencionales.

Instrucciones

1. Leer el artículo de: Psychology Today (2010) por la Dra. Wing Sue llamado Las microagresiones en la vida cotidiana (*Microaggressions in Everyday Life*) (<https://www.psychologytoday.com/us/blog/microaggressions-in-everyday-life/201010/racial-microaggressions-in-everyday-life>).
2. Escuchar a la entrevista de NPR a la Dra. Wing Sue donde explica los conceptos de las microagresiones: Ten cuidado con lo que digas (Be Careful What you Say) (<https://www.npr.org/2014/04/03/298736678/microaggressions-be-careful-what-you-say>).
3. Mirar: La arbitrariedad implícita y las microagresiones (Implicit Bias and Microagresiones): El impacto macro de las acciones pequeñas presentadas por la Dra. Win Sue (<https://youtu.be/Nrw6Bf5weTM>).
4. Resumir el impacto social y personal de las microagresiones.
5. Compartir una experiencia personal relacionada a la arbitrariedad implícita y a las microagresiones

Al establecerse los Estados Unidos de América, los legisladores y líderes caucásicos limitaron los roles de las minorías raciales y étnicas. Ellos subordinaron a estas minorías a las de los europeos caucásicos (Konradi y Schmidt 2004). Esta estructura creó sistemáticamente desventajas gubernamentales y sociales para los grupos minoritarios y para las personas de color. Han pasado más de 200 años para garantizar los derechos civiles y el trato igualitario de todas las personas en los Estados Unidos de América. Sin embargo, las prácticas discriminatorias continúan debido a las políticas, los precedentes y las prácticas que han sido históricamente arraigadas en las instituciones estadounidenses y en los individuos que actúan según a las ideas de los estereotipos raciales. Piensa en las diferencias que existen en cuanto a las calificaciones laborales, la compensación, la obtención de préstamos hipotecarios, el acceso a la universidad y la eliminación de los residuos tóxicos. ¿Qué estereotipos raciales y étnicos persisten sobre los diferentes grupos en estas áreas de la vida?

Los caucásicos en los Estados Unidos de América raramente experimentan la discriminación racial. Esto los hace ser a ellos inconscientes de la importancia que tiene la raza en su propio pensamiento a diferencia con los estadounidenses de color o con las minorías étnicas (Konradi y Schmidt, 2004). Algunos caucásicos argumentan que la discriminación racial está desactualizada, se sienten incómodos por la culpa, por la responsabilidad de los actos individuales y por la discriminación institucional. Estas ideas y sentimientos han llevado a muchos estadounidenses caucásicos a protestar contra La teoría crítica de la raza en las escuelas.

La teoría crítica de la raza (por sus siglas en inglés, CTR) es un movimiento socio-intelectual de los académicos y los activistas de los derechos civiles que desafían los enfoques de la justicia racial en las

leyes de los Estados Unidos de América. Un concepto clave de la CRT es la interseccionalidad y cómo las formas de desigualdad e identidad se ven afectadas por la raza, la clase, el género y la discapacidad. La CRT enfatiza el pensamiento crítico sobre la raza, ve la raza como una construcción social, utiliza la narración para explorar las experiencias vividas y argumenta que la idea de la raza favorece a los intereses de los caucásicos; esto a costo de las personas de color. La CRT desafía la idea de que la ley de los Estados Unidos de América es neutral y sin distinción de color. Este movimiento comenzó en la década de 1960, pero en el 2020 se convirtió en el foco de los legisladores conservadores en los Estados Unidos de América. Los legisladores conservadores quisieron prohibir y restringir la enseñanza de la CRT y la educación antirracista en las escuelas primarias y en las escuelas secundarias; esto fue en respuesta a los reclamos, las culpas y las vergüenzas de los caucásicos. Los legisladores conservadores que se oponen a la CRT han mal representado sus principios y su importancia. No obstante, la CRT no ha formado parte del plan de estudios en las escuelas primarias y secundarias de los Estados Unidos de América. Históricamente los estudios y los escritos de la CRT se han examinado en la educación a nivel superior. El prohibir o restringir el trabajo de la CRT silencia las discusiones sobre la historia de la raza, el racismo, la igualdad y la justicia social.

APLICACIÓN 7.4

RECONOCER EL PRIVILEGIO DE LOS CAUCÁSICOS

Meta

Evaluar y detectar el privilegio racial en nuestras experiencias vividas.

Instrucciones

1. Leer el artículo: *El privilegio caucásico (White Privilege): Desempacando la mochila invisible (Unpacking the Invisible Knapsack)* (1989) por Peggy McIntosh (https://psychology.umbc.edu/files/2016/10/White-Privilege_McIntosh-1989.pdf).
2. Mirar: *Crecí en la pobreza. Aquí está la razón del por qué yo reconozco mi privilegio caucásico (I Grew Up in Poverty. Here's Why I Recognize My White Privilege)* presentado por Tom Reitz (<https://youtu.be/xp8YYVxleVQ>).
3. Reflexiona por qué es importante compartir tu historia con otros y escuchar la historia de otros.
4. ¿Por qué es importante tener conversaciones con personas que son diferentes a ti? ¿Cómo el compartir historias pueden transformar nuestras vidas, nuestras historias y la sociedad en la que vivimos?

Al redirigir la atención o el ignorar la raza, las personas caucásicas creen que están practicando la igualdad racial al hacerse **daltónicos**, y que esta práctica eliminará el entorno racista (Konradi y Schmidt, 2004). Sin embargo, ellos no se dan cuenta de que la experiencia de no "ver" a la raza en sí misma es un **privilegio racial**. Las investigaciones muestran que la distribución de los recursos y de las oportunidades no son iguales entre las categorías raciales y étnicas. Además, los grupos caucásicos tienen un mejor desempeño que otros grupos mientras que los africanos estadounidenses predominan en la clase baja (Konradi y Schmidt, 2004). En realidad, independientemente de la percepción social hay diferencias institucionales y culturales en el gobierno, la educación, la justicia penal y los medios de comunicación; por lo cual las minorías raciales y étnicas reciben roles y tratos subordinados en la sociedad.

RESUMEN

En el módulo 7 examinamos las jerarquías socioculturales y el poder en los Estados Unidos de América. Aprendimos que el grupo cultural dominante establece el estándar de vida y gobierna los recursos. Luego, exploramos las causas y los tipos de prejuicios. Se les pidió que reconocieran y pensarán en su arbitrariedad implícita. También, descubrimos los orígenes y el trasfondo de los pensamientos y los comportamientos eurocéntricos; los cuales son un mecanismo para promover el dominio de los grupos raciales y étnicos caucásicos. Por último, consideramos cómo se proyecta el racismo en diferentes formas incluyendo: el prejuicio racial, el racismo ideológico, el racismo científico, la discriminación individual y la discriminación institucional.

PREGUNTAS DE REPASO

1. Analizar cómo la cultura influye en el poder social y las jerarquías en los Estados Unidos de América.
2. Explicar cómo la hegemonía cultural afecta la raza y las relaciones étnicas.
3. Analizar las causas y los tipos de prejuicios en la sociedad. Incluye tu entendimiento o tu interpretación sobre por qué existen los prejuicios.
4. Evaluar las posibles motivaciones detrás de las ideologías racistas.
5. Examinar cómo las ideas racistas hacen posible que se mantengan las pólizas racistas.

PARA MI FUTURO YO

¿De este módulo, qué información y nuevo conocimiento encontré interesante y útil? ¿Cómo planeo utilizar esta información y nuevo conocimiento en mi desarrollo y mejoramiento personal y profesional?

APLICACIÓN 7.5

PARTE 1 LA ETNOGRAFÍA VISUAL

Meta

Comparar y contrastar nuestra vida personal con la de otros alrededor del mundo y hacer conexiones dentro de las poblaciones diversas.

Trasfondo

Los etnógrafos estudian a las personas y a las culturas utilizando los métodos cualitativos. La etnografía o la investigación etnográfica es el estudio de primera mano que se basa en el campo de una cultura en particular. Esto se da al vivir al menos un año con las personas y así se aprende las costumbres y las prácticas de la cultura (Kottak y Kozaitis, 2012). En el campo de la investigación, los etnógrafos son observadores activos y participantes dentro del grupo o de la sociedad la cual estudian. Los participantes enfrentan desafíos para mantenerse objetivos, sin arbitrariedad para garantizar que su participación no lleve o influya en otros dentro del grupo en una forma específica (Kennedy, Norwood y Jendian, 2017). Este enfoque de investigación espera que los etnógrafos no corran el riesgo de contaminar los datos con interferencias o interpretaciones arbitrarias dentro de lo más posible.

Algunos investigadores eligen estudiar su propia cultura. Estos practicantes se denominan a sí mismos **antropólogos nativos**. Muchos antropólogos nativos tienen experiencias previas de estudiar otras culturas antes de investigar la suya propia (Kottak y Kozaitis, 2012). La práctica de aprender a estudiar otras culturas brinda a los practicantes las habilidades y el conocimiento que necesitan para estudiar su propia cultura de manera más objetiva. Además, al estudiar otras culturas antes que la suya, los antropólogos nativos pueden comparar y analizar similitudes y diferencias en cuanto a las percepciones y prácticas culturales.

La etnografía visual es un método de investigación cualitativa que utiliza imágenes fotográficas con representaciones socioculturales. La experiencia de producir y discutir imágenes o textos visuales hacen que se desarrolle el conocimiento etnográfico y proporcione una visión sociológica de cómo viven las personas. Para este ejercicio, utilizaremos un método de investigación etnográfica visual para poder aprender sobre nosotros mismos y los demás.

Instrucciones

Usarás fotos de tus espacios donde vives para conectar con otros alrededor del mundo. Considera trabajar con un compañero para ayudar a los alumnos con discapacidad visual. En tu hogar o lugar donde vives, toma una foto de las siguientes cosas:

1. La calle en donde vives	12. Tu lacena o donde guardas tu comida
2. Tu hogar	13. El baño
3. La puerta principal de tu hogar	14. La regadera o donde te bañas
4. Tu familia	15. Tu cepillo de dientes
5. La sala	16. Tu habitación
6. El techo	17. Tu guardarropa
7. Tu sofá o donde te sientas	18. Tus zapatos
8. Las lámparas o iluminación	19. Los juguetes de los niños (si tienes)
9. La estufa	20. El patio donde juegan los niños (si tienes)
10. El fregadero	21. Tus mascotas
11. Tu cajón de cubiertos	22. Tu coche o método de transporte

Fuentes

Kennedy, V. (2018). *Beyond race: Cultural influences on human social life*. West Hills College Lemoore.

APLICACIÓN 7.6
PARTE 2 LA ETNOGRAFÍA VISUAL

Meta

Comparar y contrastar nuestra vida personal con la de otros alrededor del mundo y hacer conexiones dentro de las poblaciones diversas.

Instrucciones

1. Mirar el video: *Ve cómo vive el resto del mundo, organizado por los ingresos económicos* presentado por Anna Rosling Ronnlund (https://www.ted.com/talks/anna_rosling_ronnlund_see_how_the_rest_of_the_world_lives_organized_by_income?utm_campaign=tedsread&utm_medium=referral&utm_source=tedcomshare)
2. Después visita la página de internet **Dollar Street** localizada en <https://www.gapminder.org/dollar-street>
3. Una vez que hayas accedido a la página de internet del Dollar Street, toma el tutorial **Quick Tour** para saber cómo utilizar esta página cibernética. Si el Quick Tour no aparece cuando haces clic en la página cibernética, hazle clic al menú que está **en la esquina del lado derecho** y selecciona **Quick Guide**, el cual abrirá la ventana de Quick Tour.
4. Después de completar el Quick Tour, accede a **tus fotos etnográficas visuales** y compara tus fotografías con las de otras personas alrededor del mundo.
5. Para tu análisis, explica las diferencias y las similitudes basadas en los ingresos económicos y el país. Especialmente, describe cuáles son **las condiciones más pobres y ricas** por cada cosa; y qué similitudes y diferencias culturales existen en **comparación a tus cosas** dentro de tu equipo de aprendizaje asignado.
6. Comparte las similitudes y/o las diferencias entre tus fotografías y esas de la página del internet con las de la clase.

Fuentes

Kennedy, V. (2018). *Beyond race: Cultural influences on human social life*. West Hills College Lemoore.

FUENTES

Adorno, T. W., Frenkel-Brunswick, E., Levinson, D. J., & Sanford, R. N. (1950). The authoritarian personality. Harper & Row.

Allport, G. W. (1954). The nature of prejudice. Addison-Wesley.

Altemeyer, B. (1998). The other authoritarian personality. *Advances in Experimental Social Psychology*, 30, 47-92.

- Anderson, M. L. & Collins, P. H. (2010). *Race, class, & gender: An anthology*. (7th ed.). Wadsworth.
- Asch, S. E. (1956). Studies of independence and conformity: a minority of one against a unanimous majority. *Psychological Monographs*, 70(416), 1-12.
- Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. *Psychological Review*, 84(2), 191–215.
- Bandura, A. & Walters, R. H. (1963). *Social learning and personality development*. Holt, Rinehart & Winston.
- Boas, F. (1887). Museums of ethnology and their classification. *Science*, 9, 589.
- Bonilla-Silva, E. & Embrick, D. G. (2007). Every place has a ghetto: The significance of Whites' social and residential segregation. *Symbolic Interaction*, 30, 323-345.
- Bonilla-Silva, E. & Forman, T. A. (2000). "I'm not a racist, but: Mapping White college students' racial ideology in the U.S.A." *Discourse and Society*, 11, 51-86.
- Brown, R. (1965). *Social Psychology*. Free Press.
- Carl, J. D. (2013). *Think social problems*. (2nd ed.). Pearson Education, Inc.
- Conerly, T. R., Holmes, K., & Tamang, A. L. (2021). *Introduction to sociology 3e*. Openstax.
- Duckitt, J. (2001). A dual process cognitive-motivational theory of ideology and prejudice. *Advances in Experimental Social Psychology*, 33, 41-113.
- Ehrlich, H. J. (1973). *The social psychology of prejudice*. Wiley Interscience.
- Fadiman, A. (1997). *The spirit catches you and you fall down: a Hmong child, her American doctors, and the collision of two cultures* (1st ed.). Farrar, Straus, and Giroux.
- Farley, J. E. (2010). *Majority-minority relations*. (6th ed.). Prentice Hall.
- Feldman, S. (2003). Enforcing social conformity: A theory of authoritarianism. *Political Psychology*, 24, 41-74.
- Ferber, A. L. (1999). What White supremacists taught a Jewish scholar about identity. *The Chronicle of Higher Education*, B6-B7.
- Festinger, L. (1957). *A theory of cognitive dissonance*. Stanford University Press.
- Fishbein, H. D. (1996). *Peer prejudice and discrimination: Evolutionary, cultural, and developmental dynamics*. Westview Press.
- Gilbert, D. & Kahal, J. A. (1992). *American class structure*. (4th ed.). Wadsworth Company.

Griffiths, H., Keirns, N., Strayer, E., Cody-Rydzewsk, S., Scaramuzzo, G., Sadler, T., Vyain, S., Byer, J., and Jones, F. (2015). Introduction to sociology 2e. Openstax College.

Griswold, W. (2013). Cultures and societies in a changing world. (4th ed.). Sage Publications, Inc.

Hamilton, D. L. (1981). Cognitive processes in stereotyping and intergroup behavior Hillsdale. Erlbaum.

Hamilton-Merritt, J. (1993). Tragic mountains: the Hmong, the Americans, and the secret wars for Laos, 1942-1992. Indiana University Press.

Henslin, J. M. (2011). Essentials of sociology: A down-to-earth approach. (11th ed.). Pearson.

Jackman, M. R. & Muha, M. J. (1984). Education and intergroup attitudes: Moral enlightenment, superficial democratic commitment, or ideological refinement? *American Sociological Review*, 49, 751-769.

Kasser, T., Koestner, R., & Natasha L. (2002). Early family experiences and adult values: A 26-year prospective longitudinal study. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 28, 826-835.

Kennedy, V. (2018). Beyond race: Cultural influences on human social life. West Hills College Lemoore.

Kennedy, V., Norwood R., & Jendian, M. (2017). Critical thinking about social problems. Kendall Hunt Publishing Company.

King, R. D. & Weiner, M. F. (2007). Group position, collective threat, and american anti-semitism. *Social Problems*, 54,47-77.

Konradi, A. & Schmidt, M. (2004). Reading between the lines: Toward an understanding of current social problems. (3rd ed.). Mcgraw-Hill.

Kottak, C. P. & Kozaitis, K. A. (2012). On being different: Diversity and multiculturalism in the north American mainstream. (4th ed.). Mcgraw-Hill Companies, Inc.

Lau, J. & Chan, J. (2021). Critical Thinking Web. University of Hong Kong.
<https://philosophy.hku.hk/think/fallacy/fallacy.php>

Marx, K. & Engels, F. (1967). Communist manifesto. Pantheon.

Montagu, M. F. A. (1964). Man's most dangerous myth: The fallacy of race. (4th ed.). World.

Parenti, M. (2006). The culture struggle. Seven Stories Press.

Pederson, W. (1996). Working class boys at the margin: ethnic prejudice, cultural capital, and gender. *Acta Sociologica*, 39,257-79.

Perry, B. (2000). Beyond Black and White. *Sociology of Crime, Law and Deviance*, 2, 301-323.

Picca, L. H. & Feagin, J. R. (2000). Two-faced racism: Whites in the backstage and frontstage. Routledge.

Quillian, L. (1996). Group threat and regional change in attitudes toward African Americans. *American Journal of Sociology*, 102, 816-860.

Ransford, H. E. (1972). Blue-collar anger: Reactions to student and Black protest. *American Sociological Review*, 37, 333-346.

Schaefer, R. T. (1996). Education and prejudice: Unraveling the relationship. *Sociological Quarterly*, 37, 1-16.

60 Minutes. (2015 August 13). Hmong Our Secret Army. [youtube].
<https://www.youtube.com/watch?v=l4u2p7tsoaq>

Sniderman, P. M. & Piazza, T. (1993). *The scar of race*. Belknap Press and Harvard University Press.

UNESCO. (2021). Anti-Racism: UNESCO's Early Mental Engineering. *The UNESCO Courier*.
<https://en.unesco.org/courier/lrsl-lrqmy/anti-racism-unescos-early-mental-engineering>

Weber, M. (1922, 1978). *Economy and society*. University of California Press.

Wright, E. O. (1985). *Class*. Verso.

MÓDULO 8. NUESTRO CAMINO HACIA ADELANTE

LOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Al final del módulo, los estudiantes podrán:

1. Evaluar las respuestas y las estrategias para sobrellevar el estatus subordinado o el de las minorías
2. Explicar las practicas raciales y de la justicia social y los movimientos sociales
3. Explicar la importancia de la raza y la etnicidad en la creación de las expresiones culturales, los desarrollos sociales, el progreso y el cambio
4. Resumir el proceso para crear conciencia cultural y construir la inteligencia cultural
5. Demostrar los métodos y los acercamientos para trabajar con los demás en una sociedad diversamente cultural
6. Describir y aplicar las practicas antirracistas y anticoloniales

TÉRMINOS Y CONCEPTOS CLAVES

La aceptación	La agresión desplazada
Las respuestas adaptivas	Las dinámicas del poder
Los movimientos alternativos	La educación
Las herramientas antirracistas y anticoloniales	Los ejercicios experimentales
Los acercamientos para reducir los prejuicios	La conciencia global
La asertividad	La terapia individual y grupal
La asimilación	El conflicto interpersonal
La evasión	La comunicación persuasiva
Los agentes del cambio	El estrés traumático basado en la raza
Las respuestas con una orientación de hacia el cambio	Los movimientos de reforma
Las estrategias para prevenir los conflictos	El replantear
Las técnicas para reducir los conflictos	Los movimientos religiosos o redentores
La resolución de los conflictos	Los movimientos de resistencia
La conspiración del silencio	La resocialización
La hipótesis del contacto	Los movimientos revolucionarios
La cooperación	El movimiento social
El conflicto entre las culturas	Los lentes socioculturales
La arbitrariedad cultural	El estrés toxico
La inteligencia cultural	La verdad
Las realidades culturales	Los tipos de ignorancias

INTRODUCCIÓN

La lucha por la igualdad y el trato humanitario en los Estados Unidos de América ha sido difícil y al mismo tiempo ausente para los grupos raciales y étnicos a lo largo de nuestra historia. Hoy en día, hay muchos estadounidenses que siguen ciegos o apáticos al reconocer y corregir las transgresiones de nuestro pasado. El cumplir las promesas creadas por los fundadores de esta nación es alcanzable y

puede realizarse, si las personas actúan, se responsabilizan mutuamente y viven de acuerdo con las palabras comprometidas y juradas en La constitución de su ciudadanía.

LA JUSTICIA RACIAL & SOCIAL

Al principio de este manual, preguntamos si alguien alguna vez te había representado de manera incorrecta o se había aprovechado de ti. Formulamos estas preguntas para evocar un marco de referencia emocional que te permitiera empezar a empatizar y a desarrollar una comprensión sobre el impacto de los Estados Unidos de América y su historia en las personas de color. Es difícil comprender el dolor de otra persona, especialmente si nunca lo hemos experimentado nosotros mismos, así que comenzamos con generalizaciones para ayudarte a construir un puente mental sobre los sentimientos que surgen cuando te han hecho daño o te han tratado injustamente.

Foto por Malcolm Garret, [Pexels](#) es licencia bajo [CC BY 4.0](#)

El racismo y la discriminación infligen **un estrés traumático basado en la raza**. El estrés es una reacción fisiológica y cognitiva a situaciones percibidas como de amenazas o de desafíos (Resler, 2019). El estrés diario es tolerable con prácticas de sobrevivencia y con el apoyo de otros. Sin embargo, la exposición a experiencias adversas durante un período prolongado puede volverse perjudicial y tóxica. Las personas experimentan **el estrés tóxico** cuando deben mantener un nivel de hiperactividad ante los entornos impredecibles o peligrosos. Ser una minoría racial aumenta el estrés debido a la prevalencia del racismo sistémico y de la discriminación racial (Resler, 2019). Las minorías raciales están constantemente en un estado de alerta roja al tener que anticipar eventos e interacciones raciales y al mismo tiempo estar conscientes cognitivamente de cómo responder adecuadamente para sobrevivir. El trauma racial puede resultar en aflicciones psicológicas, agotamiento conductual y malestar fisiológico (Comas-Díaz y Jacobsen, 2001).

Cuando nos enfrentamos a un dolor o a un trauma infligido por otros, desarrollamos estrategias adaptativas o estrategias orientadas al cambio para enfrentar a la situación. Dependiendo de las condiciones sociales, nuestras respuestas a tal angustia social y psicológica pueden variar. Los grupos minoritarios, en su conjunto, funcionan de la misma manera al adaptarse o cambiar el estatus quo.

Existen cuatro **respuestas adaptativas** comunes frente a un estatus subordinado o de minoría: la aceptación, la agresión desplazada, el rechazo y la asimilación (Farley, 2010). Cada respuesta adaptativa permite tener un estatus desigual e intenta ajustarse o vivir dentro del sistema social. **La aceptación** implica someterse a una posición subordinada a su mayor grado. Algunas minorías aceptan un estatus inferior porque están convencidas de que la ideología del grupo dominante es superior. Otras minorías creen que no pueden cambiar su situación y se vuelven apáticos. Y otras minorías fingen aceptar su estatus al manipular los prejuicios del grupo dominante, tales como el actuar de una manera tonta para engañar a la mayoría y el navegar en los contextos sociales (Farley, 2010).

La agresión desplazada es otra respuesta adaptativa al estatus subordinado. En los sistemas sociales donde las personas carecen del poder; estas emociones de frustraciones y de desesperación son dirigidas entre sí en lugar de hacérselo al grupo dominante. Dado que las minorías son oprimidas por el grupo dominante y la estructura de poder no permite un mecanismo para que ellas se defiendan o contraataquen, estas minorías desplazan sus emociones y agresiones hacia los demás miembros de su

propia comunidad (Farley, 2010). Unos ejemplos de estos comportamientos se ven en las comunidades de color donde los miembros de los grupos minoritarios cometen actos violentos entre ellos mismos. En un estado de agresión desplazada es común que las minorías busquen chivos expiatorios o se culpen mutuamente por su falta de poder y de su estatus inferior. El pelear entre ellos libera el dolor de la impotencia y al mismo tiempo comenten el error de sentir que tienen más poder que otros miembros dentro de su mismo grupo minoritario.

Otro método común para adaptarse a un estatus subordinado es **el rechazo**. Algunos miembros de los grupos minoritarios evitan el contacto con el grupo dominante para lidiar con el estado de impotencia. Al evitar el contacto con el grupo dominante, las minorías pueden olvidar o ignorar su estatus subordinado (Farley, 2010). Como una forma de evitar su realidad inferior, otros miembros de los grupos minoritarios intentan escapar usando las drogas y el alcohol.

Finalmente, **la asimilación** es una forma en que los miembros de un grupo minoritario se adaptan a un estatus subordinado. La asimilación requiere que los miembros del grupo minoritario se integren o sean aceptados por la mayoría o por el grupo dominante. Esta respuesta depende en gran parte de la transformación social y cultural de la posición o del rol de un individuo dentro de la sociedad (Farley, 2010). Para formar parte del grupo mayoritario o ser aceptados por este grupo, las minorías deben adaptarse o encajar en la cultura caucásica dominante. En un esfuerzo por asimilarse, los miembros de los grupos minoritarios practican el cambio de código, alternando entre su "yo" nativo o indígena y su "yo" asimilado y aculturado.

REFLEXIÓN BIOGRÁFICA 8.1

LAS MAÑANAS TRISTES

De niña, uno de mis primeros recuerdos fue el de "las mañanas tristes". Es esa hora antes de que el sol salga y cuando la noche casi se ha ido. Cuando tenía alrededor de seis años, solía despertarme con miedo porque mis tres hermanos y yo estábamos en un lugar extraño, esperando a que mi mamá regresara de donde fuera que estuviera. Me preocupaba que nunca volviera.

Mi infancia tuvo muchas mañanas tristes, las cuales estaban llenas de miedo y tristeza. Mi abuela era de México y representaba todo lo que una abuela mexicana podría ser. Falleció alrededor de esta época, y de repente, mi madre de 26 años, quien era una adicta a la heroína y con cuatro hijos a los que no estaba acostumbrada a cuidar, se quedó sin madre. Nosotros también nos quedamos sin madre, ya que mi abuela se había convertido en nuestra madre.

En la mañana triste siguiente que recuerdo, mi madre fue arrestada y tuvimos que ir a vivir a una casa hogar con mis parientes. Al despertar después de un año de mañanas tristes sin mamá porque ella estaba en prisión durante ese tiempo, me preocupaba por ella y me preguntaba si estaba a salvo. También, me emocionaba cada vez que recibía una carta suya. Estas cartas normalmente incluían unos hermosos dibujos.

Cuando mi madre fue liberada de la prisión, parecía que íbamos a estar todos juntos y así fue aproximadamente durante un año. Ella y mi padrastro estaban bajo libertad condicional y teníamos a agentes de la libertad condicional visitándonos a nuestra casa. Ese "capítulo familiar" llegaría a un brusco final cuando mi padrastro fue tiroteado y asesinado en frente de nuestra casa más tarde ese verano. Inmediatamente, nos mudamos con mi abuelo para quedarnos con él durante algunas semanas.

Pronto, mi madre encontró un novio y nos dejó para mudarse a Los Angeles con él. Estas mañanas tristes estaban llenas de miedo. Volvimos a una casa hogar para vivir con unos parientes hasta que ella consiguió un lugar y pudo venir a buscarnos. Eventualmente, ella regresó por nosotros después de dos años, pero solo vivimos con ella durante unos meses.

Mientras vivíamos en Los Angeles, un día que regresamos de la escuela a la casa, nuestras cosas ya estaban empacadas. Mi madre nos dijo que nos íbamos de vuelta a Fresno. Estábamos en un autobús del Greyhound con rumbo a Fresno para vivir en un campamento de trabajadores migrantes durante unas semanas. Luego regresaríamos a la casa hogar. Estas mañanas tristes estaban llenas de agotamiento. Nos quedamos allí durante dos años hasta que entramos a la preparatoria.

A lo largo de las mañanas tristes de mudanzas, duelo, pérdida, trauma, miedo, abandono y más pérdidas, Dios estaba allí. Aunque fuéramos las personas más pobres que conocía, aunque nos mudáramos cada año escolar, aunque mi madre estuviera perdida y no prestara atención a Dios... Él estaba pendiente de nosotros, estábamos protegidos.

La mañana más triste fue una bendición que llegó a los 21 años. Me comprometí a una vida de fe que incluía el perdón y la esperanza de un futuro. Mis mañanas tristes eran momentos en los que yo rezaba y pasaba tiempo con Dios para construir una vida diferente. Esto me ayudó a desarrollar una vida que no estaba definida por mi crianza, sino que fue redefinida por mi fe. Me di cuenta del regalo que tenía por haber nacido en un país donde tenía los recursos y la capacidad de educarme, aunque fuera una mujer de color. Me perfeccioné al comprender que tenía muchas herramientas para ayudarme a salir adelante en esta vida. También reconocí que no todos tienen las mismas oportunidades. Gracias a esas bendiciones, me fue bien en la escuela y como resultado me convertí en una agente de libertad condicional. Recientemente me jubilé de esa carrera después de 25 años. Hoy en día, soy profesora de justicia penal en una universidad local. Dios hizo eso. Hubo muchos trabajos para los que no estaba calificada, en muchos casos la respuesta debería haber sido no, pero fue un sí.

En los miles de mañanas tristes que pasé con Él... Él me sanó... Él me ayudó... Él me restauró... Él me definió.

Él transformó las mañanas tristes que eran tiempos de tristezas y de traumas a un tiempo de gratitud y de esperanza. Ahora, las mañanas tristes son momentos en los que camino y contemplo el nuevo día con muchas esperanzas. Estas mañanas tristes son momentos en los que rezo y grito en agradecimiento por lo que tengo y por la oportunidad de despertar todos los días. Las mañanas tristes ya no representan miedo, trauma, pérdida y rechazo, sino que representan mi tiempo especial con Dios. El momento en el que Él me recuerda que siempre es más oscuro antes del amanecer. Es el mejor momento.

Esta historia "Las mañanas tristes" (The Blue Mornings) por Guadalupe Capozzi es licencia bajo [CC BY NC ND 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

En lugar de adaptarse o de aceptar un estatus subordinado, algunos grupos minoritarios se centran en las respuestas orientadas al cambio. **Las respuestas orientadas al cambio** se centran en alterar las relaciones entre la mayoría y la minoría y transformar el papel del grupo minoritario en la estructura y el sistema social (Farley, 2010). El objetivo es aumentar el poder del grupo político, social y económico y al mismo tiempo preservar su cultura. Las respuestas orientadas al cambio se realizan e implementan a través de los movimientos sociales. **Un movimiento social** es un esfuerzo organizado para lograr un cambio social. Los movimientos sociales pueden desarrollarse a nivel local, nacional o global (Conerly, Holmes y Tamang, 2021).

David Aberle (1966) observó y categorizó seis tipos de movimientos sociales. El primero es **los movimientos de reforma** que se centran en modificar una parte de la estructura o del sistema social. Las vidas africanas estadounidenses importan (Black Lives Matter) es un movimiento de reforma motivado para detener la brutalidad policial y así presionar a los funcionarios electos y a las agencias del gobierno para cambiar las prácticas policiales. El segundo es **los movimientos revolucionarios** que se centran en cambiar a la sociedad. El movimiento de los derechos civiles en las décadas de 1950 y 1960 trabajó para conseguir los derechos de igualdad legalmente para los africanos estadounidenses en los Estados Unidos de América. **Los movimientos religiosos o redentores** desembocan provocar el crecimiento o cambio espiritual en las personas. Las escuelas residenciales para los nativos indígenas estadounidenses de la mitad del siglo XVII hasta principios del siglo XXI obligaron a los niños nativos indígenas estadounidenses a renunciar a su cultura, idioma y religión para forzarlos a asimilarse a las ideologías y creencias euro- estadounidenses.

Los movimientos alternativos se centran en el mejoramiento personal tanto en la transformación de las creencias personales como en los comportamientos. Las prácticas antirracistas y el apoyo a La teoría crítica de la raza se están expandiendo en los Estados Unidos de América; específicamente entre los estadounidenses caucásicos. Este movimiento alternativo se basa en la premisa de que la raza es socialmente construida y se utiliza para oprimir y explotar a las personas de color en los Estados Unidos de América. Finalmente, **los movimientos de resistencia** se esfuerzan por evitar cambios en las estructuras o en los sistemas sociales existentes. Los grupos de supremacía caucásica como el American Front, Klu Klux Klan, Proud Boys y Christian Identity participan en los movimientos de resistencia en todos los Estados Unidos de América. Tan sólo en California hay 72 grupos activos de odio nacionalistas caucásicos que respaldan la resistencia (Southern Poverty Law Center, 2020).

La conciencia lleva a las personas a iniciar un movimiento social para el cambio o la resistencia. Un movimiento social efectivo debe tener un curso de acción organizado para lograr un objetivo, un método para despertar interés o promover el movimiento, un mensaje para comunicar la importancia del cambio o la resistencia, y un gran número de personas unidas y comprometidas para apoyar la causa. Los movimientos sociales se desarrollan y evolucionan en cinco etapas: (1) La agitación y la inquietud inicial, (2) La movilización, (3) La organización, (4) La institucionalización y (5) El declive organizacional y el posible resurgimiento (Henslin, 2011). La duración de un movimiento social y su efectividad dependen en gran medida de la capacidad para mantener la participación unida de un gran grupo de personas a lo largo del tiempo.

Foto por Eric M.V. (ROWDY),
Pexels es licencia bajo [CC BY 4.0](#)

Otros factores sociales y ambientales influyen en la eficacia de un movimiento social para crear o resistirse a un cambio. El entorno físico afecta el desarrollo de las organizaciones, esto incluye a los movimientos sociales. Las personas organizan sus actividades y su forma de vida en relación con las condiciones climáticas. Un segundo factor de éxito es la organización o la estructura política de una sociedad (por ejemplo: la democracia, la autoritaria, etc.). Las autoridades políticas tienen el poder de movilizar a una comunidad y las agencias políticas pueden

Foto por Michael Anthony,
Pexels es licencia bajo [CC BY 4.0](#)

afectar de manera significativa el curso del desarrollo y la acción dentro de una sociedad. La cultura es otro factor estimulante de la eficacia. El cambio social requiere la transformación de las instituciones sociales y culturales como: en la religión, en los sistemas de comunicación y en el liderazgo. Si la sociedad no está preparada para el cambio, se resistirá, por lo que el éxito de un movimiento social dependerá del clima cultural de la comunidad. Por último, los medios de comunicación masiva sirven como un filtro para el cambio social, cuando difunden información que respalda o contradice el mensaje de un movimiento (Henslin, 2011). Si los movimientos sociales no pueden llegar a un gran número de personas, no pueden formar un curso de acción organizada.

LA ELIMINACIÓN DE LOS PREJUICIOS

En el módulo 6, examinamos tres tipos de prejuicios: el cognitivo (formulado por creencias), el afectivo (concebido por el odio) y el conativo (expresado a través de la discriminación). Estas y otras formas de prejuicio se desarrollan a partir de una multitud de causas. Esto incluye: la personalidad, la socialización y los fundamentos históricamente arraigados en nuestra estructura social y en nuestras instituciones (Farley, 2010). Debido a que las causas del prejuicio son diversas y multidimensionales, el identificar una sola solución para reducir el fanatismo social es imposible.

Las mejores estrategias para reducir el prejuicio varían según la persona y el contexto. Para algunos, la educación y el contacto con las minorías pueden mejorar la comprensión y la compasión. Para otros, ellos pueden necesitar un cambio en su entorno social o ambiental para escapar de la conformidad y la presión social de la intolerancia. Algunas personas podrían necesitar terapia para abordar los problemas subyacentes de la personalidad que causan un pensamiento y comportamiento estrecho (Smith, 2006).

Hay cinco **enfoques principales para reducir el prejuicio**. Cada enfoque debe adaptarse a una persona o a una situación específica. La efectividad de cada enfoque dependerá de las técnicas practicadas, del tipo y de las causas del prejuicio que se aborden.

Stiff y Mongeau (2003) encontraron que **la comunicación persuasiva** así como: la escrita, la oral, la audiovisual y otras formas de comunicación influyen de manera efectiva en las actitudes, las creencias y los comportamientos de las personas. Si la comunicación persuasiva está directamente dirigida a reducir el prejuicio, los resultados disminuyen el pensamiento y el comportamiento prejuiciosos. El cambio ocurre cuando se cumplen las siguientes condiciones (Flowerman, 1947; Hovland et al., 1953; mcguire, 1968, Farley, 2010). Primero, la audiencia o el receptor debe estar atento y el mensaje debe ser escuchado. Esta condición es difícil de superar porque muchas personas han aprendido a evitar o a ignorar las comunicaciones persuasivas incluyendo: la publicidad, los mensajes políticos y la propaganda. En segundo lugar, la audiencia o el receptor debe comprender que el prejuicio es inmoral y perjudicial. En tercer lugar, la comunicación debe ser recibida de manera positiva o a través de una experiencia positiva para reforzar la suspensión del prejuicio como una buena idea. Por último, la audiencia o el receptor debe adoptar y retener el mensaje para eliminar el prejuicio. Según Triandis (1971) estas condiciones se cumplen cuando quienes dan la comunicación son personas creíbles y respetadas. También cuando el contenido y la difusión del mensaje se transmiten en el momento, en el lugar y en el entorno adecuadamente. Además, si las características de la audiencia están abiertas a la idea de reducir el prejuicio, ya que el prejuicio no tiene una función psicológica o emocional para ellos. Por lo tanto, la comunicación persuasiva es más efectiva para las personas que no son prejuiciosas o son menos prejuiciosas.

Foto por August de Richelieu, [Pexels.es](https://www.pexels.com/)
licencia bajo [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

La educación es una experiencia brillante que se centra en el desarrollo humano. El aprender ya sea de manera formal en una escuela o informal mejora el crecimiento, el desarrollo y la comprensión a través de actividades como: la lectura, la observación y la reflexión. La educación facilita el aprendizaje al enseñar información que incluye los derechos, los deberes y las obligaciones morales de la humanidad. La enseñanza y la instrucción sobre las relaciones entre los grupos ayudan a las personas a demoler los estereotipos y a reducir el prejuicio a través de las simulaciones y los ejercicios experienciales (Lewin, 1948; Fineberg, 1949; Farley, 2010). Por ejemplo, las actividades

de los juegos de roles ayudan a los estudiantes a ver situaciones desde la perspectiva de otra persona. Esto les permite construir empatía y comprensión sobre las injusticias y las desigualdades que algunas personas enfrentan.

El aprendizaje entre grupos se produce mejor con profesores imparciales, la inclusión de los modelos a seguir de las minorías, las prácticas no discriminatorias y un plan de estudio libre de representaciones estereotipadas de las minorías (Lessing y Clarke, 1976; Farley, 2010). Dovidio y Gaertner (1999) encontraron que los programas educativos son efectivos para reducir el prejuicio cuando proporcionan información variada sobre los grupos minoritarios y sus miembros. Algunas técnicas comunes que abordan el prejuicio son: el enseñar hechos sobre las relaciones raciales y étnicas, el fomentar la tolerancia, el realizar actividades interactivas que repliquen las experiencias y que evocan las situaciones del mundo real y el promover el contacto entre los grupos.

La hipótesis del contacto sugiere que el contacto entre grupos reduce el prejuicio al exponer a las personas con los miembros de los grupos minoritarios. El contacto entre los grupos permite que las personas descubran las inexactitudes y los errores en sus pensamientos y su comprensión a los demás. Pettigrew (1998) encontró que el contacto entre los grupos reduce el prejuicio al aprender sobre el grupo externo y el grupo interno. También reduce el prejuicio al sentir aprecio por las personas del grupo externo y al alterar el comportamiento.

Las configuraciones sociales integradas ayudan a las personas a darse cuenta de que sus estereotipos o temores sobre los grupos externos no tienen fundamentos (Farley, 2010). El contacto entre los grupos es más efectivo en la reducción del prejuicio cuando las personas involucradas comparten un estatus y un poder similar y nadie puede ejercer un dominio o una autoridad sobre otro. Además, el contacto no debe ser competitivo ni amenazante, al mismo tiempo que también fomente la interdependencia y la cooperación. Es importante que el contacto vaya más allá de lo superficial y trabaje efectivamente para cambiar la actitud independientemente de la situación o el entorno (Hewstone, Rubin y Willis, 2002). Cuando los participantes se involucran en el contacto entre los grupos, ellos desarrollan aprecio mutuo al escucharse y al aprender el uno del otro. También, ellos se comprometen a hablar libremente y analizar temas difíciles con los demás. Además, ellos hacen críticamente una autorreflexión sobre las

diferencias del poder y del privilegio que experimentan los miembros del grupo, y construyen alianzas para reducir las desigualdades entre los grupos (Nagda, 2006).

Para algunas personas, el prejuicio sirve como una manera de manejar los sentimientos personales de inseguridad o de baja autoestima (Farley, 2010). **La terapia individual y de grupo** es el mejor enfoque para resolver los problemas de personalidad que llevan al prejuicio. La terapia individual se centra en descubrir los problemas psicológicos no abordados y que están relacionados con el prejuicio; sin embargo, la terapia de grupo es la más utilizada comúnmente para reducir el prejuicio porque lleva menos tiempo para generar cambios en más personas (Allport, 1954; Smith, 2006; Farley, 2010). La terapia cognitiva del comportamiento cambia los patrones de la personalidad para reducir el prejuicio. La terapia racional-emotiva ayuda a las personas a desarrollar relaciones sociales ya que ésta reduce la ira y la hostilidad. Los investigadores han encontrado que estas formas de terapias incluyen métodos que trabajan para aumentar la autoaceptación y la disminución del prejuicio (Grossarth-Maticek, Eysenck y Vetter, 1998; Ellis, 1992; Fishbein, 1996; Farley, 2010).

Foto por Ketut Subiyanto, Pexels es licencia bajo CC BY 4.0

Como se mencionó anteriormente, los ejercicios experienciales que incluyen las actividades de simulación son útiles para reducir el prejuicio. **Los ejercicios experienciales**, como la actividad titulada: El privilegio y las oportunidades de la vida en el módulo 7 brindan la oportunidad a un aprendiz de exponerse a una nueva condición o a un comportamiento incorrecto (Armstrong, 1977). Para reducir el prejuicio, estos ejercicios están diseñados para simular la discriminación e informar a las personas sobre: la irracionalidad, los efectos psicológicos y las consecuencias emocionales del prejuicio y de la discriminación. Este enfoque se combina a menudo con otros como: en la educación, en el contacto entre los grupos y en la terapia.

Los ejercicios experienciales son más efectivos cuando se acompañan de una discusión exhaustiva, un análisis y una reflexión (Fishbein, 1996). La facilitación de la actividad estructurada centra la experiencia del aprendiz y las formas de generar cambios. Este enfoque es valioso para reducir el prejuicio afectivo, como el gusto o el disgusto, el disminuir las arbitrariedades implícitas y el motivar a las personas a tomar acciones orientadas al cambio para abordar los conflictos y las desigualdades intergrupales (Lopez, Gurin y Nagda, 1998; Farley, 210).

REFLEXIÓN BIOGRÁFICA 8.2

MI TURNO, POR QUÉ EL TERMINAR CON EL PREJUICIO RACIAL NO ES UNA CAUSA PERDIDA

Soy un hombre africano estadounidense que nunca ha entendido realmente cómo una persona está programada para tener sentimientos de prejuicios hacia alguien simplemente por su color. No fui criado de esa manera y nunca he aceptado la idea de que la historia o la tradición sea una excusa para comportarse de esa manera.

Tal vez sea porque fui criado en un entorno bastante protegido durante mi infancia como un niño africano estadounidense en los años 60s; de alguna manera eso evitó que me echaran en la cara la palabra "N" hasta séptimo grado. Tal vez se deba a mi educación en una escuela católica privada que me mantuvo resguardado de unos incidentes graves con insultos raciales. No me malinterpretes, yo estaba

muy consciente de que era un hombre de color e instintivamente sentía que había partes de mi ciudad natal que necesitaba evitar porque no me parecía a los demás de esas áreas. Así que lo hice. Y antes de que terminara el séptimo grado, me trasladé a una nueva escuela donde fui expuesto de una manera muy abrutada a la palabra "N" y me la recordaron muchas veces después de eso.

Parece que todos enfrentamos el prejuicio racial a nuestra propia manera. Algunos de nosotros lo abordamos políticamente, otros espiritualmente y algunos prefieren ignorarlo como algo de que con suerte, "otras personas" tendrán que enfrentar, pero no "yo" ciertamente.

Algunas personas responden a los insultos raciales con violencia, ya que parece ser la única manera de demostrar tanto al ofensor como a los espectadores que la ofensa es intolerable y no será aceptada, punto. Pero ¿qué pasa si el intolerante es más grande y fuerte que la persona que es un objeto de la intolerancia? Entonces, "darle una paliza" puede que no sea una opción para resolver el problema y el poner una bala en la frente del ofensor tampoco es la respuesta. Simplemente, no me parece lógico cumplir una condena de por vida tras las rejas cuando tú fuiste la persona ofendida desde un principio.

Dado que mi nombre es Daryl no Dwayne Johnson y no tengo ningún interés en dispararle a nadie, mi forma de lidiar con este problema racial es escribiendo al respecto, con la esperanza de que usted, al igual que yo, vea que este tema del prejuicio racial debería ser igual de inaceptable para cualquier otra persona.

Para ser sincero, no sé si el prejuicio racial se resolverá por completo, pero sí sé que puede reducirse significativamente si ocurren con mayor frecuencia las siguientes cosas:

1. Los insultos raciales de cualquier tipo, dirigidos a cualquier raza, incluso dentro de la misma raza, no deberían ocurrir nunca, en ningún momento. La idea de que los africanos estadounidenses utilicen la palabra con la letra "N" entre nosotros mismos aparentemente fue una idea para disminuir el poder de dicha palabra, pero al final resultó ser una estrategia ineficaz. Sólo sirvió para confirmarnos a muchos de nosotros que tenemos una visión menos elevada e irónicamente la utilizamos destinada para ofendernos. Como oficial jubilado de La fuerza aérea de los Estados Unidos de América recuerdo una ocasión cuando estaba en una base nueva. Poco después de mi llegada, uno de mis subordinados africano estadounidense me dijo: "Oye, N_____, ya era hora de que aparecieras". Eso que desde luego no volvió a ocurrir, pero al recordar eso ahora, sólo puedo expresar con mis ojos un desconcierto y preguntarme, si los caucásicos se llamaran entre sí "honkeys", me parecería igual de absurdo.
2. Debemos minimizar contar chistes raciales ya sea abiertamente o a las espaldas de la raza sobre la cual se está bromeando. Este es un tema importante y no fácil de olvidar para algunas personas. Pero cuando todos estén de acuerdo de que los "chistes" raciales no son ni divertidos ni de buen gusto, daremos un gran paso hacia la armonía racial. Cuando se defiende a las minorías incluso cuando ya no haya ninguna minoría presente en un lugar se habrá dado un gran paso hacia la sensibilidad cultural. Pero mientras continúe la práctica de los "chistes" étnicos siempre habrá un inconveniente secreto entre las razas, cada persona preguntándose en secreto si realmente se puede confiar en la otra persona para tener un respeto mutuo detrás de las puertas cerradas.
3. Las escuelas deben seguir tomando medidas activas para promover la enseñanza sobre la diversidad. Ésta debe enseñar la historia precisa sobre el tráfico de las personas y la esclavitud que

ocurrieron a lo largo de los años y cómo ese comportamiento nos ha llevado a la situación en la que nos encontramos hoy en día. No hay una sola raza que no haya cometido históricamente errores graves en cuanto al trato e incluso hacia sus propios miembros.

4. Finalmente, necesitamos diálogos honestos y abiertos donde los jóvenes se sientan seguros compartiendo sus pensamientos sobre los aspectos de otras culturas que no comprenden; esto incluye las diferencias en: los rasgos faciales, el color de piel, el idioma, la expresión personal, la vestimenta y la música. Pero simplemente no puede quedarse ahí. El resultado final debería ser una comprensión de que las diferentes razas celebran y aprecian las diferencias entre ellas y no simplemente las suyas.

Para concluir, esto no pretende ser una guía simplificada para "resolver el prejuicio racial para principiantes" ni "El fin del prejuicio racial 101". Y Dios sabe que las cuatro áreas mencionadas anteriormente no serán fáciles para algunos de nosotros. Entiendo que algunas personas se mantendrán obstinadas y se negarán a ceder porque les resulta más cómodo mantenerse separados de personas diferentes a ellas y les parece lo más lógico. Pero a largo plazo, ¿es realmente mejor, o simplemente lo parece?

El prejuicio racial no terminará solo por un desgaste, el mantener un enfoque de laissez-faire ante este problema social; es decir, es esperar hasta que todas las personas intolerantes cambien o se muera una por una. Si ese es el caso, necesitaría ser puesto en estado de criogenia para dormir durante cientos de años. Para cuando me despierte sin duda algunos de ellos estarán aquí esperándome.

Al final del día, se puede decir con seguridad que muchas personas de todas las razas simplemente están cansadas del separatismo racial y anhelan una nación donde haya una amplia convivencia aceptando con naturalidad el hecho de que todos somos diferentes. Espero que esto afirme para muchos que realmente hay esperanza de que algún día todos o al menos la mayoría de nosotros nos unamos en unidad porque nuestro país lo vale.

Esta historia "Mi turno" (My Turn) por Daryl Johnson es licencia bajo [CC BY NC ND 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

EL CONSTRUIR UNA COMUNIDAD

La equidad racial requiere que **los agentes de cambios** o las personas estén dispuestas a iniciar y a gestionar las luchas contra la injusticia, la inclusión y las desigualdades en las relaciones del poder. El construir una sociedad equitativa implica alterar nuestras disposiciones sociales y nuestros comportamientos (Bruhn y Rebach, 2007). Al transformar a la sociedad y al alejarla del prejuicio y la discriminación significa construir una nueva estructura social donde todas las personas tengan los mismos derechos, las mismas libertades y el mismo estatus por iguales.

Un cambio significativo social comienza con cada uno de nosotros. El terminar con el prejuicio racial y la desigualdad es la responsabilidad de todos. Ivey-Colson y Turner (2020) y la Comunidad Uoteaching (2020) ofrecen algunas **herramientas antirracistas y anticoloniales** basadas en las obras del Dr. Ibram X. Kendi, la Dra. Robin Diangelo, la Dra. Leilani Sabzalian, la Dra. Gloria Jean Watkins (Bell Hooks) y otros expertos académicos. Estas herramientas requieren una práctica diaria para contrarrestar el prejuicio racial y la discriminación, el racismo sistémico y la opresión de los grupos raciales y étnicos minoritarios. Las siguientes herramientas sirven como modelo para: 1) informar a las personas sobre los hechos

menos conocidos, 2) enfrentar y abordar la vergüenza, la ira y la culpa del pasado, y 3) desarrollar empatía (Ivey-Colson y Turner, 2020).

Tabla 4. Las prácticas antirracistas & anticoloniales

La educación	Promover la destreza cultural y lingüística al adquirir conocimientos y hechos sobre las minorías raciales y étnicas
El ser consciente de tus actos	Estar presente en la práctica diaria de ser antirracista, anticolonial y de estar en contra de la opresión
La valentía	Mostrar la compasión y la vulnerabilidad aún cuando sea incómodo
La individualidad	Reconocer la calidad y el carácter de un individuo en vez de perpetuar los mitos y los estereotipos
La humanidad	Reconocer y valorar la diversidad de las experiencias humanas que existen en nuestras vidas y que todos actuemos como humanos los cuales somos capaces de tener compasión y generosidad
La literatura anticolonial	Cultivar las relaciones equitativas y compartir con las tribus indígenas de las naciones para enriquecer la educación indígena y su sobrevivencia
El trabajo antirracista	Actuar y expresar ideas antirracistas
La equidad	Comprometerse a tratar a todos los seres humanos por igual y promover la equidad
La empatía	Compartir, pensar en y cuidar al prójimo
La alianza	Tomar riesgos y compartir tu privilegio para apoyar a los grupos marginados y a la gente de color
El amor	Compartir amor para sanar el miedo y la opresión- mezclar el cuidado, la afección, el reconocimiento, el respeto, el compromiso y la confianza al igual que la comunicación honesta y abierta
<p>Fuente: Adapted from Ivey-Colson, K. & Turner, L. (2020). 10 keys to everyday anti-racism. Greater Good Magazine. https://greatergood.berkeley.edu/article/item/ten_keys_to_everyday_anti_racism and Uoteaching Community. (2020). Anticolonial pedagogy. University of Oregon. https://blogs.uoregon.edu/uoteachingcommunity/about/anti-oppressive-pedagogy-study-circle/anticolonialism-pedagogy/</p>	

La inteligencia cultural

En una sociedad racial y étnicamente diversa es cada vez más importante poder interactuar con los demás efectivamente. Nuestra capacidad para comunicarnos e interactuar entre nosotros mismos desempeña un papel fundamental en el desarrollo exitoso de nuestras relaciones para la prosperidad personal y social. El construir **una inteligencia cultural** requiere una conciencia activa de uno mismo, de los demás y del contexto (Bucher, 2008). La autoconciencia implica comprender nuestra identidad personal incluyendo las arbitrariedades intrínsecas o extrínsecas que tenemos sobre los demás y sobre las categorías sociales de las personas. El trasfondo cultural influye enormemente en la percepción y en la comprensión. También influye cómo nos identificamos. Esto refleja en cómo nos comunicamos y nos relacionamos con los demás. Es más fácil de ajustar y de cambiar nuestras interacciones si somos capaces de reconocer nuestra propia identidad, y así ampliar nuestras percepciones y respetar a los demás (Bucher, 2008). Debemos ser conscientes de nuestra identidad, incluyendo las múltiples u otras

identidades que asumimos en los diferentes contextos, así como aquellas identidades que mantenemos ocultas o escondemos para evitar la marginación o el reconocimiento.

La conciencia activa de los demás requiere que utilicemos nuevos **lentes socioculturales**. Debemos aprender a reconocer y apreciar las similitudes en nuestras vidas y culturas y no sólo las diferencias. Esta práctica desarrolla la comprensión de las necesidades, los valores, los comportamientos, las interacciones y el enfoque en el trabajo en equipo (Bucher, 2008). El comprender a los demás implica evaluar las suposiciones y las verdades. Nuestro lente sociocultural personal filtra nuestras percepciones de los demás. También, este lente nos condiciona a ver el mundo y a los demás de una manera que nos ciega ante lo que podemos ofrecer y cómo nos podemos complementar mutuamente (Bucher, 2008). La conciencia activa de los demás amplía la perspectiva para ver el mundo y a los demás a través de un lente diferente y comprender los puntos de vista diversos que en última instancia nos ayudan a interactuar y a trabajar en conjunto de una manera eficaz.

Foto por Artem Podrez,
Pexels es licencia bajo
CC BY 4.0

El entorno laboral actualmente requiere que tengamos **una conciencia global** que abarque la conciencia, la comprensión y las habilidades para trabajar con personas de diversos antecedentes y culturas (Bucher, 2008). El trabajar con grupos raciales y étnicos diversos implica aprender sobre los demás para gestionar las situaciones y los contextos sociales complejos e inciertos. Lo que puede ser en un entorno social o culturalmente apropiado puede que no aplique en otro. Esto significa que debemos desarrollar una comprensión no solo de las diferencias y las similitudes, sino también de aquellas que tienen importancia social y cultural para identificar qué interacciones se adaptan a ciertas situaciones o entornos.

Foto por Brett Sayles, Pexels es licencia bajo
CC BY 4.0

A medida que entramos en contacto con personas racial y étnicamente diversas, uno de nuestros mayores desafíos será gestionar **los conflictos interculturales**. Cuando las personas tienen valores, creencias, normas o prácticas opuestas, éstas tienden a crear una mentalidad de división o la perspectiva de "nosotros versus ellos". Este acto de lealtad de un lado a otro, muestra el tribalismo y crea un entorno etnocéntrico y de culpabilización donde las personas se juzgan y se culpan mutuamente por cualquier problema o conflicto. Todos atribuyen cierta importancia a lo que valoran y a lo que creen. Como resultado, las personas de diferentes culturas pueden atribuir mayor o menor importancia a la familia y al

trabajo. Si las personas discuten sobre los roles y el compromiso de las mujeres y los hombres en la familia y en el trabajo es probable que sus valores y creencias personales influyan en su disposición al comprometerse o al escucharse mutuamente. Aprender a gestionar los conflictos entre las personas de diferentes antecedentes culturales aumenta nuestra capacidad para: construir la confianza, respetar a los demás, lidiar con el comportamiento de las personas y evaluar el éxito (Bucher, 2008). La forma en que manejamos el conflicto influye en los resultados productivos o destructivos para los demás y para nosotros mismos.

La autoevaluación es clave para gestionar los conflictos interculturales. Hacer que todas las personas involucradas en el conflicto primero se autoevalúen y luego reconozcan sus **realidades culturales**, su

historia personal y sus experiencias; esto ayudará a las personas a ver en dónde pueden discrepar o entrar en conflicto con otros. Si alguien está a favor de la perspectiva de que los hombres caucásicos deben liderar, sus interacciones con los demás mostrarán que tienen poco respeto por las mujeres y por las personas de color. Esto hace que los coloquen en posiciones subordinadas a los hombres caucásicos. El reconocer nuestra realidad cultural nos ayudará a identificar cómo podríamos estar estereotipando y tratando a los demás y nos dará motivos para adaptarnos y evitar conflictos con aquellos que tienen realidades diferentes.

REFLEXIÓN BIOGRÁFICA 8.3

LOS CONFLICTOS RELIGIOSOS & CULTURALES

La presión cultural de nuestros familiares en Fresno hizo que mi padre volviera a sus prácticas de chamán. Desde un inicio, él nunca realmente encajó en la institución de la iglesia. Mientras estábamos en Nashville, él asistía a los servicios de la iglesia con nosotros, los niños, para "hacer que la iglesia nos aceptara". La iglesia donaba a nuestra familia: ropa, sofás, utensilios de cocina y a veces alimentos. Probablemente mi papá sentía la necesidad de corresponder asistiendo a los servicios de la iglesia. En retrospectiva, lo recuerdo siempre siendo muy respetuoso a mi papá en todos los servicios de la iglesia. Él se sentaba en la iglesia en silencio, pero después nos decía a nosotros los niños que no tomáramos muy en serio a la iglesia.

La asistencia de nuestra familia a la iglesia me llevó posteriormente a convertirme al cristianismo a la tierna edad de 13 años, fascinado por los conceptos del alma y la inmortalidad por encima de la curiosidad sexual. Con la Biblia como mi principal rector, dediqué toda mi adolescencia a servir a Dios y tenía la intención de convertirme en un ministro. Esta misión duró poco justo cuando entré en mi segundo año en la universidad de Berkeley. Mientras veía a mi padre morir en su cama del hospital, descubrí las limitaciones y la hipocresía de la iglesia. Vi la división cultural de la estructura del clan hmong y las prácticas de la iglesia. Nuestros parientes venían a visitar a mi padre con reverencia, diciéndole lo que había significado para ellos. La iglesia sólo quería saber si mi padre se arrepentiría antes de morir. Los malentendidos interculturales, los conflictos religiosos y las diferencias entre ser hmong y estadounidense eran irreparables.

Sin embargo, poco antes de que mi padre muriera, él y yo pudimos reconciliarnos sobre el propósito de la religión en la vida humana. Era un chamán muy consultado; Yo era un "hijo pródigo", por así decirlo, que había regresado de un viaje "monstruoso de Jesús". Éramos seis hijos, pero sabía que él quería que todos domináramos la práctica cultural hmong en lugar de ministrar para los cristianos. También, mi padre se dio cuenta de que yo había dejado la iglesia en medio de la decepción, la confusión y el agudo dolor espiritual. Cuando un núcleo espiritual está ausente, ya sea que se lo quiten a uno o uno mismo elije eliminarlo (como en mi caso), la vida puede parecer sombría, sin sentido, vacía e incluso suicida. Para mí, una crisis de identidad resultó de esta divergencia del cristianismo, un colapso mental que me envió a un torbellino espiritual de lo que parecía incurable para el hombre o para Dios. Encontré un poco de consuelo leyendo "Por qué no soy cristiano" (Why I Am Not A Christian) y "La adoración de un hombre libre" (A Freeman's Worship) de Bertrand Russell. Mis calificaciones escolares sufrieron, pero allí fue posiblemente donde yo haya comenzado a encontrarme a mí mismo.

La comunidad hmong en el Valle Central ha tenido su cuota de problemas en cuestión con la corriente principal estadounidense. Algunos de estos desafíos incluyen: las brechas educativas, los ingresos, el racismo, la violencia doméstica, la justicia social y los conflictos religiosos e interculturales. Si bien se ha

trabajado en estos temas y se han logrado algunos avances, siguen siendo puntos críticos para nuestra comunidad a medida que continuamos definiendo nuestra cultura, identidad y las relaciones con otros grupos raciales.

Esta historia "Los conflictos religiosos y culturales" (Religious & Cultural Conflicts) por Silas Cha es licencia bajo [CC BY NC ND 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

Alguna forma de **la arbitrariedad cultural** es evidente en todos (Bucher, 2008). Ya sea que tengas preferencias basadas en la raza, el origen étnico, el género, la sexualidad, la discapacidad, la región, la clase social o en todas las categorías sociales; éstas afectan tus pensamientos e interacciones con los demás. Muchas personas creen que las mujeres son las cuidadoras y responsables de la crianza de los hijos, por lo que algunas personas no apoyan que los hombres reciban la custodia de los hijos cuando hay un divorcio en la familia. La arbitrariedad sirve de base para los estereotipos y los prejuicios (Bucher, 2008). Muchas de las ideas que tenemos sobre los demás están tan arraigadas dentro de nosotros y tenemos que desaprender lo que sabemos para reducir o gestionar los prejuicios. El eliminar las perspectivas arbitrarias requiere **una resocialización** a través de un esfuerzo consciente y continuo para reconocer nuestra arbitrariedad y luego hacer un esfuerzo diligente para aprender sobre los demás y así distinguir entre la ficción y la realidad. El lidiar con los prejuicios exige crecimiento personal y los mayores obstáculos son nuestros miedos y la complacencia al cambio.

Además, las estructuras del poder y la estratificación emergen en los conflictos interculturales. **Las dinámicas del poder** nos impactan a cada uno de nosotros (Bucher, 2008). Nuestras suposiciones e interacciones entre nosotros son el resultado de nuestra posición y de nuestro poder en un contexto o un entorno en particular. Los roles sociales y las categorías en las que cada uno de nosotros encaja afectan cómo y cuándo respondemos los unos a los otros. Una profesora universitaria hispana tiene la posición y la autoridad para hablar y controlar los conflictos de los estudiantes en su salón de clase, pero es posible que ella tenga que mostrar la deferencia y la humildad cuando surja un conflicto en una reunión de la facultad a la que asiste. La posición de la profesora en la sociedad es contextual y en algunas situaciones, ella tiene los privilegios del poder, pero en otras, ella puede ser marginada o ignorada.

El poder afecta la forma en que los demás nos ven, se relacionan e interactúan con nosotros (Bucher, 2008). El poder viene con la capacidad del cambio y cuando uno tiene poder, uno es capaz de invocar un cambio. Por ejemplo, la mayoría de la raza caucásica en los Estados Unidos de América tiene más poder económico, político y social que otros grupos de la nación. El poder del grupo dominante en los Estados Unidos de América le permite definir las normas sociales y culturales, así como condenar o impugnar puntos de vista y perspectivas opuestas. Este grupo ha argumentado consistentemente la realidad del "racismo inverso" a pesar de que el racismo es la práctica de la raza dominante que se beneficia de la opresión de otros. Debido a que el grupo dominante ha sentido prejuicios y discriminación por parte de otros, ellos quieren controlar la narrativa y usar su poder para crear una realidad que beneficie aún más a su raza cuando llaman a los pensamientos y a las acciones en contra de este grupo como " el racismo inverso".

Foto por Ketut Subiyanto, Pexels es licencia bajo [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Sin embargo, cuando no tienes poder, es posible que no tengas o no se te dé la oportunidad de participar o tener voz. Piensa en cuando te estás comunicando con alguien que tiene más poder que tú. ¿Qué proyecta tu tono de voz, tu elección de palabras y tu lenguaje corporal? Ahora

imagina que eres la persona en una posición de poder. ¿Qué privilegio te da tu posición debido a tu raza, etnia, edad, género u otra categoría social? El poder implica autoridad, respeto, significación y valor. Todos nosotros los que no tenemos una posición social de poder en los tiempos de conflictos podemos sentir y recibir un trato que refuerza nuestra falta de autoridad, falta de respeto, una insignificancia y una desvalorización. Por lo tanto, el poder refuerza la exclusión social de algunos conflictos interculturales grandes (Ryle, 2008). Debemos evaluar nuestro poder social y cultural, así como el de otras personas con las que interactuamos para desarrollar un entorno que se base en el respeto y la comprensión para abordar los conflictos de manera más eficaz.

La comunicación es esencial cuando nos enfrentamos a conflictos interculturales (Bucher, 2008). Los conflictos se intensifican debido a nuestra incapacidad para expresar nuestras realidades culturales o interactuar adecuadamente en los diversos entornos raciales y étnicos. Para relacionarnos con los demás con empatía y comprensión, debemos aprender a emplear el uso de palabras, frases y lenguaje corporal de formas positivas. En lugar de involucrarse en palabras negativas para tomar partido (por ejemplo, "Cuéntale tu versión del problema" o "¿Cómo te afectó eso?"), usa palabras positivas que describan una experiencia o un sentimiento. Usa preguntas abiertas que se centren en la situación o la preocupación (por ejemplo, "¿Podrías explicar para asegurarte de que todos entiendan?" o "Explica cómo esto es importante y qué se debe de hacerse diferente") en sus comunicaciones con los demás (Ryle, 2008). Además, nuestro lenguaje corporal expresa nuestras emociones y sentimientos a los demás. Las personas somos capaces de reconocer la tristeza, el miedo y el asco a través de las expresiones y los movimientos que hacemos. Es importante proyectar expresiones, posturas y posiciones que sean abiertas y acogedoras, incluso cuando nos sentimos diferentes o incómodos con los demás. Recuerda, las palabras y el lenguaje corporal tienen un significado y establecen el tono o la atmósfera en nuestras interacciones con los demás. Las palabras y las expresiones físicas que elegimos aumentan o disminuyen los conflictos interculturales.

APLICACIÓN 8.1 LOS RECURSOS CULTURALES INTELIGENTES

Meta

Reconocer los métodos y los acercamientos para interactuar y construir relaciones con diversas poblaciones.

Instrucciones

1. ¿Qué papel desempeña el poder en nuestra habilidad de colaborar con los demás y en desarrollar un entendimiento?
2. ¿De qué manera se podrían construir las estructuras del poder cuando un grupo intenta ayudar a otro?
3. Investigar: El centro de la inteligencia cultural (The Cultural Intelligence Center) (<https://culturalq.com/>) y los videos en línea así como *La cultura inteligente: Una manera nueva de pensar (Cultural Intelligence: A New Way of Thinking)* por Jeff Thomas (<https://www.youtube.com/watch?v=K3S76gAKp6Q&feature=youtu.be>). Describe que información, herramientas, prácticas están disponibles para mejorar el conocimiento y las destrezas de comunicación con los demás.
4. Dar ejemplos de cómo aplicar la inteligencia cultural en las siguientes condiciones o situaciones: a) minimizar el choque cultural, b) reconocer las actitudes y los comportamientos etnocéntricos, c) practicar el relativismo cultural, d) desarrollar conciencias múltiples y e) salir de tu zona de confort.

Fuente

Adapted from Kennedy, V. (2018). *Beyond race: Cultural influences on human social life*. West Hills College Lemoore.

El acto de **replantear** o reformular las comunicaciones también es útil para gestionar los conflictos entre las diversas personas. El replantear requiere las habilidades de escuchar activamente y la paciencia para transformar las declaraciones negativas a unas declaraciones neutrales. Así para que estas declaraciones se centren en el problema o la preocupación real. Esta forma de mediación transformadora integra un lenguaje neutro que se centra en cambiar la entrega del mensaje, la sintaxis, el significado y el contexto o la situación, para resolver conflictos destructivos. Por ejemplo, replantea "Esa es una idea estúpida" por "Escuché que te gustaría considerar todas las opciones posibles". Por el contrario, replantea un ataque verbal directo: "¡Mintió! ¿Por qué quieres ser amigo de ella?" a "Escuché que la confidencialidad y la confianza son importantes para ti". Hay cuatro pasos para replantear: 1) escuchar activamente la declaración; 2) identificar los sentimientos, el mensaje y los intereses en las comunicaciones; 3) eliminar el lenguaje tóxico y 4) volver a plantear el problema o la preocupación (Ryle, 2008). Estos consejos para resolver conflictos nos ayudan a escuchar e identificar los intereses subyacentes y las realidades culturales.

Las estrategias & las prácticas para la resolución de los conflictos

El conflicto interpersonal implica situaciones en las que una persona o grupo bloquea las expectativas, las ideas y los objetivos de otra persona o de otro grupo. El conflicto se desarrolla cuando las personas o grupos desean resultados y opiniones diferentes, se ofenden entre sí o simplemente no se llevan bien (Black, et al., 2019). La gente tiende a asumir que el conflicto es malo y debe ser erradicado. Sin

embargo, una cantidad moderada de conflicto puede ser útil en algunos casos. Por ejemplo, el conflicto puede llevar a las personas a descubrir ideas y formas nuevas de identificar soluciones a problemas o condiciones, y a menudo es el mismo mecanismo que sirve para inspirar a la innovación y al cambio. También, el conflicto puede facilitar la motivación entre los grupos, las comunidades y las organizaciones para sobresalir y esforzarse a sí mismos con el fin de cumplir con los resultados y objetivos (Black et al., 2019). Según Coser (1956), es probable que el conflicto tenga unas funciones estabilizadoras y unificadoras para una relación en su búsqueda de una resolución. Las personas y los sistemas sociales reajustan sus estructuras para eliminar la insatisfacción y restablecer la unidad.

El enfoque adecuado de una **resolución de conflictos** depende de la situación y de los objetivos de las personas involucradas. De acuerdo con Thomas (1977), cada partido o parte involucrada en el conflicto debe decidir hasta qué punto está interesado en satisfacer sus propias preocupaciones categorizadas como **asertividad** y satisfacer las preocupaciones de su oponente conocidas como **cooperación** (Black et al., 2019). El asertividad puede variar en un continuo de asertivo a no asertivo, mientras que la cooperación puede variar en un continuo de no cooperativo a cooperativo. Una vez que las personas involucradas en el conflicto han determinado su nivel de asertividad y cooperación surge una estrategia de resolución.

En el proceso de la resolución de conflictos, los individuos o grupos que compiten entre sí determinan el grado en que se puede lograr una resolución o un resultado satisfactorio. Si alguien no se siente satisfecho o se siente sólo parcialmente satisfecho con una resolución, el descontento puede conducir a un futuro conflicto. Un conflicto no resuelto puede fácilmente generar el escenario para un segundo episodio de una confrontación (Black et al., 2019).

Los aliados antirracistas pueden utilizar varias técnicas para ayudar a prevenir o para reducir los conflictos. Las acciones dirigidas a la prevención de conflictos suelen ser más fáciles de implementar que las acciones dirigidas a reducir los conflictos (Black et al., 2019). Las estrategias comunes para **la prevención de los conflictos** incluyen enfatizar los objetivos de colaboración, construir tareas estructuradas, facilitar las comunicaciones entre grupos y evitar situaciones de ganar o de perder. El centrarse en las metas y objetivos colaborativos evita el conflicto entre las metas (Black et al., 2019). El énfasis en los objetivos principales ayuda a los clientes y a los miembros de la comunidad a ver el panorama en general y ayuda a trabajar en conjunto. Este enfoque separa a las personas del problema al mantener el enfoque en los intereses compartidos (Fisher y Ury, 1981). El objetivo general es trabajar juntos para abordar la estructura de la preocupación o de la cuestión social en general.

Foto por Ficky, Pexels es
licencia bajo [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Tabla 5. Las cinco maneras para resolver conflictos

La manera para solucionar el conflicto	Las situaciones apropiadas
<p>La competencia (Asertiva- No cooperativa)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cuando la acción rápida y decisiva es vital (por ejemplo: emergencias) 2. En temas importantes en los que es necesario implementar las acciones no populares (por ejemplo: la reducción de costos, la aplicación de reglas no populares, la disciplina) 3. Sobre temas vitales para el bienestar de la empresa cuando sabes que tienes razón 4. Contra las personas que se aprovechan de un comportamiento no competitivo
<p>La colaboración (Asertiva- Cooperativa)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cuando se trata de encontrar una solución que se integre cuando ambos conjuntos de preocupaciones son demasiado importantes para llegar a un acuerdo 2. Cuando tu objetivo es aprender 3. Al combinar la información de personas con diferentes perspectivas 4. Al lograr un acuerdo mediante la incorporación de las preocupaciones en un consenso. 5. Al trabajar con los sentimientos que interfirieron con una relación
<p>El acuerdo mutuo</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cuando los objetivos son importantes, pero no valen la pena el esfuerzo o la posible interrupción de maneras más asertivas 2. Cuando los oponentes con el mismo poder están comprometidos con objetivos mutuos 3. Cuando se intenta lograr soluciones temporales a problemas complejos 4. Al llegar a soluciones convenientes bajo la presión del tiempo 5. Como un respaldo cuando la colaboración o la competencia no tienen éxito
<p>El evitar (No asertivo – No cooperativo)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cuando un problema es significativo o cuando los asuntos más importantes son de urgencia 2. Cuando no percibes ninguna posibilidad de satisfacer tus preocupaciones 3. Cuando la posible interrupción supera los beneficios de la resolución 4. Al dejar que las personas se enfríen y recuperen la perspectiva 5. Cuando la recopilación de información es prioridad en vez de tomar una decisión inmediata 6. Cuando otros pueden resolver el conflicto de manera más efectiva 7. Cuando los problemas parecen se salen de la tangente o son sintomáticos de otros problemas

La manera para solucionar el conflicto	Las situaciones apropiadas
<p>El complacer (No asertivo-cooperativo)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cuando descubras que estás equivocado y permites que se escuche una mejor posición para aprender y mostrar tu razonabilidad 2. Cuando los asuntos son más importantes para los demás que para uno mismo, para así satisfacer a los demás y mantener la cooperación 3. Al crear créditos sociales para situaciones posteriores 4. Al minimizar las pérdidas cuando te superan y pierdes 5. Cuando la armonía y la estabilidad son especialmente importantes 6. Al permitir que los subordinados se desarrollen aprendiendo de sus errores.
<p>Fuente: Adapted from Thomas, Kenneth W. 1977. "Toward Multidimensional Values in Teaching: The Example of Conflict Behaviors." <i>Academy of Management Review</i> 2:487.</p>	

Atribución: Copyright Rice University, openstax, bajo licencia CC BY-NC-SA 4.0

Cuando los socios colaboradores definen, comprenden y aceptan claramente las tareas y las actividades dirigidas a objetivos compartidos, es menos probable que se produzcan conflictos (Black et al., 2019). Es más probable que el conflicto ocurra cuando hay incertidumbre y ambigüedad en los roles y las tareas de los grupos y los miembros de la comunidad. El diálogo y el intercambio de información entre los socios colaboradores son imperativos y eliminan los conflictos. El comprender el pensamiento de los demás es útil en la resolución colaborativa de los problemas. A través del diálogo, las personas son más capaces de desarrollar empatía, evitar la especulación o la mala interpretación de las intenciones, y evitar culpar a los demás por situaciones y problemas, lo que conduce a un comportamiento defensivo y de contraataques (Fisher y Ury, 1981). El compartir información sobre el estado, el progreso y los retrocesos ayuda a eliminar los conflictos o las sospechas sobre los problemas o de las cuestiones cuando éstos surgen.

A medida que los grupos y los socios de la comunidad se familiarizan entre sí, se desarrolla la confianza y el trabajo en equipo. Dar tiempo a las personas para interactuar y conocerse ayuda a fomentar y a construir relaciones de trabajo efectivas (Fisher y Ury, 1981). Es importante que los miembros de la colaboración piensen en sí mismos como socios en un esfuerzo de codo a codo para ser eficaces en su trabajo antirracista y lograr los objetivos compartidos. El evitar situaciones de ganar o perder entre los socios colaboradores también debilita el potencial de conflictos (Black et al., 2019). Las recompensas y las soluciones deben centrarse en los beneficios compartidos, lo que da lugar a escenarios en los que todos ganan.

APLICACIÓN 8.2
LA REDUCCIÓN DE LOS CONFLICTOS EN ACCIÓN

Meta

El elegir, el conectar y el replantar nuestros acercamientos a los conflictos.

Instrucciones

1. Mirar: *El encontrar la confianza con los conflictos (Finding Confidence with Conflict)* presentado por Kwame Christian (<https://youtu.be/F6Zg65eK9XU>).
2. Identifica un momento o evento en tu vida en el que hayas experimentado un conflicto racial-étnico.
3. Compartir cómo respondiste. ¿Luchaste, huiste o te congelaste? Explica cómo tu experiencia vivida influyó en tu respuesta.
4. ¿Te resulta difícil defenderte a ti mismo o a los demás en conversaciones difíciles? ¿Estás de acuerdo con los demás cuando personalmente no estás de acuerdo? ¿Evitas los conflictos por completo?
5. Para el éxito personal y profesional, debes estar dispuesto a involucrarte en conflictos. ¿De qué manera puedes crear nuevos hábitos para sentirte seguro con los conflictos y manejar las confrontaciones de una manera productiva?

El conflicto puede tener un impacto negativo en los equipos o en los grupos de trabajo colaborativos y en los individuos para lograr sus objetivos y resolver problemas sociales. Las personas no siempre pueden evitar o protegerse a sí mismas o a los demás de los conflictos cuando trabajan en colaboración. Sin embargo, hay acciones que todos pueden tomar para reducir o resolver conflictos disfuncionales.

Cuando surge un conflicto, puedes emplear dos enfoques generales, ya sea centrándote en los cambios de actitud y/o comportamientos. Los cambios en las actitudes dan lugar a cambios fundamentales en la forma en que los grupos se llevan bien, mientras que los cambios en el comportamiento reducen el conflicto abierto, pero no las percepciones internas, así manteniendo la separación entre los grupos (Black et al., 2019). Hay varias maneras de ayudar a reducir el conflicto entre grupos e individuos que abordan en los cambios de actitud y/o comportamiento. Las nueve **técnicas de reducción de conflictos** de la tabla 6 operan en un continuo. Estas técnicas van desde los enfoques que se concentran en cambiar los comportamientos en la parte superior de la escala hasta las tácticas que se centran en cambiar las actitudes en la parte inferior de la escala.

Tabla 6. Las técnicas para reducir los conflictos

Técnica	Descripción	El enfoque del cambio
La separación física	Separa a los grupos en conflicto cuando la colaboración o la interacción no es necesaria para completar las tareas y las actividades.	Comportamiento
El uso de las reglas	Presenta las reglas y los procedimientos específicos que imponen los procesos, los enfoques y los métodos particulares para trabajar en conjunto.	Comportamiento
El limitar las interacciones entre los grupos	Limita las interacciones a los problemas que envuelven a las metas en común.	Comportamiento
El uso de la diplomacia	Identifica a las personas que serán responsables de mantener las fronteras entre los grupos o los individuos a través de la diplomacia.	Comportamiento
La confrontación y la negociación	Reúne a las personas que están en conflicto para discutir las áreas de los desacuerdos e identificar las soluciones que sean beneficiosas para todos.	Actitud y Comportamiento
La consulta de un tercer partido	Trae a profesionales o consultores externos para que hablen más directamente de los problemas desde un punto de vista neutral o externo para así ayudar a facilitar una resolución	Actitud y Comportamiento
La rotación de los miembros	Rota a las personas de un grupo a otro para ayudar a comprender el marco de referencia, los valores y las actitudes de los demás.	Actitud y Comportamiento
La identificación de las asignaciones interdependientes y las metas en común	Establecen metas que requieran que los grupos y los individuos trabajen juntos	Actitud y Comportamiento
El realizar entrenamiento entre grupos	Hace continuos entrenamientos a largo plazo, éstos destinados a ayudar a los grupos a desarrollar métodos para trabajar juntos	Actitud y Comportamiento
Fuente: Adapted from Black, J. Stewart, David S. Bright, Donald G. Gardner, Eva Hartmann, Jason Lambert, Laura M. Leduc, Joy Leopold, James S. O'Rourke, Jon L. Pierce, Richard M. Steers, Siri Terjesen, and Joseph Weiss. 2019. Organizational Behavior. Houston, TX: Openstax College.		

Atribución: Copyright Rice University, OpenStax, bajo la licencia CC BY-NC-SA 4.0

El decir la verdad & el discurso social

Una parte desigual de los sistemas del poder es la forma en que opera el discurso. Los defensores de la justicia social y sus aliados se sintonizan con los prejuicios y la exclusión por la postura que adoptan para decir la verdad sobre la autoridad y el privilegio de los caucásicos (Burbules, 2018). Frente a la verdad, el grupo dominante crea un contexto que escuda a cualquier pretensión de investigación sobre los caucásicos y refuerza la incuestionable naturalidad o normalidad de su estatus y poder.

La veracidad implica precisión la cual apunta a los hechos y a la sinceridad para hablar de la realidad con motivos honestos en la verdad que decimos (Williams, 2002). Hay muchos aspectos por contemplar al contar la verdad, éstos incluyen: el conocimiento del contexto, la historia, las experiencias personales, la equidad y la justicia en los Estados Unidos de Américas. La implicación y la responsabilidad para los caucásicos en una sociedad racista se centra en el marco de la veracidad; sin embargo, los diversos grados de ignorancia sobre las minorías raciales y étnicas son problemáticos. Esto hace que la idea de "la verdad" sea relativa ante los ojos de los caucásicos. Burbules (2018) identificó cinco **tipos de ignorancias** que influyen en la empatía racial-étnica de los caucásicos.

Tabla 7. Los tipos de ignorancias

Tipo	Características
Perdonable	No se podía esperar a saberlo
Letárgico	Falta de esfuerzo para averiguarlo
Apático	Debería de haber hecho el esfuerzo de averiguarlo
Intencional	Negarse a reconocerlo
Reprimido o inconsciente	No puede o no quiere reconocer plenamente, aunque esté consciente
Fuente: Adapted from Burbules, N. C. (2018). The role of truth in social justice education . . . And elsewhere. Philosophy of Education Society.	

La **conspiración del silencio** ha sido por mucho tiempo la táctica utilizada por la raza caucásica para ignorar el maltrato y las injusticias otorgadas a las personas de color en los Estados Unidos de América (Zerubavel, 2006). El silencio se practica al nunca discutir o mencionar públicamente los secretos a voces como las agresiones sexuales y la explotación de los esclavos por parte de los amos en el Sur antes de la guerra. Los conspiradores caucásicos se convierten en testigos silenciosos al mantener la incómoda verdad oculta a plena vista. También, ellos perpetúan a una sociología de negación que incluye: el asesinato, la tortura, la violación, el robo y otros tratos inhumanos e ilegales a las personas de color por parte de los caucásicos en los Estados Unidos de América (Krugman, 2002).

Según Zerubavel (2006), la negación surge de la necesidad de evitar la incomodidad y el dolor. Para evitar la angustia psicológica, las personas pueden optar por bloquear la información perturbadora de la conciencia. Los sentimientos psicológicos de miedo y de vergüenza también refuerzan la negación. Es difícil para algunas personas hablar sobre los temas o las condiciones que los asustan o los avergüenzan. La conspiración del silencio ha permitido a los caucásicos evitar activamente y abstenerse

deliberadamente de notar y negarse a reconocer su presencia en la opresión de los nativos indígenas y de las personas de color en los Estados Unidos de América (Zerubavel, 2006).

Tanto la presión normativa como la violencia política mantienen conspiraciones de silencio entre el grupo dominante. El poder y el estatus de los caucásicos imparten su control sobre el alcance de la atención en las relaciones entre los grupos raciales y étnicos. Esto ocurre, a través de la censura formal y las tácticas informales de distracción donde utilizan los procedimientos formales de establecimiento de agenda y de los códigos informales del silencio (Zerubavel, 2006). A medida que los cambios demográficos en los Estados Unidos de América amenazan al poder, al privilegio y al estatus de la raza caucásica; el dolor, el miedo y la vergüenza crecen entre el grupo dominante. La raza caucásica se enfrenta ahora a cambios en la sociedad y en la cultura. Ahora existe, la necesidad de reconciliar el pensamiento, las creencias, las actitudes y los comportamientos de los caucásicos con los grupos minoritarios raciales y étnicos que debería haberse dado hace tiempo.

Foto por Brett Sayles, [Pexels](#) es licencia bajo [CC BY 4.0](#)

RESUMEN

En el Módulo 8, examinamos el impacto del racismo y la discriminación basado en el trauma racial y el estrés. También, aprendimos sobre los diversos mecanismos de afrontamiento que desarrollan las personas de color incluyendo las estrategias adaptativas y orientadas al cambio que utilizan. Se te pidió que exploraras la experiencia de los nativos indígenas en los Estados Unidos de América y que pensaras en las prácticas antirracistas y anticoloniales para mejorar tus relaciones con los diversos grupos y personas. Además, exploramos principalmente los cinco enfoques para reducir los prejuicios. Y, por último, revisamos las estrategias y métodos para construir una comunidad y establecer conexiones con las poblaciones diversas.

PREGUNTAS DE REPASO

1. Analizar las estrategias que usan las personas de color para lidiar con su condición de subordinado o de minoría.
2. Describir las prácticas antirracistas, anticoloniales y las formas de reducir los prejuicios en nuestra sociedad.
3. Ilustrar las formas de resolver y reducir los conflictos interculturales.
4. Reflexionar sobre la historia y las experiencias de los principales grupos raciales subrepresentados incluyendo a los africanos estadounidenses, a los asiáticos estadounidenses, a los latinos y a los indígenas nativos estadounidenses. Explicar la importancia de la raza y el origen étnico en el desarrollo y el progreso de los Estados Unidos de América.

PARA MI FUTURO YO

De este módulo, ¿qué información y nuevos conocimientos me parecieron interesantes o útiles? ¿Cómo planeo utilizar esta información y nuevos conocimientos en mi desarrollo y mejoramiento personal y profesional?

APLICACIÓN 8.3 EL FOMENTAR LAS CONEXIONES

Meta

Compartir nuestras experiencias sociales y culturales con los demás en nuestra comunidad para establecer conexiones dentro de las poblaciones diversas.

Instrucciones

1. Para esta actividad, entrevista a otro estudiante en clase. Toma nota de las respuestas del alumno a lo siguiente:

LAS EXPRESIONES CULTURALES

- ¿Cuáles son las comidas típicas que se sirven en la cultura?
- ¿Hay algún estilo típico de vestir?
- ¿Qué hace la gente para divertirse?
- ¿Cómo se usa el espacio (por ejemplo, qué tan cerca pueden estar dos personas que se conocen socialmente cuando tienen una conversación)?
- ¿Cómo se utiliza el espacio público? Por ejemplo, ¿las personas tienden a "pasar el rato" en la calle o están en público porque van de un lugar a otro?

LOS COMPORTAMIENTOS ESTANDARES

- ¿Cómo se saludan las personas?
- Describe cómo se celebra una festividad importante.
- ¿Cómo se recibiría a un visitante en la casa de un miembro de la familia?
- ¿Cuáles son las normas en cuestión a las bodas, a los nacimientos o a las muertes?

LAS CREENCIAS ESPECÍFICAS

- ¿Qué importancia tiene la jerarquía o el estatus social?
- ¿Cómo se perciben los roles de género?
- ¿Cómo ven las personas las obligaciones entre sí?
- ¿Qué actividades personales se consideran públicas? ¿Qué actividades se consideran privadas?
- ¿Cuáles son las actitudes culturales hacia el envejecimiento y a las personas mayores?

LAS IDEOLOGÍAS ARRAIGADAS

- ¿Qué importancia tiene el individuo en la cultura? ¿Qué importancia tiene el grupo?
- ¿Cómo se entiende y mide el tiempo? (por ejemplo, ¿Qué tan tarde se puede llegar a la clase, al trabajo, a un evento familiar o a una cita antes de que se considere grosero?)
- ¿El cambio se considera positivo o negativo?
- ¿Cuáles son los criterios para el éxito individual?
- ¿Cuál es la relación entre los seres humanos y la naturaleza? (por ejemplo, ¿Los humanos dominan a la naturaleza o la naturaleza domina a los humanos? ¿Viven los dos en armonía?)
- ¿Qué se considera chistoso o gracioso?
- ¿Cómo "saben" las cosas los individuos? (por ejemplo, ¿Se motiva a la gente a cuestionar las cosas? ¿Se les motiva a dominar la sabiduría aceptada?)
- ¿Se motiva a las personas a estar más orientadas a la acción (es decir, a ser activas) o a ser contemplativas (es decir, pensativas)?
- ¿Cuál es el rol de la suerte en la vida de las personas?
- ¿Cómo se ve el poder divino o la espiritualidad?

2. Con tu compañero o pareja para esta actividad, desarrollen una presentación para compartir sus respuestas y los puntos de vista entre sí y compartirlos con el resto de la clase.

Fuente

Adapted from Kennedy, V. (2018). *Beyond race: Cultural influences on human social life*. West Hills College Lemoore.

FUENTES

- Aberle, D. (1966). *The peyote religion among the Navaho*. Aldine.
- Allport, G. W. (1954). *The nature of prejudice*. Addison-Wesley.
- Armstrong, J. S. (1977). *Designing and using experiential exercises*. University of Pennsylvania scholarlycommons. https://repository.upenn.edu/marketing_papers/26
- Black, J. S., Bright, D. S., Gardner, D. G., Hartmann, E., Lambert, J., Leduc, L. M., Leopold, J., O'Rourke, J. S., Pierce, J. L., Steers, R. M., Terjesen, S., & Weiss, J. (2019). *Organizational behavior*. Openstax College.
- Bruhn, J. G. & Rebach, H. M. (2007). *Sociological practice: Intervention and social change*. (2nd ed). Springer.
- Bucher, R. D. (2008). *Building cultural intelligence (CQ): 9 megaskills*. Prentice Hall.
- Burbules, N. C. (2018). *The role of truth in social justice education . . . And elsewhere*. Philosophy of Education Society.
- Comas-Diaz, L. & Jacobsen, F. (2001). Ethnocultural allodynia. *Journal of Psychotherapy Practice and Research*, 10(4), 246-252.
- Conerly, T. R., Holmes, K. & Tamang, A. L. (2021). *Introduction to sociology 3e*. Openstax College.
- Coser, L. A. (1956). *The functions of social conflict*. Free Press.
- Dovidio, J. F. & Gaertner, J. D. (1999). Reducing prejudice: Combatting intergroup biases. *Current Directions in Psychological Science*, 8(4), 101-105.
- Ellis, A. (1992). Rational-emotive approaches to peace. *Journal of Cognitive Psychotherapy*, 6(2), 79-104.
- Fadiman, A. (1997). *The spirit catches you and you fall down : a Hmong child, her American doctors, and the collision of two cultures* (1st ed.). Farrar, Straus, and Giroux.
- Farley, J. E. (2010.) *Majority-minority relations*. (6th ed.). Prentice Hall.
- Fineberg, S. A. (1949). *Punishment without crime*. Doubleday.
- Fishbein, H. D. (1996). *Peer prejudice and discrimination: Evolutionary, cultural, and developmental dynamics*. Westview Press.
- Fisher, R. & Ury, W. (1981). *Getting to yes negotiating agreement without giving in*. Penguin Group.
- Flowerman, S. H. (1947). Mass propaganda in the war against bigotry. *Journal of Abnormal and Social Psychology*, 42, 429-439.

- Grossarth-Maticek, R., Eysenck, H. J., & Vetter, H. (1998). The causes and cures of prejudice: An empirical study of the frustration-aggression hypothesis. *Personality and Individual Differences*, 10, 547-549.
- Hamilton-Merritt, J. (1993). *Tragic mountains: the Hmong, the Americans, and the secret wars for Laos, 1942-1992*. Indiana University Press.
- Henslin, J. M. (2011). *Essentials of sociology: A down-to-earth approach*. (11th ed.). Pearson.
- Hewstone, M., Rubin, M., & Willis, H. (2002). Intergroup bias. *Annual Review of Psychology*, 53, 575-604.
- Hovland, C. I. Janis, I. L., & Kelley, H. H. (1953). *Communication and persuasion*. Yale University Press.
- Ivey-Colson, K. & Turner, L. (2020). 10 keys to everyday anti-racism. *Greater Good Magazine*.
https://greatergood.berkeley.edu/article/item/ten_keys_to_everyday_anti_racism
- Kennedy, V. (2018). *Beyond race: Cultural influences on human social life*. West Hills College Lemoore.
- Krugman, P. (2000, December). Gotta have faith. *New York Times*, A35.
- Lessing, E. E. & Clarke, C. C. (1976). An attempt to reduce ethnic prejudice and assess its correlates in a junior high school sample. *Educational Research Quarterly*, 1(2), 3-16.
- Lewin, K. (1948). *Resolving social conflicts*. Harper & Row.
- Lopez, G. E., Gurin, P., & Nagda, B. A. (1998). Education and understanding structural causes for group inequalities. *Journal of Political Psychology*, 19, 305-329.
- Mcguire, W. J. (1968). Personality and susceptibility to social influence. In E. F. Borgatta & W. W. Lambert (Eds.), *Handbook of personality theory and research* (pp. 1130-87). Rand McNally.
- Nagda, B. A. (2006). Breaking barriers, crossing borders, building bridges: Communication processes in intergroup dialogues. *Journal of Social Issues*, 62, 553-576.
- Pettigrew, T. F. (1998). Intergroup contact theory. *Annual Review of Psychology*, 49, 65-85.
- Resler, M. (2019). *Systems of trauma: Racial trauma*. Family & Children's Trust Fund of Virginia.
<https://www.fact.virginia.gov/wp-content/uploads/2019/05/Racial-Trauma-Issue-Brief.pdf>
- Ryle, J. L. (2008). *All I want is a little peace*. Central California Writers Press.
- 60 Minutes. (2015 August 13). *Hmong Our Secret Army*. [youtube].
<https://www.youtube.com/watch?v=l4u2p7tsoaq>
- Smith, H. (2006). Invisible racism. *Psychoanalytic Quarterly*, 75, 3-19.

Southern Poverty Law Center. (2020). White nationalist. The Southern Poverty Law Center.
<https://www.splcenter.org/fighting-hate/extremist-files/ideology/white-nationalist>

Stiff, J. B. & Mongeau, P. A. (2003). Persuasive communication. (2nd ed). Guilford Press.

Thomas, K. W. (1977). Toward multidimensional values in teaching: The example of conflict behaviors. *Academy of Management Review*, 2,487.

Triandis, H. C. (1971). Attitude and attitude change. Wiley.

Williams, B. (2002). Truth and truthfulness: An essay in genealogy. Princeton University Press, 246.

Zerubavel, Eviatar. (2006). The elephant in the room: Silence and denial in everyday life. Oxford University Press.