

Indio o/e indígena

Caracterización de imágenes (ilustraciones, esquemas y fotografías) en textos escolares de educación básica primaria del área de Ciencias Sociales de 1980 a 1990 a través de estereotipos asociados a conceptos de raza y clase social

Dilian Astrid Querubín González

Asesor: Tulio Rojas Curieux

Maestría en Antropología

II Semestre del 2018

Universidad del Cauca

Tabla de contenido

Introducción	6
Capítulo I	
Imagen e iconografía	10
Representación, símbolo, signo	16
Antropología y representación	18
La imagen como fuente y herramienta de investigación	21
Estereotipos	23
¿Indio o/e indígena?	24
Raza y clase social desde las imágenes	31
Capítulo II	
Imágenes en contexto para acceder al texto	46
Mezcla y clasificación: <i>Pinturas de castas</i> y grabado <i>El monte de la agonía</i>	49
Mezcla y clasificación	50
Capítulo III	
Textos escolares que ilustran el concepto de raza y clase social	60
“Indio” o/e “indígena” 1980 a 1990	62
Grabado referente para ilustrar	70
Clases sociales	81
Composición racial	87
Conclusiones	144
Anexo	149
Bibliografía	151

*A mi familia y a Jose Luis
porque son la luz para continuar*

Agradecimientos

La tarea en un mundo tan diverso es lograr que se transforme la mirada desde quien crea y desde quien observa, a partir de la experiencia, la reflexión y la acción. Aún queda mucho por construir en nuestro país a partir de la diferencia, del trabajar en equipo, con la familia, los amigos, los vecinos, los compañeros de clase y las comunidades en general, aspiro que todos estos proyectos, estas preguntas de largo aliento transformen espacios para mejorar las condiciones educativas.

Agradezco a Tulio Rojas, profesor de antropología de la Universidad del Cauca, por la lectura y sus comentarios al presente texto.

Infinitas gracias a los amigos y compañeros de la maestría con quienes compartí lecturas, discusiones, puntos de entrada y salida desde la antropología; a las mujeres que también se encuentran en la tarea de redactar sus documentos de posgrado y que entendieron que la escritura se asemeja al tejido, se prepara la madeja, se organizan las ideas, se conectan, se teje y entreteje, así vamos aclarando el pensamiento.

El Cauca fue un territorio que abrió la mirada y enriqueció el camino tanto a nivel académico como humano, un lugar maravilloso, un territorio en su sentido más amplio para activar, pensar, crear, construir...

Por último, doy las gracias a mi familia, a Jose Luis y a su familia, el equipo en Popayán y Bogotá que ha sido gran apoyo para mí, el motor para no desistir.

Introducción

Las disciplinas constituyen un sistema de control en la producción del discurso, fijando sus límites por medio de la acción de una identidad que adopta la forma de una permanente reactivación de las reglas.

Foucault (1972, p. 224)

Este proyecto surge de la inquietud por el estudio de las imágenes, la cual ha estado presente a lo largo de mi formación desde las disciplinas creativas: el diseño gráfico, la fotografía y ahora la antropología, pues es desde allí que reviso el discurso implícito en las imágenes. Ahondar en esa estrecha relación de las imágenes creadas, adaptadas y recreadas en textos de ciencias sociales para asociarlas a ciertos temas de los currículos ha dado frutos, pues he logrado el desarrollo de herramientas metodológicas para entender las pautas de creación de ilustraciones, esquemas, fotografías... material en el que se reprodujo una manera de representar a los indios o indígenas a través de dos conceptos: *raza* y *clase social*.

Una de las imágenes que se quedó en mi memoria desde los 7 años de edad fue la de un grupo indígena de la Sierra Nevada de Santa Marta, los koguis, una fotografía que se encontraba en un libro de ciencias sociales de segundo de primaria, la cual congelaba un momento y un tema específico: representaba a la familia y a la vida en comunidad, para entonces no había tenido contacto alguno con ese grupo, de allí surge una pregunta: ¿cuántas de estas imágenes han permeado el imaginario de niñas y niños que no han tenido contacto con comunidades indígenas, más allá de los medios de comunicación —periódicos, TV, libros, publicidad, entre otros— o conceptos que han sido asociados a la mirada construida desde la diferencia?

A lo largo de la formación en pregrado tuve la posibilidad de revisar en las cartillas de preescolar las imágenes con las cuales se educó a muchos niños y niñas en Colombia, imágenes presentes en el cotidiano de otros espacios como el piano, la casa con chimenea, el vino, entre otras me hizo construir un prototipo para lograr trabajar con imágenes propias de los contextos. Ya en la Maestría en Antropología seguía con la fuerte inquietud sobre el tema de las imágenes y como conectarlo al proyecto que tendría que desarrollar. Me pareció importante darle continuidad a esos temas tratados previamente, pero habría un giro, en este caso, mirar ciertos grupos, cómo y cuál era el propósito de la puesta en escena a partir de ciertos temas tratados en los currículos. Revisar los libros de texto del área de ciencias sociales de primero a quinto de

primaria, como un recurso de aprendizaje, que tiene una relación dialéctica entre imagen y texto a partir de los contenidos dados en la formación de la educación básica primaria en Colombia. Así se realizó una caracterización de dichas imágenes que producen y reproducen una idea del otro, “indio” o/e “indígena” a lo largo de una década (1980-1990) asociada a conceptos como raza y clase social, maneras de representar relacionadas a estereotipos, evidencia de modelos que han sido esencializantes y excluyentes.

Usted, estimado lector, se preguntará por qué esta década: la elegí precisamente porque son esos diez años en los que encontré mayor material de referencia, además, podría reconocer los textos ya que fue la década en la que estuve cursando parte de la primaria, así pues podría realizar un corpus con el respectivo material de referencia a partir de elementos que me fueran familiares. Los libros fueron encontrados en los archivos de la Biblioteca Nacional y el centro de documentación del Ministerio de Educación Nacional, allí también se evidencia que este tipo de textos de gran circulación en una época específica no es material de colección de otras bibliotecas como la Biblioteca Luis Ángel Arango o archivos particulares. Los textos escolares a pesar de acompañar a niños y niñas ilustrando su formación académica en el área de sociales, para este caso, no han sido archivados, catalogados o estudiados de manera juiciosa, es evidente que no son el insumo o el tesoro para este tipo de espacios de consulta, caso distinto de otro tipo de textos; así pues, se encuentran algunas publicaciones pero no la totalidad de textos de las diversas editoriales que tuvieron un papel protagónico décadas pasadas.

Para lograr la caracterización de las imágenes fue necesario un trabajo de catalogación y análisis de los textos encontrados, así se generaron resultados medibles y cuantificables para dar cuenta de elementos constantes asociados a contenidos desde el área de estudio que enmarco a partir de lo visual. Esta catalogación metódica y sistemática de las imágenes me permitió generar información acerca del cómo se ha mostrado a los sujetos: indios e indígenas, desde los conceptos mencionados a través de los dispositivos educativos, en este caso, los libros de texto asociados a la historia de Colombia.

Los textos escolares han divulgado discursos de carácter racista, centrados en la exclusión del otro, de quien es diferente. Temas como la otredad, con muy poco desarrollo en el sistema educativo colombiano —particularmente en la básica primaria—, comenzaron a ser tenidos en cuenta en los entornos escolares desde la década de los noventa hasta la actualidad, como

discursos que se debían integrar al estudio y entendimiento de la conformación de la identidad nacional.

El eje central de esta monografía tiene que ver con la forma en que históricamente en una década fue representado el “otro”, indio e indígena desde el estereotipo, asociado al concepto de raza y clase social, por lo cual es necesario para lograr los objetivos planteados entender el significado de los signos icónicos, de la imagen y la representación; todo ello conectado con la imagen como herramienta de investigación para la antropología; implementar un método de análisis de la imagen que amplíe la mirada a través de las herramientas de estudio adoptadas por la antropología, teniendo en cuenta los sujetos representados y el concepto de raza y clase social; para, finalmente, entender las imágenes que aparecieron en los textos escolares y que en varios casos son influenciadas por la mirada de viajeros (grabados y pinturas), que perpetuaron una forma de ver y que dieron los parámetros de referencia para ilustraciones, fotografías o esquemas.

Este trabajo pone de manifiesto dos elementos que describen el proceso de indagación, sistematización y análisis. El primero de ellos tiene que ver con la constitución del archivo, en tanto presenta las consideraciones e implicaciones del trabajo con los libros de texto escolar como fuentes de información; allí autores, ilustradores, años de publicación, editoriales, nombres de los textos y lugar donde se realizaron este tipo de dispositivos son elementos valiosos para ubicar y entender quién se encargó de realizar el material; el segundo presenta el esquema metodológico asumido, el análisis de las imágenes asociadas a los conceptos, tipos de planos, ángulos, elementos que acompañan a los personajes, objetos y textos insertos.

Para lograr los objetivos e identificar las imágenes que se han producido de lo “indio” o “indígena” en los textos de básica primaria desde la imagen (fotografías, ilustraciones, esquemas, mapas), fue necesario revisar los textos escolares, luego catalogar las imágenes encontradas, se interpretaron a partir de una matriz (metadatos, etiquetas o *tags*), que facilitaron su análisis y además se tuvo en cuenta el modelo operativo, lo cual ayudó a interpretar las imágenes de estos grupos como categoría social e histórica desde la antropología, a través de las discusiones del siglo XX de los conceptos citados.

Esta fue la manera de implementar el método de análisis de imágenes que permitieron ampliar la mirada sobre el tema; cabe agregar que son de estudio fundamental en las

teorizaciones sobre los conceptos de raza y clase social. Las perspectivas analíticas desde donde se parte para la reflexión de tales conceptos provienen de la relación con el estudio de la imagen en los textos escolares que representan a las comunidades indígenas.

¿Es posible implementar nuevos métodos de investigación en torno al análisis de imágenes como herramienta que contiene información que posibilita otros campos de estudio para la antropología visual, haciendo una posible etnografía de las imágenes? Considero que las imágenes icónicas ofrecen un vasto campo semántico para ayudar a comprender mejor la construcción de conceptos que se conectan a la representación, por ello hay una labor interdisciplinar de diseñadores, fotógrafos, artistas, antropólogos, historiadores, sociólogos e interesados en las imágenes para la activación de líneas de investigación-creación en el área de estudio de la comunicación visual.

El campo de investigación dentro de las ciencias sociales, la antropología visual, donde la cultura se manifiesta mediante signos físicos, visibles, a través de la imagen, así una antropóloga puede obtener información visual útil, sensible y significativa. Bajo este punto de partida, tanto la pintura y el grabado como las imágenes fotográficas, son de interés antropológico, aunque no hubieran sido producidas con dicha intención, representando a los hombres del mundo, por ello es urgente aproximarnos de otras maneras a las imágenes mediante otro tipo de metodologías que ayuden a construir cuestionando los dispositivos, los contenidos y la lectura de imágenes.

Capítulo I

Imagen e iconografía

No se puede ahondar en este proyecto sin tener en cuenta el concepto de imagen o iconografía como un tipo especial y muy puntual de representación en torno a los otros ubicados desde estereotipos y maneras de concebir al otro. Desde la antropología y más recientemente desde la historia, en los últimos años hemos visto cómo la imagen ha hallado un lugar de importancia dentro del creciente universo de huellas, vestigios y rastros que pueden ser considerados documentos históricos y antropológicos. Libros como *Visto y no visto*, de Peter Burke (2001), refuerzan esta tendencia y abren un amplio panorama para su aplicación, dándole validez a la utilización de este tipo de fuentes.

Antes que nada es imprescindible entender qué es el discurso, ya que es una forma de uso del lenguaje, allí se deben incluir componentes esenciales, a saber quién utiliza el lenguaje, cómo lo utiliza, por qué y cuándo lo hace. Las personas usan el lenguaje para comunicar ideas o creencias, más allá de este acto interactúan, pero no solo a nivel verbal, sino también a nivel visual, este es el acto del discurso que interesa al proyecto, el uso del lenguaje no se limita a lo hablado, incluye lo escrito en los libros de texto, las imágenes que acompañan unos contenidos específicos, un discurso transmitido a través de unos dispositivos; el libro de texto en este caso es el denominado dispositivo, fue el soporte tradicional en el que se reprodujo el conocimiento, en el que se organiza y se valida por ciertos entes de carácter educativo, así, las imágenes se juegan su fuerza comunicativa de apoyo para fortalecer los contenidos que caracterizan la configuración de un texto de carácter histórico, inscrito en un soporte de carácter científico.

El término *signo* es utilizado para denominar a todo elemento considerado posible de tener o atribuir significación, en este marco, palabras, imágenes, colores son signos. Los *signos* difieren unos de otros en función de su naturaleza: según el canal físico por el cual son transmitidos, la relación de correspondencia con lo denotado, su analogía con el referente, el acuerdo social que sustenta su significación, entre otras posibles clasificaciones, en este caso me encargaré del signo como imagen.

Roland Barthes (1982) aborda tres mensajes en la lectura de la imagen: el *mensaje icónico no codificado*, el *mensaje lingüístico* y el *mensaje icónico codificado*. Con respecto al *mensaje*

icónico no codificado se entiende que su análisis nos lleva a la denotación; para comprenderlo se requiere la percepción y el entramado cultural que influyen en ella. La imagen literal es la imagen denotada, a la que le corresponde la identificación, una operación natural, en el sentido en que la relación entre significante y significado se establece en un primer nivel de lectura. El análisis estructural denotativo nunca debe confundirse con una simple enumeración de los elementos, sino que explica y describe la relación de estos en función de una estructura.

El *mensaje lingüístico* es la asociación del texto e imagen, en este caso la relación va de la mano al presentar los contenidos, por ejemplo, el titular, el texto explicativo, el pie de foto, un globo en un diálogo entre varios sujetos o en textos insertos dentro de la imagen, este puede reproducir cierta información, apoyar o redundar. Las funciones del mensaje lingüístico son dos: la de relevo y la de anclaje. La primera se encuentra en el cómic y en el cine, característica de la imagen en movimiento que mediante el diálogo contribuye a hacer que la acción se desarrolle. La segunda, la de anclaje, es la que compete a esta investigación, imágenes fijas que se contextualizan e ilustran un contenido específico, por ejemplo, la fotografía, la ilustración, esquemas, mapas, entre otros. Barthes identifica esta complejidad en este tipo de signo, ya que toda imagen es polisémica, esto implica una cadena flotante de significados de la que el lector o receptor selecciona unos e ignora otros, aquí es donde las imágenes de referencia asociadas a contenidos en los textos escolares tienen un valor o lo pierden pues la información que se ignora puede ser mayor y la imagen puede estar anclada a una cadena de significados que se replican sin mayor sentido, pero que infortunadamente va configurando una manera de pensar.

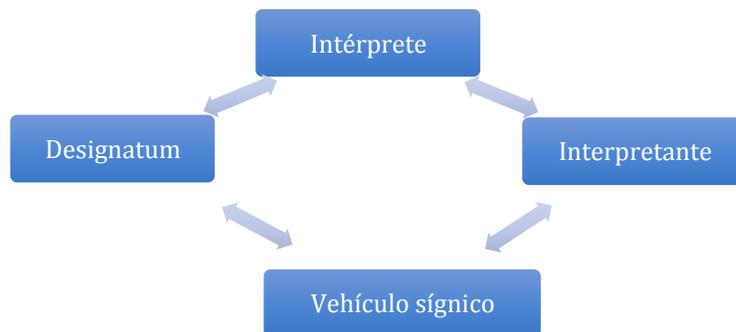
El *mensaje icónico codificado* está formado por agrupaciones de determinados elementos de la imagen que indican conocimientos pertenecientes a la realidad cultural compartida por emisor y receptor. Este tipo de mensaje es pertinente para la revisión que se va a desarrollar aquí, ya que tiene que ver con el imaginario de “indio” e “indígena” asociados al concepto de representación, estereotipo, raza y clases sociales.

Es así como las imágenes contienen elementos, íconos que son reconocidos por un grupo y crean una idea de lo que se representa. Gilles Deleuze (2007) abordó el problema de la imagen-cliché, la cual obliga a ver las cosas como *se deben* ver y no como *podrían verse*. Habla del cliché en la pintura, afirma que no hay un lienzo en blanco ya que existe una imagen preconcebida; el pintor tiene muchos referentes en su cabeza, pinta sobre esos preceptos para

producir una tela en la cual van a invertir los elementos del modelo y de la copia, el cliché estuvo presente en las imágenes de los viajeros que dibujaron lo que veían en América pero lo adaptaron a unos esquemas o cánones de representación europeos. En resumen, lo que hay que definir son todos esos “datos”, en este caso, datos figurativos, la figuración existe, es un hecho, es previa a la pintura. Estamos rodeados de imágenes: ilustraciones, fotografías, mapas, esquemas y medios como las revistas, los periódicos, el cine, la televisión, las redes sociales, entre otros. En ellos se encuentran tanto los clichés psíquicos como los físicos, percepciones predefinidas, que son transmitidas a través de los contenidos de carácter histórico en los textos escolares; que configuran una idea de ser “indio” e “indígena” según un contexto y una idea de raza y clase social.

Para la antropología cultural es mejor entender la cultura desde un punto de vista semiótico, en este sentido, revisar estos conceptos y trabajarlos desde la representación. Charles Morris (1985) formula el proceso de semiosis en torno a un sistema de tres dimensiones que incluye al vehículo signico, el *designatum* y el intérprete.

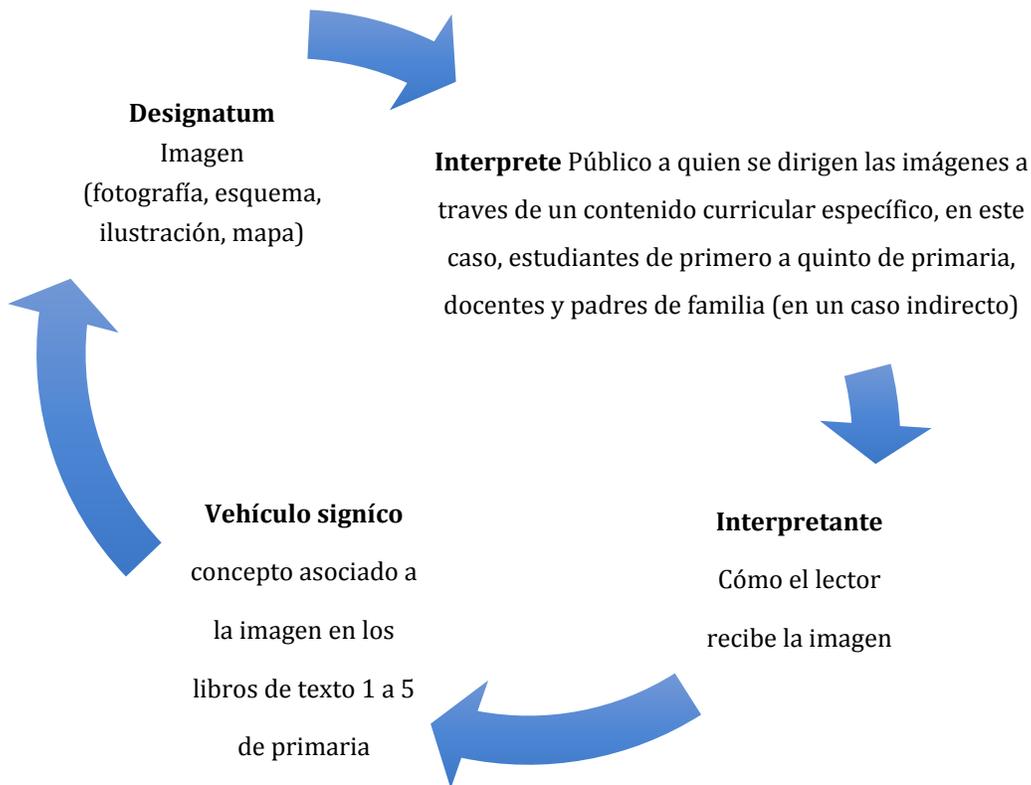
Gráfica proceso de semiosis

Fuente: propia

Para este caso tales dimensiones estarían conformadas por:

Proceso de semiosis para el caso de estudio

Fuente: propia

Los tres elementos presentes en el análisis que se realiza: el libro de texto, la imagen, quién realiza las imágenes o el propósito de estas y quién las “lee”, hace parte de un sistema, por ende, una interpretación de la representación hecha por ilustradores, fotógrafos o pintores, para que niños y niñas accedieran a un contenido curricular, contenido inmerso en códigos culturales, convenciones y además estereotipos vistos a lo largo de una década.

Así pues, el signo es una interfase de representación de algo, un vehículo del consciente a la realidad de alguien que intentó comunicar sus pensamientos o emociones; el signo le permite al intérprete hacer crítica o evocar un objeto del mundo físico o de las ideas en ausencia del objeto; esta interfase es problemática, en el caso de los libros de texto se deberían poner en cuestión las imágenes asociadas a ciertas áreas y conceptos que han sido reevaluados desde las ciencias humanas, en este caso desde la antropología.

Según Charles Morris (1985)

el *designatum* de un signo es la correlación del consenso cultural con el objeto físico —en este caso el signo tiene *denotatum* o concebible. A la relación signos-objetos se conoce como dimensión semántica, mientras la relación signos-intérpretes se llama pragmática y finalmente el proceso de semiosis está cerrado con la relación formal —lógica— entre signos, es la dimensión sintáctica. Los signos están en bifurcación con el conjunto universo de los signos, así, el intérprete solo puede decir de un signo en términos de otros signos (pp. 29-31).

Se introducen aquí las dos propuestas metodológicas para el análisis de la muestra que propone este proyecto; una promovida por Morris (1985) en su libro *Fundamentos de la teoría de los signos* que abarca las dimensiones sintáctica, semántica y pragmática como dimensiones analíticas de las estructuras significantes, y otra sustentada en la *Teoría de los discursos sociales* o teoría de la discursividad, propuesta por Eliseo Verón (1998), autor contemporáneo de las ciencias de la comunicación.

De acuerdo con Morris (1985) “si x funciona de manera que ‘y’ da cuenta de ‘z’ a través de x, entonces podemos decir que ‘x’ es un signo, ‘y’ designa y ‘z’ es el *designatum*”. Un signo genera una reacción, una postura, una manera de ver el mundo, en este caso, la imagen tiene poder dentro de los receptores que acceden a ella y al mensaje que está transmitiendo. “Signo” para el autor,

es un término estrictamente semiótico, que no puede definirse de forma aislada ni en la sintaxis, ni en la semántica, ni en la pragmática; solo podrá decirse que todos los términos que se utilicen en estas disciplinas serán términos semióticos si se utiliza “semiótica” en su acepción más amplia. (p. 34)

El signo-imagen para este caso, no solamente es visual, tiene tres componentes que son inherentes a ella, ya que la imagen es “nombrada, indicada y mostrada” (Morris, 1985, pp. 23-69). En primer lugar, cuando alguien nombra a un sujeto u objeto le da un significado dependiendo de su experiencia en este caso indio o indígena, luego, cuando se indica, se señala, de manera presencial, quiénes son, por otro lado, mostrar o representar a los indígenas por medio de las imágenes, así se asocia a un contenido curricular y a unos conceptos específicos.

Eliseo Verón aplica el término en su Teoría de los Discursos Sociales, acercándonos a la noción de gramática de producción y gramáticas de reconocimiento, como modelos constituyentes de una metodología analítica de los conjuntos discursivos. Según Verón (1998):

Ambos conceptos designan [...] los dos puntos de vista desde los cuáles se puede abordar cualquier conjunto discursivo: sea que lo consideremos en relación con las reglas capaces de dar cuenta de su generación, sea en relación con las reglas que nos permiten comprender sus efectos de sentido. Estas reglas conciernen, respectivamente, a la gramática de producción y las gramáticas de reconocimiento del conjunto discursivo en cuestión. (p. 189)

Para el caso de estudio que me compete, existen imágenes mentales y materiales, en este caso, las ilustraciones, los esquemas y las fotografías que tienen una existencia física. Además, se pueden clasificar, mostrar, ver, leer y analizar. Es posible estudiarlas en unas condiciones específicas para entender qué idea sustentaron, así mismo, esas imágenes materiales generan otras que permanecen en el pensamiento colectivo, que tienen consecuencias antropológicas y epistemológicas fundamentales. Es este el sentido de representación que interesa al estudio que se realiza, ya que la imagen por sí misma no es el problema, el problema es qué representa y cómo cobra sentido en el imaginario colectivo, cómo cae en el cliché, en el estereotipo.

Hans Belting (2007) en *Antropología de la imagen* hace un estudio de las condiciones en las que se crean, utilizan y memorizan estas, todo ello está íntimamente ligado con lo que hacen los seres humanos con ellas, pensamos a través de imágenes —deviene el concepto de cliché de Deleuze—, las creamos, las recordamos y las reconocemos; es allí que se vuelve problemático un concepto como raza o clase social cuando se reconoce en una cultura y es aceptado e implementado para el aprendizaje de las ciencias sociales y el reconocimiento de sujetos y comunidades.

Entre las restricciones contextuales locales y globales del discurso están las del contexto, por ejemplo, la situación, entre ella el tiempo, el lugar, las circunstancias, los participantes y los diversos papeles comunicativos, los lineamientos globales hacen parte de las acciones o procedimientos institucionales, organizativos (legislación, enseñanza, contenidos de los libros de texto) y cuando los participantes (estudiantes, docentes, familias, entre otros) interactúan en calidad de miembros de categorías sociales, grupos (mujeres, hombres, indígenas, blancos, negros, jóvenes, adultos). Apenas se puede tener en cuenta el punto de vista contextual del

discurso, se entiende que los contextos sociales no son estáticos, ni los usuarios obedecen pasivamente a elementos impuestos, pero se debe concebir que la relación dialéctica entre los textos y los usuarios tiene un tipo de restricción, como los contenidos curriculares, que han sido acordados desde la Secretaría de Educación y, por ende, el Ministerio de Educación, que hacen parte de un proyecto mucho más amplio y global.

Representación, símbolo, signo

A lo largo del tiempo, en todas las sociedades han producido imágenes de carácter político, religioso, informativo, artístico, pero la idea que me interesa desarrollar en esta investigación es precisamente la que se deriva del campo de la imagen a lo simbólico, situada entre el espectador y la realidad. De allí se establece el valor de la imagen con el mundo de lo real, según las categorías planteadas por Arheim (1969), como representación, como símbolo y como signo, en algunos casos, solo una de ellas se encuentra en la imagen, pero la constante son las dos o tres condiciones.

La definición según cada una de las categorías es la siguiente: **como representación** se considera a la imagen que representa objetos o sujetos concretos (“de un nivel de abstracción inferior al de las imágenes mismas”). **Como símbolo** la que representa cosas abstractas (“de un valor de abstracción superior al de las imágenes mismas”). Dos observaciones mientras continúo con la noción de símbolo; en principio, en estas dos primeras definiciones, Arnheim (1969) supone que se sabe apreciar necesariamente un “nivel de abstracción”, lo que no siempre es evidente (¿es un cuadrado un objeto del mundo o una abstracción matemática?); además, el valor simbólico de una imagen se define, más que cualquier otro, pragmáticamente, por la convención social de los símbolos representados. **Como signo** representa un contenido cuyos caracteres no refleja visualmente. El ejemplo obligado es el de las señales o al menos de ciertas señales de tránsito, cuyo significado visual no mantiene con su significado una relación arbitraria.

Un público específico manipula ciertos dispositivos pero, además, la visión de este conecta el cerebro con el mundo; el sujeto interpreta lo que ve, esta interpretación está permeada por el “saber, los afectos y las creencias, ampliamente modeladas a su vez por la pertenencia a una región de la historia (a una clase social, a una época, a una cultura)” (Aumont, 1992, p. 81).

En este proyecto, los dispositivos de lectura creados en unos momentos o edades de la vida, en este caso, niños y niñas de 6 a 11 años, docentes y padres de familia, que han sido receptores directos de las imágenes que van de la mano con las temáticas de currículos establecidos por el Ministerio de Educación, en libros de texto de ciencias sociales de primero a quinto de primaria. Todo ello en un momento histórico pertinente para el análisis, por ejemplo, en la década de los ochenta, por lo que el trabajo se centra en el valor representativo que tiene la imagen con relación a la historia contada en los libros de texto y los conceptos particulares que imparte, en ese sentido, se problematiza la imagen transmitida a través de este tipo de dispositivo o formato, manipulada de cierta manera en los textos escolares.

Nos han enseñado desde los contenidos educativos impartidos en escuelas y colegios, que existe algo llamado Occidente, independiente, opuesto a otras sociedades y civilizaciones; crecimos creyendo que había una genealogía lineal en procesos económicos y políticos, así, se convirtió la historia de los currículos de ciencias sociales durante la década de los ochenta, en un relato en el que se muestra un esquema de superioridad-inferioridad, de diferencia negativa que excluye, siendo un esquema engañoso. No es un extracto de procesos sociales y culturales, los niños y niñas llegaron a tener poco conocimiento de otros procesos paralelos basados en las relaciones con otros, se creó un modelo de un mundo en el que la manera de clasificar es mediante una versión de la realidad incompleta, parcial y artificiosa.

Burke (2001) en su ensayo *Visto y no visto*, habla de que

solo hasta el Renacimiento el término *imagen* empezó a utilizarse en Occidente, sobre todo a partir del siglo XVIII, cuando la función estética empezó a imponerse sobre otros usos en este caso imágenes-objeto... luego vienen los cambios en el tipo de representación disponible en determinados lugares y momentos, en particular dos momentos cruciales de la producción de imágenes: la aparición de la imagen impresa en los siglos XV y XVI y el surgimiento de la fotografía, el cine y la televisión, durante los siglos XIX y XX. (pp. 20, 21)

Hay que tener en cuenta que cualquier imagen puede servir como testimonio histórico, pero en este caso el enfoque estará dado en ilustraciones, esquemas y fotografías que aparecen en los textos escolares de educación básica primaria en la década de los ochenta, que representan temas asociados a “el indio” e/o “el indígena” relacionándolos con el concepto de raza y clases sociales, los cuales están marcados por los estereotipos. Se hace necesario analizar y evidenciar

los problemas que plantean las imágenes encontradas en las cartillas como documento para el estudio de la historia de Colombia y de la representación de sujetos desde la antropología. La manera como han sido representados los otros y estos problemas se ilustran con ejemplos tomados de dos conceptos puntuales.

Las imágenes hacen parte de la historia del ser humano, son un mecanismo de expresión, han sido producidas y se ha interpretado el mundo a través de ellas. Ha sido motivo de estudio para las ciencias humanas y las artes, el hombre generó movimientos artísticos, preguntas, reflexiones desde la filosofía, la lingüística, la semiótica, la historia y la antropología. En pleno siglo XXI los seres humanos son más que nunca visuales o hipervisuales. En un momento histórico determinado se habló de la “democratización de la imagen”, ahora es evidente que las imágenes están en todas partes, somos receptores y productores permanentes, en la actualidad se habla de prosumidores (productores y consumidores) gracias al auge de las redes sociales. Por esto es necesario el estudio de la producción desde la investigación social a partir de los textos que se consumen, las redes sociales, la manera en que se lee, se recibe y se inserta en el imaginario.

Hoy el mundo se ha “reducido” y se puede estar en cualquier lugar virtualmente, la información y las imágenes circulan de una manera inmediata, por eso mismo, la mirada se ha transformado, los límites desaparecen, el afuera es más próximo, la alteridad está, solo que la idea de ese otro se ha transformado. En este marco es como el indígena más alejado, que habita en el resguardo más remoto tiene la idea de que pertenece a un mundo, ha sido acogido por medio de una legislación en Estado-nación, y lo ha logrado por medio de luchas y reivindicaciones que aún hoy, en pleno siglo XXI, siguen vigentes. Pero la pregunta que queda es: ¿todo esto se refleja a través de los libros de texto en la actualidad? No lo sé, simplemente abordaré una época y a partir de allí surgirán inquietudes sobre cómo el arte en un momento determinado influyó una manera de ver y, por qué no, de mostrar, de enunciar a los otros.

Antropología y representación

El concepto de la representación como símbolo y como signo ha sido tomado como un sistema que construye y establece la producción de sentido a través del lenguaje, a través de sujetos o conceptos: organizándolos, clasificándolos, relacionándolos e intercambiándolos entre

los miembros de una cultura (Hall, 2003, pp. 15-21). Para el caso particular de estudio, se analiza la manera que se muestra a ciertos sujetos para el caso particular de estudio, en el material educativo, libros de texto del área de sociales, que constituyen mecanismos capaces de realizar una producción de sentido a partir de las imágenes y los contenidos, con lo cual se asegura la difusión de este mismo sentido dado a las imágenes como las de “indio” o “indígena”, que están presentes dentro de estos dispositivos y desde allí es tema de interés para la antropología visual.

Los datos que contienen las imágenes icónicas, con de su carácter de representación por semejanza con el sujeto al que sustituyen, además de representar una ausencia, plasman una puesta en escena de un concepto. En ese sentido, para la comprensión de las imágenes icónicas es necesaria la lectura en dos momentos:

a) Histórico: ¿cómo fueron construidas?

b) Contextual: ¿cuál es su significado o posibles significados?

Y para encontrar el sentido de la imagen es requisito interrogar tanto al texto, como al contexto de producción y recepción.

Es así como en los libros escolares se organizan y clasifican no solo contenidos científicos o aprendizajes cognitivos, sino también discursos, ideas, nociones de la realidad, al tiempo que se los legitima; de otra forma no se entiende que, una vez representadas estas nociones de la realidad, sea posible relacionarlas con otras y sean puestas en circulación a través de estos dispositivos para los estudiantes.

Abordo esta noción de representación, pues a partir de ella se puede entender la manera en que se construye una imagen, la representación del “indio” o “indígena” en los libros de texto para primaria del área de ciencias sociales asociada a unos discursos específicos: con la representación se origina la producción de sentido enmarcada en la legitimidad que se refuerza a través de los programas oficiales o currículos, el autor o la editorial, que configuran el contenido de estos, la institución educativa, el estudiante, el docente y los padres de familia con la adquisición material en un momento específico, entonces veremos por qué dichas representaciones fueron asumidas como válidas en ese momento decisivo.

Socialmente, las representaciones del otro, están asociadas con formas discriminatorias, estereotipadas o paradigmáticas. En este sentido, las representaciones de los “indígenas” o

“indios” que encontramos en los libros de texto provienen de dos polos, el primero del currículo oficial, que determina los contenidos dependiendo de los lineamientos del Ministerio de Educación y entes superiores; el segundo se podría denominar el margen de movilidad y reproductibilidad que tienen los enunciadores —autores— editores y editoriales al elaborar los textos, considerando el currículo oficial, en otras palabras, la manera en que son abordados los conocimientos oficiales.

La problemática de este proyecto se halla delimitada en el análisis de íconos clave como soporte para la transmisión de información, con lo cual define el campo de análisis a una tipología muy particular de íconos, que son los utilizados en este área de intervención, con los cuales se puede evidenciar una manera de mostrar, de indicar, de nombrar, asociada a los conceptos de raza y clase social.

La imagen en los textos escolares de “indios” o “indígenas” actúa como un símbolo que explica conceptos como la raza, la clase social o el grupo. La relación entre la representación y la realidad que se establece a través del lenguaje también se extiende al de la ciencia, a las clasificaciones (jerarquías) sociales y políticas; es así como representaciones sociales crean sujetos e identidades cuya caracterización depende de marcos de interpretación que trascienden los límites de su propio despliegue.

Para la antropología simbólica y visual es esencial estudiar la relación entre imagen y cultura, más aún, los códigos sociales y culturales de la sociedad en la que se produce una imagen. La iconografía permite acceder al detalle, aunque puede ser un problema tratar de traducir la imagen a texto, precisamente porque aquello que vemos en una ilustración, fotografía o esquema corresponde a aquello que aprendemos, lo que se nos muestra en contenidos curriculares a través de relación texto e imagen, que muchas veces no se produce desde un sentido más amplio, sino a través de bancos de imágenes o producciones previas, sin hacer preguntas más amplias sobre la conexión entre la representación y el contenido. Entonces, se puede arrancar por niveles: desde la *descripción iconográfica*, centrándose sobre todo en los objetos; el *análisis iconográfico*, en el que ya entran los significados convencionales; hasta llegar a la *interpretación iconológica*, que ya busca significados intrínsecos. Para Panofsky (2001), solo con este último nivel de interpretación se puede hacer una historia de la cultura; el autor denomina los significados intrínsecos o contenido como “aquello que percibimos indagando los

supuestos que revelan la actitud básica de una nación, un periodo, una clase, una creencia religiosa o filosófica —cualificados inconscientemente por una personalidad y condensados en una obra—” (pp. 17-18). Apenas hace falta decir que esos principios son manifestados y, por lo tanto, esclarecidos a la vez por los “métodos compositivos” y por la “significación iconográfica”, así, ciertos cánones compositivos se transforman en cuanto a la representación.

La imagen como fuente y herramienta de investigación

En el estudio sobre métodos de interpretación de la imagen se reconocen dos fuentes de información principales: la iconografía y la historia, que son fundamentales para entender la relación entre las imágenes y los contenidos que los acompañan. El estudio de las ilustraciones, fotografías, esquemas, gráficos, que informan, dan una referencia sobre un tema específico, en este caso, referencia en torno a grupos sociales y conceptos como raza y clases sociales, asociados a estereotipos, a través de los currículos de las ciencias sociales, pero eventualmente se sacan del campo retórico. Aquí aparece la segunda fuente de conceptos antropológicos, históricos o sociales que revelan visiones de la época, estos expresan imaginarios políticos y religiosos, muestran la cotidianidad, las formas de poder. Así, se unen estas dos fuentes para la comprensión de la imagen-sociedad. Recorrer la historiografía ilustrada o representada a través de las imágenes es una buena forma de comenzar este estudio, pues durante mucho tiempo no se conocieron métodos de interpretación de estos íconos, solo en el siglo XX se empezó a enriquecer con un aporte de interpretaciones y cuestionamientos interdisciplinarios desde la semiótica, la historia social y la retórica de la comunicación.

Cabe destacar que la significación de los diferentes signos o íconos clave depende del mensaje, de los medios por los que circula, así como los contextos de comunicación. Haciendo esta aclaración se debe distinguir entre la iconografía como recopilación y descripción de imágenes, acá se trata de una primera revisión de un proyecto que se dedica a la imagen como objeto de estudio y el método iconográfico como descripción y análisis de estas en busca de su significación, lo que sería una segunda etapa que da más aportes a una investigación.

Para entenderlo mejor, la iconografía es una fase que antecede a la iconología, un método de aproximación al signo-imagen que se encarga de describir temas y contenidos, precisándolos en el marco cultural. Es descriptiva y no tiene por fin ser explicativa. No indaga en fuentes literarias

ni visuales, no se ocupa de hechos culturales, sociales, antropológicos, históricos, ni semánticos, este último es un campo de la iconología.

El método iconográfico lo especifica Panofsky (1939) en *Studies in Iconology: Humanistic Themes in the Art of Renaissance*, que cuenta con tres etapas para la interpretación: descripción iconográfica, análisis iconográfico e interpretación iconográfica o iconología. La metodología es vista como el camino que busca encontrar o abrir caminos y procedimientos para la producción del conocimiento. Por tanto, aquí la metodología es entendida de acuerdo con Reguillo (1998), “como el proceso de transformación de la realidad en datos aprehensibles y cognoscibles, que buscan volver inteligible un objeto de estudio” (p. 22).

Este proceso de análisis de las imágenes ayuda al investigador a hacerse preguntas sobre la realidad, sobre un contexto, todo ello sustentado mediante este proceso así como con las técnicas. Un hecho esencial de la investigación social es crear nuevo conocimiento; esto está implícito en la creatividad de quien está investigando, como lo explica Galindo: “el reto básico en la investigación es la creatividad, la capacidad de configurar posibilidades a partir de posibilidades” (Galindo, 1998, p. 11).

La iconología precisamente es una fase de significado del contenido, en ella se entra a indagar los supuestos que revelan las actitudes de una nación, un periodo, una clase o una creencia. Descubrimiento e interpretación de valores simbólicos son una síntesis del análisis, de la interpretación de varios sistemas conceptuales, teológicos, sociales, políticos. La presencia constante de imágenes ha hecho que todos tengamos una comprensión espontánea de estas, sin embargo, comprender una imagen no es lo mismo que explicarla. Ya que comprender es la forma de conocimiento mediante la experiencia del significado de algo. Es decir, se puede comprender la imagen al reconocer su sentido figurativo directo y en el contexto de la realidad cultural. La comprensión es una síntesis que está relacionada ante todo con la persona que percibe la imagen y que recibe de ella una experiencia visual mediante la mirada.

Explicar es una forma de conocimiento a través del razonamiento lógico y científico; es el análisis de los mecanismos, de las reglas, de las organizaciones y de los condicionamientos constitutivos de un ente o de un fenómeno. Podemos explicar la imagen con las teorías de la iconicidad, con la fenomenología y con el estudio de sus atributos técnicos y expresivos, o sea,

mediante el conocimiento y el saber analíticos. De la misma forma en que podemos explicar el sabor del café recurriendo a sus componentes químicos.

La comprensión y la explicación no son elementos que operen por exclusión, pero sí representan formas diferentes de acercarse a la imagen. Unas veces puede ser complementario, otras, en cambio, asimétrico o antagónico, como se ha constatado en la historia del arte y de la fotografía en que la comprensión por intuición llegó a ser la vanguardia de las explicaciones dadas por especialistas.

En el ámbito semiótico, el estudio de la imagen puede unir ambos aspectos a través de las explicaciones más profundizadas (sus componentes significantes y expresivos) que llegan a ampliar su comprensión corriente. La meta es apreciar el potencial comunicativo de las imágenes y el goce estético para su uso en el campo de la educación y la comunicación.

La antropología de la imagen precisamente estudia las condiciones en que se crean, utilizan y memorizan las imágenes, esto está relacionado con lo que hacen los grupos humanos con ellas. El ser humano piensa y crea imágenes mentales, recuerda y reconoce a otros a partir de estas. Existen imágenes mentales y materiales, las ilustraciones, los esquemas y la fotografía tienen una existencia física, se pueden datar, clasificar, analizar, mostrar, ver, en esta medida, también son un elemento de estudio, ya que se generaron en unas condiciones específicas que buscaban relatar la historia de Colombia. Así pues, hay una relación entre las imágenes, los cuerpos y los medios, y los tres tienen una historia, por ello es necesario generar relaciones entre ellos.

Estereotipos

Por estereotipo se entiende la imagen restringida que resulta de una tendencia cultural a hacerla dominante como patrón de percepción y forma de clasificación. La posibilidad de ser captada por la mayor parte de las personas en un momento dado a través de ciertos dispositivos permite que estas imágenes sean transmitidas con facilidad de generación en generación. (Stereotype en COED, 1996; Estereotipo en RAE, 1996).

Peter Burke (2001), en *Visto y no visto* habla de lo reciente que ha sido enunciar al otro, iniciativa de los teóricos franceses. El autor habla de tres procesos, el primero donde se niega o ignora la distancia cultural, utilizando la analogía para asimilar a los otros a nosotros o a nuestros

vecinos, donde el otro es visto como el reflejo del yo. Allí se toma un ejemplo para entender de una manera más clara este primer proceso, cómo en los grabados holandeses del siglo XVII, en los que

aparece un indio del Brasil armado con el arco y las flechas clásicas. De este modo, los indios eran identificados con los bárbaros del mundo antiguo, más familiares para el artista y su público que los pueblos originarios de las Américas. [...]

Cuando se produce un encuentro entre culturas distintas lo más probable es que las imágenes que una hace de otra sean estereotipadas... Se ha observado, por ejemplo, que las imágenes europeas de los indios americanos eran a menudo compuestas, utilizando rasgos de indios de otras regiones para crear una imagen global simple. (p. 158)

Las imágenes que se encuentran en los libros de texto de ciencias sociales son referencia de otra manera de representar, se conectan a conceptos como raza o clase social que se fueron normalizando, de esta manera, el otro “indio” o “indígena” adquiere para quienes están alcanzando unas competencias en ciencias sociales una manera ser percibidos, por medio de un vestido, apariencia, costumbres a través de la idea de lo que son o fueron estos sujetos, pertenecientes a las comunidades nativas en América. Entendido así, hay una manera sesgada de representar para quienes han estado a cargo de los currículos escolares, pero además pintores, ilustradores, fotógrafos que participaron en la creación de textos en los años ochenta en Colombia.

Entonces, se puede observar el estereotipo del “indio” o “indígena” en los libros de texto asociado a la historia de Colombia antes de la llegada de los españoles, en la época de la colonia y republicana que hizo parte de los contenidos curriculares de ciencias sociales, una idea sesgada representada por viajeros, artistas o ilustradores que tuvieron como referente estas imágenes sin hacer más preguntas sobre ¿cómo se representa al otro?, en este caso, ¿cómo se representó a los indígenas de Colombia bajo cierto lápiz o lente?

¿Indio o/e indígena?

“Indio” o/e “indígena” designan a cierto sujeto del universo humano y connotan un vasto mundo según el contexto; vale la pena poner sobre la mesa definiciones como: “dicho de una persona: de alguno de los pueblos o razas indígenas de América”¹, sintetizando así de una

¹ Según la tercera acepción de la RAE. <http://dle.rae.es/?id=LOv7pQg|LOxBTRc|LP0tWg5>.

manera general a todos los grupos que se encuentran dentro de esas locuciones y, adicionalmente, inscribiéndolo al concepto de la raza y clase social.

El término *indio* apareció en América con el encuentro entre la civilización occidental y las civilizaciones “indias”, llamadas así precisamente porque los colonizadores creían que iban a encontrar la India:

después se llamaron Indias, quando a lo descubierto se añadieron aquellos grandes descubrimientos y riquezas de la Pira, aunque toda vía halló que antes desto las nombraban Indias en plural los Reyes Católicos, como se ve en la carta de creencia que dió a su reportero Luán Aguado, quando le embiaron a ellas a averiguar unas quejas que auían ydo a Castilla contra don Christoual Colon. De lo dicho viene, que los Indios destas tierras no saben ni entienden que quiere dezir Indio, por no auerlo oydo en estas tierras a sus mayores, fino que así se nombran ellos unos a otros, con la fimpleza que lo aprenden y ve que los nombran los Españoles, sin mas discurrir sobre ello quando mucho entienden, que Indio quiere dezir sujeto oberuiente del Español, como ellos lo son ziin meterse en mas dificultades* Supoesta esta razon, que es la principal porque se llaman Indias a estas tierras, el llamarlas Occidentales, no fue (alómenos a los principios) para diferenciarlas de la India Oriental; pues aunque ella se pudo llamar Oriental por estar a las partes de Oriente, respeto de Persia, Arabia, Palestina, y el mar Mediterráneo, e Italia, donde fueron a parar siempre sus contratos, por donde auían frequentado su nombre, con todo esto se nombraba con este solo nombre de India, porque no auía en el mundo otra con quien se pudiera equiuocar, ni confundir, tomando la denominación del famoso Rio Indo, que baxa de aquellas grandes tierras de Asia por aquella parte a pagar su tributo al mar: porque deste Rio se llaman aquellas tierras Indas, y sus moradores Indos; y después interpuesta una letra, la tierra se llamó India... (Noticias historiales de las conquistas de Tierra Firme, en las Indias Occidentales, p. 13)²

A pesar de entender que no habían llegado a ese lugar, continuó esta designación, para los nativos que se encontraban en el nuevo continente. Desde entonces, las relaciones entre los dos grupos, “indio” y “no indio”, van a establecer una situación colonial de la que habla Aníbal Quijano en *Colonialidad del poder y clasificación social*, que apenas ha desaparecido desde que los países latinoamericanos se independizaron de España, ya que los pueblos nativos siguen padeciendo el colonialismo interno de los estados-nación construidos replicando el modelo europeo de la época posnapoleónica. Luego viene el colonialismo interno, elemento significativo

² <https://archive.org/stream/noticiashistoria00simn#page/12/mode/2up/search/indio>.

para las nuevas luchas de los pueblos, que se da en el terreno económico, político, social y cultural, evolucionando a lo largo de la historia del Estado-nación y el capitalismo; en constante relación con las alternativas emergentes, sistémicas y antisistémicas.

La colonialidad genera una lógica, un patrón de poder global, que implica la clasificación de los grupos humanos. La historia occidental hizo que Europa fuera el centro de referencia sobre el cual se ordenaba, se administraba la historia de la humanidad, siendo esta una representación hegemónica. La conquista española es considerada como punto neurálgico, desconociendo otras historias que no tienen nada que ver con el modelo europeo. Con la conquista se inicia un periodo en el que las poblaciones prehispánicas van a ser cubiertas de su especificidad histórica, la floreciente diversidad cultural no podía calificarse de manera homogénea ya que existían grandes civilizaciones en Mesoamérica y los Andes, a la vez grupos en regiones del Amazonas, dentro del nuevo orden se van a convertir de plurales a uniformes en esa historia transmitida a través de los textos escolares, en el indio o los indios.

Es así como se construyen los imaginarios colectivos en torno a los indios o indígenas, como grupo subalterno y subordinado, en el proceso de formación social en América Latina y para este caso Colombia. Se reconoce el fenómeno histórico como la articulación estructural de grupos hegemónicos y grupos subordinados en los que los primeros movilizan imaginarios sobre los segundos; dichos imaginarios generan unos constructos ideológicos que sirven para mantener el control político de la sociedad en su conjunto. Esta representación significa la emergencia de dispositivos de control y vigilancia en la medida que al ser internalizados por los distintos grupos que conforman la nación colombiana generan condiciones que obstaculizan el florecimiento cultural y la consolidación del sentido político de la ciudadanía.

A lo largo de los siglos XIX y XX, el arquetipo indígena fue limitado en el relato oficial que se construyó alrededor de los antecedentes, la formación y la consolidación del Estado-nación colombiano y que se reprodujo en los libros de texto. Se ha de entender que el mestizaje fue un hecho obligado, a partir de la segregación de los grupos humanos, reflejo de las políticas y prohibiciones, por ello las regiones entraron a tener categorías regidas por el color, luego genealogía, riqueza y posición social.

En el caso de la enseñanza de la historia impartida en la formación básica primaria y transmitida por medio de los textos escolares, pensar al otro suponía el reto de visibilizar y dar

lugar a grupos poblacionales excluidos históricamente como los “indios” o “indígenas”, diluidos en la imagen de lo colombiano sin tener en cuenta sus diferencias, características específicas y mucho menos sus aportes a la construcción de país, necesario para narrar la historia de las clases sociales. Contadas en los textos escolares desde su dimensión como saber escolar, se establecía el reto de superar los discursos del mestizaje, sustentados en la idea de homogeneidad cultural, desde los cuales se había entendido y enseñado el pasado.

Aquí surgen algunas preguntas y aunque son inquietudes de largo aliento se ponen sobre la mesa. ¿Qué tipo de imágenes evocamos cuando pensamos en ciertos sujetos? ¿Con relación a qué conceptos? La representación es parte esencial del proceso mediante el cual se produce el sentido y se intercambia entre los miembros de una cultura, pero implica el uso del lenguaje, de signos e imágenes que representan contenidos, situaciones, personas u objetos. Se propone investigar algunos de los mecanismos empleados para dar a conocer y promover las representaciones hegemónicas, esto es a partir de las imágenes de los textos escolares. Aquí es necesario revisar la relación entre palabras e imágenes, la lengua uno de los puntos de entrada y comprensión del mundo y la imagen como un signo, asociada en la mayoría de los casos a la iconografía, por esta razón, es indispensable abordar la problemática de la imagen de una forma crítica, constructiva y sensible.

Las imágenes, y más las que acompañan el área de ciencias sociales, tienen un contenido y por lo tanto se refieren a un sujeto, a contenidos, a sucesos, a objetos, en este caso a un concepto. Sin embargo, el medio de la imagen no es por sí mismo un signo, una imagen se convierte en signo en cuanto se le coloca en un patrón de comportamiento social regulado y este se convierte en signo al ser empleado en forma específica, se pone en juego el intérprete, el vehículo signico y el *designatum*. Los tres elementos presentes en el análisis que se realiza, como el libro de texto, la imagen, quién realiza las imágenes o el propósito de estas y quién las “lee”, hacen parte de un sistema, por ende, una interpretación de la representación hecha por ilustradores, fotógrafos o pintores, para que niños y niñas accedan a un contenido curricular inmerso en códigos culturales, convenciones y además estereotipos.

Un signo proviene de un hecho institucional, por ello es necesario revisar conceptos puntuales desde la antropología y además marcos legales que legitimen ciertos contenidos en la educación básica primaria en periodos de tiempo marcados por luchas y cambios legales, no se

sabe; aun si se ha mantenido un tipo de imagen —excluyente, exotizante, esencializante, entre otras— en los textos, a pesar de los cambios en documentos como el Plan Decenal de Educación y los lineamientos curriculares para el área de ciencias sociales. Es en ese sentido que abordaré la imagen del indio o indígena: como signo, un signo que es más que un producto de la percepción, como una construcción tanto individual como colectiva e institucional.

Se hace claridad sobre los términos *indígena* e *indio* cuando se hace referencia a los originarios de América.

La utilización de una u otra palabra corresponde por lo general a cierta ideología; por tanto el indigenismo será la ideología de los no indios, y el indianismo la que fue elaborada por los indios. El indigenismo, nacido del interés de los no indios por los indios, se ha traducido a nivel del Estado en un aparato ideológico de período característico de América y destinado a reproducir la situación colonial interna de los pueblos indios y su condición de minorías. (Chantal, 1982, pp. 39, 82)

Para la constitución de una nación es necesario que haya diferencia, a pesar de que se comparte un territorio, hay relaciones que no están siendo transformadas y desde la estructura deben ser evaluadas; esto es precisamente lo que se debe evidenciar. Para objetos de este trabajo se realizará desde el análisis de las imágenes.

En lo que concierne al territorio colombiano, la mayor parte de población indígena se encuentra en la cordillera de los Andes, el resto se encuentra en otras regiones, en particular, en la selva o el desierto, paradójicamente, el lugar que le conceden los no indios es cada vez menor, como consecuencia de la política de integración (es decir, económica, política, cultural, entre otras) que se practica con ella y de la extensión del progreso occidental, en este caso, en su forma capitalista. De este modo, la población india o indígena, representa una minoría. Si hablamos de “indio” y de “indianidad” conviene definir de qué se habla, se han adoptado varios criterios al respecto: los del idioma, la cultura, la organización, la vida en comunidad, la situación socioeconómica, la raza, aunque cabe aclarar que el criterio racial parece estar hoy en día un poco superado como resultado del intenso mestizaje que se produjo en América Latina.

Una de las primeras definiciones establece que

es indio todo individuo que se siente pertenecer a una comunidad indígena; que se concibe a sí mismo como indígena porque esa conciencia de grupo no puede existir sino cuando se acepta

totalmente la cultura del grupo; cuando se tienen los mismos ideales éticos, estéticos, sociales y políticos del grupo; cuando se participa en las simpatías y antipatías colectivas y es de buen grado colaborar en sus acciones y reacciones. (A. Caso, 1948, p. VIII: 4)

En 1949, el Segundo Congreso Indigenista Interamericano aprobó como definición:

El indio es el descendiente de los pueblos y naciones precolombinas que tienen la misma conciencia social de su condición humana, asimismo considerada por propios y extraños, en su sistema de trabajo, en su lengua y en su tradición, aunque estas hayan sufrido modificaciones por contactos extraños. Lo indio es la expresión de una conciencia social vinculada con los sistemas de trabajo y la economía, con el idioma propio y la tradición nacional respectiva de los pueblos con naciones aborígenes. (Segundo Congreso Indigenista Interamericano, 1949, p. 28)

La identidad étnica es resultado de procesos históricos como grupos con una identidad propia, dan a un grupo un pasado en el que existe un punto de encuentro, además, una relación, códigos que sirven para la continuidad de la identidad de este. Varios grupos han desaparecido desde la llegada de los españoles y otros colonizadores, en la actualidad, en el siglo XXI, hay varios en vía de extinción. Un número considerado de etnias según Bonfil (1972) se han fragmentado, “reduciendo así la base étnica distintiva pero ampliando el fundamento de la identidad común de colonizado” (p. 123).

Siendo más concreta, para el caso de Colombia las etnias estaban representadas por las familias karib, araurak y chibcha, además, según la investigación de Jaramillo (1964) sobre la población prehispánica afirma:

Siendo todavía prematuro sacar conclusiones, sin embargo, a título provisional, el examen de los datos de que hemos dispuesto nos permite afirmar que la población indígena prehispánica del territorio ocupado hoy por Colombia no pudo alcanzar un guarismo expresable en millones. Lo más probable es que no haya llegado a un millón, y que, como lo ha dicho el arqueólogo Wendell Bennet, aun la cifra relativamente discreta de 840.000 habitantes indígenas dada por Rosenblat parece, si no exagerada, por 10 menos alta. Tomando como base los pocos datos numéricos aportados por los cronistas relativos a la primera mitad del siglo XVI y basándonos en los documentos de archivo relativos a la segunda mitad de dicha centuria, no podría atribuirse a la zona chibcha, la más densamente poblada, una población superior a 300.000 habitantes. Para la Costa Atlántica, la zona menos conocida y estudiada desde este punto de vista, podría atribuirse tentativamente una de 250.000. Igual cifra podría tomarse para la zona de las cordilleras central y

occidental y para la periferia del Choco y los llanos orientales, conjuntamente una población de 100.000 indígenas parecería adecuada.

En resumen, la documentación de que disponemos hasta hoy, objetivamente analizada, no nos permite atribuir a esta población una cifra superior a un millón de habitantes. Cualquier modificación de un guarismo semejante solo podría venir en el futuro como resultados de minuciosas investigaciones arqueológicas, ya que las fuentes bibliográficas y los documentos de archivo de que disponemos hasta el momento no parecen brindar apoyo a una conclusión diferente. (pp. 239-293)

Así pues, después de la conquista la condición del colonizado: la población indígena tuvo un descenso acelerado, así como las etnias que la conforman. En la Declaración de Barbados del 28 de julio de 1971, se manifestó que los indios de América estaban sujetos a una dominación en dos sentidos: la dominación física y la dominación cultural. La primera es considerada una dominación económica, ya que se les explota cuando trabajan para el no indio, a través del comercio porque se les compra barato lo que producen (las cosechas, las artesanías) y se les vende caro lo que consumen. Estimaron que la dominación no es solo local o nacional, sino internacional. Las grandes empresas transnacionales buscan la tierra, los recursos, la fuerza de trabajo, los productos y se apoyan en los grupos poderosos y privilegiados de la sociedad no india, este tipo de dominación se apoya en la fuerza y la violencia. La segunda no permite la expresión de las culturas, deforma sus manifestaciones, y se realiza apoyados en: la política indigenista, el sistema educativo formal, los sistemas de comunicación masivos, y como resultado de esta dominación los pueblos indios viven tres situaciones distintas: los que han permanecido relativamente aislados y conservan sus propios esquemas culturales, los que conservan gran parte de su cultura pero están dominados por el sistema capitalista y, por último, un sector de la población que ha sido desindianizado y ha perdido sus esquemas culturales a cambio de ventajas económicas limitadas.

Hacia la mitad de la década de los ochenta, se “promovió” la renovación epistemológica de los textos escolares de Ciencias Sociales que establecieron propuestas por historizar el pasado nacional, las cuales se alejaban en parte de las versiones oficiales instauradas por la Academia Colombiana de Historia. El texto escolar se convirtió entonces en un espacio “alentador” tomando como referencia el contexto favorable de la legislación general y educativa, que permitía la renovación de la enseñanza de las ciencias sociales para abordar, desde ópticas más

profundas, el pasado y el presente de comunidades indígenas y afro. Este proceso permite la construcción de una memoria que llevaría a las nuevas generaciones y a la sociedad en general a saldar deudas pendientes con estos grupos y su pasado, planteando así un futuro en el que la unidad nacional, en medio de la diversidad cultural, aparecía imperante.

La reconstrucción de la cultura indígena, que ha sido plasmada en producciones escritas, en este caso textos escolares, obedece a una serie de aspectos sociales, históricos, políticos y legales que hacen parte de la época, del contexto de quienes escriben y producen estas historias, producciones que, a su vez, retroalimentan la percepción anteriormente establecida.

Es en esta medida, como la configuración de una identidad a través de los libros de texto no es un proceso estático, pues al recoger elementos de su entorno para reproducir una realidad, también genera un impacto en ella, alterando, reafirmando o reconfigurando el imaginario que predomina.

Raza y clase social desde las imágenes

Las distintas clasificaciones raciales tienen varias connotaciones, por sus implicaciones prácticas en diversos campos o por las relaciones que se establecen entre los distintos grupos humanos que han sido denotados a partir de estas, por ello es necesario revisar cómo se abordó esta temática en los textos escolares de ciencias sociales en Colombia.

Aquí realizaré un breve recuento sobre la mirada del otro y que fue acuñada con el concepto de raza, validándose en textos como la Biblia, hasta llegar al discurso de las ciencias, tanto humanas como exactas; considerándose las diferencias de los grupos humanos en cuanto factores genéticos y hereditarios los cuales afectaban directamente las capacidades sociales, por esa razón se debían tener en cuenta estos elementos para la creación de las políticas públicas.

Los salvajes se dejaban dominar por los instintos, competían con los dioses y las personas, para al final ser derrotados, lo opuesto al civilizado era el salvaje, por ello fueron identificados como una realidad natural del mundo antiguo, descritos por Claudio Ptolomeo y Plinio el Viejo en su geografía universal. Los seres salvajes del judaísmo y de la tradición grecolatina se integraron a la religión cristiana, en el imaginario del medioevo, los seres monstruosos se apropiaron de significados alegóricos con fines educativos desempeñando una función moral.

En la Biblia, para ser más precisa, en el libro del Génesis, se estableció la primera clasificación moral de los seres humanos, se cuenta la historia de lo sucedido a Noé con sus hijos Sem, Cam y Jafet. Así pues, en la genealogía de los sistemas clasificatorios discriminatorios se menciona que el pueblo se formó con la descendencia de Cam, el hijo maldito de Noé, sus descendientes fueron vinculados a los etíopes, quienes fueron identificados como seres humanos negros.

Entonces, estos seres de los bestiarios medievales fueron trasladados a la conquista del Nuevo Mundo, los habitantes, flora y fauna fueron definidos dentro de la cosmovisión occidental. Los nativos o aborígenes de América fueron denominados salvajes o bárbaros, infieles e idólatras que necesitaban ser evangelizados.

La definición del salvaje americano no fue homogénea. Desde los primeros escritos de Colón se estableció la ambigüedad del indio como salvaje. Por un lado, fue visto como un ser humano, no agresivo y gobernable y por otro lado, contradictoriamente, fue el legendario Caribe o caníbal, con el que se justificó la guerra. (Bartra, 1992, p. 149)

Eran seres humanos creados por Dios así que pertenecían al linaje de Adán y Eva. Autores que hicieron parte de los debates para definir el Nuevo Mundo soportaron sus representaciones desde la ontología y la teología a través de los ideales humanísticos.

Es en el momento de la colonización en que se produce un constructo mental que hoy día conocemos con la palabra *raza* y que no tenía nada que ver en el momento de su producción con la materialidad del universo existente, la idea de raza no se refiere solamente al etnocentrismo o a la idea de superioridad o inferioridad, la pregunta central era a quién se conquistaba, ya que el debate se centraba en si los habitantes de las nuevas tierras eran o no humanos, por ello era necesario cristianizar a estos seres. Entonces los seres humanos se vieron enmarcados dentro de un sistema de clasificación mediante esta noción, proceso de legitimación y naturalización de las relaciones de dominación iniciado con la colonización de América Latina, muy relacionado con la articulación en torno a la religión, al capital y al mercado mundial de todas las formas históricas de control del trabajo, de recursos y productos. Que la noción de raza persistiera como principal forma de dominación tras la independencia de América, que trascendiera el momento histórico que le dio origen, hizo necesario que Quijano acuñara el neologismo *colonialidad del poder* a finales de la década de los ochenta.

Esa colonialidad se visibiliza a partir de la escritura, luego de los grabados y las pinturas realizadas en los textos producto del encuentro entre Europa y América. En la Nueva Granada se escribieron suficientes crónicas, autores como Gonzalo Jiménez de Quesada, Pedro Cieza de la Cruz, Fray Pedro Simón, Alexandre Oliver Exquemelin, Fray Alonso de Zamora, Joseph Gumilla. Descripciones como la hallada en “Epítome de la Conquista del Nuevo Reino de Granada” (1536), (García, 2013), (Cronistas de Indias en la Nueva Granada, 2013), atribuida a Gonzalo Jiménez de Quesada:

Cuanto a la vida, y costumbres y religión y las otras cosas de estos indios del dicho Nuevo Reino, digo que la disposición de esta gente es la mejor que se ha visto en las Indias, especialmente las mujeres tienen buena hechura de rostros y bien figurados; no tienen aquella manera y desgracia que las de otras indias que habemos visto, ni aun son en el color tan morenos ellos y ellas, como los de las otras partes de Indias; sus vestidos de ellos y de ellas son mantas blancas y negras de diversos colores ceñidas al cuerpo, que las cubren desde los pechos hasta los pies, y otras encima de los hombros en lugar de capas y manos; y así andan cubiertos todos. En las cabezas traen comúnmente guirnaldas hechas de algodón con unas rosas de diferentes colores de lo mismo, que les viene a dar enderezo de la frente [...]. (p. 33)

Así, al revisar las imágenes realizadas a partir de estas crónicas (el caso de Theodoro de Bry, Lionel Wafer, Pedro Cieza de León, entre otros), nos demuestra cómo el ilustrador o grabadista tuvo que encontrar referencias que le permitieran representar lo que se describe en un texto, además, si nunca había pisado el continente americano, era inevitable la deformación de lo representado a partir de las ideas adquiridas, como en el caso de Bry, grabador flamenco, quien nunca había visto nativos americanos y que por ello hizo que parecieran figuras idealizadas, con patrones grecorromanos como se puede observar en la imagen 1.

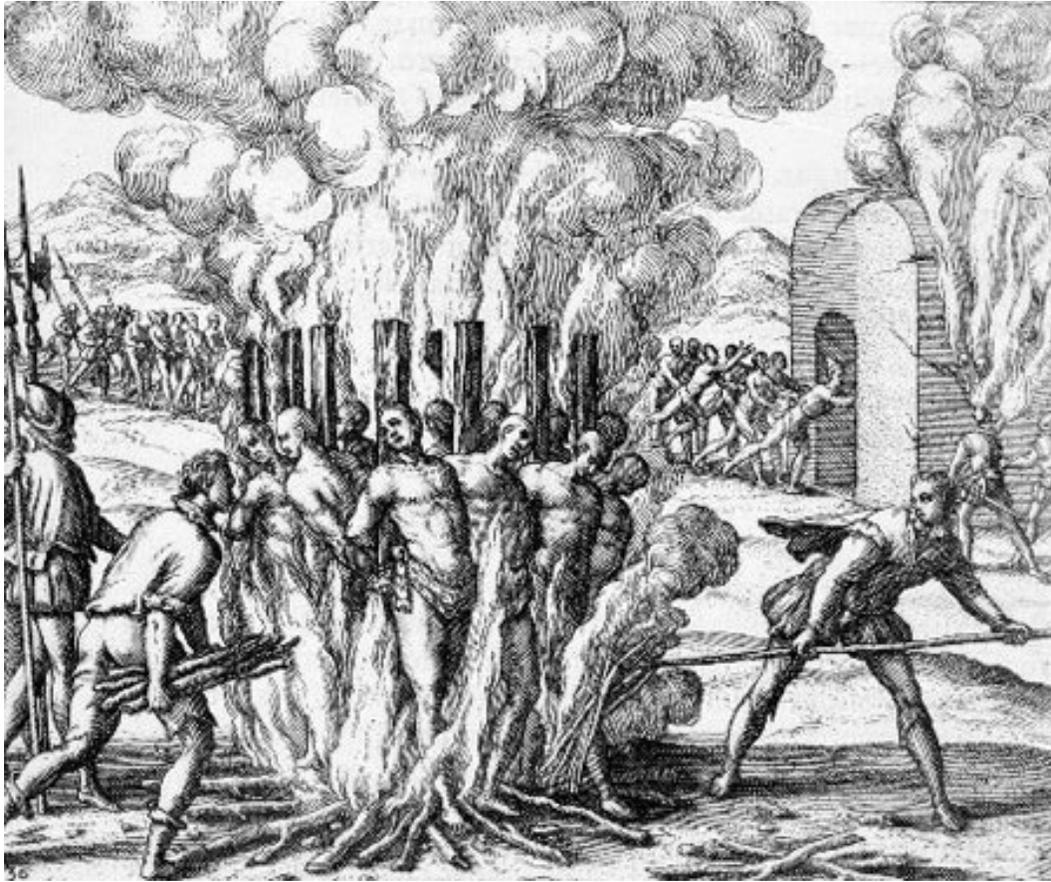

Imagen 1. Matanza de Cholula. “A todos los señores, que eran más de ciento y que tenían atados, mandó el capitán sacar y quemar vivos en palos hincados en la tierra. Pero un señor, [...] pudo soltarse y recogióse con otros veinte o treinta o cuarenta hombres al templo grande que allí tenían, el cual era como fortaleza, que llamaban *cuu*, y allí se defendió gran rato del día. Pero los españoles, [...] pusieron fuego al templo y allí los quemaron dando voces: ‘¡Oh, malos hombres! ¿Qué os hemos hecho?, ¿por qué nos matáis? Andad, que a México iréis, donde nuestro universal señor Motenzuma de vosotros nos hará venganza’”. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. http://www.cervantesvirtual.com/portales/bartolome_de_las_casas/imagenes_grabados/imagen/imagenes_grabados_07_bartolome_de_las_casas_theodore_bry_grabado/.

Con la expansión colonial europea, que comenzó en el siglo XV, inicia un nuevo proceso de alterización, Hall (2010) se refiere a la categorización presente en el proceso de construcción de la raza y que el racismo es un tipo particular de discurso ideológico que se inscribe en y es producido por las prácticas sociales, que tiene efecto en las personas y que tiene una intención, la expulsión del Otro: la marginalización.

El concepto de raza llegó desde Europa hasta América, por esta razón, todos los estudiosos del racismo parten de la historia europea para ubicar el surgimiento y uso de dicho concepto.

Pero, como en el continente americano la sociedad ha sido organizada y estructurada desde este concepto, muchos autores han ahondado sobre los estudios de la raza y el racismo, proponiendo metodologías para abarcar la compleja realidad americana y latinoamericana, que se conecta alrededor de ellos. Así, autores como Rita Segato, Aníbal Quijano, entre otros, han venido teorizándolo como un concepto de la modernidad occidental que se articula transversalmente con el género, la clase, la etnia, entre otros.

En la conquista de América se impuso el sistema normativo, económico y cultural de los españoles, también se trajo una gama de esquemas perceptivos que, estuvo determinada por estereotipos y prejuicios. La mirada del otro que hubo en la península sobre los moriscos y los judeo-conversos se proyectó sobre la población del Nuevo Mundo, acomodándolos a un nuevo contexto sociocultural y geográfico. Para profundizar en la imaginería sobre la “pureza” que existió en España y posteriormente en Hispanoamérica, se hace imprescindible rastrear, brevemente, el sistema de la limpieza de sangre en la Península Ibérica.

Para lograr la clasificación de los seres humanos fue necesaria la racialización de los estratos socioeconómicos con base en las características físicas, esta clasificación cobró mayor fuerza durante el proceso de colonización y esclavitud; ambas necesitaban una deshumanización del discurso, la primera manifestación de este fue la Cadena del ser (teoría religiosa), que sostenía que los humanos tenían una afinidad con las bestias, cuando esta ya no tuvo legitimidad la ciencia vino al rescate con las teorías de la evolución. Los seres humanos estaban divididos en cuatro subespecies según el historiador natural sueco Carolus Linnaeus: *americanus*, *europaeus*, *asiaticus* y *afer*, basados en la personalidad y apariencia física. Este sistema fue considerado inadecuado; lo siguieron el sistema de Blumenbach, quien dividió a los humanos en cinco categorías: americano, caucásico, etíope, malayo y mongol. Las cinco razas se identificaron con los colores de piel: rojo, blanco, negro, pardo y amarillo. Linnaeus estableció el soporte sobre el cual se condujo la investigación científica acerca de la diversidad racial, los avances en estadística, cronometría y genética trajeron más información pero siempre partiendo del paradigma de Linnaeus. Otros científicos como Lamarck tuvieron roles fundamentales en el desarrollo de las teorías europeas de la raza y, por ende, de la evolución en el caso de la teoría darwinista, pero para que ella cobrara fuerza se sustentó en las ideas de Malthus, solo así se construyó el pensamiento evolucionista. Esta desempeñó un papel importante en el desarrollo de las ciencias sociales en el siglo XIX.

Darwin (1958) observó que

Quince meses después de haber empezado con mi investigación sistemática, resultó que leí por diversión a Malthus sobre la población. Ya que estaba bien preparado para apreciar la lucha por la existencia que sucede en todos lados a partir de una larga observación continuada de los hábitos de los animales y las plantas, caí en cuenta de inmediato de que bajo estas circunstancias las variaciones favorables tenderían a ser preservadas y las desfavorables a ser destruidas. El resultado de esto sería una nueva especie. Aquí tenía por fin una teoría según la cual trabajar. (p. 42)

El trabajo de Darwin fue un golpe a la teoría religiosa de la raza soportada en la Cadena del ser. El autor se opuso a una visión morfológica, sostenía que las especies formaban poblaciones de individuos diversos que se adaptaban a diferentes medios, las especies no progresan y se vuelven mejores, se vuelven diversas, además abordó la diversidad generacional.

A pesar de ello los eugenistas³ europeos continuaron ignorando las implicaciones no morfológicas de la visión de Darwin sobre la raza⁴, los científicos sociales tendían a pensar que la teoría darwiniana de la selección natural reflejaba los procesos sociales contemporáneos (Hofstadter, 1955, pp. 143-69). El individualismo, los seres competitivos eran la clave del capitalismo y se transformó en la clave del desarrollo del tan anhelado progreso económico. Un momento de inflexión en el concepto de raza ocurre entre los siglos XVIII y XIX, cuando la historia natural es desplazada, relegada a un segundo plano por la biología. Esta ciencia, a partir de Georges Cuvier, permitió establecer semejanzas y distinciones entre los organismos, fijando así grupos y clasificaciones taxonómicas y produciendo una nueva ordenación. Tal renovación definió los criterios biológicos y científicos que cimentaron el término “raza” después del siglo XIX. Se establecieron las diferencias para distinguir una raza de otra a partir de su fisonomía corporal. A partir de este momento, la raza cobró una vigencia dentro

³ La estadística social nace cuando la estadística matemática y la teoría de la evolución se encuentran con la mente eugénica de Francis Galton, uno de los estadísticos más importantes del siglo XX. Él es el padre de la estadística social, su habilidad para interpretar las ideas evolutivas y sociales de la lógica estadística preparó el terreno para los desarrollos más importantes de la estadística social. El énfasis de Galton en la diferencia humana tuvo un papel clave en el desarrollo estadístico de la sociedad humana. Sus ideas evolutivas sobre la calidad racial tuvieron impacto en la lógica de la estadística social, estos métodos fueron desarrollados como parte de su teoría racial de la eugenesia.

⁴ La teoría darwiniana de la selección natural habla de que una especie evoluciona hacia otra, desde allí se empezó a afirmar que si el hombre había sido resultado de ascendencia similar a los simios, ya que no había simios blancos, la raza blanca era el producto de la evolución.

de los naturalistas y los filósofos del positivismo que conllevó la creación de un movimiento conocido como la eugenesia. (Castro-Gómez y Restrepo, 2008)

Según Jean-Bosco Kakozi Kashindi (2016, p. 195), en su artículo “Revisión histórica del concepto de ‘raza’ en Max Hering Torres y Peter Wade”:

Cabe señalar aquí dos puntos importantes: Primero, Wade (1997: 6-15) en *Race and ethnicity in Latin America*, habla del uso no frecuente del término “raza” en el siglo XVIII, durante la Colonia (Leal León, 2010, p. 398). Raza como concepto (contenido de significado) se usaba menos que el concepto casta. Esta última, según Covarrubias (citado en Hering), era casi sinónimo de “raza”, en su acepción neutral, ya que significaba, en la Península Ibérica, linaje o descendencia. Sin embargo, respecto de Iberoamérica, la mayoría de los estudiosos del tema está de acuerdo en que la palabra *casta* como concepto tiene un significado negativo, referente especialmente a la mezcla de otros grupos (blancos e indígenas) con los negros. Segundo, Wade menciona el otro significado de la raza que he encontrado en Hering (raza como mácula, defecto), y que, según este último, tenía un uso habitual y generalizado en la Edad Media. No obstante, Wade hace alusión al hecho de que en la teología medieval, ser negro estaba ligado al demonio y pecado, por ende, al mal. A mi juicio, esto evoca de alguna manera aquella otra acepción de la raza (defecto, mácula). De todos modos, tanto raza como casta en cuanto conceptos, esto es, contenidos de significados, referidos a lo indígena o negro, han tenido una carga negativa.

Es difícil definir el concepto de raza, tema de discusión por la denominación de superioridad e inferioridad, además porque ha sido la justificación para implantar el estado de esclavitud, la persecución de minorías y otros grupos sociales no solo en América, también en Alemania y África en pleno siglo XX. Como concepto biológico, este concepto era más evidente cuando las diferencias hacían referencia a los rasgos morfológicos, como pigmentación de la piel, color, forma y grosor del cabello, la forma de la nariz o la estructura corporal⁵.

Antes de esta definición, la clasificación de las razas dependía de una combinación de factores geográficos, ecológicos y morfológicos. El concepto de raza, invalidado por la moderna investigación genética, no ha desaparecido aún, sin embargo, muchos expertos no recomiendan utilizarlo, incluso como idea científica, debido a sus connotaciones políticas y al auge de ideologías racistas en algunos países de Europa occidental en la actualidad.

⁵ Descripciones presentes en los textos de Ciencias Sociales de la década de los ochenta, que se revisarán en el capítulo 2.

Durante las guerras de independencia en Colombia se abolieron las leyes coloniales de casta⁶ y decretaron la igualdad racial de todos los ciudadanos libres, también se construyó una ideología nacionalista que pregonaba la fraternidad entre los colombianos, denunciaba las jerarquías y conflictos raciales, vistos como antipatrióticos. Esta relación entre nacionalismo y armonía racial fue denominada por los académicos del siglo XX como el mito de la *democracia racial*. Los estudios sobre estos, además de la igualdad legal, no lograron alejar la discriminación racial; este discurso nacionalista de armonía racial permitió que las élites tuvieran unos patrones informales de discriminación al impedir la conformación de asociaciones políticas constituidas a partir de la raza y que coinciden con el aumento del racismo científico.

El panorama en Colombia a comienzos del siglo XX, hacia 1916, puede ser analizado en la primera cátedra de psiquiatría de Miguel Jiménez López, conservador que argumentó que las patologías mentales en Colombia eran fruto del proceso degenerativo del pueblo colombiano, como resultado de las deficiencias de las razas que se habían mezclado para componerlo; tres años más tarde, M. Jiménez fue más allá de las patologías mentales, explicando los problemas anatómicos, fisiológicos entre otros (M. Jiménez, 1920). El interés por las conferencias tenía que ver con que la tesis de Jiménez había causado inquietud por sus implicaciones para el futuro de la nación. La inquietud sobre el progreso de la nación había preocupado a las élites desde mediados del siglo XIX, la explicación dada por José María Samper o Manuel Ancizar sobre la falta de progreso económico, que señalaba a la población indígena o negra, se jerarquizó a la población a partir de categorías de raza⁷, relacionando a lo negro e indígena con lo incivilizado de la mano de imágenes de pereza, oposición al mercado y suciedad.

Fanon (1963) habla de una división,

Ese mundo en compartimientos, ese mundo cortado en dos está habitado por especies diferentes.

La originalidad del contexto colonial es que las realidades económicas, las desigualdades, la enorme diferencia de los modos de vida, no llegan nunca a ocultar las realidades humanas.

⁶ La sociedad colonial generó un sistema de castas sociales en la que los españoles estaban en la cabeza, ocupando la totalidad de puestos del Gobierno. Luego se encontraban los criollos, hijos de españoles nacidos en América; la mayor parte de ellos ocupaban cargos políticos intermedios. Seguían los mestizos e indígenas que no tenían relación alguna con los españoles pero eran libres y, por último, los negros quienes conformaban la casta esclava.

⁷ La noción de raza en Latinoamérica no se limitaba a lo fenotípico sino que contemplaba también rasgos culturales como el honor y la dignidad (De la Cadena, 2000).

Cuando se percibe en su aspecto inmediato el contexto colonial, es evidente que lo que divide al mundo es primero el hecho de pertenecer o no a tal especie, a tal raza. (p. 34)

Además, también aborda el problema del racismo, dice que si una cultura se entiende como un conjunto de comportamientos, tanto mentales como físicos que surgen del encuentro con otros semejantes en un espacio determinado, se debe entender que el racismo es un elemento cultural, es decir, se aprende, ya que hay culturas con racismo y sin este.

Para entenderlo, primero que todo hay que abordar lo que ha ocurrido con los indígenas y la colonización desde la llegada de los españoles, cabe aclarar que antes de 1492 no existía la producción de identidades históricas, “indio”, “negro”, “blanco” y “mestizo”, atribuidas después como las categorías de las relaciones de dominación y como fundamento de una cultura de racismo y etnicismo, hecho característico del nacimiento de América y la base de la colonialidad del actual poder global (Quijano, 2014). Con la formación de América se establece una categoría nueva, la idea de “raza”, que luego será reemplazada por la noción de cultura para los multiculturalistas.

El cuerpo mestizo puede así ser entendido como carta de navegación, a contracorriente. Pues, como Bonfil ya dijo, su horizonte filosófico, ontológico y espiritual no es europeo (Bonfil, 1987), ni lo es el nicho ecotemporal, el paisaje histórico en que arraiga y que lo tiñe con los tonos de la no-blancura y sus significados. Es la fuerza de ese paisaje histórico al que pertenecemos lo que nos impregna a todos, cuando entramos en la escena europea, de una no-blancura, y nos transforma a todos en mestizos.

Franz Boas (1911) en *The Mind of Primitive Man*, afirmó que la diferencia entre las poblaciones es independiente de las características raciales, mientras que es una función de diferencias culturales. Boas publicó una crítica al método comparativo en 1896: *Las limitaciones del método comparativo de la antropología*, que fue la primera expresión de relativismo cultural; de acuerdo con los principios de este, todas las culturas son iguales y comparables; no hay culturas inferiores y superiores. Por tanto, es imposible ordenar las culturas en un esquema evolutivo. Una mejor manera de decir esto hubiera sido que siempre que hacemos un juicio de bueno o malo, mejor o peor, acerca de las culturas, lo hacemos necesariamente sobre la base de ciertas premisas limitadas por la cultura y una visión etnocéntrica.

Rita Laura Segato (2007) se refiere a el concepto de *raza* de la siguiente manera:

[...] raza no es necesariamente signo de pueblo constituido, de grupo étnico, de pueblo otro, sino trazo, como huella en el cuerpo del paso de una historia otrificadora que construyó “raza” para constituir “Europa” como idea epistémica, económica, tecnológica y jurídico-moral que distribuye valor y significado en nuestro mundo. El no blanco no es necesariamente el otro, indio o africano, sino un otro que tiene la marca del indio o del africano, la huella de su subordinación histórica. Son estos no-blancos quienes constituyen las grandes masas de población desposeída. Si algún patrimonio en común tienen estas multitudes es justamente la herencia de su desposesión, en el sentido preciso de una expropiación tanto material —de territorios, de saberes— que permitían la manipulación de los cuerpos y de la naturaleza, y de formas de resolución de conflictos adecuadas a su idea del mundo y del cosmos —como simbólica— de etnicidad e historia propias. (p. 23)

Las razas son grupos que se supone (según los miembros de una cultura particular) tienen una base biológica, sin embargo, son una construcción social. Las “razas” de las que se escucha todos los días son categorías culturales o sociales, no biológicas.

Muchos colombianos suponen erróneamente que blancos, indígenas y negros, son biológicamente distintos y que dichos términos representan razas distintas. Sin embargo, esas etiquetas y los términos raciales que se usan en otras sociedades, en realidad, designan a grupos culturalmente percibidos y no se basan en características biológicas, es una idea que se reforzó en un época, así se adquirió el concepto de la diferencia a través de las imágenes.

Raza, trabajo y género son tres líneas conectadas en una estructura global enunciada desde el capitalismo, de esta manera, las comunidades son clasificadas por la colonialidad del poder; esta noción se refiere a la prolongación de las bases coloniales que sostuvieron la formación del orden capitalista, pues en la actualidad, “no obstante que el colonialismo político fue eliminado, la relación entre la cultura europea, llamada también ‘occidental’, y las otras, sigue siendo una relación de dominación colonial” (Quijano, 1992, p. 12). La colonialidad del poder impuso una clasificación social sobre las diversas poblaciones y culturas del mundo, desde juicios raciales que regularon el acceso al trabajo, recursos, territorios, identidad, entre otros. Quijano (2000, 2014) destaca el rol de la idea de *raza* en la conformación y el mantenimiento de la colonialidad del poder, debido a que fue el más eficaz instrumento de clasificación y dominación impuesto a escala mundial:

La idea de “raza” venía, probablemente, formándose durante las guerras de “reconquista” en la Península Ibérica. En esas guerras, los cristianos de la contrarreforma amalgamaron en su percepción las diferencias religiosas con las fenotípicas. Es difícil explicar de otro modo la exigencia de “certificados de limpieza de sangre” que los vencedores establecieron contra musulmanes y judíos. Pero como sede y fuente de relaciones sociales y culturales concretas fundadas en diferencias biológicas, la idea de “raza” se constituyó junto con América, como parte de un mismo movimiento histórico, el sistema-mundo del capitalismo colonial, junto con Europa como centro de este sistema y de la modernidad. (Quijano, 1999, p. 197)

Es así como la idea de raza surge con la necesidad de enunciar al otro, a un otro diferente, para negarlo en contraste, en contraposición, pero es un término obsoleto luego de los procesos de mestizaje que se dieron durante la colonia.

En los libros de texto, por medio de la pirámide “blanco, mestizo, indio y negro”, de mayor a menor se dejaba clara la idea de quién estaba en lo alto de la pirámide y quién en lo bajo, ¿se sigue utilizando esta “estratificación” en los libros de ciencias sociales? ¿Se sigue hablando de raza? ¿Se sigue mostrando una imagen colonizada? Desde el inicio de la conquista los vencedores inician una discusión históricamente fundamental para las posteriores relaciones entre las gentes de este mundo y los vencidos y, en especial, entre “europeos” y “no-europeos”, —“superior e inferior”, “nosotros y los otros”, “occidentales y el resto del mundo”— sobre si los aborígenes de América tienen “alma” o no; en definitiva si tienen o no naturaleza humana, desde entonces, en las relaciones intersubjetivas y en las prácticas sociales del poder quedó formada, por una parte, la idea de que los no-europeos tienen una estructura biológica no solamente diferente a la de los europeos, sino, sobre todo, perteneciente a un tipo o a un nivel “inferior”. La conclusión decretada desde la iglesia era que aquellos seres eran humanos. La forma en que se muestra la diferencia racial está estructurada desde las clases sociales.

Teniendo en cuenta lo anterior, el “representar”, más a través de imágenes y enmarcar un contenido a un concepto puede coartar la mirada por parte de un grupo, generar estereotipos y asignar ciertos elementos a lo que se “muestra”, por esta razón es importante desarrollar proyectos de investigación que evidencien lo que existe hasta el momento y problematicen este tipo de estudios desde la antropología y, en este caso, a través de las imágenes.

Con el posmodernismo varios antropólogos se involucraron con una crítica de la representación, la antropología según Trouillot (2011) creó un campo de significación y pudo

transformarse modificando las fronteras; se convirtió en una antropología crítica y reflexiva que requirió una reevaluación de los aspectos simbólicos sobre los cuales se postulaba el discurso antropológico para ese entonces:

Las minorías de todo tipo pueden y expresan sus pretensiones culturales, no con base en teorías explícitas de la cultura sino en nombre de la autenticidad histórica. No entran al debate como académicos —o no solo como académicos— sino como individuos situados con derechos a la historicidad. Hablan en primera persona, firmando su argumento con un “yo” o un “nosotros” en vez de invocar la voz ahistórica de la razón, la justicia y la civilización. (p. 47)

Es así como el concepto de clase social se soporta en el de raza, este se entendió desde la representación del ser humano, se mostró al otro distinto enunciado por Europa, desde la historia eurocentrista, privilegiándose una mirada limitada del mundo no europeo, justificando a partir de la imágenes el colonialismo y el racismo por medio de una escalera donde se evidencian las diferencias de las clases sociales, donde unos están arriba de otros.

El desarrollo y expansión del capitalismo han sido contados como se produce, intercambia y consumen las cosas a partir del trabajo, desde allí se crean leyes universales de regular la actividad económica, ligadas a las estructuras de poder que mantienen las relaciones sociales y de intercambio que constituyen la economía. Así, a través de estas relaciones se establece una jerarquía con unas diferencias marcadas, entre quién es civilizado y quién no, y quién civiliza a quien, es el caso de indígenas y negros para el caso de la estructura que se va a analizar más adelante.

En la antropología se clasifica y divide a los individuos de una comunidad de varias maneras, según género, edad, ocupación, pero cuando las personas se ubican en ambientes impactados por la industrialización, utilizan también la clase social como criterio clasificador. Se ha utilizado desde la disciplina el criterio *clase social* como clave para interpretar la peculiaridad de formas de conducta, escalas de valores, visiones del mundo, reacciones ante acontecimientos de determinados individuos pertenecientes a una misma sociedad global. Por tanto, recurre a la clase como instrumento de análisis empírico. El concepto de clase se enuncia para el desarrollo del análisis social y las investigaciones que se realizaron después en la historia de los hechos

económico-sociales pusieron de manifiesto que la Revolución industrial introdujo en la andadura de la humanidad profundas alteraciones culturales.

Leclerc (1973, pp. 19-60) habla de la idea que se tiene en el siglo XIX acerca de la sociedades no occidentales; así, a mediados del siglo XIX, el expansionismo europeo comienza a explorar aquellos lugares que aún era desconocidos, además las nuevas ciencias del hombre estudiaron y clasificaron a estas poblaciones que habitaban estos lugares, antes de que se las “civilizara”, precisamente, la etnografía sería la herramienta más adecuada para aprender de las sociedades no occidentales, sería incluso una mejor herramienta que “una información incompleta y superficial” que era la que hasta ahora se tenía de viajeros ilustrados.

Surge el nuevo concepto de civilización, pero para poder apropiarse de este hay que entender la teorización de la revolución industrial y colonial. “Si la teoría fisiocrática se situaba dentro de la ideología del buen salvaje, del mercantilismo y de una dominación precolonialista, la economía política inglesa va a introducir una transformación completa de la visión de las sociedades no occidentales” (Leclerc, 1973, p. 21). Para ello era necesario un cambio en la concepción del trabajo, pasar de la teoría del buen salvaje, heredada de la Edad Media y del Renacimiento, que había concebido la vida salvaje como la vida natural a un vuelco de la ideología dominante —la cual tardará dos siglos aún en cumplirse, cuando el capitalismo pasará a la fase de imperialismo, cuando las sociedades no occidentales estarán en función de esta problemática—, cuando la revolución industrial sea teorizada por la economía política clásica.

El concepto de clases sociales se inscribe dentro de un espacio social formado por distintas prácticas (económicas, culturales, sociales, simbólicas), resultado de la posición ocupada en el espacio social según los capitales específicos y que se posean. La crítica de Aníbal Quijano a la teoría de clases es fundamental para tratar el tema sobre las imágenes con las que se elabora el discurso de las ciencias sociales en los libros de texto. Esa crítica sugiere que en Suramérica es mucho más preciso pensar en clasificación social, a partir de la perspectiva de poder colonial/capitalista y moderno, que racializa para expropiar el trabajo de varios tipos, en los que la captura del valor producido por el trabajo se realiza no solamente mediante la contraprestación del salario, sino también de modo esclavista y con formas combinadas de salario y servidumbre.

Para mí es urgente revisar forma y contenido de las imágenes con las que se educa y problematizar el uso de la imagen en los textos escolares asociados a las ciencias sociales, mostrar la política de la representación a través de ellos en Colombia.

La imagen tiene tradición como práctica formativa, uno de los primeros ejemplos son los manuales (primer manual de cocina del siglo XIV). Luego, tuvo un fuerte impacto en las ciencias sociales, libros de viaje y con ellos el desarrollo de la geografía, etnografía y arqueología. De las prácticas ilustradas se sirve América para la evangelización y esta manera de “evangelizar” tendrá alto impacto en la educación; como los catecismos ilustrados complementaban la palabra, no solo en México fueron publicados libros con este propósito, también en Perú, obras de autores americanos se editaron en Europa, reproduciendo el imaginario de la conquista. Con anterioridad a la imprenta, los almanaques españoles se habían destacado por sus cualidades ilustrativas además cabe destacar que en la Baja Edad Media la venta de libros se vio en aumento con la creación de universidades, tanto en París como en Bolonia, en las cuales se controla la preparación de libros de texto y obras literarias.

Las imágenes que se utilizan para trabajar ciertos contenidos que tienen que ver con las ciencias sociales. ¿Tienen que ver con ese reflejo de la diversidad de sus culturas, tradiciones, de la que nos habla este primer punto, y se han adoptado estas medidas “eficaces” desde los textos escolares? Si se analizan las imágenes de lo indio o indígena se puede evidenciar que se cae en esencialismos y se crean estereotipos que anulan a los distintos pueblos indígenas. Según información del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC)⁸ solo en el departamento del Cauca alberga el mayor porcentaje de población indígena del país, 190.069 personas (cerca del 20% del total departamental), los cuales pertenecen a 7 grupos étnicos reconocidos oficialmente, los cuales están establecidos en 26 de los 39 municipios del Cauca. Estos grupos son El Páez, (nombre asignado por los españoles a los nasa), totoró, guambiano (nombre asignado por los españoles a los misak), yanacona, kokonuco, eperara siapidara e inga.

⁸ <http://www.cric-colombia.org/portal/estructura-organizativa/ubicacion-geografica/>.

Capítulo II

Imágenes en contexto para acceder al texto

A través de la imagen se puede enseñar un mundo que es compatible con un contexto determinado, el entorno que percibimos y que puede hacer a la historia más incluyente y dinámica. A lo largo del siglo XX se han utilizado libros de texto en Colombia, en este caso de sociales que han acompañado la enseñanza de las ciencias sociales. ¿Qué pasa cuando estas imágenes están cargadas de estereotipos, de categorías que no se encuentran en los lugares de aprendizaje actuales y que se replican desde los maestros, padres de familia y estudiantes?

La relación con el otro se establece en la proximidad, real o imaginaria, en este caso ¿qué pasa con las imágenes de lo indio o del indígena? Desde el campo de la antropología, cómo se puede aportar desde una mirada crítica que ayude a implementar metodologías y claves distintas para una transformación local y global, ya que las imágenes son unos potentes documentos visuales para la historia del arte, la historia contemporánea, para la antropología. A pesar de esto, hasta ahora son muy pocos los estudios que tienen a la imagen como principal fuente de problematización a nivel histórico y antropológico; por eso es indispensable construir una teoría y una metodología útil para que los investigadores puedan realizar unos trabajos basados en la imagen.

Hall (2010, p. 245) dice al respecto:

como los grupos y clases sociales, en sus relaciones “sociales” sino en las productivas, llevan vidas crecientemente fragmentadas y seccionalmente diferenciadas, los medios de comunicación de masas son crecientemente responsables de a) suministrar la base a partir de la cual los grupos y clases construyen una “imagen” de las vidas, significados, prácticas y valores de los otros grupos y clases; b) suministrar las imágenes, representaciones e ideas, alrededor de las que la totalidad social, compuesta de todas estas piezas separadas y fragmentadas, puede ser captada coherentemente como tal “totalidad”. Esta es la primera de las grandes funciones culturales de los medios modernos de comunicación: el suministro y construcción selectiva del conocimiento social, de la imaginaria social por cuyo medio percibimos los “mundos”, las “realidades vividas” de los otros y reconstruimos imaginariamente sus vidas y las nuestras en un “mundo global” inteligible, en una “totalidad vivida”.

Para contextualizar, las imágenes han sido un instrumento pedagógico orientado con fines religiosos o políticos, Gruzinski (2000), nos habla de como Baxandall (2000, p. 75), historiador de arte británico lo afirma “Lo que un libro es para quienes saben leer, lo es una imagen para el pueblo ignorante que la contempla” (Baxandall, Michael, 1971-1996); el autor ha demostrado que en todo el Antiguo Régimen la realidad se trasladaba prioritariamente en la forma de imagen, tanto en la cartografía como en la retratística, en cuanto en a otros objetos de producción simbólica basados en la primacía de la mirada, que se presenta, desde luego, para toda una larga época, como el agente que constituye y canaliza la representación simbólica. Esto con respecto al papel que desempeñó la imagen en la conquista de América, el Occidente cristiano conocía tiempo atrás la función pedagógica de la imagen. Esto visto en el siglo XVI pero trasladándolo al siglo XXI. El problema radica en que vemos muchas imágenes pero carecemos de una actitud crítica y analítica frente a estas, existe una analfabetismo visual y además hay muchos proyectos desde la escuela que no transforman esas imágenes, precisamente por que no hay lectores de imágenes que tengan una postura consciente sobre lo que ven.

Conceptos antropológicos claves como el de raza y clase social han resultado centrales para la racionalización de la desigualdad. Para abordar el concepto de *raza* es necesario revisar las contribuciones antropológicas para el estudio del racismo, en la medida de lo posible; para ello me apoyo en trabajos relacionados con la historia, la sociología y otras disciplinas, aspectos de la raza y el racismo en relación con la teoría crítica de la raza, las políticas y de los movimientos indígenas. Mi tratamiento de estas áreas, no obstante, es limitado, por tal razón, solo desarrollaré una breve discusión sobre antropología y antirracismo, pero antes trataré el término desde el *biopoder*:

El racismo es para Foucault un mecanismo que le permite al Estado moderno, basado en el biopoder, decidir quién debe vivir y quién debe morir. Se clasifica, entonces, a las personas dándoles una distinción y jerarquización según la raza a la que pertenezcan, convirtiéndolas en dominadas o subordinadas. El Estado a través de este biopoder instituye un orden racial que clasifica a la población en subgrupos, fragmentándola. Dice Foucault que esa es la primera función del racismo. No solo se divide a la población entre blancos y negros o gente de color, lo que nos hablaría de dominados y subordinados, sino que los sujetos racializados son divididos, sobre todo en países latinoamericanos como el nuestro, en donde el mestizaje hace creer a quien tiene una gota de sangre blanca que es blanco, en una amplia

gama según la gota de sangre blanca y las mezclas entre indígena y negro inventándose categorías como mulato, salto atrás, tente en el aire, zambo, cuarterón, tercerón, etc. La función de esta clasificación es excluir con base en una supuesta transmisión genética de la pureza racial. Se dota a la diferencia fenotípica de efectos sociopolíticos. (Foucault, 1992, p. 248)

En Colombia se ha considerado el racismo como un hecho externo y alejado de la sociedad, se asocia a otros lugares como Estados Unidos, Europa, pero pocas veces con los sucesos dentro del país, la tendencia es pasar por alto esta práctica heredada de las épocas de la conquista y la colonia. Precisamente, el racismo nace de la idea de que en una sociedad existen grupos inferiores en lo racial y lo étnico, la pregunta es ¿qué nos mostraron a través de las imágenes en los contenidos de ciencias sociales? ¿Acaso no era la condición de inferioridad y superioridad a través de una pirámide, en la que los fuertes estaban arriba y los más débiles abajo, soportándola? Este sistema se creó con los primeros regímenes coloniales europeos, con prácticas discriminatorias de indios y negros, exclusión económica, laboral y educativa.

Antes de abordar las imágenes que se asociaron a currículos de las ciencias sociales en los años ochenta, se debe entender cuáles fueron los puntos de partida de la representación, el modo de ver que se implantó y fue reproducido a partir de un cliché. Esos estereotipos que se fueron legitimando, normalizando y dieron como resultado el anclaje de ciertos conceptos a imágenes. Para ello me remitiré a dos imágenes que se encontraron a lo largo de la investigación.

Héctor Llanos Vargas, en el libro *El árbol genealógico de nuestras identidades culturales*, habla de cómo los pensadores de la antigua Grecia habían establecido la diferencia entre el ser racional y el ser salvaje o el bárbaro: “el bárbaro era aquel que no hablaba ni pensaba como los griegos”; así pues eran los que no vivían en la polis, pueblos atrasados que según Aristóteles no tenían acceso a la razón, esta denotación se llegó a utilizar para

señalar no solo a una raza específica, sino también a todos los extranjeros que no conocían el griego. Además, al principio se había considerado que la diferencia entre los helenos y los bárbaros estaba solamente en usar un idioma distinto, pero con el transcurso del tiempo llegó a considerarse que entre estos dos había una diferencia cierta en cuanto a la calidad humana.

La razón por la que se produjo lo anterior es porque como Aristóteles explicó claramente, para los helenos la palabra (λόγος) era un factor indispensable para establecer la comunidad

política, polis (πόλις), el fin último de los seres humanos, y también un factor decisivo para distinguir a los seres humanos de los animales. (Heinemann, 1934, I 2-3, 1094a-1095a, I 7, 1097b-1098a, Noaitika, 11, 1252a-1253b)

El xilgrabado de la *Mundus Novus* de 1505 representa a una pareja de indios del Nuevo Mundo, ambos desnudos; la mujer de cabellos largos y ondulados y el hombre de barbas, cabellos espesos, armado de arco en la mano derecha y flechas en la izquierda (imagen 2). En este caso, se pueden asociar a las dos temáticas recurrentes y muy difundidas en la Baja Edad Media: Adán y Eva, y las parejas de hombres salvajes de los bosques.

Imagen 2. Pareja de indios del Nuevo Mundo. *Mundus Novus*, edición de Rostock. Xilgrabado (1505).

Esta imagen hace parte de las primeras ilustradas de los textos de la Carta de Colón; se utilizó para impresión de material, por ello se observa acompañando a los relatos de viaje para

representar el “Nuevo Mundo”. Esta es una de las razones que no les habría permitido a los artistas de tener la opción de crear imágenes apropiadas que acompañaran las ediciones, y así solamente habrían tenido tiempo para “adaptar” las imágenes existentes a las nuevas exigencias. Fue una costumbre bastante común entre los primeros impresores, que tenían pocos bloques de madera para cubrir una variedad de necesidades, usar la misma imagen para representar varios objetos⁹.

Esta costumbre no fue exclusiva de las ilustraciones de los relatos de viajes, sino una práctica muy difundida a finales de la Edad Media, debido a la falta de tiempo y principalmente de recursos, situación que será constante a finales del siglo XX, época en que las editoriales utilizan material de archivo por costos de producción. La adaptación se hacía ajustando una imagen ya existente, se adicionaba un número de elementos distintivos para que fuera reconocible y aceptable (Gombrich, 1960, cap. ii, pp. 67-96); dibujar cualquier situación, objeto o sujeto desconocido presentaba mayores dificultades y por eso los artistas preferían copiar imágenes ya existentes. Gombrich alerta sobre lo que el estudioso de la iconografía tiene que enfrentar cuando observa esta tendencia: “[...] lo familiar será, siempre, el punto de partida para la representación de lo desconocido; una representación existente ejerce siempre una cierta fascinación sobre el artista” (p. 88).

A partir de esa premisa es que se podrán observar varias imágenes que representan de forma errónea a los indígenas, más en los viajes de reconocimiento del territorio americano, en los que se parte de la propia imagen para lograr las imágenes de los otros como ya habíamos visto en el trabajo de Theodore de Bry.

Mezcla y clasificación: Pinturas de castas y grabado *El monte de la agonía*

La pintura de castas construye la identidad racial por medio de la representación visual, uno de los géneros pictóricos del periodo colonial del siglo XVIII. Las pinturas representan el proceso de mestizaje que ocurre entre los tres grupos principales que habitaban el territorio para

⁹ Las cuestiones levantadas con las primeras imágenes sobre el Nuevo Mundo y sus habitantes se encuentran también en la famosa *Crónica de Núremberg* del siglo XV, de Hartmann Schedel, y contienen varias ilustraciones hechas por Wolgemut. La crónica presenta el mismo xilgrabado de la ciudad medieval para ilustrar ciudades diferentes como Damasco, Mantua, Ferrara y Milán. La misma estampa de ciudad medieval también se utiliza en los diferentes centros urbanos, la única diferencia es la leyenda que le da el nombre a la ciudad (Gombrich, 1960, p. 73).

ese entonces: indígenas, españoles y africanos. Aunque el interés por la clasificación de las razas se rastrea mucho antes de la llegada de los españoles, en ese momento histórico había una inquietud, se buscaba la explicación sobre la diferencia del color de piel y el comportamiento de los individuos. Científicos, viajeros y funcionarios de la corona avanzaron en sus hipótesis sobre la población del Nuevo Mundo y sus mixturas; es así como la pintura de castas aborda de manera visual esa singular fascinación por la genealogía de la humanidad.

Un elemento que llama la atención de los cuadros de castas es la manera en que se realizaron, como imágenes sucesivas que documentan el proceso de mestizaje entre los pobladores del Nuevo Mundo. Estas imágenes cuentan en su mayoría con 16 escenas construidas cada una sobre un lienzo o lámina de cobre. Cada imagen representa a una pareja, hombre y mujer de distintas razas, con uno o dos de sus hijos; la imagen está acompañada de un texto que identifica la mezcla racial representada.

Además de ofrecer una tipología de las razas humanas, también incluyen objetos locales, alimentos y ejemplares de la flora y fauna del Nuevo Mundo. A pesar del interés que la pintura de castas tiene para especialistas de distintas disciplinas (arte, antropología, historia, estudios culturales, entre otros) el género no había suscitado un interés crítico sino hasta el siglo XX¹⁰. El antropólogo francés Ernest Théodore Hamy adquirió en una librería parisina un conjunto de cuadros de castas incompleto firmados por Ignacio Castro, que actualmente se encuentran el Museo del Hombre en París; el análisis que Hamy hizo de esta serie inició una forma de estudio que ha sido utilizada hasta nuestros días; a saber, el intento de cuantificar el porcentaje de sangre pura —aquí sería la española— que hay en las razas representadas. La mayoría de las investigaciones realizadas, además de documentar la aparición de nuevos grupos humanos, destacaban el valor etnográfico de las pinturas (Moreno, 1973).

Eran los documentos de máxima importancia etnográfica por los lugares, los oficios, las costumbres, los instrumentos y las vestimentas representadas. También son importantes desde el punto de vista social, pues nos proporcionan los nombres de los distintos tipos de mestizajes.

Para entender las pinturas o lo que se representaba allí, vale la pena preguntarse ¿qué son las castas? La mayoría de los cuadros tienden a presentar lo mismo, es decir, combinaciones

¹⁰ Existe un creciente número de ponencias sobre el tema desde 1995 en el College Art Association (Katzew, 2004).

raciales. Las castas tenían posibilidades disímiles para el acceso a cargos públicos, ocupaciones y trabajos particulares, así pues, estaban sometidos a regímenes tributarios desiguales, llegando a la segregación y a la prohibición de matrimonios entre “diferentes”. En la práctica, mestizos y mulatos de sangre india o negra atenuada y de buena posición económica o social obtenían los derechos de los blancos.

Stevenson (1985), en su obra *Narrative of Twenty Years Residence in South America* creó una tabla que representa “la mezcla de diferentes castas, bajo sus nombres comunes o distintivos”. A pesar de su detalle, Stevenson advirtió que la tabla “debe ser considerada general y no incluye casos particulares”. Añadió: “He clasificado los colores de acuerdo con su apariencia y no según la mezcla de castas, porque siempre he recalcado que un niño recibe más el color de padre de su padre que el de su madre”.

Tabla general que representa la mezcla de diferentes castas

Padre	Madre	Hijo	Color
Europeo	Europea	Criollo	Blanco
Criollo	Criolla	Criollo	Blanco
Blanco	India	Mestizo	6/8 blanco, 2/8 indio (de piel clara)
Indio	Blanca	Mestizo	4/8 blanco, 4/8 indio
Blanco	Mestiza	Criollo	Blanco (a menudo muy claro)
Mestizo	Blanca	Criollo	Blanco (un tanto cetrino)
Mestizo	Mestiza	Criollo	Cetrino (a menudo de pelo claro)
Blanco	Negra	Mulato	7/8 blanco, 1/8 negro (a menudo claro)
Negro	Blanca	Zambo	4/8 blanco, 4/8 negro (cobrizo oscuro)
Blanco	Cuarternona	Quinterón	7/8 blanco, 1/8 negro (de piel muy clara)
Cuaternón	Blanca	Cuaternón	6/8 blanco, 2/8 negro (bronceado)

Blanco	Quinterona	Criollo	Blanco (de ojos y pelo claros)
Negro	India	Chino	4/8 negro, 4/8 indio
Indio	Negra	Chino	2/8 negro, 6/8 indio
Negro	Mulata	Zambo	5/8 negro, 3/8 blanco
Mulato	Negra	Zambo	4/8 negro, 4/8 blanco
Negro	Zamba	Zambo	15/16 negro, 1/16 blanco (de piel oscura)
Zambo	Negra	Zambo	7/8 negro, 1/8 blanco
Negro	China	Zambo-Chino	15/16 negro, 1/16 indio
Chino	Negra	Zambo-Chino	7/8 negro, 1/8 indio
Negro	Negra	Negro	

Fuente: tabla tomada de Pratt (2010, p. 282).

Así pues, esta diferencia fue representada mediante la pintura, aquí podemos ver un ejemplo para el caso de las “clases sociales” en América, a través de la pintura de castas, que se encuentra actualmente en México. La pintura de castas data del siglo XVIII y se intentaba representar el “producto” de la mezcla de razas que existían en el Nuevo Mundo. Al respecto se piensa comúnmente que esta es originaria de la Nueva España, sin embargo, se puede afirmar que guarda un nexo cercano con un tipo de pintura costumbrista europea del siglo XVI que ya incluía el esquema básico: padre, madre e hijo o hija, en una escena de la vida cotidiana. Este tipo de imágenes muestra una perspectiva eurocéntrica, constituida desde el inicio del tiempo colonial, representación inspirada en el europeo, peninsular o criollo. Se encontraban todos los grupos sociales, desde los indígenas hasta los africanos y europeos de Centroamérica, el Caribe y la Amazonia. Estas imágenes tienen un discurso implícito que queda en la mente de quien lo observa, con un sentido específico a la hora de ser creadas y que buscan permanecer en el tiempo e impactar a quien las ve. Ver y representar han sido dos de las acciones presentes en el ser humano, ese ver que ha permitido ser receptor de las imágenes, además ilustradores o fotógrafos

han estado a cargo de mostrar ciertas imágenes apoyando el material educativo pues son parte de un equipo editorial, ese equipo que sigue unos lineamientos o directrices curriculares para poder crear los contenidos de los libros.

Vale la pena aclarar que el sistema colonial de castas es una denominación historiográfica del sistema social estratificado, que pretendía imponer en las posesiones españolas de América un orden basado en la desigualdad étnica, pero no se encuentra un género similar en pintura o grabado en el Nuevo Reino de Granada, ya que allí simplemente se hacía una interpretación de las crónicas a través de las imágenes. Así es como se formó una jerarquía social y fue representada donde dominaban la cima los “españoles”, luego los mestizos, mientras en la parte inferior a distancia en poder político y económico, los indios o indígenas (o “naturales”, aborígenes americanos) y los “negros” (provenientes de África mediante el comercio de esclavos).

Cada categoría, teóricamente cerrada al ascenso social, se caracterizaba por una posición socioeconómica especializada, vinculada a su identidad racial reconocida socialmente y que incluso tuvo su representación en un género pictórico mencionado previamente (pintura de castas). Cada una de las imágenes más pequeñas representa escenas de la mezcla de razas, se identifica con inscripciones que hacen referencia al grado de mestizaje en función de sus ramas étnicas: indios, europeos y africanos.

Esta es una característica típica de un género pictórico desarrollado en el virreinato de Nueva España a lo largo del siglo XVIII. Este género conocido como “pintura de castas” organiza series que comprenden generalmente 16 pinturas en las que están clasificadas las uniones más comunes. Luis Berrueco, el autor de esta serie, proviene de una dinastía de pintores de Puebla y tiene un número considerable de seguidores. A él le debemos la primera serie de *Cuadros de castas*, encargado en Puebla, la segunda ciudad más importante del virreinato de la Nueva España.

Imagen 3. Pintura de castas. Óleo sobre lienzo de 148 cm x 104 cm, Museo Nacional del Virreinato, Tepotzotlán, México.

Imagen 4. *Indios gentiles*. De Miguel Cabrera, siglo XVIII, Museo de las Américas de Madrid.

Me centraré en un detalle de una pintura de castas denominada *Indios gentiles* (fecha alrededor de 1725): el hombre viste una falda de plumas de colores y una diadema que le hace juego. La mujer lleva el mismo adorno en la cabeza; a sus espaldas se ve a un niño, un plano americano largo, ya que no se ven los pies, en la parte inferior izquierda hay un armadillo, y

otras formas que no se definen muy claramente. Se observa un plano americano en conjunto. Y un texto en la parte superior “Indios gentiles”. Como se puede observar es el estereotipo del “indio”, esto es, la alegoría del otro e incivilizado que los pintores de este género repitieron a lo largo del siglo XVIII y se mantiene en el siglo XX, ya explicaré por qué.

Vistas en conjunto, las pinturas de castas proponen una manera de clasificar, una matriz, su lógica es la siguiente: reproducirse con el miembro de una raza pura destila la “contaminación” del mestizaje, de modo que el vástago de la tercera o cuarta generación vuelve a ser considerado español, siempre y cuando no se cuente con la presencia de africanos o afrodescendientes en el árbol genealógico (Ilona Katzew y Susan Deans-Smith, 2009). Además de los castizos, cambujos y otras denominaciones parecidas, algunas series agregaron a un grupo que, en sentido estricto, no pertenecía al orden colonial: “los indios bárbaros”.

Las imágenes, que como se vio previamente, dan origen a un sinnúmero de representaciones que se utilizan en los textos escolares, marcando la diferencia racial y de clase social. Se identifican así dos momentos, el primero, en el que se representan las pinturas de castas en el siglo XVIII, ambas dan las pautas de una manera de ver que se normaliza en los libros de texto y el segundo, en el siglo XIX, sobre cómo a través de la mirada de los viajeros franceses es representado el contacto entre los europeos y los indígenas.

Ahora pasemos a la representación que se impuso por parte de los viajeros, en este caso, particular de un grabado de Maillart, “El monte de la agonía” tomado de *Geografía pintoresca de Colombia: La Nueva Granada vista por los viajeros franceses del siglo XIX*. En la década de 1850, el tema del carguero es reinterpretada a través de esta mirada. Se pone en marcha la ejecución del gran proyecto geográfico y demográfico llamado Comisión corográfica, fundado por Agustín Codazzi, para enumerar los diferentes tipos de personas en el país, uno de los objetivos de esta comisión científica para observar las costumbres populares de Colombia.

Codazzi había aprendido de los franceses sus conocimientos para el levantamiento de mapas durante las guerras napoleónicas, pero más importante aún, había ya llevado a cabo el primer mapa sistemático de país alguno de América, el de Venezuela, operando en condiciones de facilidad y seguridad más parecidas a las de la Nueva Granada que a las de Francia.

Construir una nación significa muchas cosas y para la Nueva Granada en el siglo XIX fue un proceso de complejas facetas. Una de ellas fue la creación de una imagen visual y mental del país

sustentada en mapas, láminas a la acuarela y descripciones geográficas, pero allí es donde se problematiza la manera en que se mostró y fue replicada cierta temática a partir de esta imagen en particular.

Imagen 5. “El monte de la agonía”. Dibujo de Maillart según bosquejo de Edouard-François André, Acevedo (1971, p. 150)

Este grabado fue elaborado sobre un boceto dibujado en 1876 por el explorador francés Edouard-François André, en el que representa la subida desde Barbacoas (Colombia), aproximadamente en la misma latitud de Mocoa, pero en el otro lado de la cordillera (océano Pacífico).

Siendo pocas las personas acomodadas que tienen el hábito de andar a pie en estos climas y por caminos tan difíciles durante 19 o 20 días seguidos, se hacen llevar en sillas que se colocan los hombres en la espalda, pues el paso del Quindío no permite andar en mulos. Se oye decir en este país “andar en carguero”, como quien dice ir a caballo, sin que por esto se crea humillante el oficio de carguero [...] En Chocó, Ibagué y Medellín es tan grande el número de los jóvenes que llenan este oficio de bestias de carga, que a veces se cuentan filas hasta de 50 a 60 en el camino. Cuando los españoles intentaron hacer practicables a los mulos estos senderos de Nare a Antioquia, los cargueros protestaron de la mejora, y el gobierno tuvo la debilidad de ceder a la reclamación. Conviene recordar aquí, que hay en las minas de México una clase de hombres que no tiene más ocupación que llevar a cuestras a otros hombres. La pereza de los blancos, enorme en estos climas, hace que los directores de los establecimientos mineros tomen a sueldo a los indios de este género, a quienes llaman caballitos porque se hacen ensillar todas las mañanas, y apoyados en un bastoncillo, con el cuerpo inclinado hacia delante, conducen al amo de un punto al otro de la mina. Los caballitos y cargueros de paso más seguro, igual y dulce, son preferidos. ¡Cuán triste es pensar que hay hombres recomendables por cualidades propias de bestias! (Humboldt, 1982)

Taussig (2002), en su libro *Chamanismo, colonialismo y el hombre salvaje*, aborda en el capítulo denominado “A lomo de indio: la topografía moral de los Andes y su conquista”, y explica cómo en Colombia los caminos eran los peores con los que Alexander von Humboldt se había encontrado, estos no estaban hechos para caballos y mulas. Así, a fines del siglo XVIII el cargador indio reapareció en ciertas regiones como modo de transporte terrestre. El capitán Charles Cochrane (1827, pp. 81-84) comenta en su visita a la cámara de representantes, a comienzos del siglo XIX, que le parecieron pésimos los caminos ya que los coches no podían pasar por estos. Para los funcionarios que visitaban Colombia, el recuerdo más desagradable eran los indios silleros que llevaban gente a sus espaldas, decían

que los españoles y los nativos montan en estos silleros con tanta sangre fría como si fueran a lomo de mula, y algunos bárbaros no han vacilado en espolear los flancos de estos pobres infortunados cuando les parecía que no iban lo bastante a prisa. (Potter, 1827, pp. 73-74)

El capitán Cochrane (1827) decía que los silleros “jamás tropezaban y rara vez se detenían cuando trepaban montañas arriba, corriendo incluso cuando el terreno lo permitía. Andan enteramente desnudos, salvo un pañuelo en el medio (p. 402)” como se puede observar en este grabado.

Esta imagen también se mostraba en los textos escolares cuando se hablaba de las vías de comunicación y de cómo se logró transportar a la gente a partir de unas condiciones poco favorables en las que los indios eran los más ágiles cargueros, posibilitando la interconexión entre distintas zonas geográficas en el país. Así, el indio es el instrumento para el progreso de la vanguardia capitalista a través de las vías de comunicación, las carreteras, transformando así al territorio en un escenario de trabajo y desarrollo.

Capítulo III

Textos escolares que ilustran el concepto de raza y clase social

En total se encontraron 32 textos, entre 1980 y 1990, 328 imágenes que tienen que ver con los contenidos que se asocian a la historia de Colombia, contada desde los lineamientos curriculares, textos de ciencias sociales que abordan las temáticas sobre las culturas precolombinas, descubrimiento de América, a las migraciones, al patrimonio cultural, al sistema colonial y la composición racial del pueblo colombiano en el que se observan elementos que tienen que ver con lo indio e/o indígena y representaciones indígenas. Aquí se esbozará una descripción iconográfica para luego entrar a un análisis e interpretación iconológica.

El presente estudio buscó identificar y analizar las imágenes de los libros de texto, evidenciando estereotipos de los grupos indios o indígenas asociados al concepto de raza y clase social. De esta manera, se observó que los términos *indio* o *indígena* aparecen de manera indistinta en los textos escolares, pero es más reiterado el uso de *indio* antes de 1985. Se trabajó con 31 imágenes, apenas un 9,45% del material total, pero estas dan cuenta del concepto central para este proyecto: raza¹¹ y clases sociales¹².

Para ello se realizó una caracterización de las imágenes encontradas en orden cronológico, desde 1980 a 1990; los resultados reflejan estereotipos y discriminación del indígena, ya que lo ubican en un posición inferior al servicio de los otros, con una identificación como grupo de

¹¹ El término *raza* en diálogo con la variabilidad de los seres humanos en cuanto a la apariencia física, entendiendo que estos poseen una variedad de rasgos, apariencia, especialmente cuando se tiene en cuenta el grado de pigmentación en su piel, los tipos faciales, el color de ojos, el cabello y la forma corporal (altura, peso, contextura). Se destacan los tipos intermedios, fruto de intercambios sexuales que han ocurrido a lo largo de la historia de los diferentes pueblos. La reducción del término *raza* al aspecto físico agota la problemática, ya que en las relaciones raciales se pueden identificar asociaciones en términos antropológicos y políticos.

¹² Las clases sociales son producto de rígidos criterios de diferenciación social fundadas en reglas que están mutuamente vinculadas dentro de una sociedad inscritas en un sistema económico.

carácter neutro que no presenta una diferenciación con otras etnias¹³, es decir, con el término no se identifican las diferencias entre distintos grupos a lo largo del territorio colombiano.

A finales del siglo XX fue problemática la construcción del otro en un medio de expresión masivo, en este caso, los libros de texto que generan conocimiento desde una mirada humanística. A lo largo de este siglo se generó un tipo de representación del indígena relacionada con íconos claves de una imagen que designa a los pueblos originarios. Aquí se observará la significación de la imagen indígena que permite la configuración de estructuras semióticas más complejas dentro del relato de los libros de texto de ciencias sociales.

Para ello parto del término *ícono clave*, esto no significa que de manera autónoma requiere la concurrencia de la mano de otros íconos para fijar el significado de un tema específico, en este caso, es de lo *indio* o *indígena* dentro de una producción de carácter histórico: el primer ícono clave corresponde a la apariencia física del indígena en las imágenes de los libros de texto, además de cómo son enunciados en los contenidos que acompañan las imágenes. Aquí es necesario revisar el tema de las pinturas corporales, relacionadas con dos esferas de uso, la primera asocia la guerra, es decir, son pinturas que evidencian la actitud belicosa, la segunda tiene que ver con ciertas ceremonias realizadas por los grupos nativos. Es decir, no está relacionada a un contexto de guerra o violencia, sino a un contexto exótico, que acentúa la diferencia cultural entre los pueblos indígenas y los colonos blancos.

Cabe mencionar que estas pinturas corporales se unen a otros utensilios como tocados de plumas, pectorales o brazaletes, configurando, de esta manera, una imagen total del cuerpo “típicamente” indígena dentro del contenido de los libros de texto. Las flechas son otro elemento estable dentro de la imagen indígena, operan como marcador claro de los pueblos nativos y están asociadas a las escenas de caza, principal actividad en las que se utilizaban.

Las imágenes y los textos reducen la posibilidad de autorrepresentación lingüística de estos pueblos, ya que es a través del español que se muestra la información y no se habla mucho acerca de las lenguas de los grupos indígenas en Colombia, simplemente se afirma que aunque el idioma oficial es el castellano o español también se encuentran comunidades indígenas que hablan su

¹³ Por *etnia* se entiende una comunidad humana como un conjunto de factores de naturaleza sociocultural con hábitos, creencias y valores semejantes, como de su caracterización colectiva diferenciada entre los demás miembros de la sociedad.

propia lengua pero no se hace alusión a ella. En las ilustraciones encontradas se observan planos abiertos tomados desde una altura que permite ver la cotidianidad indígena, pero cuando se habla del tema de la raza los planos más utilizados son el plano medio y el primer plano, sobresaliendo así las características del rostro de los tipos enunciados. Los libros de texto terminan por convencionalizar la imagen del indígena, al incorporar una serie de atributos específicos (íconos clave), los que permanecieron de manera estable dentro de su representación. Sin tener en cuenta que las caracterizaciones de los pueblos originarios mutaron en el tiempo, es así como la imagen del indígena hace referencia a una entidad genérica que la mayor parte de las veces tiene muy poco que ver con las comunidades reales.

Así pues, es pertinente analizar las imágenes de una forma sistemática y rigurosa, problematizarlas en el dispositivo: libros de texto de ciencias sociales. En los textos utilizados en la educación se normalizó un tipo de imagen traída de las crónicas tanto de los conquistadores y viajeros, de las ilustraciones, acuarelas y grabados que permaneció intacta hasta el siglo XX, en las que el concepto de la raza se ha trabajado desde la mirada eurocentrista y así se evidencia que los sistemas de producción gestaron una idea de “ser” por medio del modelo económico, social y educativo.

“Indio” o/e “indígena” de 1980 a 1990

Por medio de los textos escolares se perpetuó la idea de dominados y dominantes, todo aquello llegó a ojos de niños y niñas en una década a través de establecimientos educativos, escuelas y colegios, de la mano de la mirada de editoriales, editores y creadores de imágenes. Los textos escolares reflejaron los imaginarios sociales de la “colonialidad del poder”, en los cuales circularon los contenidos que se transmitieron en una época.

A mediados del siglo XIX, la literatura, especialmente costumbrista y de viajes, y las representaciones pictóricas de la población estuvieron habitadas por figuras que intentaban mostrar al mismo tiempo la variedad y la unidad poblacional de la nación. Los tipos obedecían a una taxonomía confusa y elemental a la vez, cuyo mayor objetivo era clasificar las diferentes variaciones, muestras y ejemplos de lo nacional. El tronco común era la nación. La variedad indiscriminada era su siguiente nivel. Bogas, artesanos, cosecheros, criadas, indios, negros, mestizos, campesinos y notables fueron algunos de los tipos humanos que convergieron en el común denominador de lo neogranadino. Los

libros, relatos, cuadros e imágenes, de los que eran protagonistas, fueron expresiones de constantes encuentros coloniales. Los distintos países y paisajes de la nación fueron objetos de exploración y examen continuo por parte de viajeros, letrados y naturalistas, a quienes se les requería para dar cuenta de las riquezas y posibilidades del territorio, las naturalezas y sus gentes (cf. Restrepo 1999; Rozo 2001). La economía agroexportadora, las relaciones de trabajo, el problema de la escasez de manos y la prosperidad material y moral marcaron la definición de los tipos neogranadinos. En este contexto, los tipos, en lugar de ser representaciones ideales de la población, contuvieron los deseos, los temores, los límites y las ambigüedades de las élites y los patrones sobre la fuerza de trabajo existente y requerida en la Nueva Granada (Arias, 2005).

Los lineamientos curriculares son planteados desde las políticas del Gobierno colombiano siendo tarea del Ministerio de Educación Nacional establecer los marcos legales del plan de estudios de la educación formal, en este caso, básica primaria, del área de ciencias sociales unidas al concepto de nación¹⁴ y al camino a ser “un buen ciudadano”.

La nación es un elemento discursivo que agrupa una multiplicidad de factores que constituyeron la identidad de un grupo. “A través de mecanismos disciplinarios, visuales, gastronómicos, regionales y raciales, estos discursos intentan unificar un conjunto poblacional heterogéneo bajo un mismo marco cultural y normativo. La idea de nación, fabricada por élites

¹⁴ Rojas (2001) y Wade (2002) han señalado a la nación como una forma de “civilizar” y normalizar a las poblaciones, bajo el capitalismo industrial y de la constitución de un orden social burgués. Es así como la creación de sentimientos de pertenencia, identificación y unidad, posibilitó el ejercicio de Gobierno del Estado como forma de dominación política en un lugar específico. Lo que hacen los proyectos nacionales es crear discursivamente una imagen de homogeneidad. Es decir, desde el siglo XIX, los sentimientos de igualdad y de pertenencia estuvieron sujetos a la construcción de una unidad como orden que jerarquiza, contiene, controla y normaliza. Uno de los propósitos principales de las élites estatales criollas fue construir la unidad nacional desde estrategias y dispositivos fundamentalmente escriturarios, que procuró enmarcar a la población bajo una misma visión u horizonte donde se comparten los mismos términos y criterios para definir el quién y el qué. Por ello, dispositivos y estrategias como la instrucción pública —en particular, la enseñanza de geografía e historia patria—, los manuales de urbanidad, las gramáticas, los catecismos o las constituciones, más que civilizar homogéneamente o estandarizar cultural y socialmente a una población, pretendieron unificar, instituir y fijar lo normal-nacional, como una linealidad vertical generadora de clasificaciones jerárquicas internas, la cual, aunque se basaba en construir y modelar un supuesto pueblo, único y particular, se inscribía en proyectos geopolíticos que desbordaban los límites nacionales (cf. Arias, 2005).

expertas, justificó unos planteamientos y procedimientos económico-políticos que situaban y clasificaban jerárquicamente a las poblaciones conforme a su “raza” (Castro-Gómez, 2008).

Estos lineamientos para la década de los años ochenta corresponden al Decreto 1419 de 1978, el cual señala las normas y orientaciones básicas y que fue transformado en 1984. Desde la reforma educativa que se hizo en este año, se habló de unas ciencias sociales integradas; instituciones, docentes y textos, incorporaron estas palabras al lenguaje diario y, supuestamente, a su actividad. Es más, infinidad de textos se promocionaron, vendieron y aun se venden bajo este eslogan, el cual no concuerda con la realidad que se vive en el país, debido a que no existe un área o disciplina concreta que se denomine ciencias sociales y mucho menos en un sentido integrado.

Como representación semántica y pedagógica, estos no solo son vehículos de las disciplinas académicas, sino que conforman sentidos inteligibles entre los autores, editoriales y usuarios. Las editoriales que para el caso de estudio se revisaron fueron El Cid, Susaeta, Escuela Nueva, Ediciones Cultura, Norma, Libros y Libres, que dan cuenta de la relación imagen-texto a través de fotografías, ilustraciones, gráficos, esquemas que nombran y representan de manera reiterada un tipo de clasificación y además la división de la estructura de trabajo. Esta lógica también se traslapó a la organización social y económica indígena, antes de la llegada de los españoles a América, un sistema similar sino igual al occidental, con distintas clases sociales.

Desde esa mirada fue gestado, construido y establecido un modo de producir y recibir conocimiento que dio cuenta de las necesidades del sistema económico y social hegemónico, en este caso el capitalismo, para lograr el control de las relaciones de los seres humanos con la naturaleza y entre ellos en relación de ella. Es así como se logró la medición, la cuantificación, la objetivación del conocimiento, poniendo especial atención y esfuerzo en lo que tiene que ver con la propiedad.

Fueron naturalizadas las experiencias, identidades y la historia contada, desde Europa, o el norte, de la hegemonía, del poder capitalista, un modo de conocimiento eurocéntrico por excelencia. Un conocimiento que fue llamado “racional”, impuesto y aprobado en el conjunto del mundo como la única manera válida de conocer, signo imperante de la modernidad. Las líneas centrales de ese modo de conocer se han mantenido, a pesar de los cambios, las críticas y los debates, a lo largo de la duración del poder mundial del capitalismo colonial y moderno.

Una modernidad/racionalidad que está en crisis, tema que aborda Quijano (1988), conflictos de pensamiento y sensibilidad contemporánea que quedaron al descubierto en la década de los setenta, que afectan a las raíces de toda la subjetividad social e individual predominante, por lo menos tal como había sido constituida con la modernidad y la racionalidad europeas. El autor continúa el debate en el artículo “Colonialidad del poder y clasificación social” (Quijano, 2000), en el que habla de las razones que resultan en la invisibilidad de la raza en los análisis sociológicos, aun cuando las clasificaciones étnicas y raciales son tan importantes en la clasificación de la población y en la atribución de posiciones sociales en América Latina (Quijano, 2000). En ese texto critica lo que califica como la “ceguera absoluta” del propio Marx, al escribir “después de 300 años de historia del capitalismo mundial eurocentrado y colonial/moderno” sin considerar “la coexistencia y la asociación, bajo el capitalismo, de todas las formas de explotación/dominación del trabajo”, lo que lo lleva a ignorar que “en el mundo del capitalismo no existían solamente las clases sociales de ‘industriales’, de un lado, y la de ‘obreros’ o ‘proletarios’, del otro, sino también las de ‘esclavos’, ‘siervos’, y ‘plebeyos’, ‘campesinos libres’” (Quijano, 2000, pp. 359-360).

El eurocentrismo, por lo tanto, no es la perspectiva de los europeos exclusivamente, o solo de los dominantes del capitalismo mundial, sino del conjunto de los educados bajo su hegemonía. Y aunque implica un componente etnocéntrico, este no lo explica, ni es su fuente principal de sentido. Se trata de la perspectiva epistémica producida en el largo tiempo del conjunto del mundo eurocéntrico del capitalismo colonial/moderno y que naturaliza la experiencia de las gentes en este patrón de poder, en consecuencia, como no susceptibles de ser cuestionados.

En los textos revisados, entre 1980 a 1990, se observaron ilustraciones, esquemas, mapas y fotografías. Aquí se desarrolló un sistema de clasificación de imágenes que arrojaron resultados en torno a lo que aparece en ellas y los textos que las acompañan. A partir de un conjunto, el sistema muestra las características visuales que comparten una categoría y las que nos permiten distinguirlas de otras. Dada la subjetividad y etiquetas que se les asignaron a las imágenes, estas pueden contener múltiples significados.

En primera instancia, se detectan los objetos en las imágenes; en segunda instancia, se hace una segmentación de estas, se descompone la imagen según los diferentes sujetos, objetos y elementos que la componen y, en tercera instancia, se realiza en una base de datos una búsqueda

por similitud, imágenes que sean visualmente similares en los libros de texto —estas primeras tres instancias son de carácter iconográfico—, y en cuarta y última instancia, se analizan estos elementos desde lo iconológico.

Las dificultades que hubo al realizar el análisis de las imágenes fue la variabilidad de su contenido visual, el tipo de soporte, el punto de vista del creador de la imagen, el tamaño, la posición, por ejemplo, sujetos muy pequeños, variabilidad en el fondo de la imagen, oclusiones parciales del sujeto a reconocer, además del número de categorías que se pueden asignar a estas ya que si es muy grande es más difícil desarrollar el estudio.

Esquema general de estudio de las imágenes

Las tres primeras fases tienen que ver con la esfera iconográfica para finalizar con la iconológica.

Fuente: propia.

A partir de una imagen inicial al final se le asigna una determinada categoría, en la primera etapa se encuentran características visuales, aquí es muy importante hallar los puntos de interés, es decir que nos dan una información relevante sobre el contenido y se hace una descripción del contenido visual de carácter local; como resultado se obtiene la información básica del contenido de las imágenes.

El segundo paso será tener una representación única agregando la descripción realizada, el tercer paso será la clasificación según el contenido que representan; el cuarto será el análisis e interpretación de las imágenes.

Esquema de caracterización de las imágenes encontradas:

FICHA DE ANÁLISIS

1. Descripción

a. Fase técnica: catalogación

Editorial

Autor(es)

Año

b. Fase temática

Sujeto

Género

Fotografía Ilustración Mapa Esquema

¿Cómo se lee la imagen? ¿De derecha a izquierda, de arriba abajo, en mosaico?

Precisar la acción y gesto, vestuario y atributos de los personajes

Inventario de objetos, símbolos representados y decorados

Textos insertos en la imagen

2. Contexto histórico

a. Inmediato, qué es el momento de creación de la imagen

Entorno

Circunstancia

¿Connota o denota el concepto de raza o clase social?

3. Interpretación

¿La imagen es un argumento?

¿Está enmarcado dentro de qué tipo de contenido curricular?

¿Da cuenta del concepto de raza u otra?

¿Qué tipo de ícono(s) clave hay en la imagen?

4. Comunicación

5. Planos

Hay que distinguirlo en el plano documental, operativo, estético, simbólico e ideológico

6. Punto de vista

Verosimilitud de la imagen con respecto a otras imágenes referentes

7. Etiqueta en imagen digitalizada

Palabras que fueron agregadas en la digitalización de la imagen para la respectiva agrupación y análisis.

Ficha de análisis propuesta para catalogar las imágenes de los libros de texto de segundo a quinto de primaria de 1980 a 1990.

Las imágenes que se encuentran en los textos de segundo a quinto de primaria tienen que ver con tres periodos históricos —solo en el contenido curricular de estos grados se encuentra la información en torno a los conceptos que se están trabajando a lo largo de este proyecto, por eso no se tuvieron en cuenta los libros de primero de primaria—; en la primera nombran a los grupos que estaban en el territorio colombiano antes de la llegada de los españoles, los más importantes que se encontraron a lo largo y ancho del territorio: arawaks, caribes y chibchas, quienes contaban con una organización política y tenían unos roles definidos.

La mayor parte de las imágenes da cuenta de la orfebrería, de las capacidades para la artesanía, el tejido, la talla del oro y de piedras preciosas, los objetos de culto. Hay varios registros fotográficos de las piezas que se encuentran en las colecciones a cargo del Museo del Oro —los textos que acompañan las imágenes dan cuenta de ello—. También hay ilustraciones que muestran cómo era la vida en esta época, cómo sembraban, cómo eran sus viviendas y además mapas de donde se encontraban, así como esquemas sociales.

A través de los textos escolares se evidencia la representación los sistemas sociales indígenas antes de la llegada de los españoles, que correspondían a sistemas que se igualaban al sistema occidental colonial mediante la estructura económica y social del capitalismo. Dentro del repertorio de imágenes aparece el grabado “Carguero en el monte de la Agonia, Maillart”, siglo XIX, pero en ninguno de los textos se cita el pie de imagen.

Esta es quizá una manera de representar que probablemente normaliza aún más la idea del “indio como salvaje”, que es utilizada para “ilustrar la historia” de los medios de transporte, como no hay carreteras ni caballos para trasladarse la “espalda del indio” es la opción para el colonizador, una imagen que se repite en varios textos de 1984 a 1989, antecedentes de la pirámide de clases sociales, que de cierta manera ilustra esta mirada de que la base de la pirámide sostiene con esfuerzo a las clases que se encuentran más arriba. Estas imágenes dan cuenta del periodo colonial y republicano.

Este tipo de imágenes consolidaron una manera de representar, que se conservó mediante ilustraciones y esquemas. Por medio de estas se muestra como “todo está clasificado y dividido” donde unos están por encima de otros, evidencia de ello es cómo se replica esta idea de que “la mejor manera de viajar era sobre la espalda de los otros” casi considerados como animales.

La imagen como argumento es una esquematización, representación de una situación discursiva, representación del productor y su público, de sus actitudes y comportamientos, de sus interrelaciones del contexto. De los supuestos culturales, portadora de lo verosímil más que de la verdad. Analizar la retórica de la imagen implica explicar el proceso lógico de continuidad entre la imagen y el argumento, imágenes e ideas; sujeto y contexto serán entonces una dicotomía necesaria para comprender cuál es “el indígena” que se quiso construir, cuáles son las motivaciones de la lectura que sugiere la suma de los textos visuales.

Épocas como la precolombina y la indígena, la colonial y la republicana, hacen parte del contenido curricular que se observa en textos de tercero, cuarto y quinto de primaria, en los que se muestran conceptos de raza y cultura por medio de las imágenes. Tipologías que se enunciaron en los textos “son características del indio colombiano, su baja estatura, cabellos lacios, su piel cobriza y su cara redonda” y que son la constante en los contenidos que hablan sobre quiénes somos y de dónde venimos.

A partir de la idea de raza para entender el mestizaje en el periodo colonial, lo indio o indígena, en la categoría de los esclavos se ubica en la propuesta explicativa de los libros de texto como un elemento inferior, que es utilizado como ejemplo contrario a la pureza por medio de la utilización de contraposiciones entre lo civilizado y lo salvaje, siendo situado por debajo de lo europeo, criollo y mestizo, y al mismo nivel de lo negro o en una escala superior que esta estratificación.

Grabado referente para ilustrar

A continuación se observa cómo se replica el grabado en algunos textos o se toma como referencia para crear ilustraciones, el indio es quien lleva al colono en su espalda, ¿cómo se representa al indio?, para ello se recurre a íconos clave a los cuales se les da continuidad en las ilustraciones, se entiende al indio como el sujeto que lleva a su espalda la silla con un hombre encima, pero no es un igual, es un personaje que puede estar sobre él. Características de la representación, hombre semidesnudo como lo describió el capitán Cochrane (1827, pp. 81-84): “Andan enteramente desnudos, salvo un pañuelo en el medio. Ícono clave: hombre semidesnudo, cabello liso sobre los hombros, piel cobriza”.

FICHA DE ANÁLISIS

1. Descripción

a. Fase técnica: catalogación

Nuestra historia 5

Editorial: Estudio

Autor(es): Rodolfo Ramón de Roux

Año: 1984

b. Fase temática

Sujeto: Tres hombres en la imagen

Género: Crónica de viajeros

Fotografía Ilustración Mapa Esquema Grabado

¿Cómo se lee la imagen? ¿De derecha a izquierda, de arriba abajo, en mosaico?

La imagen se lee en diagonal de izquierda a derecha, se observa el ascenso de los personajes por una escalera desde la parte inferior izquierda hacia la parte superior derecha.

Precisar la acción y gesto, vestuario y atributos de los personajes.

El hombre que se encuentra sentado tiene sombrero, botas, mira hacia el horizonte, mientras que el que lo carga

lleva su vista fija sobre el suelo, tiene un bastón que lo ayuda a apoyarse en la mano izquierda, mientras que en la derecha lleva otro objeto. En segundo plano, se observa otro hombre que lleva carga a sus espaldas, también lleva un bastón en su mano izquierda.

Inventario de objetos, símbolos representados y decorados. Sombrero, silla de madera, botas, pantalón, camisa, lluvia, escaleras, paisaje, montaña.

Textos insertos en la imagen: En la imagen no hay texto pero sí hay un pie de imagen al lado derecho: A lomo de indio. Grabado de la segunda mitad del siglo pasado. Los frutos de la independencia no fueron dulces para todos.

2. Contexto histórico

a. Inmediato, qué es el momento de creación de la imagen. La Nueva Granada vista por dos viajeros franceses del siglo XIX.

Entorno: Paisaje de montaña

Circunstancia: Cargueros llevando a espaldas a hombres para subir lugares de difícil acceso por el terreno o altura.

¿Connota o denota el concepto de raza o clase social? Connota y denota el concepto de clase social.

3. Interpretación

¿La imagen es un argumento? Sí, la imagen es un argumento, habla de unas condiciones específicas y cómo eran utilizados los indios como medio de transporte, ello es relatado en las crónicas de los viajeros franceses. Representa la subida desde Barbacoas, Nariño, Colombia, aproximadamente en la misma latitud de Mocoa.

¿Está enmarcado dentro de qué tipo de contenido curricular? Sí, “La construcción de una República. El siglo XIX”. En la página 89 aparece la imagen. Ítem 3: “Algunos aspectos de la vida social, las costumbres y la economía”. En la página 91 se encuentra el texto que hace referencia, bajo el título: “La historia de los pueblos la cuentan sus caminos”. “Las vías que antiguamente comunicaban las poblaciones eran los caminos reales. Estos caminos originalmente trazados por los indígenas, fueron ampliados y mejorados durante la época de la colonia”... “Localidades de especial importancia política, social y económica como Bogotá, Tunja, Socorro, Cartagena, Santa Fe de Antioquia, Medellín, Cartago y Popayán trenzaron redes viales hacia sus alrededores. Estos caminos, el lomo de las mulas y la espalda de los cargueros fueron en el pasado de excepcional importancia para el desarrollo económico y cultural del país”.

¿Da cuenta del concepto de raza u otra? Da cuenta del concepto de clase social.

¿Qué tipo de ícono(s) clave hay en la imagen? La imagen del colono sobre el indio.

4. Comunicación

Vehículo signico, el *designatum* y el intérprete: Libro de texto de quinto de primaria a través de la imagen, en este caso grabado. Hace referencia a los caminos que tenían que andar los conquistadores o extranjeros en el siglo XIX y donde los indios debían llevarlos en su espalda ya que ellos conocían el terreno y adicional eran más fuertes. Intérprete: niños y niñas de 10 a 11 años de grado quinto, profesores y familias.

5. Planos

Plano general, frontal. Leve contrapicado.

6. Punto de vista

Verosimilitud de la imagen con respecto a otras imágenes referentes. La imagen hace parte de la mirada de los viajeros franceses en el siglo XIX. Es la imagen de las comunidades en Cuzco (Perú) en la actualidad, que cuando las tierras donde siembran la papa no son fértiles, deben ir a cargar el equipaje de viajeros, en pleno siglo XXI.

7. Etiqueta

Indio, grabado, vías, transporte, 5, 1984.

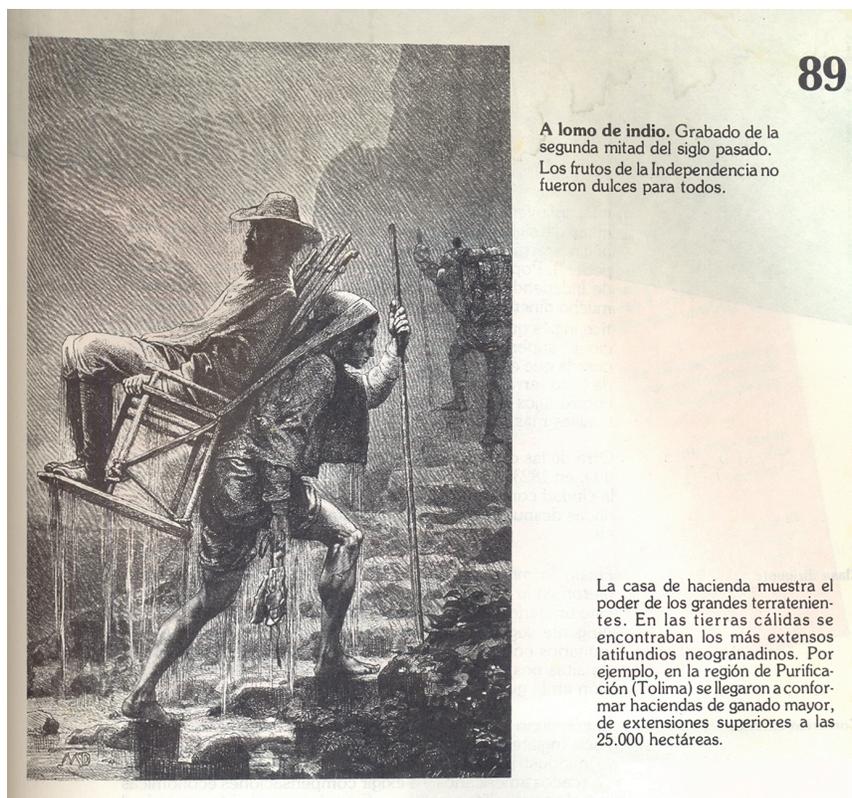

Imagen 6. Nuestra Historia 5, Editorial Estudio, 1984. Página 89. Grabado a blanco y negro. Plano general. La imagen muestra a un hombre que lleva a la espalda a un colono por un camino real —escaleras construidas en piedra—.

El hombre que se encuentra sentado tiene sombrero, botas, mira hacia el horizonte, mientras que el que lo carga lleva su vista fija sobre el suelo, tiene un baston que lo ayuda a apoyarse en la mano izquierda, mientras que en la derecha lleva otro objeto. En segundo plano, se observa otro hombre que lleva carga a sus espaldas, también lleva un baston en su mano izquierda. El pie de imagen dice: “A lomo de indio. Grabado de la segunda mitad del siglo pasado. Los frutos de la independencia no fueron dulces para todos”.

FICHA DE ANÁLISIS

1. Descripción

a. Fase técnica: catalogación

Título: Camina: Educación para todos los colombianos 4

Editorial: Inravisión

Autor(es) Ligia Fajardo de Guerrero¹⁵

Año 1985

b. Fase temática

Sujeto: Tres hombres en la imagen

Género: Crónica de viajeros

¹⁵ Ligia Fajardo de Guerrero llegó a la Radiotelevisora Nacional en 1960, enviada por parte del Ministerio de Educación para apoyar el segundo intento para darles a los colombianos una programación sólida en televisión educativa. El proyecto se quedó sin recursos en 1962.

Entre 1961 y 1962 se emitieron con gran acogida cursos de matemáticas, ciencias naturales, música, dibujo y trabajos manuales y ciencias sociales, la organización para la recepción de los programas en las aulas avanzó rápidamente y se retroalimentó con los maestros la calidad de las producciones.

<https://www.senalmemoria.co/articulos/ligia-fajardo-pionera-de-la-tv-educativa-en-colombia>.

Fotografía Ilustración Mapa Esquema Grabado X

¿Cómo se lee la imagen? ¿De derecha a izquierda, de arriba abajo, en mosaico?

La imagen se lee en diagonal de izquierda a derecha, se observa el ascenso de los personajes por una escalera desde la parte inferior izquierda hacia la parte superior derecha.

Precisar la acción y gesto, vestuario y atributos de los personajes. El hombre que se encuentra sentado tiene sombrero, botas, mira hacia el horizonte, mientras que el que lo carga lleva su vista fija sobre el suelo, tiene un bastón que lo ayuda a apoyarse en la mano izquierda, mientras que en la derecha lleva otro objeto. En segundo plano, se observa otro hombre que lleva carga a sus espaldas, también lleva un bastón en su mano izquierda.

Inventario de objetos, símbolos representados y decorados. Sombrero, silla de madera, botas, pantalón, camisa, bastón, vara, escalera, lluvia, montaña.

Textos insertos en la imagen: En la imagen no hay texto pero sí hay un texto en la misma página donde se encuentra: “En todos los tiempos las vías de comunicación han sido muy importantes, gracias a ellas la cultura, el comercio, la industria, etc., se desarrollan... Como no existían animales de carga, el único medio de transporte de mercaderías y de personas era la espalda del indio, práctica que siguió vigente, es decir, practicándose durante la colonia y aún a principios de la independencia y la República”.

2. Contexto histórico

a. Inmediato, qué es el momento de creación de la imagen. La Nueva Granada vista por dos viajeros franceses del siglo XIX.

Entorno: Paisaje de montaña

Circunstancia: Cargueros llevando a espaldas a hombres para subir lugares de difícil acceso por el terreno o altura.

¿Connota o denota el concepto de raza o clase social? Connota y denota el concepto de clase social.

3. Interpretación

¿La imagen es un argumento? Sí, la imagen es un argumento, habla de unas condiciones específicas y cómo eran utilizados los indios como medio de transporte, ello es relatado en las crónicas de los viajeros franceses. Representa la subida desde Barbaças, Nariño, Colombia, aproximadamente en la misma latitud de Mocoa.

¿Está enmarcado dentro de qué tipo de contenido curricular? Sí, “El medio ambiente”. Capítulo 1: “Zona Andina”. Ítem 5: “Cómo y dónde nacieron las ciudades de la región Andina”. ¿Da cuenta del concepto de raza u otra? Clase

social.

¿Qué tipo de ícono(s) clave hay en la imagen? La imagen del colono sobre el indio.

4. Comunicación

Vehículo sígnico, el *designatum* y el intérprete: Libro de texto de cuarto de primaria a través de la imagen, en este caso, grabado. Hace referencia a los caminos que tenían que andar los conquistadores o extranjeros en el siglo XIX y donde los indios debían llevarlos en su espalda, ya que ellos conocían el terreno y eran más fuertes. Intérprete: niños y niñas de 10 a 11 años de grado cuarto, profesores y familias.

5. Planos

Plano general, frontal. Leve contrapicado.

6. Punto de vista

Verosimilitud de la imagen con respecto a otras imágenes referente. La imagen hace parte de la mirada de los viajeros franceses en el siglo XIX.

7. Etiquetas

Indio, grabado, vías, transporte, 4, 1985.

Imagen 7. Camina, Ciencias sociales Inravisión, 4.º, 1985. Página 49. Indígena que lleva un hombre a la espalda. Texto que se encuentra en la página: “Cómo no existían animales de carga, el único medio de transporte de mercaderías y de personas era la espalda del indio, práctica que siguió vigente, es decir, practicándose durante la colonia y aun a principios de la independencia y la república”.

1. Descripción

a. Fase técnica: catalogación

Título: Nuestra Región Cundiboyacense 3º, Patria y Sociedad.

Ediciones Cultural

Autor(es): Isabel Torres de Caballero y Amparo Ramón M.

Año: 1986

b. Fase temática

Sujeto: Dos hombres, un indígena carga a un personaje al parecer de la iglesia. En la misma imagen aparece Simón Bolívar, un ciclista, un lector, un indio.

Género: Crónica de viajeros

Fotografía Ilustración x Mapa Esquema Grabado

¿Cómo se lee la imagen? ¿De derecha a izquierda, de arriba abajo, en mosaico? La imagen es un *collage*, se puede leer desde la parte superior izquierda hacia la derecha y de arriba hacia abajo.

Precisar la acción y gesto, vestuario y atributos de los personajes. El hombre que se encuentra sentado sobre la espalda del indio tiene sombrero, un vestido largo negro, sotana, tiene cabello claro, es blanco, mira hacia el horizonte. El hombre que lo lleva a la espalda se encuentra semidesnudo, su mirada se encuentra hacia el suelo.

Inventario de objetos, símbolos representados y decorados. Sombrero, silla de madera, avión, bicicleta, televisor, poporo, antena, iglesia, ciudad, edificios.

Textos insertos en la imagen: Dentro de la imagen no hay texto pero sí hay un texto en la misma página donde se encuentra esta: “En el siglo pasado, los viajes y el transporte en general se realizaban a lomo de mula, hoy viajamos en *jet*”.

2. Contexto histórico

a. Inmediato, qué es el momento de creación de la imagen. La Nueva Granada vista por dos viajeros franceses del siglo XIX.

Entorno: Es un *collage*, no hay paisaje de fondo, lo acompaña la imagen de un avión.

Circunstancia: Cargueros llevando a espaldas a hombres para subir lugares de difícil acceso por el terreno o altura.

¿Connota o denota el concepto de raza o clase social? Connota y denota el concepto de clase social.

3. Interpretación

¿La imagen es un argumento? Sí, la imagen es un argumento, habla de unas condiciones específicas y cómo eran utilizados los indios como medio de transporte, ello es relatado en las crónicas de los viajeros franceses.

¿Está enmarcado dentro de qué tipo de contenido curricular? Sí, Capítulo 8: “Antecedentes históricos de la región”. “Pasado, presente y futuro”.

¿Da cuenta del concepto de raza u otra? Clase social.

¿Qué tipo de ícono(s) clave hay en la imagen? La imagen del sacerdote sobre el indio.

4. Comunicación

Vehículo signico, el *designatum* y el intérprete: Libro de texto de tercero de primaria a través de la imagen, en este caso ilustración, un *collage*. Hace referencia a los caminos que tenían que andar los conquistadores o extranjeros en el siglo XIX y donde los indios debían llevarlos en su espalda ya que ellos conocían el terreno y adicional eran más fuertes. Intérprete: niños y niñas de 8 a 9 años de grado tercero, profesores y familias.

5. Planos

Plano entero, frontal.

6. Punto de vista

Verosimilitud de la imagen con respecto a otras imágenes referente. La imagen hace parte de la mirada de los viajeros franceses en el siglo XIX, los grabados se tuvieron en cuenta para hacer la ilustración.

7. Etiquetas

Indio, ilustración, vías, transporte, 3, 1986.

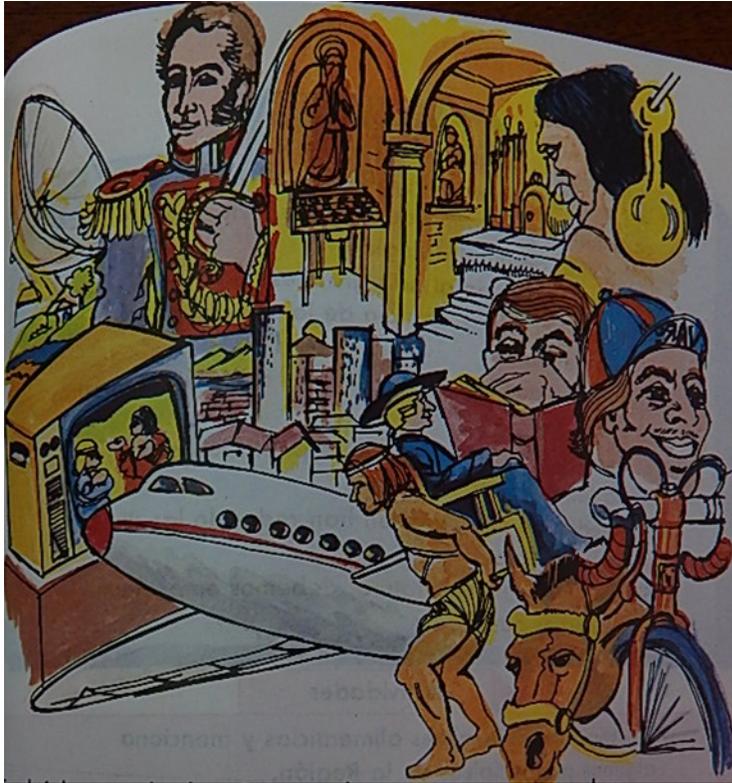

Imagen 8. Nuestra Región Cundiboyacense, 3º, Patria y Sociedad. Ediciones Cultural. 1986. Pág. 109. Ilustración en la que se puede observar en la parte inferior a un indígena llevando a un hombre en su espalda, al parecer un personaje de la iglesia. “En el siglo pasado los viajes y el transporte en general se realizaba a lomo de mula, hoy viajamos en *jet*”.

1. Descripción

a. Fase técnica: catalogación

Título: Raíces 4.

Editorial Libros y Libres S. A.

Autor(es): Gonzalo Díaz Rivero y Jorge Orlando Melo¹⁶

¹⁶ Jorge Orlando Melo reconocido historiador e historiógrafo antioqueño, publicó un manual escolar para quinto de primaria, siguiendo la tendencia de otros académicos que años antes publicaron varios manuales en sellos editoriales

Año: 1989

b. Fase temática

Sujeto: Dos hombres, un indígena carga a un personaje al parecer un colono.

Género: Crónica de viajeros

Fotografía Ilustración x Mapa Esquema Grabado

¿Cómo se lee la imagen? ¿De derecha a izquierda, de arriba abajo, en mosaico?

La imagen es una ilustración, se lee de izquierda a derecha.

Precisar la acción y gesto, vestuario y atributos de los personajes. El hombre que se encuentra sentado sobre la espalda del indio tiene sombrero, un camisa de rayas, chaleco, va leyendo una libreta. El hombre que lo lleva en la espalda se encuentra semidesnudo, su mirada se encuentra hacia el suelo.

Inventario de objetos, símbolos representados y decorados. Sombrero, silla de madera, botas, pantalón, camisa, bastón, vara, lazo, cuerda.

Textos insertos en la imagen: Dentro de la imagen no hay texto pero sí hay un texto en la misma página donde se encuentra esta: “Durante el periodo colonial las vías de comunicación eran muy escasas. Debido al relieve montañoso, los caminos eran muy pendientes y por lo tanto no se podían utilizar carreteras. Las mulas constituían el principal medio de transporte, peor en caminos peligrosos las señoras y la gente acomodada prefería viajar cargada por los indios en una silla que éstos llevaban a la espalda”.

2. Contexto histórico

a. Inmediato, qué es el momento de creación de la imagen. La Nueva Granada vista por dos viajeros franceses del siglo XIX. Aquí se recrea la imagen por medio de una ilustración 1989.

Entorno: Escena con paisaje rural de fondo, campo, río, árbol.

privados reconocidos. Entre ellos estaban Salomón Kalmanovitz, Silvia Duzán, Margarita Peña y Rodolfo de Roux. La participación de los historiadores y algunos otros profesionales de las ciencias sociales en estos años se centró en la colaboración escritural de manuales escolares para tratar de allegar algo, muy poco realmente, de las Representaciones históricas que elaboró la llamada nueva historia de Colombia, aunque con un alto énfasis en las convenciones de la historia de bronce de la historia “tradicional” (Acevedo, 2012, pp. 9-26).

Circunstancia: Cargueros llevando a espaldas a hombres para subir lugares de difícil acceso por el terreno o altura.

¿Connota o denota el concepto de raza o clase social? Connota y denota el concepto de clase social.

3. Interpretación

¿La imagen es un argumento? Sí, la imagen es un argumento, habla de unas condiciones específicas y cómo eran utilizados los indios como medio de transporte, ello es relatado en las crónicas de los viajeros franceses.

¿Está enmarcado dentro de qué tipo de contenido curricular? Sí: “Colombia era una colonia de España”. “Vías de comunicación”. ¿Da cuenta del concepto de raza u otra? Da cuenta del concepto de clase social.

¿Qué tipo de ícono(s) clave hay en la imagen? La imagen del colono sobre el indio.

4. Comunicación

Vehículo signico, el *designatum* y el intérprete: Libro de texto de cuarto de primaria a través de la imagen, en este caso ilustración. Hace referencia a las vías de comunicación durante el periodo colonial. Intérprete: niños y niñas de 9 a 10 años de grado cuarto, profesores y familias.

5. Planos

Plano entero, frontal.

6. Punto de vista

Verosimilitud de la imagen con respecto a otras imágenes referentes. La imagen hace parte de la mirada de los viajeros franceses en el siglo XIX, los grabados se tuvieron en cuenta para hacer la ilustración.

7. Etiquetas

Indio, ilustración, vías, transporte, 4, 1989.

Imagen 9. Raíces 4, 1989. Editorial Libros y Libres S. A. Pág. 142. Ilustración a color. Plano general. Indígena cargando a un hombre con sombrero, chaleco, y botas que va leyendo. Título de la página: “Vías de comunicación”. “... Las mulas constituían el principal medio de transporte, pero en caminos peligrosos las señoras y la gente acomodada prefería viajar cargada por los indios en una silla que éstos llevaban a la espalda”.

Clases sociales

Como se observa en los siguientes esquemas, las pirámides para representar la época precolombina, colonial y comienzos de los años ochenta, de acuerdo con los contenidos curriculares de los grados cuarto y quinto de primaria. A partir de la colonialidad del poder se crea un tipo de diferencia que es colonial, reproduciendo los mecanismos de subalternización de las comunidades, instituciones, prácticas, conocimientos, lenguas y saberes, que durante la colonia ocuparon la base de la pirámide social, se mantuvieron apartadas durante la creación de las repúblicas y continúan siéndolo en la era del capitalismo. En un primer momento identifiqué una división social indígena que para equiparar la forma de representar desde la mirada occidental es comparada con la pirámide o estratificación, cuando podría ser otro tipo de mirada horizontal.

Hasta el momento se ha podido observar que la imagen referente (grabado) de la que se hace una interpretación posterior en la mayoría de casos no es citada, la interpretación de los viajeros es omitida, se adapta a los contenidos sin mayor sentido crítico, pero se puede deducir que hace parte de las pautas para las siguientes representaciones de estratificación social en las que unos están en la base y otros en la parte superior.

1. Descripción

a. Fase técnica: catalogación

Ciencias sociales. Serie Ciencias Sociales Básicas 4°.

Editorial El CID

Autor(es): Gonzalo Díaz Rivero y Libardo Berdugo Palma

Año: 1983

b. Fase temática

Sujeto: No existen sujetos ilustrados en la imagen, pero si se listan: caciques, sacerdotes, guerreros, artesanos, mercaderes, labradores y esclavos.

Género: No hay género para la imagen

Fotografía Ilustración Mapa Esquema x Grabado

¿Cómo se lee la imagen? ¿De derecha a izquierda, de arriba abajo, en mosaico?

La imagen es un esquema que se lee de arriba abajo.

Precisar la acción y gesto, vestuario y atributos de los personajes. No hay personajes en la imagen.

Inventario de objetos, símbolos representados y decorados. No hay objetos específicos, más allá del triángulo y la división en cuatro filas.

Textos insertos en la imagen: Dentro de la imagen se lee de arriba abajo: caciques, sacerdotes, guerreros, artesanos,

mercaderes, labradores y esclavos. Cada uno de estos textos ocupa un espacio en la pirámide.

2. Contexto histórico

a. Inmediato, qué es el momento de creación de la imagen

Entorno: Imagen sobre clasificación de los Chibchas

Circunstancia: Clases sociales, y estratificación de los chibcha

¿Connota o denota el concepto de raza o clase social? Connota y denota el concepto de clase social.

3. Interpretación

¿La imagen es un argumento? Sí, la imagen es un argumento, habla de unas condiciones sociales específicas y cómo era la organización social de los chibchas, en la parte superior se encontraban los caciques, luego los sacerdotes y guerreros, seguidos por artesanos, mercaderes y labradores, siendo el último nivel los esclavos.

¿Está enmarcado dentro de qué tipo de contenido curricular? Unidad 5 “El periodo colonial”. “Población y clases sociales durante el periodo colonial”.

¿Da cuenta del concepto de raza u otra? Da cuenta del concepto de clase social y las divisiones específicas de los chibchas.

¿Qué tipo de ícono(s) clave hay en la imagen? La división dependiendo del lugar en el cual se ubiquen ciertos grupos dentro de un triángulo, donde los que tienen más poder están en la parte superior y los que carecen de este se encuentran en la inferior.

4. Comunicación

Vehículo signico, el *designatum* y el intérprete: Libro de texto de cuarto de primaria a través de la imagen, en este caso esquema. Hace referencia a la estratificación social de los chibchas durante el periodo colonial. Intérprete: niños y niñas de 9 a 10 años de grado cuarto, profesores y familias.

5. Planos

No aplica

6. Punto de vista

Verosimilitud de la imagen con respecto a otras imágenes referente. División en las clases sociales y representación de estas por medio de esquemas.

7. Etiquetas

Clase social, esquema, población, caciques, sacerdotes, guerreros, artesanos, mercaderes, labradores, esclavos, chibchas, colonial, 4, 1983.

Imagen 10. Pirámide de la estratificación social chibcha, Ciencias sociales Primaria Historia Geografía Cívica. El CID 1983. Cuarto grado. Página 84. Organización social en el periodo colonial. Los caciques en la parte superior, luego están los “sacerdotes” y guerreros, en un tercer nivel se encuentran los artesanos, mercaderes y labradores y en un cuarto nivel están situados los esclavos, según la literatura los esclavos era indígenas de otras comunidades que eran capturados y se convertían en esclavos de los chibchas. Tema abordado en el currículo: Periodo colonial.

1. Descripción

a. Fase técnica: catalogación

Ciencias sociales, Educación Básica Primaria Historia Geografía Cívica, 5°

Editorial El Cid

Autor(es): Gonzalo Díaz Rivero y Libardo Berdugo Palma

Año: 1983

b. Fase temática

Sujeto: No existen sujetos ilustrados en la imagen, pero sí se listan sujetos y grupos que hacen referencia a la estratificación en Colombia a nivel histórico en tres épocas: precolombina, colonial y actual. Precolombina: en la parte superior: monarca, luego, sacerdotes, guerreros, después; artesanos, mercaderes, labradores y por último:

siervos (esclavos). Época colonial: españoles, le sigue, criollos, luego mestizos y por último indígenas y negros. Época actual: burguesía, a continuación terratenientes, le siguen capas medias y, por último, obreros y campesinos.

Género: No hay género para la imagen

Fotografía Ilustración Mapa Esquema x Grabado

¿Cómo se lee la imagen? ¿De derecha a izquierda, de arriba abajo, en mosaico? La imagen es un esquema que se lee de arriba abajo.

Precisar la acción y gesto, vestuario y atributos de los personajes. No hay personajes en la imagen, pero sí hay colores, magenta, amarillo y cian.

Inventario de objetos, símbolos representados y decorados. No hay objetos específicos, más allá del triángulo y la división en cuatro filas.

Textos insertos en la imagen: Dentro de la imagen se lee de arriba abajo: Precolombina: En la parte superior: monarca, luego, sacerdotes, guerreros, después, artesanos, mercaderes, labradores y, por último: siervos (esclavos). Época colonial: españoles, le siguen criollos, luego mestizos y, por último, indígenas y negros. Época actual: burguesía, a continuación, terratenientes; le siguen capas medias y, por último, obreros y campesinos. En el pie de imagen aparece el texto: Pirámides de la estratificación social colombiana a través de la historia.

2. Contexto histórico

a. Inmediato, qué es el momento de creación de la imagen.

Entorno: Imagen sobre en la época precolombina, colonial y actual. La creación de la imagen es 1983, por Editorial EL CID, en los créditos no aparecen ilustradores.

Circunstancia: Representación de clases sociales, en distintos momentos históricos y sistemas económicos. Época: Precolombina, colonial y actual.

¿Connota o denota el concepto de raza o clase social? Connota y denota el concepto de clase social.

3. Interpretación

¿La imagen es un argumento? Sí, la imagen es un argumento, habla de unas condiciones sociales específicas y cómo era la organización social en distintas épocas —época precolombina, colonial y actual—, y de allí cuáles son los grupos que se encuentran en la pirámide o triángulo desde la parte superior a la inferior. Según el texto, página 135, “En nuestra época, ya nuestra sociedad no se vale del origen racial para clasificar las distintas clases sociales existentes en la población colombiana, como ocurría en la época colonial, sino de acuerdo a la actividad económica

y a las condiciones de vida de los individuos”.

¿Está enmarcado dentro de qué tipo de contenido curricular? Geografía, Unidad 5: “Población colombiana: su distribución y sus problemas”, ítem “Estructura social del pueblo colombiano”. ¿Da cuenta del concepto de raza u otra? Da cuenta del concepto de clase social y las divisiones específicas de las clases sociales en tres periodos históricos.

¿Qué tipo de ícono(s) clave hay en la imagen? La división dependiendo del lugar en el cual se ubiquen ciertos grupos dentro de un triángulo, donde los que tienen más poder están en la parte superior y los que carecen de este se encuentran en la inferior.

4. Comunicación

Vehículo sígnico, el *designatum* y el intérprete: Libro de texto de quinto de primaria a través de la imagen, en este caso, esquema. Hace referencia a la estratificación social de los chibchas durante el periodo colonial. Intérprete: niños y niñas de 10 a 11 años de grado quinto, profesores y familias.

5. Planos

No aplica

6. Punto de vista

Verosimilitud de la imagen con respecto a otras imágenes referentes. División en las clases sociales y representación de estas por medio de esquemas.

7. Etiquetas

Esquema, precolombina, monarca, sacerdotes, guerreros, artesanos, mercaderes, labradores, siervos, esclavos, colonia, españoles, criollos, mestizos, indígenas, negros, burguesía, terratenientes; capas medias, obreros, campesinos, pirámides, estratificación, 5, 1983.

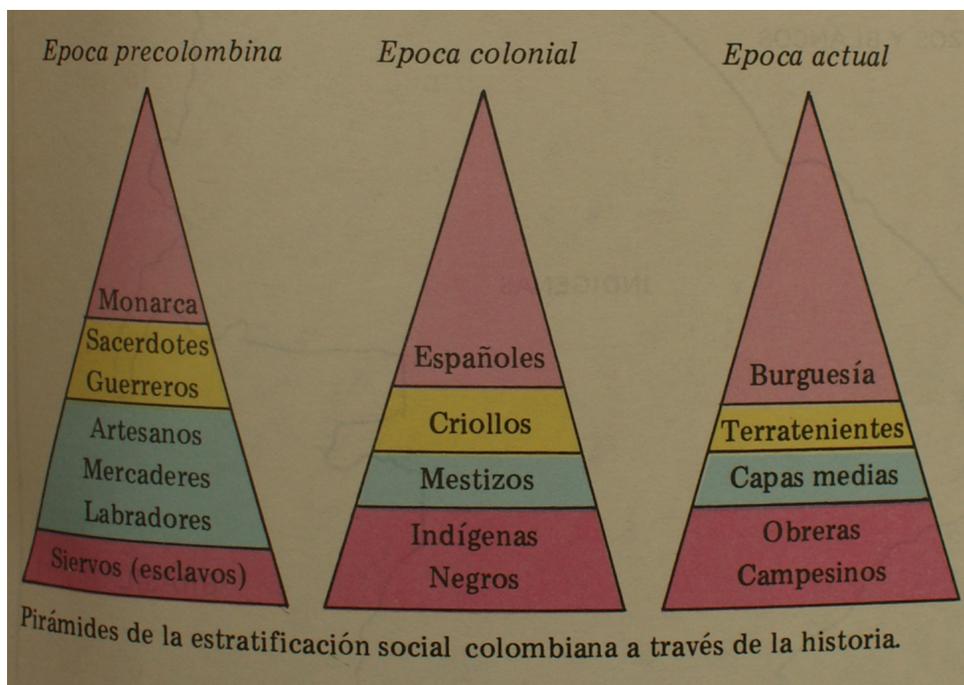

Imagen 11. Ciencias sociales, Educación Básica Primaria Historia Geografía Cívica, 5.º, El Cid. 1983. Las tres pirámides muestran la escala social en tres momentos históricos, época precolombina, colonial y actual. Estratificación social en la época precolombina, colonial y actual —en ese caso comienzos de los ochenta—. En la primera pirámide se puede observar cómo el monarca se encuentra en la parte superior, seguido de sacerdotes y guerreros; luego están los artesanos, mercaderes y labradores para finalizar con el siervos o esclavos. En la época colonial, la parte superior de la pirámide será ocupada por los españoles, luego los criollos, seguido por los mestizos y en la parte inferior la ocuparán los indígenas y los negros. La época actual trae nuevos conceptos, la parte superior ocupada por la burguesía, seguida de terratenientes, luego vienen las capas medias, y en la parte inferior obreros y campesinos.

Composición racial

Aquí hay algunos ejemplos que evidencian esta mirada en los textos encontrados de 1980 a 1990, términos como *blanco*, *negro*, *indio*, *mezcla*, *mulato*, *zambo*, *mestizo* y *triétnico* hablan de cómo se enseñaba este problemático concepto en los textos escolares de tercero, cuarto y quinto de primaria, donde los contenidos curriculares hacían énfasis sobre las comunidades que se encontraban en América, y particularmente en Colombia antes de la colonización y las mixturas que se dieron a partir de la llegada de los españoles y de los negros de África, que sustituirían la mano de obra indígena en las minas, ya que “tenían condiciones más aptas parar trabajar”, dando como resultados distintas mezclas, que fueron enseñadas a través de las imágenes (ilustraciones,

gráficos y fotografías). Este tipo de representación nace en el siglo XVIII con la pintura de castas en la que se trabajaban escenas de la vida cotidiana, escenas que se reprodujeron a finales del siglo XX en los textos de ciencias sociales.

Al revisar la forma en la que desde mediaciones escritas y visuales se desarrolla la idea de raza, se asume el concepto a través de la enseñanza de la historia en los libros de texto de ciencias sociales en la década de los ochenta como una realidad, además, la representación del indio o indígena sigue haciéndose desde este tipo de verosimilitud. Por un lado, se genera una naturalización del concepto de raza, facilitándose explicaciones históricas sobre el periodo colonial acentuadas en la presencia de los rasgos físicos, que alcanzan el valor de estereotipos, que definen y conciben las identidades desde posiciones preestablecidas como se verá a continuación; de una manera recurrente mediante las imágenes producidas en una década, a través de la ilustración, la fotografía y esquemas que, por medio de una adición, hicieron entender el concepto de lo mestizo, desde una postura positivista, medible, cuantificable. Por otro lado, se representa desde ciertos íconos claves, asociados lectura del indio o indígena prehispánico.

1. Descripción

a. Fase técnica: catalogación

Nuestra Nación 4.º grado

Impreso por Clavería, Barranquilla

Autor(es): Ángel R. Romero Castro

Año: 1980

b. Fase temática

Sujeto: Los sujetos ilustrados en la imagen son blanco, indígena y mestizo

Género: Ilustración realista

Fotografía Ilustración x Mapa Esquema Grabado

¿Cómo se lee la imagen? ¿De derecha a izquierda, de arriba abajo, en mosaico?

La imagen se lee de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo

Precisar la acción y gesto, vestuario y atributos de los personajes.

Blanco: hombre joven de cabello corto, con traje y corbata, tiene un gesto amable. Mira hacia el espectador. Su ubicación es frontal.

Indígena: mujer joven, cabello largo, mirada hacia la izquierda, horizonte bajo, gesto contemplativo. Tiene una pluma en su cabeza y una cinta que está alrededor de su frente y de la cual se observan dos cintas que penden de esta por la cien, la cinta tiene figuras geométricas, representa el tejido indígena. Está ubicada a tres cuartos hacia la izquierda. Mestizo: hombre maduro con sombrero y camisa, está mirando al espectador, su ubicación es frontal.

Inventario de objetos, símbolos representados y decorados. En la cinta de la mujer que representa la raza indígena hay figuras geométricas y la pluma que lleva en su cabeza.

Textos insertos en la imagen: En cada uno de los personajes hay un texto en la parte inferior: blanco, indígena y mestizo. Y en la parte inferior hay un texto de mayor puntaje: Mezcla de razas.

2. Contexto histórico

a. Inmediato, qué es el momento de creación de la imagen.

Entorno: Imagen sobre la época precolombina, colonial y actual. La imagen fue creada en 1983, por editorial El Cid, en los créditos no aparecen ilustradores.

Circunstancia representación de mezcla de razas, en este caso blanco e indígena dan como resultado mestizo.

¿Connota o denota el concepto de raza o clase social? Connota y denota el concepto de mezcla de razas.

3. Interpretación

¿La imagen es un argumento? Sí, la imagen es un argumento, habla de la población y la mezcla entre esta, como un hombre blanco con una mujer indígena dará como resultado un mestizo, es este caso, otro hombre. Se evidencia un discurso eugenésico allí.

¿Está enmarcado dentro de qué tipo de contenido curricular? Unidad 1: “La región montañosa andina”, Tema 6 “El hombre” Subtema: “La población”. ¿Da cuenta del concepto de raza u otra? Da cuenta del concepto de mezcla racial.

¿Qué tipo de ícono(s) clave hay en la imagen? Cada uno de los personajes lleva unos elementos en su vestido, el hombre blanco y su traje, corbata, versus la mujer indígena con su pluma en la cabeza, la cinta de formas geométricas que hacen referencia al tejido y el hombre mestizo con su sombrero, hace referencia a una clase trabajadora.

4. Comunicación

Vehículo sígnico, el designatum y el intérprete: Libro de texto de cuarto de primaria a través de la imagen, en este caso ilustración. Hace referencia a la mezcla de razas, enunciando blanco, indígena y mestizo. Intérprete: niños y niñas de 9 a 10 años de grado cuarto, profesores y familias.

5. Planos

Plano medio corto.

6. Punto de vista

Verosimilitud de la imagen con respecto a otras imágenes referentes. Mezcla de razas, la pintura de castas es un referente de verosimilitud sobre el cual se desarrolló una manera de representar esta temática en los libros de texto, pero, adicional a esto, a partir de flechas se connota y denota cómo se llega a un resultado.

7. Etiquetas

Ilustración, raza, mezcla, blanco, indígena, mestizo, pluma, cinta, geométricas, 4, 1980.

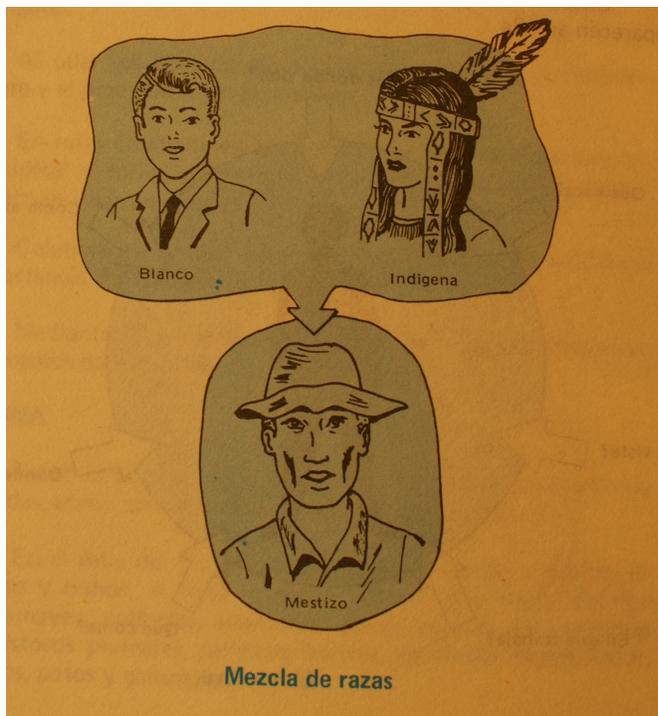

Imagen 12. Nuestra Nación 4.º Grado, impreso por Clavería Barranquilla. 1980. Página 24. Ilustración, color (azul, negro) plano medio corto, imágenes de los hombres frontales e imagen de la mujer indígena en posición tres cuartos, no mira al espectador. El blanco tiene corbata y traje, la indígena lleva una pluma en la cabeza y una cinta con formas geométricas, al parecer un chumbe y el mestizo tiene un sombrero y una camiseta. Blanco e indígena dan como resultado mestizo. “La mezcla del blanco con el indígena dio como resultado el mestizo, el blanco con el negro dio como resultado el mulato”.

Ícono clave: pluma en la cabeza y cinta con formas geométricas.

1. Descripción

a. Fase técnica: catalogación

Nuestra Nación 4.º Grado

Impreso por Clavería, Barranquilla

Autor(es): Ángel R. Romero Castro

Año: 1980

b. Fase temática

Sujeto: Los sujetos ilustrados en la imagen son blanco, negro y mulato

Género: Ilustración realista

Fotografía Ilustración Mapa Esquema Grabado

¿Cómo se lee la imagen? ¿De derecha a izquierda, de arriba abajo, en mosaico?

La imagen se lee de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo.

Precisar la acción y gesto, vestuario y atributos de los personajes.

Blanco: hombre joven de cabello corto, con traje y corbata, tiene un gesto amable. Mira hacia el espectador. Su ubicación es frontal. Se utiliza la misma imagen que en la ilustración anterior.

Negro: mujer joven, cabello corto, mirada hacia la izquierda, horizonte bajo, gesto contemplativo. Tiene una tela en la cabeza. Está ubicada de perfil hacia la izquierda.

Mulato: mujer joven, con cabello largo trenzado, está mirando al espectador, su ubicación es frontal.

Inventario de objetos, símbolos representados y decorados. Hombre blanco con traje formal, corbata, traje; mujer negra con tela en la cabeza.

Textos insertos en la imagen: En cada uno de los personajes hay un texto en la parte inferior: blanco, negro y mulato. Y en la parte inferior hay un texto de mayor puntaje: Mezcla de razas. En la región andina predomina el grupo mestizo.

2. Contexto histórico

a. Inmediato, qué es el momento de creación de la imagen.

Entorno: La creación de la imagen es de 1980, en los créditos no aparecen ilustradores.

Circunstancia representación de mezcla de razas, en este caso blanco y negro dan como resultado mulato.

¿Connota o denota el concepto de raza o clase social? Connota y denota el concepto de mezcla de razas.

3. Interpretación

¿La imagen es un argumento? Sí, la imagen es un argumento, habla de la población y la mezcla entre esta, como un hombre blanco con una mujer negra dará como resultado una mulata, hay un discurso eugenésico allí.

¿Está enmarcado dentro de qué tipo de contenido curricular? Unidad 1: “La región montañosa andina”, Tema 6 “El hombre” Subtema: “La población”.

¿Da cuenta del concepto de raza u otra? Concepto de mezcla racial.

¿Qué tipo de ícono(s) clave hay en la imagen? Cada uno de los personajes lleva unos elementos en su vestido, el hombre blanco y su traje, corbata, versus la mujer negra con su tela en la cabeza, y la mujer mulata con sus trenzas.

4. Comunicación

Vehículo sígnico, el *designatum* y el intérprete: Libro de texto de cuarto de primaria a través de la imagen, en este caso ilustración. Hace referencia a la mezcla de razas, enunciando blanco, negro y mulato. Intérprete: niños y niñas de 9 a 10 años de grado 4, profesores y familias.

5. Planos

Plano medio corto.

6. Punto de vista

Verosimilitud de la imagen con respecto a otras imágenes referentes. Mezcla de razas, la pintura de castas es un referente de verosimilitud sobre el cual se desarrolló una manera de representar esta temática en los libros de texto, pero adicional a esto a partir de flechas se connota y denota cómo se llega a un resultado. Se apela además a la teoría de conjuntos, como elementos como unión.

7. Etiquetas

Ilustración, raza, mestizo, blanco, negro, mulato, 4, 1980.

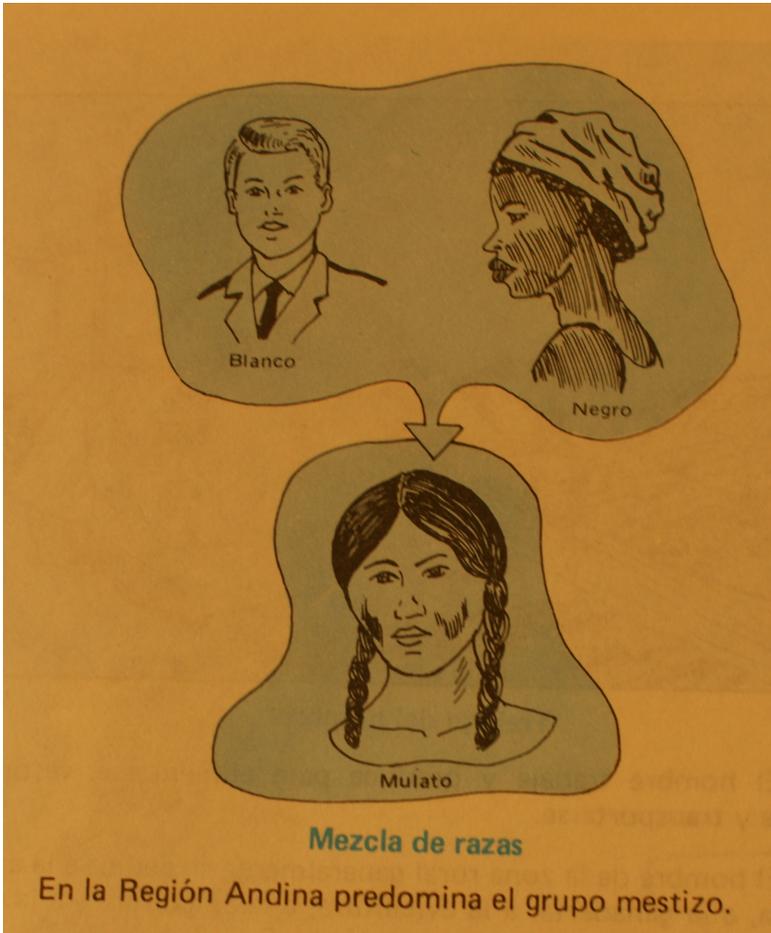

Imagen 13. Nuestra Nación 4.º Grado, 1980. Página 25. Blanco y negro, da como resultado mulato. Mezcla de razas. “En la Región Andina predomina el grupo mestizo”.

1. Descripción

a. Fase técnica: catalogación

Naturaleza y Sociedad, Sociales. 3.º grado.

Susaeta Ediciones.

Autor(es): editor Jorge Luis Osorio Quijano

Año: 1982

b. Fase temática

Sujeto: Los sujetos nombrados en el esquema son: español e indígena, mestizo; negro y español, mulato;

indio y negro, zambo.

Género: Infografía

Fotografía Ilustración Mapa Esquema x Grabado

¿Cómo se lee la imagen? ¿De derecha a izquierda, de arriba abajo, en mosaico?

La imagen se lee de arriba hacia abajo

Precisar la acción y gesto, vestuario y atributos de los personajes.

No existen personajes solo texto y gráficos.

Inventario de objetos, símbolos representados y decorados. No existen objetos, pero sí elementos gráficos como las flechas.

Textos insertos en la imagen: En el párrafo superior al esquema se puede leer: “Otro aspecto importante de la conquista fue la fusión de razas, debido a la unión de los españoles con los indígenas y más tarde con los negros traídos de África así...”. Español e indígena, mestizo; negro y español, mulato; indio y negro; zambo. Tú eres producto de estas tres razas.

2. Contexto histórico

a. Inmediato, qué es el momento de creación de la imagen.

Entorno: La creación de la imagen es de 1982, en los créditos no aparecen los creadores de imágenes.

Circunstancia representación de mezcla de razas, contenido asociado a la conquista.

¿Connota o denota el concepto de raza o clase social? Connota y denota el concepto de mezcla de razas.

3. Interpretación

¿La imagen es un argumento? Este esquema es un argumento, realiza la suma y producto de razas, hay un discurso eugenésico allí.

¿Está enmarcado dentro de qué tipo de contenido curricular? Unidad 6: “Una mirada al pasado de nuestro departamento”, Subtema: “La conquista”. ¿Da cuenta del concepto de raza u otra? Da cuenta del concepto de mezcla racial.

¿Qué tipo de ícono(s) clave hay en la imagen? Flechas que indican el resultado de una adición.

4. Comunicación

Vehículo sígnico, el *designatum* y el intérprete: Libro de texto de 3.º de primaria a través de la imagen, en este caso un esquema. Hace referencia a la mezcla de razas. Intérprete: niños y niñas de 8 a 9 años de grado tercero, profesores y familias.

5. Planos

No aplica

6. Punto de vista

Verosimilitud de la imagen con respecto a otras imágenes referentes. Mezcla de razas, se realiza a partir de la lógica matemática, por medio de la adición, además, a partir de flechas se connota y denota cómo se llega a un resultado.

7. Etiquetas

Raza, español, indígena, mestizo, negro, mulato, indio, zambo, mezcla, esquema, 3, 1982.

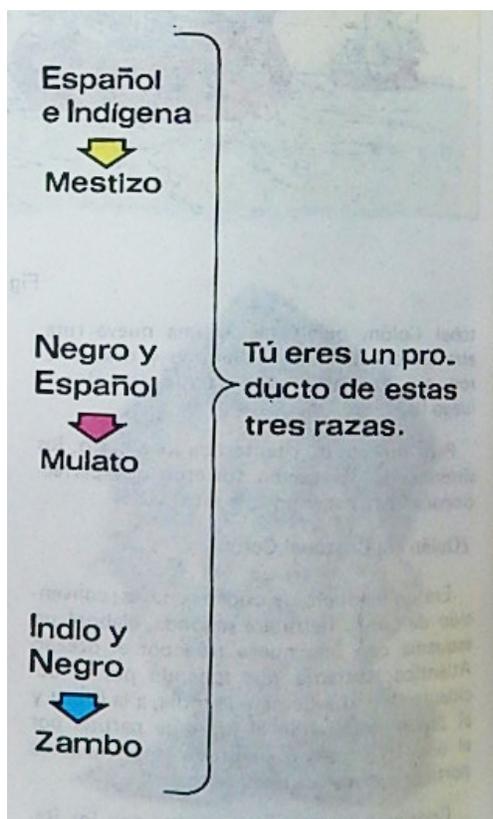

Imagen 14. Naturaleza y Sociedad, Sociales. 3.º grado, Susaeta Ediciones, 1982. Esquema en el que se observa que existen tres razas: español, indígena y negro. El producto o mezcla entre estas razas es mestizo, mulato o zambo. Este asunto se aborda cuando se pasa al tema de la conquista, con la llegada de los españoles a América, el encuentro con los indígenas y la llegada de los esclavos de África, para reemplazar a los indígenas, ya que ellos no “soportaban” el trabajo en las minas. “En su afán de conseguir oro, maltrataron —aquí se refieren a los españoles— al indio, lo trataron como un animal, lo esclavizaron, lo obligaron a cultivar la tierra. Todos estos trabajos forzosos ocasionaron la muerte de muchos indios, razón por la cual se les quiso reemplazar con negros traídos del África”. Pág. 74.

1. Descripción

a. Fase técnica: catalogación

Ciencias sociales Primaria, Historia Geografía Cívica, 4.º

El Cid

Autor(es): Gonzalo Díaz Rivero y Libardo Berdugo Palma

Año 1983

b. Fase temática

Sujeto: Los sujetos nombrados en el esquema son: español, indio, negro, mestizo, mulato y zambo

Género: Infografía

Fotografía Ilustración Mapa Esquema x Grabado

¿Cómo se lee la imagen? ¿De derecha a izquierda, de arriba abajo, en mosaico?

La imagen se lee de arriba hacia abajo

Precisar la acción y gesto, vestuario y atributos de los personajes

No existen personajes solo texto y gráficos

Inventario de objetos, símbolos representados y decorados. No existen objetos, pero si elementos gráficos triángulos, cuadrados y círculos.

Textos insertos en la imagen: Texto que acompaña la imagen: “La población colonial estaba constituida por el indígena americano, el blanco (español), el negro (traído de África). Estos tres grupos raciales se mezclaron dando origen a nuevos grupos conocidos como mestizos, mulatos y zambos”. Textos que acompañan el esquema: español, indio, negro, mestizo, mulato y zambo.

2. Contexto histórico

a. Inmediato, qué es el momento de creación de la imagen.

Entorno: La creación de la imagen es 1983, en los créditos no aparecen los creadores de imágenes.

Circunstancia representación de mezcla de razas, contenido asociado a la conquista.

¿Connota o denota el concepto de raza o clase social? Connota y denota el concepto de mezcla de razas.

3. Interpretación

¿La imagen es un argumento? Este esquema es un argumento, realiza la suma y producto de razas, hay un discurso eugenésico allí.

¿Está enmarcado dentro de qué tipo de contenido curricular? Unidad 5: “El periodo colonial” “Población y clases sociales durante el periodo colonial”. ¿Da cuenta del concepto de raza u otra? Da cuenta del concepto de mezcla racial.

¿Qué tipo de ícono(s) clave hay en la imagen? Círculos, cuadrados y triángulos, por medio de estas figuras se denota y connota la diferencia.

4. Comunicación

Vehículo sígnico, el *designatum* y el intérprete: Libro de texto de cuarto de primaria a través de la imagen, en este caso un esquema. Hace referencia a la mezcla de razas. Intérprete: niños y niñas de 9 a 10 años de grado cuarto, profesores y familias.

5. Planos

No aplica

6. Punto de vista

Verosimilitud de la imagen con respecto a otras imágenes referente. Mezcla de razas, se realiza a partir de la lógica matemática, por medio de la adición, además, a partir de figuras geométricas se connota y denota la diferencia y como a partir de la intersección hay una mezcla nueva.

7. Etiquetas

Esquema, mestizaje, América, raza, español, indio, negro, mulato, mestizo, mulato, zambo, mezcla, esquema, 4, 1983.

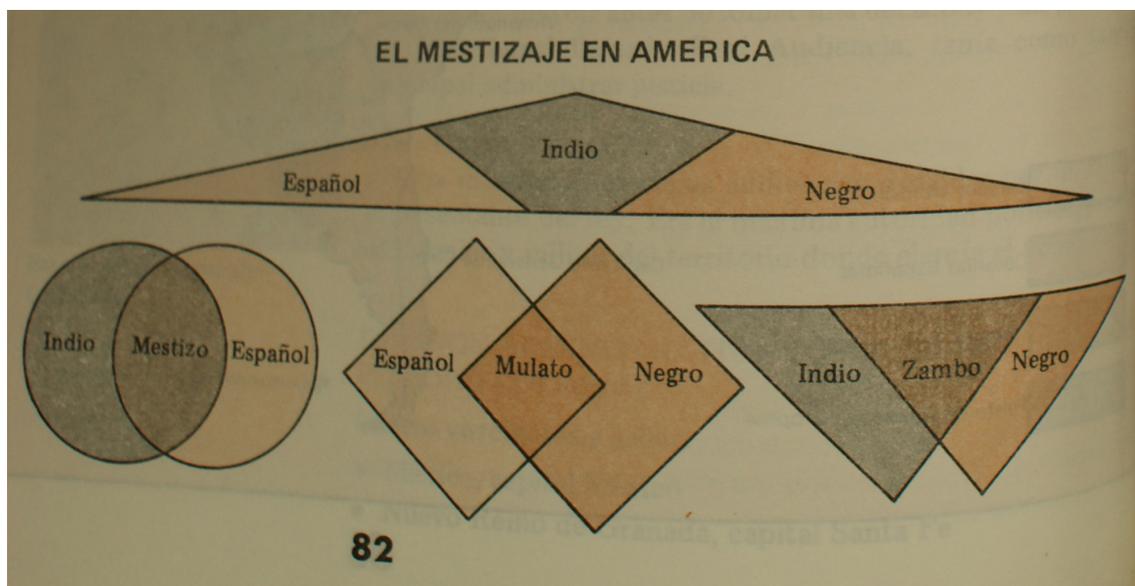

Imagen 15. Ciencias sociales Primaria, Historia Geografía Cívica, 4.º, El Cid. 1983. Pág. 82. Texto: “El mestizaje en América”, esquema sobre la población durante la colonia. Texto que acompaña la imagen: “La población colonial estaba constituida por el indígena americano, el blanco (español), el negro (traído de África). Estos tres grupos raciales se mezclaron dando origen a nuevos grupos conocidos como mestizos, mulatos y zambo”.

Se puede notar aquí que es constante el uso de adiciones, entre tipos diferentes, que al mezclarse dan como resultado un nuevo grupo, de esta manera, era más didáctico o claro representar la otredad a través de esquemas que permitieran realizar una operación paradójica, la de la diferencia. También se observa que no hay una mezcla entre indio e indio, español con español o negro con negro, dejando por fuera otros cruces que no generan un tipo nuevo.

1. Descripción

a. Fase técnica: catalogación

Ciencias sociales Primaria, Historia Geografía Cívica, 4.º

El Cid

Autor(es): Gonzalo Díaz Rivero y Libardo Berdugo Palma

Año: 1983

b. Fase temática

Sujeto: Los sujetos nombrados en el esquema son: español, indio, negro, mestizo, mulato y zambo.

Género: Ilustración

Fotografía Ilustración x Mapa Esquema Grabado

¿Cómo se lee la imagen? ¿De derecha a izquierda, de arriba abajo, en mosaico?

La imagen se lee de arriba hacia abajo.

Precisar la acción y gesto, vestuario y atributos de los personajes.

Rostros de personas que ilustran cada una de las razas: blanco, rostro de colonizador, con casco y barba, perfil, mirada hacia arriba del horizonte, altiva. Indio con una cinta en la cabeza de formas geométricas, tiene cinco plumas que salen de la cinta desde la frente, tiene los ojos cerrados, su rostro está inclinado, tres cuartos hacia la derecha. Negro con una expresión de dolor, su rostro está situado tres cuartos hacia la izquierda, cabello coroto ondulado. Mestizo, una línea que contornea un rostro, este mismo recurso se utiliza en el caso del zambo y del mulato.

Inventario de objetos, símbolos representados y decorados. Objetos como el casco para representar al blanco y la cinta y las plumas para representar al indio.

Textos insertos en la imagen: Texto que acompaña la imagen: “Colombia es una nación formada casi exclusivamente a base del mestizaje indio-español”. Textos que acompañan el esquema: español, indio, negro, mestizo, mulato y zambo.

2. Contexto histórico

a. Inmediato, qué es el momento de creación de la imagen.

Entorno: La creación de la imagen es 1983, en los créditos no aparecen los creadores de imágenes.

Circunstancia: Representación de mezcla de razas, contenido asociado al periodo colonial y a la población.

¿Connota o denota el concepto de raza o clase social? Connota y denota el concepto de mezcla de razas.

3. Interpretación

¿La imagen es un argumento? Este esquema es un argumento, realiza la suma y producto de razas, hay un discurso eugenésico allí.

¿Está enmarcado dentro de qué tipo de contenido curricular? Unidad 5: “El periodo colonial” “Población y clases sociales durante el periodo colonial”. ¿Da cuenta del concepto de raza u otra? Da cuenta del concepto de mezcla racial.

¿Qué tipo de ícono(s) clave hay en la imagen? Los objetos para asociar a cada una de las razas, rasgos y adicionalmente objetos, blanco: casco y barba. Indio: cinta con formas geométricas que hacen referencia al tejido, plumas.

4. Comunicación

Vehículo sígnico, el *designatum* y el intérprete: Libro de texto de cuarto de primaria a través de la imagen, en este caso un esquema. Hace referencia a la mezcla de razas. Intérprete: niños y niñas de 9 a 10 años de grado cuarto, profesores y familias.

5. Planos

Primer plano

6. Punto de vista

Verosimilitud de la imagen con respecto a otras imágenes referentes. Mezcla de razas, se realiza a partir de elementos de relación entre flechas y corchetes que dan una idea de resultado a la hora de mezclarse dos sujetos.

7. Etiquetas

Ilustración, mestizaje, raza, blanco, indio, negro, mestizo, mulato, zambo, mezcla, esquema, plumas, 4, 1983.

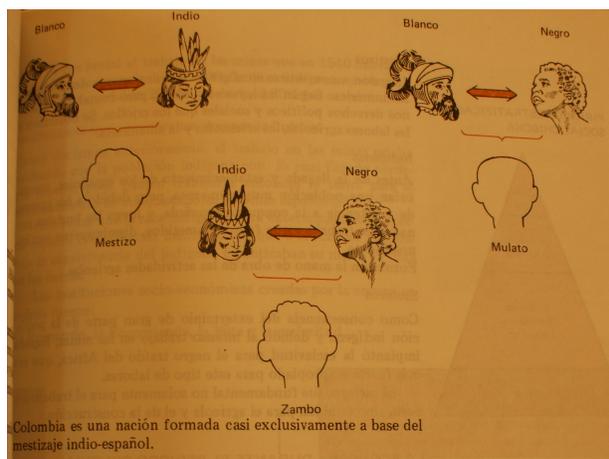

Imagen 16. Ciencias sociales Primaria Historia Geografía Cívica. El Cid. 1983. 4.º grado. Página 83. Ilustración. Primer plano de rostros de blanco indio, flecha; blanco negro, flecha; indio negro, flecha y los resultados gracias a la mezcla que tienen un corchete: Mestizo, mulato y zambo. Texto que acompaña la imagen: “Colombia es una nación formada casi exclusivamente a base del mestizaje indio-español”. Ícono clave: plumas en la cabeza del indio.

1. Descripción

a. Fase técnica: catalogación

Ciencias Sociales, Serie Sociales Básicas, Educación básica Primaria, 5.º, El Cid. 1983.

El Cid

Autor(es) Gonzalo Díaz Rivero y Libardo Berdugo Palma

Año: 1983

b. Fase temática

Sujeto: Los sujetos de las fotografías son: blanca, negra, indio, mulato y mestiza.

Género: Fotografía documental

Fotografía x Ilustración Mapa Esquema Grabado

¿Cómo se lee la imagen? ¿De derecha a izquierda, de arriba abajo, en mosaico?

La imagen se lee de arriba hacia abajo.

Precisar la acción y gesto, vestuario y atributos de los personajes.

Fotografías de personas que representan el concepto de blanca, negra, indio, mulato y mestiza. Fotografía 1 “blanca”. Mujer, plano medio, perfil, mirada hacia el horizonte. Se encuentra en un exterior. Camisa holgada sin texturas llamativas. Fotografía 2 “negra”. Plano entero, mujer que mira a la cámara, lleva un pollo en la mano izquierda. Tiene un vestido blanco corto sin mangas, tiene una balaca en la cabeza y calza tenis. Se encuentra caminando en un exterior, al parecer la playa. Fotografía 3 “indio”, hombre, plano medio, su mirada se encuentra en dirección hacia el ángulo inferior derecho, tiene pintura en el rostro y el cuerpo; a su lado hay una persona que sale del plano de la imagen. Se encuentra en un exterior, al parecer en el campo. Su torso está desnudo, tiene pinturas de círculos en el cuerpo y líneas. Fotografía 4 “mulato”, hombre sostiene algo entre sus manos, se ve un anillo y reloj. Plano medio largo. Su mirada se encuentra puesta sobre el objeto que tiene en sus manos. Viste una camisa, parece un vestido de trabajo. Exterior. Fotografía 5 “mestiza”, mujer, plano medio, su mirada se encuentra situada en el ángulo inferior izquierdo, lleva sombrero, aretes largos, blusa de bolero y falda amplia. Está en un espacio interior, está sonriendo.

Inventario de objetos, símbolos representados y decorados. Objetos de gente blanca: mujer de cabello castaño, con camisa holgada sin ningún adorno específico. Negra: mujer que lleva un pollo en la mano izquierda, está caminando. Indio: hombre con el tronco pintado con círculos, lo tiene descubierto, su rostro también lo tiene pintado, al parecer

una equis. Mulato, tiene camisa, un reloj y un anillo y mestiza tiene un sombrero, aretes largos y camisa de cuello amplio.

Textos insertos en la imagen: Texto que acompaña la imagen. **La gente de color blanco.** Son de origen europeo, concretamente español. Recordemos que fueron estos los que descubrieron, conquistaron y colonizaron nuestra América. Son características de los hombres de color blanco: piel clara (rosada), estatura mediana; nariz fina, cara alargada, cabello lacio, ojos grandes. **Nuestra gente de color negro.** Históricamente los negros son de origen africano y fueron traídos por los españoles en calidad de esclavos para que trabajaran en las labores más duras, como la explotación de las minas... El hombre negro se distingue por su piel negra, cabellos rizados, nariz achatada, labios gruesos y estatura elevada... **La raza indígena.** Es la raza aborígen de nuestro territorio. Cuando los españoles llegaron a América —recordemos—, se encontraron con que había millones de indios viviendo en nuestro continente. Pero, durante la conquista fueron exterminados salvajemente... En términos generales, son características del indio colombiano: su baja estatura, cabellos lacios, piel cobriza y cara redonda. **Nuestra gente mulata.** Es la gente que le debe su existencia al cruzamiento entre el hombre blanco y el hombre negro. Fundamentalmente, esta mezcla se debe al hecho que durante la colonia, los blancos españoles convertían en sus mujeres a las esclavas negras... Se identifica por su piel morena, buena estatura, cabellos rizados. Además, el mulato es la gente, al igual que el negro, más festiva y alegre, de espíritu extrovertido, de buen humor e imaginación y trabajadores insuperables. **Los mestizos.** Se le denomina mestizo, al hombre resultante de la unión entre una persona de color blanco y una de origen indio. Durante la época de la conquista los conquistadores se abalanzaban sobre nuestras pobres indias y las hacían sus mujeres, dando como resultado un nuevo grupo de gente que hoy constituye la mayoría de la población colombiana, o sea el 48%... Se les diferencia de las demás corrientes étnicas por sus rasgos indígenas: piel trigueña; estatura mediana; cabellos lisos. El mestizo es bastante introvertido, poco festivo, inteligente y buen trabajador.

2. Contexto histórico

a. Inmediato, qué es el momento de creación de la imagen.

Entorno: La creación de la imagen es de 1983, en los créditos aparecen los créditos de las fotografías. Fotografías de Salvat, Codex, Stilo y archivo.

Circunstancia: Representación de la composición racial de pueblo colombiano.

¿Connota o denota el concepto de raza o clase social? Connota y denota el concepto de mezcla de razas.

3. Interpretación

¿La imagen es un argumento? Estas fotografías son un argumento, realizan la representación de la composición racial en Colombia: blanco, negro, indio, mestizo y mulato, hay un discurso eugenésico allí.

¿Está enmarcado dentro de qué tipo de contenido curricular? Unidad 5: “Población colombiana su distribución y sus problemas” Tema “Población colombiana su distribución y sus problemas”, Subtema “Forma en qué está distribuida la población colombiana”. ¿Da cuenta del concepto de raza u otra? Da cuenta del concepto de mezcla racial y tipos étnicos.

¿Qué tipo de ícono(s) clave hay en la imagen? Los objetos para asociar a cada una de las razas, rasgos y adicionalmente el vestido de cada uno de los personajes que aparece en las fotografías.

4. Comunicación

Vehículo sígnico, el *designatum* y el intérprete: Libro de texto de quinto de primaria a través de la imagen, en este caso, un esquema. Hace referencia a la mezcla de razas. Intérprete: niños y niñas de 10 a 11 años de grado quinto, profesores y familias.

5. Planos

Blanca: Plano medio. Negra: Plano entero. Indio: Plano medio. Mulato: Plano medio largo. Mestiza: Plano medio.

6. Punto de vista

Verosimilitud de la imagen con respecto a otras imágenes referentes. La fotografía es un fragmento de la realidad, ya no se trabaja con la pintura, la ilustración o el esquema sino se lleva la imagen fotográfica que “es” esa evidencia de los grupos étnicos en Colombia.

7. Etiquetas

Fotografía, mestizaje, raza, blanca, blanco, indígena, mujer, hombre, negra, indio, mulato, mestiza, 5, 1983.

Blanca.

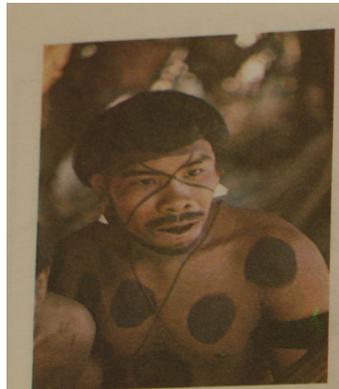
Negra.

Imagen 17. “Blanca”. Mujer, Plano medio, perfil, mirada hacia el horizonte. Se encuentra en un espacio exterior.

Imagen 18. “Negra”. Plano entero, mujer que mira a la cámara, lleva un pollo en la mano izquierda. Se encuentra caminando en un espacio exterior.

La mujer blanca se encuentra en la parte superior mientras que la negra está en la parte inferior. La mirada de la mujer blanca está en el horizonte, activa con respecto a la mirada del resto de los personajes.

Indio.

Mulato.

Imagen 19. “Indio” Hombre, plano medio, su mirada se encuentra en dirección hacia el ángulo inferior derecho, tiene pintura en el rostro, el cuerpo a su lado hay una persona que sale del plano de la imagen. Se encuentra en un exterior, al parecer en el campo. *Ícono clave* de la representación del indio: pintura en el cuerpo.

Imagen 20. “Mulato”. Hombre sostiene algo entre sus manos, se ve un anillo y reloj. Plano medio largo. Su mirada se encuentra puesta sobre el objeto que tiene en sus manos. Exterior.

Mestiza.

Imagen 21. “Mestiza” Mujer, plano medio, su mirada se encuentra situada en el ángulo inferior izquierdo, lleva sombrero, aretes largos, blusa de bolero y falda amplia. Está en un espacio interior.

1. Descripción

a. Fase técnica: catalogación

Sociales 4.º nivel, Unidades 5, 6, 7, 8 y 9. Página 5.

Escuela Nueva

Autor(es): Ernesto Sánchez Jerez y Vicky Colbert de Arboleda.

Año: 1984

b. Fase temática

Sujeto: Los sujetos de la ilustración son: raza indígena, negra y blanca.

Género: Ilustración infantil

Fotografía Ilustración x Mapa Esquema Grabado

¿Cómo se lee la imagen? ¿De derecha a izquierda, de arriba abajo, en mosaico?

La imagen se lee de izquierda a derecha.

Precisar la acción y gesto, vestuario y atributos de los personajes.

Ilustraciones de tres personajes, tres hombres, al lado izquierdo se encuentra un hombre con camisa, cabello corto y liso; en la mitad un hombre de ojos rasgados, cabello corto con capul, camisa de cuello alto redondo, y a la derecha se observa un hombre de cabello rizado, sin camisa, labios gruesos.

Inventario de objetos, símbolos representados y decorados. Solo están los personajes y los objetos que puedo describir es la ropa, en este caso, el primero de izquierda a derecha tiene una camisa de cuello, el segundo una camisa estilo americano simple y el tercero no tiene camisa.

Textos insertos en la imagen: Texto que acompaña la imagen. **Título:** De qué raza somos. 1. Pedimos al profesor que nos muestre un libro en donde hayan dibujos sobre exponentes de las principales razas que hay en Colombia. Nos fijamos en el color de la piel, en el pelo, en los ojos y en la boca de estas personas. Si no es posible encontrar un libro donde estén estas fotos, le pedimos al profesor que nos hable de las características de las personas según su raza. 2. Ahora respondemos las siguientes preguntas relacionadas con lo que hemos observado en el libro o con lo que nos ha explicado el profesor: a) ¿Cuáles son las tres principales razas que

existen en Colombia? b) ¿Qué color de piel tiene cada raza? c) ¿Cómo es el pelo de cada una de las tres razas? d) ¿Cómo son los labios de cada una de las tres razas? 3. Trato de hacer un dibujo en donde aparezcan tres parejas: Una pareja de raza indígena, con sus características raciales. Una pareja de raza negra, con sus características raciales. Una pareja de raza blanca, con sus características raciales. El profesor nos ayudará. 4. Escribo en mi cuaderno de sociales como título: Nuestras razas. Debajo respondo las preguntas de la actividad 2.

2. Contexto histórico

a. Inmediato, qué es el momento de creación de la imagen.

Entorno: La creación de la imagen es 1984, en los créditos aparecen los créditos de las ilustraciones. Ilustraciones de Juan Parra y Álvaro Bernal.

Circunstancia: Representación de la composición racial de pueblo colombiano.

¿Connota o denota el concepto de raza o clase social? Connota y denota el concepto de razas.

3. Interpretación

¿La imagen es un argumento? Estas ilustraciones son un argumento, realizan la representación de la composición racial en Colombia: blanco, negro e indio.

¿Está enmarcado dentro de qué tipo de contenido curricular? Unidad 5: “Nuestra raza. Nuestros antepasados” Objetivo 1 “De qué raza somos”.

¿Da cuenta del concepto de raza u otra? Da cuenta del concepto las tres razas en Colombia.

¿Qué tipo de ícono(s) clave hay en la imagen? Los objetos para asociar a cada una de las razas rasgos físicos.

4. Comunicación

Vehículo signico, el *designatum* y el intérprete: Libro de texto de cuarto de primaria a través de la imagen, en este caso interpretación de imágenes asociadas al concepto de raza. Hace referencia a las razas. Intérprete: niños y niñas de 9 a 10 años de grado cuarto, profesores y familias.

5. Planos

Todas las ilustraciones están en plano medio corto.

6. Punto de vista

Verosimilitud de la imagen con respecto a otras imágenes referentes. Las ilustraciones terminan ilustrando elementos de la realidad, en este caso, razas en Colombia, en el ejercicio también hacen alusión a la interpretación de imágenes.

7. Etiquetas

Ilustración, raza, blanca, blanca, indígena, hombre, negro, color, pelo, ojos, boca, 4, 1984.

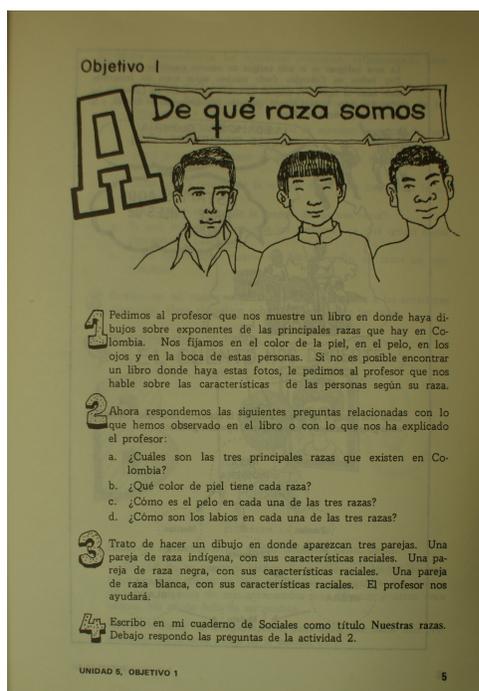

Imagen 22. Sociales 4.º nivel, Unidades 5, 6, 7, 8 y 9, Escuela Nueva, 1984. Página 5. “De qué raza somos”. En las actividades se habla de fijarse en el color de piel de los distintos grupos, en el pelo, los ojos y la boca. Todo ello asociado a las tres “principales razas que existen en Colombia”. Raza indígena, raza negra y raza blanca.

1. Descripción

a. Fase técnica: catalogación

Sociales 4.º nivel, Unidades 5, 6, 7, 8 y 9. Página 6.

Escuela Nueva

Autor(es): Ernesto Sánchez Jerez y Vicky Colbert de Arboleda

Año: 1984

b. Fase temática

Sujeto: Los sujetos de la ilustración son: raza indígena, negra y blanca.

Género: Ilustración infantil

Fotografía Ilustración Mapa Esquema x Grabado

¿Cómo se lee la imagen? ¿De derecha a izquierda, de arriba abajo, en mosaico?

La imagen se lee de arriba abajo, es una secuencia, tiene una lógica por medio de las flechas y círculos unos de mayor tamaño y que otros.

Precisar la acción y gesto, vestuario y atributos de los personajes.

No hay personajes.

Inventario de objetos, símbolos representados y decorados. Se parte de una estructura en forma de triángulo, en cada esquina hay un círculo grande y de allí hay cuatro círculos más pequeños que hacen alusión a ser el producto de la unión entre los círculos grandes.

Textos insertos en la imagen: Texto que acompaña la imagen. Estas tres razas, la indígena, la negra y la blanca se mezclaron y formaron tres grupos raciales. Veámoslos en el siguiente gráfico. Círculos grandes contienen los textos: raza indígena, raza negra y raza blanca. Círculos intermedios contienen los textos: zambo, mestizo, triétnico y mulato.

2. Contexto histórico

a. Inmediato, qué es el momento de creación de la imagen.

Entorno: La creación de la imagen es de 1984, aparecen los créditos de las ilustraciones. Ilustraciones de Juan Parra y Álvaro Bernal.

Circunstancia representación de la composición racial de pueblo colombiano y grupos raciales producto de la mezcla.

¿Connota o denota el concepto de raza o clase social? Connota y denota el concepto de razas y grupos raciales.

3. Interpretación

¿La imagen es un argumento? Este esquema es un argumento, realizan la representación de la composición racial en Colombia: blanco, negro e indio y el resultado de las mezclas: zambo, mestizo, triétnico y mulato.

¿Está enmarcado dentro de qué tipo de contenido curricular? Unidad 5: “Nuestra raza. Nuestros antepasados” Objetivo 1 “De qué raza somos”.

¿Da cuenta del concepto de raza u otra? Da cuenta del concepto las tres razas en Colombia y el resultado de la mezcla entre estas.

¿Qué tipo de ícono(s) clave hay en la imagen? Círculos, flechas y como producto de la “suma” círculos más pequeños.

4. Comunicación

Vehículo signico, el *designatum* y el intérprete: Libro de texto de cuarto de primaria a través de la imagen, en este caso interpretación de imágenes asociadas al concepto de raza. Hace referencia a las razas. Intérprete: niños y niñas de 9 a 10 años de grado cuarto, profesores y familias.

5. Planos

No aplica.

6. Punto de vista

Verosimilitud de la imagen con respecto a otras imágenes referentes. El esquema por medio de este tipo de representación indica análisis de carácter fenotípico.

7. Etiquetas

Esquema, raza, indígena, negra, blanca, mezcla, zambo, mestizo, mulato, triétnico, 4, 1984.

Imagen 23. Sociales 4.º nivel, Unidades 5, 6, 7, 8 y 9, Escuela Nueva, 1984. Página 6. Esquema, blanco y negro. “Estas tres razas, la indígena, la negra y la blanca, se mezclaron y formaron otros grupos raciales”. Por medio de un esquema se da a entender el concepto de las razas: raza indígena, raza negra, raza blanca, que al mezclarse forman al zambo, al mestizo y al mulato, una categoría nueva aparece, triétnico.

FICHA DE ANÁLISIS

1. Descripción

a. Fase técnica: catalogación

Título: Camina: Educación para todos los colombianos 4

Editorial Inravisión

Autor(es): Ligia Fajardo de Guerrero

Año. 1985

b. Fase temática

Sujeto: Siete hombres en la imagen

Género: Ilustración

Fotografía Ilustración Mapa Esquema Grabado

¿Cómo se lee la imagen? ¿De derecha a izquierda, de arriba abajo, en mosaico?

La imagen se lee de izquierda a derecha siguiendo la secuencia de las flechas.

Precisar la acción y gesto, vestuario y atributos de los personajes. De izquierda a derecha: rostro de hombre blanco, con barba, cabello semiondulado; rostro de hombre negro, cabello ensortijado; rostro de hombre indio, cabello liso, capul, pintura en el rostro, rostro de hombre blanco, cabello semiondulado, sin barba. Siguiente fila de izquierda a derecha: rostro de hombre mulato, cabello corto ondulado, bigote; rostro de hombre zambo, cabello corto ondulado, rasgos más rectos en la mandíbula; rostro de hombre mestizo, cabello liso y corto.

Inventario de objetos, símbolos representados y decorados. No hay objetos.

Textos insertos en la imagen: Título: Extensión de conocimientos. En la región del Pacífico, como en las demás regiones del país, vivían indígenas. Con la llegada de los españoles y la traída de los negros de África, aparecen diversas mezclas sociales, así: imagen, texto: blanco, negro, indio, blanco; mulato, zambo y mestizo. Y poco a poco han ido formándose nuevas mezclas.

2. Contexto histórico

a. Inmediato, qué es el momento de creación de la imagen. 1985.

Entorno: No hay entorno.

Circunstancia: Unidad sobre cómo fue colonizada la región del Pacífico.

¿Connota o denota el concepto de raza o clase social? Connota y denota el concepto de raza y mezclas raciales.

3. Interpretación

¿La imagen es un argumento? Sí, la imagen es un argumento, habla de unas condiciones específicas y cómo eran utilizados los indios como medio de transporte, ello es relatado en las crónicas de los viajeros franceses. Representa la subida desde Barbacoas, Nariño, Colombia, aproximadamente en la misma latitud de Mocoa.

¿Está enmarcado dentro de qué tipo de contenido curricular? Sí, “El Medio ambiente”. Capítulo 1: “Región del pacífico”. Ítem 13: “El otro mar”. Subtema: “Cómo fue colonizada esta región”.

¿Da cuenta del concepto de raza u otra? Da cuenta del concepto de raza.

¿Qué tipo de ícono(s) clave hay en la imagen? Características de cada raza y mezclas.

4. Comunicación

Vehículo sígnico, el *designatum* y el intérprete: Libro de texto de cuarto de primaria a través de la ilustración hace referencia a las razas que existían en América y cómo se mezclaron con los españoles y negros de África. Intérprete: niños y niñas de 10 a 11 años de grado cuarto, profesores y familias.

5. Planos

Primer plano.

6. Punto de vista

Verosimilitud de la imagen con respecto a otras imágenes referentes. Referencia a las mezclas entre razas y elementos fenotípicos.

7. Etiquetas

Ilustración, raza, mezcla, blanco, negro, indio, mulato, zambo, mestizo, pelo liso, flequillo, 4, 1984.

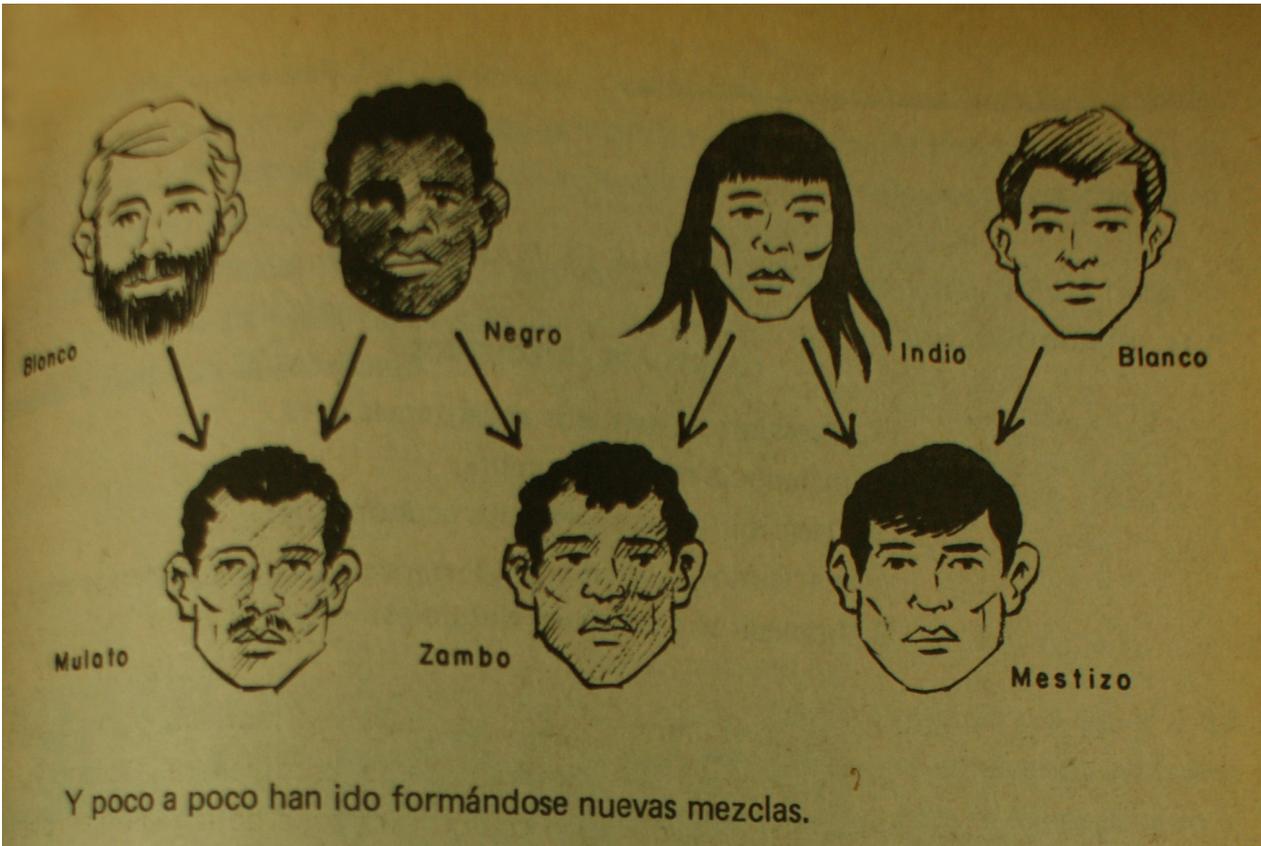

Imagen 24. Camina: Ciencias Sociales 4, 1985. Página 121. Ilustración blanco y negro. Primer plano. “Y poco a poco han ido formándose nuevas mezclas”. Ilustraciones de las tres razas que dieron origen a las mezclas, blanco, negro e indio, que daría origen al mulato, zambo y mestizo. *Ícono clave:* pelo liso y corte de flequillo arriba de las cejas.

FICHA DE ANÁLISIS

1. Descripción

a. Fase técnica: catalogación

Título: Sociales 3. Unidades 1, 2 y 3. Versión para el Litoral Pacífico. Programa escuela Nueva. CVC. Pladeicop. Unicef.

Autor(es): Ligia Fajardo de Guerrero

Año: 1986

b. Fase temática

Sujeto: Siete hombres en la imagen

Género: Esquema

Fotografía Ilustración Mapa Esquema Grabado

¿Cómo se lee la imagen? ¿De derecha a izquierda, de arriba abajo, en mosaico?

El cuadro se lee de arriba abajo y de izquierda a derecha.

Precisar la acción y gesto, vestuario y atributos de los personajes. No aplica.

Inventario de objetos, símbolos representados y decorados. No hay objetos.

Textos insertos en la imagen: Título: Extensión de conocimientos. En la región del Pacífico, como en las demás regiones del país, vivían indígenas. Con la llegada de los españoles y la traída de los negros de África, aparecen diversas mezclas sociales, así: imagen, texto: blanco, negro, indio, blanco; mulato, zambo y mestizo. Y poco a poco han ido formándose nuevas mezclas.

2. Contexto histórico

a. Inmediato, qué es el momento de creación de la imagen. 1986.

Entorno: No hay entorno.

Circunstancia: Unidad sobre cómo fue colonizada la región del Pacífico.

¿Connota o denota el concepto de raza o clase social? Connota y denota el concepto de raza y mezclas raciales.

3. Interpretación

¿La imagen es un argumento? Sí, la imagen es un argumento, habla de unas condiciones específicas y cómo eran utilizados los indios como medio de transporte, ello es relatado en las crónicas de los viajeros franceses. Representa la subida desde Barbacoas, Nariño, Colombia, aproximadamente en la misma latitud de Mocoa.

¿Está enmarcado dentro de qué tipo de contenido curricular? Sí, “El medio ambiente”. Capítulo 1: “Región del Pacífico”. Ítem 13: “El otro mar”. Subtema: “Cómo fue colonizada esta región”. ¿Da cuenta del concepto de raza u otra? Da cuenta del concepto de raza.

¿Qué tipo de ícono(s) clave hay en la imagen? Características de cada raza y mezclas.

4. Comunicación

Vehículo sígnico, el *designatum* y el intérprete: Libro de texto de cuarto de primaria a través de la imagen, en este caso ilustración. Hace referencia a las razas que existían en América y cómo se mezclaron con los españoles y negros de África. Intérprete: niños y niñas de 10 a 11 años de grado cuarto, profesores y familias.

5. Planos

Primer plano.

6. Punto de vista

Verosimilitud de la imagen con respecto a otras imágenes referente. Referencia a las mezclas entre razas y elementos fenotípicos.

7. Etiquetas

Esquema, color, piel, cabello, forma, idioma, grupos, región, ocupación, indígena, blanco, negro, mezclas, 3, 1986.

En mi cuaderno de Sociales

2. Elaboro y completo el siguiente cuadro:

Los grupos de mi región

Grupo	Color de la piel	Cabellos		Idioma	Ocupación
		color	forma		
Indígena					
Blanco					
Negro					

Actividades libres

Con un vecino o con un familiar

- Le hago las siguientes preguntas y escribo las respuestas que me de:
 - ¿Por qué llamamos cholos a los indígenas?
 - ¿Qué familias de indígenas hay en nuestra región?
 - ¿Cuáles fueron los primeros pobladores de la región?
- Le pido me cuente un mito acerca de la creación del hombre o del mundo. Escribo lo que me contó.

Presento mi trabajo al profesor y lo llevo al Libro de los niños del Litoral. Sección Mitos y Leyendas.

10

SOCIALES 3

Imagen 25. Sociales 3. Unidades 1, 2 y 3. Versión para el Litoral Pacífico. Programa escuela Nueva. CVC. Pladeicop. Unicef 1986. Página 10. Bajo el contenido de “Los grupos de mi región” se puede ver un cuadro en el que se esquematizan las características: color de la piel, cabellos —color y forma—, idioma, ocupación de estos grupos, indígena, blanco y negro, y las posibles mezclas.

FICHA DE ANÁLISIS

1. Descripción

a. Fase técnica: catalogación

Título: Sociales 3. Unidades 1, 2 y 3 Versión para el Litoral Pacífico. Programa escuela Nueva. CVC. Pladeicop. Unicef.

Autor(es): Ligia Fajardo de Guerrero

Año: 1986

b. Fase temática

Sujeto: Siete hombres en la imagen

Género: Ilustración

Fotografía Ilustración Mapa Esquema Grabado

¿Cómo se lee la imagen? ¿De derecha a izquierda, de arriba abajo, en mosaico?

La ilustración se lee de izquierda a derecha.

Precisar la acción y gesto, vestuario y atributos de los personajes. Primer cuadro, plano medio de padre e hijo, el padre está sin camisa, el niño tiene camisa de cuello, ambos tienen el cabello liso con capul, las ilustraciones representan al grupo indígena; segundo cuadro plano medio de dos hombres de cabello un poco ondulado, están sonriendo, el de la derecha abraza al de la izquierda y parece que le estuviera diciendo algo, su dedo índice está indicando; tercer cuadro hombre y mujer de cabello ensortijado, la mujer tiene una blusa de boleros, en hombre una camiseta, la mujer está a la izquierda del hombre.

Inventario de objetos, símbolos representados y decorados. No hay objetos.

Textos insertos en la imagen: Unidad 1. Objetivo 4. Título: Con mis compañeros. 8. Contestamos: Después de llegar los negros de África, ¿Qué conjunto de personas había en nuestro territorio? 9. Observamos el siguiente dibujo y decimos a qué grupo pertenece cada uno.

2. Contexto histórico

a. Inmediato, qué es el momento de creación de la imagen. 1986.

Entorno: No hay entorno.

Circunstancia: Unidad sobre cómo fue colonizada la región del Pacífico.

¿Connota o denota el concepto de raza o clase social? Connota y denota cada uno de los grupos sociales.

3. Interpretación

¿La imagen es un argumento? Sí, la imagen es un argumento, habla de unos grupos que conforman las personas en el territorio.

¿Está enmarcado dentro de qué tipo de contenido curricular? Sí, “El medio ambiente”. Capítulo 1: “Región del Pacífico”. Ítem 13: “El otro mar”. Subtema: “Cómo fue colonizada esta región”. ¿Da cuenta del concepto de raza u otra? Da cuenta del concepto de grupos sociales.

¿Qué tipo de ícono(s) clave hay en la imagen? Características de cada grupo social en Colombia.

4. Comunicación

Vehículo signico, el *designatum* y el intérprete: Libro de texto de tercero de primaria a través de la imagen, en este caso ilustración. Hace referencia a los grupos sociales que existían en América y cómo se mezclaron con los españoles y negros de África. Intérprete: niños y niñas de 9 a 10 años de grado tercero, profesores y familias.

5. Planos

Plano medio grupal.

6. Punto de vista

Verosimilitud de la imagen con respecto a otras imágenes referente. Referencia a las mezclas entre razas y elementos fenotípicos.

7. Etiquetas

Ilustración, conjuntos, personas, territorio, indígena, blanco, negro, grupo, 3, 1986.

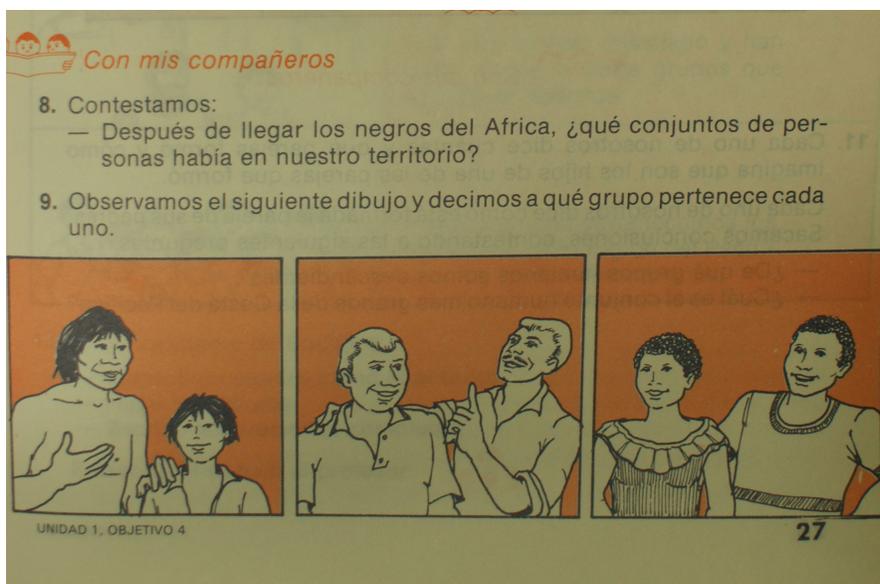

Imagen 26. Sociales 3. Unidades 1, 2 y 3. Versión para el Litoral Pacífico. Programa Escuela Nueva. CVC. Pladeicop. Unicef. 1986. Página 27. Unidad 1, Objetivo 4: ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? En esta página hay un taller que el estudiante hace de la mano con el docente y los compañeros, acompañado de preguntas como ¿a qué grupo pertenece cada uno?

Ícono clave: pelo liso y flequillo arriba de las cejas, torso desnudo.

FICHA DE ANÁLISIS

1. Descripción

a. Fase técnica: catalogación

Título: Sociales 3. Unidades 1, 2 y 3. Versión para el Litoral Pacífico. Programa Escuela Nueva. CVC. Pladeicop. Unicef.

Autor(es): Ligia Fajardo de Guerrero

Año: 1986

b. Fase temática

Sujeto: Siete hombres en la imagen

Género: Ilustración

Fotografía Ilustración Mapa Esquema Grabado

¿Cómo se lee la imagen? ¿De derecha a izquierda, de arriba abajo, en mosaico?

La ilustración se lee de izquierda a derecha y de arriba abajo.

Precisar la acción y gesto, vestuario y atributos de los personajes. Dieciséis cuadros en los que se observan los resultados entre los cruces, en la fila superior de izquierda a derecha: primer cuadro vacío, cuadro: dos hombres indígenas, cuadro: tres hombres blanco, cuadro: cuatro hombres negros. En la primera columna, segundo cuadro: mujer indígena con torso desnudo, tercer cuadro: mujer blanca con vestido, cuarto cuadro: mujer negra con vestido y banda en el cabello. Hay flechas que indican unión entre los personajes.

Inventario de objetos, símbolos representados y decorados. No hay objetos.

Textos insertos en la imagen: 10. En mi cuaderno de apuntes hago el siguiente cuadro y formo parejas señalándolas con flechas.

2. Contexto histórico

a. Inmediato, qué es el momento de creación de la imagen. 1986.

Entorno: No hay entorno.

Circunstancia: Unidad sobre cómo fue colonizada la región del Pacífico.

¿Connota o denota el concepto de raza o clase social? Connota y denota cada uno de los grupos sociales.

3. Interpretación

¿La imagen es un argumento? Sí, la imagen es un argumento, habla de unos grupos que conforman las personas en el territorio.

¿Está enmarcado dentro de qué tipo de contenido curricular? Sí, “El medio ambiente”. Capítulo 1: “Región del Pacífico”. Ítem 13: “El otro mar”. Subtema: “Cómo fue colonizada esta región”. ¿Da cuenta del concepto de raza u otra? Da cuenta del concepto de grupos sociales.

¿Qué tipo de ícono(s) clave hay en la imagen? Características de cada grupo social en Colombia.

4. Comunicación

Vehículo sígnico, el *designatum* y el intérprete: Libro de texto de tercero de primaria a través de la imagen, en este caso ilustración. Hace referencia a los grupos sociales que existían en América y como se mezclaron con los españoles y negros del África. Intérprete: niños y niñas de 9 a 10 años de grado tercero, profesores y familias.

5. Planos

Plano medio grupal.

6. Punto de vista

Verosimilitud de la imagen con respecto a otras imágenes referente. Referencia a las mezclas entre razas y elementos fenotípicos.

7. Etiquetas

Ilustración, esquema, grupos, descendencia, región, ocupación, indígena, blanco, negro, mezclas, 3, 1986.

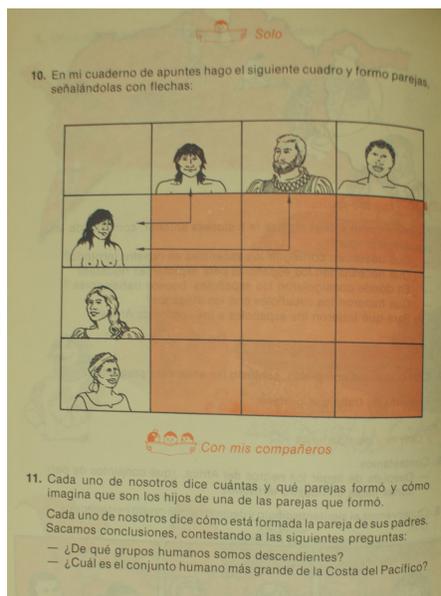

Imagen 27. Sociales 3. Unidades 1, 2 y 3. Versión para el Litoral Pacífico. Programa Escuela Nueva. CVC. Pladeicop. Unicef. 1986.

Página 28. Unidad 1, Objetivo 4: ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? En esta página hay un taller que el estudiante solo. A través de un cuadro se forman parejas y luego la reflexión en grupo es ¿de qué grupos humanos somos descendientes? ¿Cuál es el conjunto humano más grande de la costa del Pacífico? *Ícono clave:* Indígena: pelo liso y flequillo arriba de las cejas, torso desnudo.

FICHA DE ANÁLISIS

1. Descripción

a. Fase técnica: catalogación

Colombia, Nuestra patria, Ciencias Sociales 4.º Primera edición. Corporación Integral para el Desarrollo Cultural y Social (Codecal).

Autor(es): Félix A. Soler D.¹⁷ Ilustraciones: Marlene Zamora C.

Año: 1988

b. Fase temática

Sujeto: Cinco hombres en la imagen

Género: Ilustración

Fotografía Ilustración Mapa Esquema Grabado

¿Cómo se lee la imagen? ¿De derecha a izquierda, de arriba abajo, en mosaico?

La ilustración se lee de arriba abajo.

Precisar la acción y gesto, vestuario y atributos de los personajes. Cinco rostros de hombres, el primero es el rostro en tres cuartos de un español peninsular, el segundo un criollo, el tercero un mestizo, el cuarto un indio y el quinto un negro.

Inventario de objetos, símbolos representados y decorados. El indio tiene una banda en el frente y una pluma sostenida por la banda desde la parte de atrás de la cabeza.

Textos insertos en la imagen: español peninsular, criollo, mestizo, indio, negro.

2. Contexto histórico

a. Inmediato, qué es el momento de creación de la imagen. 1987.

Entorno: No hay entorno.

Circunstancia: La colonia y las instituciones socioeconómicas de la colonización.

¹⁷ Página de créditos de la edición del libro de texto. Maestro titulado y clasificado en los escalafones de la enseñanza primaria y secundaria. Profesor experto en la enseñanza de la historia de Colombia, de la Academia Colombiana de Historia. Cursos en el área de sociales de la Universidad Javeriana de Bogotá. Miembro de la Asociación de Autores Colombianos de Obras Didácticas (Aucoldi) y de la Academia Colombiana de Educación.

¿Connota o denota el concepto de raza o clase social? Connota y denota el concepto grupos sociales.

3. Interpretación

¿La imagen es un argumento? Sí, la imagen es un argumento, habla de mezclas entre grupos pobladores, clases y grupos sociales, los primeros conformados por españoles, criollos, indígenas, negros y los grupos de inferiores condiciones sociales, resultado de las mezclas y de los cuales hacen parte los mestizos, mulatos y zambos.

¿Está enmarcado dentro de qué tipo de contenido curricular? Sí, Unidad 4: La colonia. 4.2. Instituciones socioeconómicas de la colonización. Título: Transformación de la sociedad Colonial.

¿Qué tipo de ícono(s) clave hay en la imagen? Características de cada grupo social en Colombia, rasgos físicos.

4. Comunicación

Vehículo sígnico, el *designatum* y el intérprete: Libro de texto de cuarto de primaria a través de la imagen, en este caso ilustración. Hace referencia a los grupos sociales que existían en América y cómo se mezclaron con los españoles y negros de África. Intérprete: niños y niñas de 10 a 11 años de grado cuarto, profesores y familias.

5. Planos

Plano medio grupal.

6. Punto de vista

Verosimilitud de la imagen con respecto a otras imágenes referentes. Referencia a las mezclas entre razas y elementos fenotípicos.

7. Etiquetas

Ilustración, español, criollo, mestizo, indio, negro, cinta, pluma, cinta, clase social, 4, 1987.

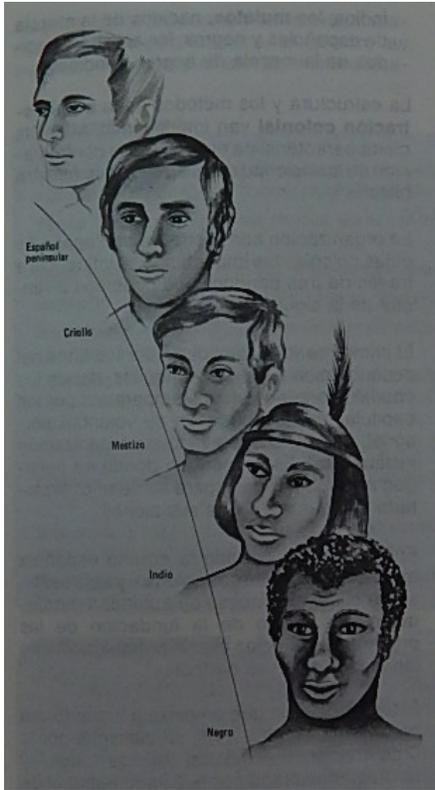

Imagen 28. Colombia, Nuestra patria, Ciencias Sociales 4.º, 1987. Página 41. Ilustración, blanco y negro, primer plano de 5 hombres en una distribución diagonal. En la parte superior se encuentra el español, luego el criollo, sigue el mestizo, luego el indio y en la parte inferior el negro. Muy similar a la representación piramidal, aquí hay un escalera que viene de la parte superior izquierda y termina en la parte inferior derecha. La imagen del indio es una imagen estereotipada, con una cinta y una pluma en la cabeza, imagen que seguirá apareciendo en los textos a lo largo de los años.

Ícono clave: indio: pelo liso, pluma y cinta en la cabeza. Rasgos de cada uno de los tipos que conformaban las clases sociales, características de la nariz, labios, forma del rostro, cabello.

FICHA DE ANÁLISIS

1. Descripción

a. Fase técnica: catalogación

Colombia, Nuestra patria, Ciencias Sociales 4.º Primera edición. Corporación Integral para el Desarrollo Cultural y Social (Codecal).

Autor(es): Félix A. Soler D. Ilustraciones: Marlene Zamora C.

Año: 1988

b. Fase temática

Sujeto: Indio americano, raza blanca y raza negra.

Género: Ilustración

Fotografía Ilustración Mapa Esquema Grabado

¿Cómo se lee la imagen? ¿De derecha a izquierda, de arriba abajo, en mosaico?

La ilustración se lee de arriba abajo.

Precisar la acción y gesto, vestuario y atributos de los personajes. Tres rostros, dos hombres y una mujer, el primero representa el rostro de la raza del indio americano, el segundo rostro es de una mujer blanca y el tercero es un hombre negro. Primer plano de los tres rostros.

Inventario de objetos, símbolos representados y decorados. El indio tiene una banda en el frente y una pluma sostenida por la banda desde la parte de atrás de la cabeza.

Textos insertos en la imagen: Indoamericano, raza blanca, raza negra.

2. Contexto histórico

a. Inmediato, qué es el momento de creación de la imagen. 1988.

Entorno: No hay entorno.

Circunstancia: Elementos del discurso de la nación, la nacionalidad colombiana.

¿Connota o denota el concepto de raza o clase social? Connota y denota el concepto raza.

3. Interpretación

¿La imagen es un argumento? Sí, la imagen es un argumento, habla de las características de los habitantes de las regiones colombianas, idioma, religión, creencias, costumbres, rasgos físicos (color de piel, estatura, forma del rostro, forma y color del cabello, entre otros). Además habla de mestizaje cultural, producto de la mezcla de blancos, negros e indios, como estas razas al encontrarse fueron creando una nacionalidad con variedad cultural.

¿Está enmarcado dentro de qué tipo de contenido curricular? Sí, Unidad 13. Elementos de nuestra nacionalidad colombiana.

¿Qué tipo de ícono(s) clave hay en la imagen? Características de cada grupo social en Colombia, rasgos físicos.

4. Comunicación

Vehículo sígnico, el *designatum* y el intérprete: Libro de texto de cuarto de primaria a través de la imagen, en este caso ilustración. Hace referencia a los grupos sociales que existían en América y cómo se mezclaron con los españoles y negros del África. Intérprete: niños y niñas de 10 a 11 años de grado cuarto, profesores y familias.

5. Planos

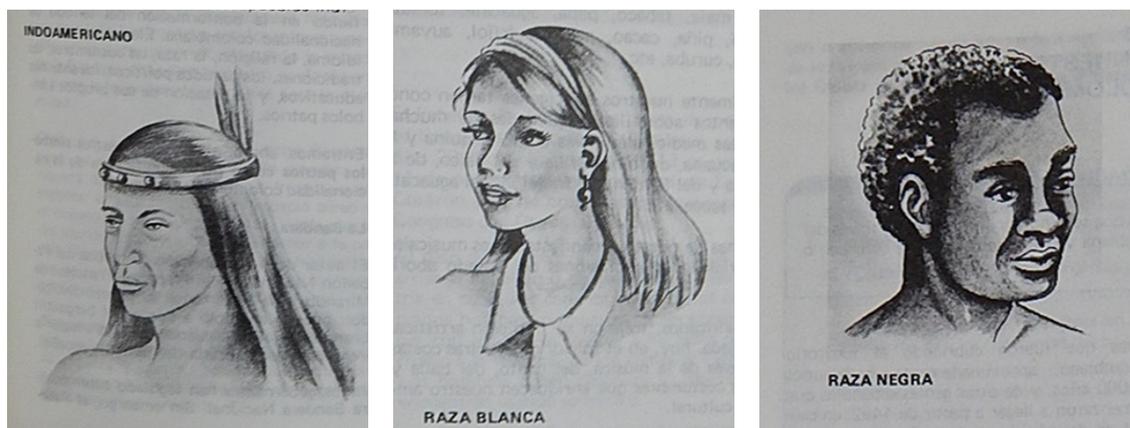
Plano medio grupal.

6. Punto de vista

Verosimilitud de la imagen con respecto a otras imágenes referente. Referencia a razas y elementos fenotípicos.

7. Etiquetas

Ilustración, indio, americano, raza, blanca, negra, pluma, cinta, mestizaje, cultura, 3, 1988.

Imágenes 29, 30 y 31. Colombia Nuestra Patria 3.º, Codecal, 1988. Págs. 131 y 132. “Elementos de nuestra nacionalidad colombiana”. Ilustraciones a blanco y negro. Primer plano. Rostro de indígena con plumas en la cabeza y una banda en la frente. Pie de imagen: Indoamericano, raza blanca, raza negra. El texto que acompaña estas imágenes es el siguiente “... somos el resultado de la fusión o mezcla de numerosos pueblos indígenas, que fueron cubriendo el territorio colombiano aproximadamente hace 20.000 años y de otras gentes españolas que comenzaron a llegar en 1492, en calidad de descubridores, conquistadores y colonizadores, y de gentes negras que fueron traídas del África, para esclavizar bajo el dominio español... Todo esto nos va llevando a pensar, cómo todos nosotros los colombianos somos producto de un “mestizaje cultural”, surgido de la mezcla de los elementos que aportaron los blancos, los indios y los negros. Estas razas al encontrarse fueron creando una nacionalidad rica y variada en sus características culturales”. *Ícono clave:* pelo liso, torso desnudo, pluma y cinta en la cabeza.

FICHA DE ANÁLISIS

1. Descripción

a. Fase técnica: catalogación

Conozcamos nuestra comunidad, 3er grado. Editorial. PIME.

Autor(es): Armando Enrique Collante Zucchini.¹⁸ Ilustraciones: Guillermo Galvis.

Año: 1985

b. Fase temática

Sujeto: Indio americano, raza blanca y raza negra.

Género: Ilustración

Fotografía Ilustración Mapa Esquema Grabado

¿Cómo se lee la imagen? ¿De derecha a izquierda, de arriba abajo, en mosaico?

La ilustración se lee de arriba abajo.

Precisar la acción y gesto, vestuario y atributos de los personajes. Cinco rostros de hombres, los tres que están en la parte superior son el negro, blanco e indio, en la parte inferior están el mestizo y el mulato. Todos están en posición frontal con respecto al espectador, todos tienen una expresión sonriente.

Inventario de objetos, símbolos representados y decorados. El indio tiene unos aretes grandes.

Textos insertos en la imagen: La población colombiana.

2. Contexto histórico

a. Inmediato, qué es el momento de creación de la imagen. 1985.

Entorno: No hay entorno.

¹⁸ Página de créditos de la edición del libro de texto. Maestro Superior Escuela Normal Superior de Varones. Barranquilla. Licenciado en Ciencias Sociales. Universidad del Atlántico. Barranquilla. Profesor de la Escuela Normal Superior de Varones. Barranquilla.

Circunstancia: Elementos característicos de la población colombiana.

¿Connota o denota el concepto de raza o clase social? Connota y denota el concepto raza y mestizaje.

3. Interpretación

¿La imagen es un argumento? Sí, la imagen es un argumento, habla de las características físicas de la población colombiana de los distintos grupos de razas que llegaron al país. Además aborda el mestizaje a partir de las tres razas (indios, blancos, negros) de los productos del cruce biológico: mestizo y mulato.

¿Está enmarcado dentro de qué tipo de contenido curricular? Sí, Unidad 5. El hombre y el medio geográfico.
Título: La población colombiana.

¿Qué tipo de ícono(s) clave hay en la imagen? Características de cada grupo social en Colombia, rasgos físicos.

4. Comunicación

Vehículo signico, el designatum y el intérprete: Libro de texto de tercero de primaria a través de la imagen, en este caso ilustración. Hace referencia a los grupos sociales que existían en América y como se mezclaron con los españoles y negros del África. Intérprete: niños y niñas de 9 a 10 años de grado 3, profesores y familias.

5. Planos

Primer plano de cada uno de los rostros.

6. Punto de vista

Verosimilitud de la imagen con respecto a otras imágenes referentes. Referencia a razas y elementos fenotípicos.

7. Etiquetas

Ilustración, raza, población, indio, negro, blanco, mestizo, mulato, 3, 1986.

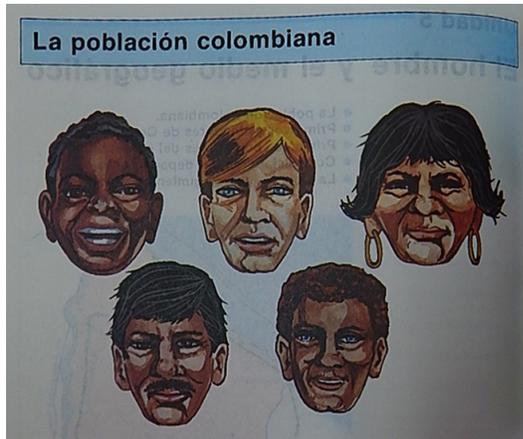

Imagen 32. Conozcamos nuestra comunidad, 3.er grado, ed. PIME, 1986. Ilustraciones a color, primer plano, frontal. Página 66. “En Colombia tenemos características físicas de los distintos grupos de razas que vinieron a nuestro país en distintas épocas. Casi todos somos mestizos, es decir, el resultado de la unión de una persona de color blanco y una de origen indio. El cruce biológico de las tres razas recibe el nombre de *mestizaje*. Los indios fueron los primeros pobladores de Colombia. Los primeros blancos que llegaron a nuestro país fueron los soldados españoles, ellos colonizaron y conquistaron el territorio de Colombia, fundaron ciudades y esclavizaron a los indios”. *Ícono clave*: Indio: pelo liso y flequillo arriba de las cejas y aretes.

FICHA DE ANÁLISIS

1. Descripción

a. Fase técnica: catalogación

Nuestra Región Cundiboyacense 3.º, Editorial Cultural

Autor(es): Isabel Torres de Caballero. Amparo Ramón M. Ilustraciones: Bernardo Ríos

Año: 1986

b. Fase temática

Esquema: Indio, blanco, negro, mulato, mestizo y zambo.

Género: Infografía, mapa conceptual.

Fotografía Ilustración Mapa Esquema Grabado

¿Cómo se lee la imagen? ¿De derecha a izquierda, de arriba abajo, en mosaico?

El esquema se lee de arriba abajo.

Precisar la acción y gesto, vestuario y atributos de los personajes. No aplica.

Inventario de objetos, símbolos representados y decorados. No aplica.

Textos insertos en la imagen: Determinar las instituciones económicas creadas en el periodo colonial. Identificar el mestizaje en nuestra patria.

2. Contexto histórico

a. Inmediato, qué es el momento de creación de la imagen. 1986.

Entorno: No hay entorno.

Circunstancia: Mestizaje.

¿Connota o denota el concepto de raza o clase social? Connota y denota el concepto raza y mestizaje.

3. Interpretación

¿La imagen es un argumento? Sí, la imagen es un argumento, representa el mestizaje por medio de un esquema.

¿Está enmarcado dentro de qué tipo de contenido curricular? Sí, unidad 8: Antecedentes históricos de la región. Las encomiendas mitas y resguardos. Presencia de la raza negra. Mestizaje.

¿Qué tipo de ícono(s) clave hay en la imagen? Se utiliza el esquema para abordar el tema de las mezclas, suma y producto.

4. Comunicación

Vehículo sígnico, el *designatum* y el intérprete: Libro de texto de tercero de primaria a través del esquema. Hace referencia al mestizaje. Intérprete: niños y niñas de 9 a 10 años de grado tercero, profesores y familias.

5. Planos

No aplica.

6. Punto de vista

Verosimilitud de la imagen con respecto a otras imágenes referente. Referencia a mestizaje y representación por medio de cuadros, flechas, uniones. Un mapa conceptual para entender cómo se unen ciertos elementos y el producto resultante.

7. Etiquetas

Esquema, patria, colonia, raza, mestizaje, indio, negro, blanco, mestizo, mulato, zambo, 3, 1986.

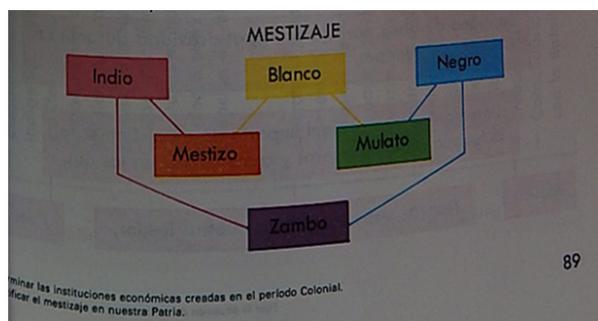

Imagen 33. Nuestra Región Cundiboyacense 3.º, Editorial Cultural, 1986. Página 89. Bajo el texto Mestizaje, se encuentra un esquema a color. Lo acompaña un pie de imagen que dice “Identificar el mestizaje en nuestra patria”. En la parte superior de la imagen se encuentran las categorías indio (rojo), blanco (amarillo) y negro (azul), de las mezclas se hallan dos nuevas categorías, resultado de la mezcla entre indio y blanco será mestizo (naranja), de blanco y negro será mulato (verde) y la mezcla entre negro e indio genera una nueva categoría zambo (violeta).

FICHA DE ANÁLISIS

1. Descripción

a. Fase técnica: catalogación

Sociales básicas 5.º, Editorial El Cid

Autor(es): Gonzalo Díaz Rivero. Libardo Berdugo Palma

Año: 1989

b. Fase temática

Fotografías plano medio y primer plano de rostros de 4 mujeres colombianas que representan la composición racial del pueblo colombiano.

Género: fotografía-retrato-documental.

Fotografía X Ilustración Mapa Esquema Grabado

¿Cómo se lee la imagen? ¿De derecha a izquierda, de arriba abajo, en mosaico?

Las fotografías se leen de izquierda a derecha.

Precisar la acción y gesto, vestuario y atributos de los personajes. En la primera fotografía a la izquierda se observa a una mujer indígena en plano medio, de la comunidad misak o guambiana, está sentada y tiene su traje típico, —

kuarimpoto o pandereta (sombrero), collares, ruana azul—, su mirada está fija en el horizonte hacia su derecha. (plano medio) al tiene sobre las piernas una ruana gris; luego se observa a una mujer sonriendo (plano medio), su mirada está hacia su izquierda, lleva una camisa de cuello y cabello recogido; la siguiente fotografía es el rostro de una mujer con sombrero de ala, su mirada está fija en el horizonte hacia su izquierda, su expresión es de seriedad; por último, en la parte superior se encuentra el rostro de una mujer que tiene una balaca en la frente, mira a la cámara, aunque no está totalmente frontal a la cámara, está sonriendo.

Inventario de objetos, símbolos representados y decorados. Mujer indígena en plano medio, de la comunidad misak o guambiana, está sentada y tiene su traje típico, kuarimpoto o pandereta (sombrero), collares blancos, ruana azul y saco magenta.

Textos insertos en la imagen: Funciona como pie de foto “Rostros de mujeres colombianas”. En el texto en la parte superior a las fotografías se puede leer “Como es bien conocido, en la conformación del pueblo colombiano han intervenido tres tipos étnicos distintos: indígenas, blancos y negros, los que al mezclarse entre sí originaron nuevos tipos raciales: mestizos (blanco + indio), mulato (blanco + negro) y zambos (indio + negro)”.

2. Contexto histórico

a. Inmediato, qué es el momento de creación de la imagen. 1990.

Entorno: No hay entorno, por el tipo de plano que se utiliza no hay relevancia en el entorno.

Circunstancia: Mestizaje.

¿Connota o denota el concepto de raza o clase social? Connota y denota el concepto raza y mestizaje.

3. Interpretación

¿La imagen es un argumento? Sí, la imagen es un argumento, representa el mestizaje por medio del contenido (textos) e imágenes.

¿Está enmarcado dentro de qué tipo de contenido curricular? Sí, Unidad 5: Población colombiana: su distribución y los problemas. Subtema: Composición racial del pueblo colombiano. Subtítulo: La gente de color blanco. Subtítulo: Nuestra gente de color negro.

¿Qué tipo de ícono(s) clave hay en la imagen? Vestuario en este caso de la mujer guambiana, en las mujeres mestizas y blancas se recurre a elementos de vestuario y actitud frente a la cámara, pose, sonrisa, mirada.

4. Comunicación

Vehículo sígnico, el *designatum* y el intérprete: Libro de texto de quinto de primaria a través del esquema. Hace referencia al mestizaje y la raza, la composición racial en Colombia. Intérprete: niños y niñas de 11 a 12 años de grado quinto, profesores y familias.

5. Planos

Plano medio y primer plano.

6. Punto de vista

Verosimilitud de la imagen con respecto a otras imágenes referentes. Referencia a mestizaje y representación de la composición racial de las mujeres colombianas por medio de la fotografía.

7. Etiquetas

Fotografía, raza, mujer, pueblo, tipo, étnico, indígena, blanco, negro, mezcla, mestizo, mulato, zambo, sombrero, tampalkuari, collar, ruana, 5, 1989.

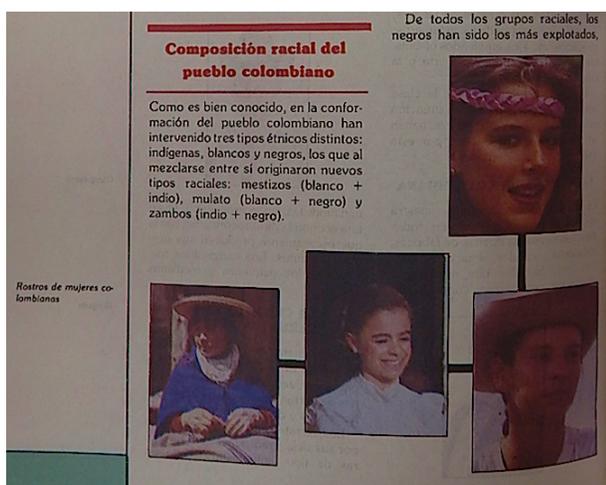

Imagen 34. Sociales Básicas 5.º, Editorial El Cid, 1989. El contenido de esta unidad se refiere a la “Composición racial del pueblo colombiano”. Fotografías a color, primer plano fotografía superior, plano medio en las tres fotografías inferiores. El pie de imagen dice “Rostros de mujeres colombianas”. Se encuentran términos como “Composición racial del pueblo colombiano”; indígenas; blancos; negros; mestizo; mulato; zambos; página 138. *Ícono clave:* traje guambiano, sombrero, tampalkuari, collar, ruana.

FICHA DE ANÁLISIS

1. Descripción

a. Fase técnica: catalogación

Sociales Básicas 5.º, Editorial El Cid. Pág. 139

Autor(es): Gonzalo Díaz Rivero. Libardo Berdugo Palma

Año: 1989

b. Fase temática

Fotografía plano medio de una mujer indígena wayúu.

Género: fotografía-retrato-documental.

Fotografía X Ilustración Mapa Esquema Grabado

¿Cómo se lee la imagen? ¿De derecha a izquierda, de arriba abajo, en mosaico?

La fotografía se lee de arriba abajo.

Precisar la acción y gesto, vestuario y atributos de los personajes. En la fotografía se observa a una mujer indígena wayúu, tiene el rostro pintado de negro, es un tipo de protección solar que utiliza la comunidad wayúu en La Guajira. Tiene una pañoleta en la cabeza, está sonriendo.

Inventario de objetos, símbolos representados y decorados. Mujer indígena en plano medio, de la comunidad wayúu, pañoleta en la cabeza, pintura en el rostro.

Textos insertos en la imagen: Mujer indígena. Título: “Raza indígena” el texto se refiere a la llegada de los españoles y el encuentro con los indios, pero que fueron exterminados salvajemente... en la actualidad encontramos un gran número de tribus indígenas esparcidas por todo el país pero que en su conjunto solo representan el 2% de la población colombiana.

“En términos generales son características del indio colombiano su baja estatura, cabellos lacios, piel cobriza y cara redonda”. Debajo de la imagen “Las principales comunidades indígenas de Colombia se encuentran en la Sierra Nevada de Santa Marta...”. *Ícono clave*: pintura en el rostro, manta en la cabeza, con vestido wayúu.

2. Contexto histórico

a. Inmediato, qué es el momento de creación de la imagen. 1990.

Entorno: No hay entorno, por el tipo de plano que se utiliza no hay relevancia en el fondo.

Circunstancia: Raza indígena.

¿Connota o denota el concepto de raza o clase social? Connota y denota el concepto raza.

3. Interpretación

¿La imagen es un argumento? Sí, la imagen es un argumento, representa el concepto de raza por medio del contenido (textos) e imágenes.

¿Está enmarcado dentro de qué tipo de contenido curricular? Sí, Unidad 5: Población colombiana: su distribución y los problemas. Subtema: Composición racial del pueblo colombiano. Subtítulo: La raza indígena.

¿Qué tipo de ícono(s) clave hay en la imagen? Vestuario en este caso de la mujer wayuu, pañoleta y pintura en el rostro.

4. Comunicación

Vehículo sígnico, el *designatum* y el intérprete: Libro de texto de quinto de primaria a través del esquema. Hace a la raza, la composición racial en Colombia. Intérprete: niños y niñas de 11 a 12 años de grado quinto, profesores y familias.

5. Planos

Plano medio.

6. Punto de vista

Verosimilitud de la imagen con respecto a otras imágenes referentes. Referencia a la raza indígena por medio de la fotografía.

7. Etiquetas

Fotografía, raza, mujer, aborígen, indio, chibcha, muisca, tairona, caribe, arawak, tribus, cabello, lacio, baja, estatura, piel, cobriza, cara, redonda, indígena, wayú, 5, 1990.

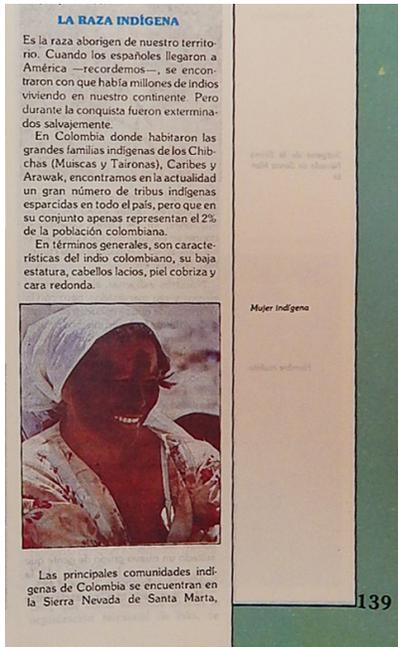

Imagen 35. Sociales Básicas 5.º, Editorial El Cid, 1990. Página 139.

Fotografía a color plano medio.

La fotografía muestra a una mujer wayú, sonriendo, de perfil, con el rostro pintado y una manta es su cabeza, la acompaña un texto que dice “Mujer indígena”. *Ícono clave:* pintura en el rostro, manta en la cabeza, con vestido wayú.

FICHA DE ANÁLISIS

1. Descripción

a. Fase técnica: catalogación

Sociales Básicas 5.º, Editorial El Cid. Pág. 140.

Autor(es): Gonzalo Díaz Rivero. Libardo Berdugo Palma

Año: 1990

b. Fase temática

Fotografía plano medio de una mujer indígena wayuu.

Género: fotografía-retrato-documental.

Fotografía X Ilustración Mapa Esquema Grabado

¿Cómo se lee la imagen? ¿De derecha a izquierda, de arriba abajo, en mosaico?

La fotografía se lee de arriba abajo.

Precisar la acción y gesto, vestuario y atributos de los personajes. En la fotografía se observa a un hombre indígena arhuaco, con un poporo en la mano, está mirando a la cámara, su postura es frontal. Su traje blanco con adornos de colores simboliza las normas y los elementos de la naturaleza. El *tutosoma* o sombrero, elaborado en algodón con forma de cono y de uso exclusivo del hombre adulto. El blanco de su *tutosoma* simboliza la nieve, pelo largo y liso.

Inventario de objetos, símbolos representados y decorados. Poporo, traje blanco con adornos de colores, *tutosoma* o sombrero.

Textos insertos en la imagen: Pie de foto: Indígena de la Sierra Nevada de Santa Marta. Texto anterior a la fotografía viene desde la página 139: “Las principales comunidades indígenas de Colombia se encuentran en la Sierra Nevada de Santa Marta donde viven los indios arhuacos, koguis, arsarios y malayos en la península de La Guajira, con la mayor población indígena donde habitan los indios del mismo nombre; en los Santanderes, donde están los indios motilones; en los Llanos Orientales donde se encuentran los guahíbos y los sálivas; en el Amazonas se encuentran los ticunas, huitotos, etc”.

2. Contexto histórico

a. Inmediato, qué es el momento de creación de la imagen. 1990.

Entorno: No hay entorno, por el tipo de plano que se utiliza no hay relevancia en el fondo.

Circunstancia: Raza indígena.

¿Connota o denota el concepto de raza o clase social? Connota y denota el concepto raza.

3. Interpretación

¿La imagen es un argumento? Sí, la imagen es un argumento, representa las razas en Colombia.

¿Está enmarcado dentro de qué tipo de contenido curricular? Sí, Unidad 5: Población colombiana: su distribución y los problemas. Subtema: Composición racial del pueblo colombiano. Subtítulo: La raza indígena.

¿Qué tipo de ícono(s) clave hay en la imagen? Vestuario en este caso del hombre arhuaco, sombrero, vestido y poporo.

4. Comunicación

Vehículo sígnico, el *designatum* y el intérprete: Libro de texto de quinto de primaria a través del esquema. Hace referencia al mestizaje y la raza, la composición racial en Colombia. Intérprete: niños y niñas de 11 a 12 años de

grado quinto, profesores y familias.

5. Planos

Plano medio.

6. Punto de vista

Verosimilitud de la imagen con respecto a otras imágenes referentes. Referencia a la composición racial por medio de la fotografía.

7. Etiquetas

Fotografía, raza, indio, indígena, Guajira, Kogui, Arsarios, Malayos, Arahuacos, Sierra Nevada, sombrero, poporo, mochila, 5, 1990.

Imagen 36. Sociales Básicas 5.º, Editorial El Cid, 1990. Página 140. Fotografía a color plano medio, el contenido es “Raza indígena” el pie de foto dice “Indígena de la Sierra Nevada de Santa Marta”, se observa a un kogui con su vestido, sombrero, traje y tiene un poporo en la mano. El personaje mira directamente a la cámara. *Ícono clave:* sombrero blanco, vestido blanco y mochila terciada, pelo largo.

FICHA DE ANÁLISIS

1. Descripción

a. Fase técnica: catalogación

Sociales Básicas 2.º, Editorial El Cid

Autor(es): Gonzalo Díaz Rivero. Libardo Berdugo Palma. Alfredo de León M. Ilustraciones: Elena María Ospina. Luis Eduardo León.

Año: 1989

b. Fase temática

Ilustración: concepto de migración y raza.

Género: ilustración infantil.

Fotografía Ilustración X Mapa Esquema Grabado

¿Cómo se lee la imagen? ¿De derecha a izquierda, de arriba abajo, en mosaico?

La ilustración se lee de izquierda a derecha en dos momentos.

Precisar la acción y gesto, vestuario y atributos de los personajes. En la ilustración en un primer momento se observan tres personajes que representan a las razas mujer indígena, hombre blanco y hombre negro. Luego de izquierda a derecha con gesto malicioso a un hombre español blanco quien observa a la mujer indígena que tiene pelo liso, una cinta en la cabeza, aretes grandes y collar, al final hay un niño mestizo; luego aparece un hombre español blanco también con expresión maliciosa que observa a la mujer de raza negra, quien tiene pintura en el rostro, extensiones en una de sus orejas, collar y observa al hombre al final una niña mulata.

Inventario de objetos, símbolos representados y decorados. Españoles: cascos en la cabeza. Mujer indígena: cinta en la cabeza, collares y aretes grandes. Mujer negra: pintura en el rostro, collar y extensión en la oreja.

Textos insertos en la imagen: Los textos están acompañando la imagen, esta refuerza la idea, el título: Migración y razas; texto: ...“Las razas que se unieron: Los indígenas: primeros emigrantes en América, los cuales eran y son, en los casos que quedan de color. Los españoles: de color blanco. Los africanos: de color negro... Razas que surgieron, por las uniones entre estos emigrantes: blanco - indígena = mestizo; blanco - negro = mulato. La mayoría de la población colombiana es de raza mestiza”.

2. Contexto histórico

a. Inmediato, qué es el momento de creación de la imagen. 1989.

Entorno: No hay entorno, por el tipo de plano que se utiliza no hay relevancia en el fondo.

Circunstancia: Migración.

¿Connota o denota el concepto de raza o clase social? Connota y denota el concepto raza.

3. Interpretación

¿La imagen es un argumento? Sí, la imagen es un argumento, representa las razas y mestizaje en Colombia.

¿Está enmarcado dentro de qué tipo de contenido curricular? Sí, Migración y razas.

¿Qué tipo de ícono(s) clave hay en la imagen? Vestuario y accesorios de cada uno de los personajes blanco, indígena y negra.

4. Comunicación

Vehículo sígnico, el *designatum* y el intérprete: Libro de texto de segundo de primaria a través del esquema. Hace referencia al mestizaje y la raza, la composición racial en Colombia. Intérprete: niños y niñas de 6 a 7 años de grado segundo, profesores y familias.

5. Planos

Plano medio.

6. Punto de vista

Verosimilitud de la imagen con respecto a otras imágenes referentes. Referencia a la composición racial por medio de la ilustración y elementos fenotípicos, se recurre a elementos de suma y producto.

7. Etiquetas

Ilustración, migración, raza, indígena, español, africano, blanco, negro, color, mestizo, mulato, población, pectoral, aretes, cinta, 2, 1989.

Imagen 37. Sociales Básicas 2.º, El Cid, 1989.

Ilustración a color. Plano medio. Contenido “Migración y razas. Razas que se unieron: Los indígenas: Primeras emigraciones en América, los cuales eran, y son, en los casos que quedan, de color. Los españoles: De color blanco. Los africanos: de color negro. Razas que surgieron, por las uniones entre estos emigrantes: blanco – indígena = mestizo, blanco – negro = mulato, la mayoría de la población colombiana es de raza mestiza”. El indígena que se ha ilustrado tiene un cinta en la cabeza, cabello largo y liso y un collar, además, aretes o colgantes de las orejas. *Ícono clave:* pelo liso, torso desnudo, cinta en la cabeza, pechera, pectoral, aretes; casco, traje de los españoles; negros pintura en el rostro, extensiones, collares.

FICHA DE ANÁLISIS

1. Descripción

a. Fase técnica: catalogación

Raíces V. Editorial Libros y Libres S. A.

Autor(es): Jorge Orlando Melo, Gonzalo Díaz Rivero. Ilustraciones: Pedro Cassiani G. Armando Rosales. Stella Cardoso

Año: 1989

b. Fase temática

Fotografía: concepto de migración y raza.

Género: ilustración infantil.

Fotografía X Ilustración Mapa Esquema Grabado

¿Cómo se lee la imagen? ¿De derecha a izquierda, de arriba abajo, en mosaico?

La ilustración se lee de izquierda a derecha.

Precisar la acción y gesto, vestuario y atributos de los personajes. Fotografías a color de tres mujeres (una fotografía repetida de una de las mujeres), una niña, un hombre y un hombre y una mujer en una fotografía, el hombre que aparece en la parte superior izquierda es Alejandro Obregón con una de sus obras de fondo; luego una mujer con vestido de campesina sombrero y traje característico, la tercera mujer es una enfermera; continúa una mujer afrocolombiana, luego el hombre, un ciclista reconocido colombiano, Lucho Herrera; luego en la parte inferior izquierda una niña con una sombrilla, vuelve a aparecer la imagen repetida de la mujer campesina y al final una mujer indígena guambiana en plano medio, de la comunidad misak o guambiana, está de pie y tiene su traje típico —sombrero de paño de ala corta, collares, ruana azul—, su mirada está fija en el objeto que tiene en la mano izquierda al parecer está hilando. Plano medio.

Inventario de objetos, símbolos representados y decorados. Cuadro de fondo de Alejandro Obregón, mujer campesina con sombrero, trenzas, hilos rojos en el cabello, traje blanco y cofia de enfermera, sombrero de ala ancha que lleva la mujer de afrocolombiana, blusa de boleros, sombrilla, sombrero de paño de ala corta, collares, ruana azul, hilo.

Textos insertos en la imagen: Título: Nuestra Nación. Subtítulo: Colombia es una nación de gentes distintas.

2. Contexto histórico

a. Inmediato, qué es el momento de creación de la imagen. 1989.

Entorno: El entorno más claro es el del pintor con el cuadro de fondo, un plano un poco más abierto, en el caso del ciclista acompañado de la mujer afrocolombiana una ciudad de fondo, al parecer un evento, hay gente de fondo, en la fotografía de la mujer guambiana hay un sembrado de fondo, su entorno es rural, los otros no hay claridad en el entorno.

Circunstancia: Colombia, nación de gentes distintas.

¿Connota o denota el concepto de raza o clase social? Connota y denota el concepto raza y mestizaje.

3. Interpretación

¿La imagen es un argumento? Sí, la imagen es un argumento, representa las razas y mestizaje en Colombia.

¿Está enmarcado dentro de qué tipo de contenido curricular? Sí, Nuestra nación. Subtítulo: Colombia es una nación

de gentes distintas

¿Qué tipo de ícono(s) clave hay en la imagen? Vestuario y accesorios de cada uno de los personajes o elementos que denotan un reconocimiento social como el artista y el ciclista, además, un oficio específico como el caso de la enfermera, indígena y negra. En el caso de la mujer guambiana su traje, sombrero de paño de ala corta, collares, ruana azul.

4. Comunicación

Vehículo signico, el *designatum* y el intérprete: Libro de texto de quinto de primaria a través del esquema. Hace referencia al mestizaje y la raza, la composición racial en Colombia. Intérprete: niños y niñas de 11 a 12 años de grado quinto, profesores y familias.

5. Planos

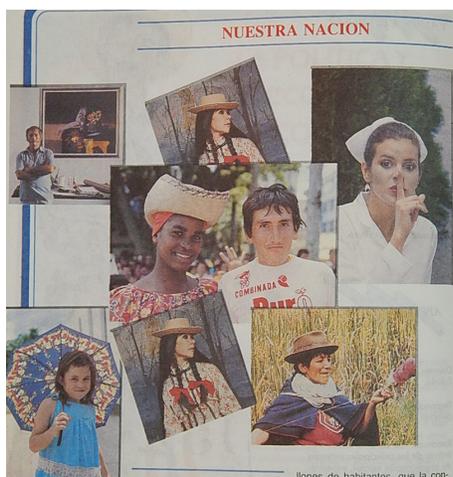
Plano medio.

6. Punto de vista

Verosimilitud de la imagen con respecto a otras imágenes referentes. Referencia a la composición racial y el mestizaje por medio de la fotografía.

7. Etiquetas

Fotografía, nación, mestizos, mezclas, blanco, indio, negro, indígena, guambiana, sombrero, collar, ruana, 4, 1989.

Imágenes 38, 39, 40, 41, 42 y 43. Raíces 4, 1989. Editorial Libros y Libres S. A. Pág. 120. Fotografías a color de cinco mujeres, una niña y dos hombres. Plano medio. Título: Nuestra Nación. El texto que acompaña a estas

imágenes es: “Colombia es una nación de gentes distintas”. “... La mayoría de la población colombiana habla un mismo idioma, el español o castellano, y practica una misma religión, la religión católica. Sin embargo, Colombia es una nación compuesta de varios pueblos distintos. La mayor parte de los colombianos son mestizos, es decir, provienen de mezclas diferentes de grupos blancos, indios y negros. Estos grupos son los que predominan en las ciudades y zonas campesinas del país. Además de los mestizos existen muchas comunidades indígenas que hablan idiomas diferentes al español, tienen sus propias creencias religiosas, diferentes a las de los católicos, sus propios sistemas de gobierno y sus propias maneras de vivir”. Se observa en la parte inferior la fotografía de una mujer Guambiana, con su traje típico y con un objeto en la mano, al parecer hilo. Fotografía en exterior. No hay pie de imagen. *Ícono clave:* Vestido guambiano, sombrero, collar, ruana.

Hacia 1990, en los textos analizados empezaron a aparecer términos como *grupo blanco*, *grupo negro*, *grupo indígena*, *tipos étnicos*, aunque el término *raza* o *grupo racial* se mantuvo con su respectiva descripción a través de descripciones como: “son características del indio colombiano, su baja estatura, cabellos lacios, piel cobriza y cara redonda¹⁹”.

¹⁹ Sociales Básicas 5.º, Editorial El Cid, 1990.

Conclusiones

A partir de la ficha de análisis construida para la clasificación de las imágenes aplicada a textos escolares de Ciencias Sociales de 1 a 5 de primaria, de la década de 1980 a 1990 en Colombia, se encontraron *iconos clave* que evidencian estereotipos conectados a términos que especifican una manera de nombrar a grupos humanos, en este caso indios e indígenas por medio de los conceptos de raza y clase social.

Teniendo en cuenta la sistematización y etiquetas asignadas a las imágenes, lo que permitió una agrupación mucho más puntual, se observa que en la representación de la raza y las clases sociales hay una constante repetición de atributos culturales, que terminan consolidando la significación de estas particulares imágenes étnicas en el vehículo signico (libros de Ciencias Sociales e imágenes asociadas a los contenidos curriculares); así los libros se convierten en una entidad generativa que termina irradiándose a otros pueblos originarios, esto explicaría la recurrencia de íconos clave para conceptos representados en las imágenes (plumas, brazaletes, taparrabos, características físicas, entre otros), y al hecho de que lo indígena cumpla determinadas funciones dentro de ellas.

La verosimilitud sería un mecanismo complementario en la significación de la imagen indígena. De este modo, los libros vuelven creíbles a grupos indígenas que solo existen para una determinada historia y que son producto de un mosaico de elementos provenientes de culturas reales, además con conceptos retomados del arte (la pintura de castas y *El monte de la agonía*) que se han mantenido a lo largo de una década y apoyados en textos como las crónicas de viajeros que llegaron de otros lugares. Se debe tener en cuenta que la representación de la raza en las imágenes escolares son producto del sistema colonial de castas, donde se impuso en las posesiones españolas de América un orden basado en la desigualdad étnica, así se formó una jerarquía social y fue representada donde dominaban la cima los “españoles”, luego los mestizos, mientras en la parte inferior a distancia en poder político y económico, los indios o indígenas (o “naturales”, aborígenes americanos) y los “negros” (provenientes de África mediante el comercio de esclavos); una representación que se mantuvo y no se negó a desaparecer durante una década ilustrando conceptos y reforzándolos por medio de ejercicios prácticos donde aprender la diferencia era puesto a consideración en la evaluación escolar sin un sentido crítico.

El mecanismo de la verosimilitud termina validando este tipo de representaciones, otorgando una especie de “certificación” que opera como un conocimiento previo y que les permite a los espectadores el reconocimiento del indígena o indio asociados a ciertos conceptos en los libros de texto, precisamente, a través de los iconos clave. Pero no solo eso, además de esa identificación, lo verosímil hace de estos indígenas entidades reales, es decir, generan ilusión de que esos pueblos existieron tal como aparecen en las imágenes. Los atributos mostrados en las imágenes son asociados a las representaciones de los pueblos originarios, presentan una tensión que los hace conservar ciertos elementos que llamé íconos clave (plumas, brazaletes, aretes, cintas), que a finales de los años ochenta se representan bajo el concepto de pueblo colombiano y diferencia; además para finales de la década se utilizan fotografías a color que transforman el discurso; ya no se ve en muchos casos al indígena con el ícono clave asociado a la pluma, si no se valen de representaciones actuales de mujeres de comunidades indígenas que están en el territorio colombiano.

En la mayoría de los casos estudiados, la narración sobre la historia colonial que se realiza desde los textos escolares de ciencias sociales —desde las identidades raciales, divisiones raciales y mezcla racial— parte de un desconocimiento sobre el uso de ciertas categorías y su validez histórica para entender el racismo pasado y presente. Así, se promueven maneras de representar a la hora de entender la articulación que se produjo entre las realidades de los mundos europeo, americano y africano. Se fue normalizando una manera de representar, se repitió y reprodujo de una manera sistemática a pesar de trabajar con conceptos que ya estaban reevaluados para la época desde las Ciencias Sociales y que paradójicamente difunden un discurso racista ante la diferencia de razas o tipologías étnicas donde se evidencia el discurso eugenésico validado desde el texto escolar, desde el dispositivo científico, desde el contexto educativo colombiano, asociado a la idea de Nación.

La confusión de términos se extiende además al uso del concepto de etnia, con el cual muchos textos evaden parcialmente el uso de la raza como categoría analítica. En la mayoría de ocasiones el concepto de etnia se desarrolla como sinónimo de raza. A partir de la idea de raza para entender el mestizaje en el periodo colonial, lo indígena y lo negro se ubican en la propuesta explicativa de los libros de texto como un elemento inferior, que es utilizado como ejemplo contrario a la pureza por medio de la utilización de contraposiciones entre lo civilizado y lo

salvaje²⁰, como se ha visto a lo largo del presente trabajo, siendo situado debajo de lo europeo y lo indígena.

Se puede concluir que la mayoría de textos escolares analizados se posicionan respecto a los conceptos de *raza* y *clase social* asociados a imágenes del indígena, desde lo acrítico-reduccionista; en la que se presenta como natural la inferioridad de unas razas sobre otras, posiciones que se fundamentan en lo que Quijano ha denominado “colonialidad del poder”, donde se ha buscado controlar el conocimiento y la producción de subjetividades.

De ahí que en los textos escolares se aborde la historia de lo indio o indígena desde la adopción de una concepción de humanidad según la cual la población del mundo se diferenciaba en inferiores y superiores, primitivos y civilizados, esa mirada estuvo permeada por la mirada de los viajeros que registraron un momento histórico que fue reproducido a través de otras imágenes de carácter educativo, en este caso se evidencia como los libros escolares soportan esta mirada.

En las imágenes presentadas encontradas se observa la naturalización de la raza, por ende, de las clases sociales como principio de realidad del mundo social colonial. Se desarrolla la idea del mestizaje desde mediaciones escritas y visuales, el concepto de raza se asume por parte de las imágenes que aparecen en los libros de texto como una realidad que no amerita ser evaluada ni puesta en cuestión, de allí que se repitan a lo largo de una década unas imágenes que están normalizadas, así es, así se debe presentar y así debe ser entendido por los estudiantes. De esa manera se generó una naturalización de la raza, facilitando explicaciones históricas sobre el periodo colonial acentuadas en la presencia de elementos fenotípicos, que adquirieron el valor de estereotipos, los cuales a su vez definieron las identidades desde posiciones fijas y preestablecidas entre indio, blanco, negro, mulato, mestizo y zambo, hombre y mujer, que van de la mano de íconos clave que sustentan una idea de un grupo social específico.

Este tipo de representación racial impide ver en primer lugar, que la raza es una categoría mental de la modernidad y, por lo tanto, es una invención con fines de dominación; y, en segundo lugar, que en el caso específico de las identidades sociales presentes en el periodo colonial son apenas criterios para entender un mundo social que se constituyó más allá de sumas

²⁰En la imagen 12 puede verse con claridad tanto el uso de esta contraposición a partir del manejo de la desnudez y la vestimenta, como el lugar que se ocupa en la mezcla de acuerdo con un orden jerárquico encabezado por el europeo.

o restas de rasgos físicos sustentados en el color de la piel, la forma del cabello, la estatura, el color de los ojos, la forma de la nariz, la forma de los párpados y, por ende, de los ojos.

La raza sirvió para justificar la desigualdad económica, las sociedades sustentaron esta idea a través de la clasificación racial, lo que hacía imposible la igualdad intelectual y económica, una necesidad desde el ámbito educativo en el que las publicaciones repitieron estas ideas, implantándolas en el saber de niños y niñas occidentales a lo largo de la década de los ochenta.

Así, las razas más evolucionadas eran las que podían adquirir la cima del tan anhelado desarrollo económico y al sistema capitalista, todo ello lo evidenciamos por medio del gesto, del vestido, de cómo ciertos personajes se posicionan ante el cuadro (ilustración o fotografía) con una mirada enaltecida o baja. Los grupos sociales se identifican por medio de estas representaciones, en un momento determinado, por ello, los conceptos que se manejaron en un período dado para explicar la diferencia, se deben producir a partir de negociaciones flexibles en función de los contextos locales, teniendo en cuenta a la culturas específicas.

Las “razas” no existen, sin embargo, muchas personas en el mundo, de manera general y, en Colombia, de forma particular, siguen pensando y actuando “como si las razas existieran y, como resultado, las razas existen como categorías sociales de gran tenacidad y poder. Si la gente discrimina sobre la base de sus ideas de raza, esto es una realidad social de suma importancia” (Wade, 1997, p. 14). La tarea más grande es tener en cuenta el papel que tienen los textos y, en este caso, los educativos como dispositivo de difusión de información, asociado a las ciencias sociales y a conceptos antropológicos, en los que durante un periodo de diez años se difundió ante una generación un discurso desde la raza y las clases sociales de la mano del concepto de nación, por ende, de ser colombiano.

La conceptualización de la *raza* mediante las imágenes en los libros de texto escolar muestra que ese término se ha llenado de diferentes significados a través de las imágenes conectadas con íconos clave para servir a fines específicos. A menudo se ha utilizado la “raza” para negar o limitar, a los grupos considerados inferiores a los blancos occidentales y sus descendientes en las Américas, el acceso al saber y al poder, a fin de seguir dominándolos y defendiendo así el privilegio de ser, idea sustentada en las clases sociales. La noción de que las razas existen con características físicas definibles y que hay seres humanos superiores a otros es el resultado de procesos históricos particulares que provienen de la colonización por parte de pueblos europeos.

Revisar cómo el concepto *raza* fue llenado de contenidos en el transcurso de la historia me lleva a pensar que sí fue posible darle a ese concepto un uso que culminó en la discriminación o en la “inferiorización” de lo diferente, es también posible revertir esa situación. Para tal fin, el Estado tiene un papel insustituible. Aparte del Estado, es determinante el rol de otras instituciones socioculturales (la familia, la escuela, los productores de material educativo, los ilustradores, los fotógrafos, entre otras) para provocar una transformación.

Es así como las imágenes en los libros que acompañan la educación deben superar la añorada estructura clasificatoria, más en los contextos colombianos, determinados por una enorme diversidad de realidades conectadas, muchas de ellas, por vínculos que escapan a la limitada comprensión occidental. Es desde allí donde se debe analizar los sujetos que son y que han sido representados.

Este proyecto sirve para ampliar las discusiones en torno a la imagen, la antropología, la historia e historicidad, elementos que hicieron y hacen parte del discurso educativo, que requieren ser evaluados, puestos en cuestión, pues no solo valen para referirse a maneras de ver, nombrar y representar el pasado sino también interpretarlos e interpelarlos. Para mí, hay un reto muy grande desde la imagen, desde la representación, partiendo del análisis y visualización de la información, una propuesta de una metodología propia a la luz de la Antropología, visibilizar maneras de nombrar y conectar conceptos por medio de las imágenes (esquemas, ilustraciones, fotografías, entre otras) que ilustran una historia e historicidad, las cuales no representa a ciertos grupos humanos y que perpetúan una manera de ver desde la colonialidad del poder.

Anexo

Año	Título	Grado
1989	Sociales básicas, educación básica primaria 3, Ed. El Cid	3
1990	Sociales básicas, educación básica primaria 3, Ed. El Cid	5
1984	Nuestra historia, Editorial Andes, Autor: De Roux, Rodolfo Ramón	4
1984	Nuestra historia, Editorial Andes, Autor: De Roux, Rodolfo Ramón	5
1980	Nuestra nación Colombia, Editorial El Cid	4
1983	Ciencias sociales Historia Geografía cívica, Editorial El Cid	4
1983	Ciencias sociales Historia Geografía cívica, Editorial El Cid	5
1984	Nuestra comunidad 2.º grado Editorial El Cid. Autor: Romero Castro, Ángel	2
1988	Colombia nuestra patria, Editorial Codecal Corporación Integral para el Desarrollo Cultural y Social.	3
1988	Colombia nuestra patria, Editorial Codecal Corporación Integral para el desarrollo Cultural y Social.	4
1984	Estudios sociales: cuarto grado de enseñanza básica: geografía, historia, cívica, urbanidad, Editorial Stella	4
1980	Título Nuestra nación Colombia, Autor: Romero Castro, Ángel R. Editorial El Cid	4
1989	Pobladores: Sociales. Autor: Ortiz de García, Gladys Editorial Voluntad	5
1989	Raíces: quinto curso de enseñanza básica primaria. Autor: Melo, Jorge Orlando, 1942- Editorial Libros y Libres	4
1989	Raíces: quinto curso de enseñanza básica primaria. Autor: Melo, Jorge Orlando, 1942- Editorial Libros y Libres	5
1980	Sociales 2.º Hacia una escuela Nueva. Unidades 6, 7 y 8. Ministerio de Educación	2

	Nacional. Programa Escuela Nueva	
1984	Sociales 3.º Hacia una escuela Nueva. Unidades 4, 5 y 6. Ministerio de Educación Nacional. Programa Escuela Nueva	3
1984	Sociales 4.º Hacia una escuela Nueva. Unidades 5, 6, 7, 8 y 9. Ministerio de Educación Nacional. Programa Escuela Nueva	4
1984	Sociales 5.º Hacia una escuela Nueva. Unidades 4, 5 y 6. Ministerio de Educación Nacional. Programa Escuela Nueva	5
1985	Ciencias Sociales. Curso 4.º Subdirección de Educación a Distancia de Inravisión. Ministerio de Educación Nacional	4
1985	Ciencias Sociales. Curso 5.º Subdirección de Educación a Distancia de Inravisión. Ministerio de Educación Nacional	5
1986	Sociales 5.º Unidades 1, 2 y 3. Ministerio de Educación Nacional. Programa la Escuela Nueva. Corporación Autónoma Regional del Cauca CVC. Unicef	5

Bibliografía

Acevedo, Á. (2012). Por un diálogo entre investigación histórica y enseñanza de la historia en Colombia: acercamiento a dos experiencias recientes. *Rhec*, 15(15), 9-26.

Arias, P. (2002). *La cultura: estrategias conceptuales para entender la identidad, la diversidad, la alteridad y la diferencia*. Quito: Abya-Yala.

Arias, J. (2005). Nación y diferencia en el siglo XIX colombiano. Orden nacional, racialismo y taxonomías poblacionales. Colección Prometeo. Bogotá: Ediciones Uniandes.

Aristóteles. (1934). *H0ika Nikomaxeia*. H. Rackham (ed.), *The Nicomachean Ethics* [LCL bilingüe]. I 2-3, 1094a-1095a, I 7, 1097b-1098a, nOAITIKA, 11, 1252a-1253b, etc. Londres: William Heinemann.

Arlette, F. (1991). *La atracción del archivo*. Valencia: Editorial Instituto Alfons El Mangnanim.

Aumont, J. (1992). *La imagen*. Barcelona: Paidós.

Barona, G. (1995). Una mirada problemática en torno de la etnohistoria en Colombia, Memorias: Primer Seminario Internacional de Etnohistoria del Norte del Ecuador y Sur de Colombia, Universidad del Cauca, Universidad del Valle, Santiago de Cali.

Barthes, R. (1982). *Lo obvio y lo obtuso*. Ciudad de México: Paidós.

Bartra, R. (1992). *El salvaje en el espejo*. Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México; Ediciones Era.

Baxandall, M. (1996). Giotto y los oradores. La visión de la pintura en los humanistas italianos y el descubrimiento de la composición pictórica 1350-1450. Madrid: *Visor. Colección La balsa de la Medusa*, 38.

Belting, H. (2007). *Antropología de la imagen*. Ciudad de México: Katz.

Berger, J. (1998). *Otra manera de contar*. Murcia: Mestizo.

Bonfil, G. (1972). *Anales de antropología. El concepto de indio en América: una categoría de la situación colonial*. Ciudad de México: CIES, UNAM.

Bonfil, G. (1987). *La teoría del control cultural en el estudio de los procesos étnicos*. Ciudad de México: Papeles de la Casa Chata, Ciesas.

- Burke, P. (2001). *Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico*. Barcelona: Crítica.
- Caso, A. (1948). Definición del indio y lo indio, México. En *América Indígena*, VIII(5).
- Castro-Gómez, S. y Restrepo, E. (eds.) (2008). *Genealogías de la colombianidad*. Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana, ProQuest Ebook Central.
- Chantal, M. (1982). Políticas indigenistas y reivindicaciones indias en América Latina 1940-1980. En *América Latina: etnodesarrollo y etnocidio* (pp. 39-82). San José: Flacso.
- Chartier, R. (1992). *El mundo como representación*. Barcelona: Gedisa.
- Cochrane, C. (1827). *Journal of a Residence and Travels in Colombian during the Years of 1823 an 1824*, 2, 81-84. Londres: J. Murray.
- Darwin, F. (ed.). (1958). *Autobiography an Selected Letters*. Nueva York: Doer Press.
- De la Cadena, M. (2000). *Indigenous Mestizos: The Politics of Race and Culture in Cuzco, 1919-1991*. Durham, NC: Duke University Press.
- Deleuze, G. (2007). Del cliché al hecho pictórico. *Sobre la cuestión del cliché también*. Buenos Aires: Cactus.
- Eco, U. (2000). *Tratado de semiótica general*. España: Lumen.
- Edouard-François, A., Acevedo, E. (comp.). (1971). *Geografía pintoresca de Colombia. La Nueva Granada vista por dos viajeros franceses del siglo XIX* (p. 150). Bogotá: Litografía Arco.
- Fanon, F. (1963). *Los condenados sin tierra*. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica.
- Foucault, M. (1992). *Genealogía del racismo. De la guerra de las razas al racismo de Estado*. Madrid: La Piqueta.
- Foucault, M. (1972). La arqueología del saber y el discurso del lenguaje. México: Siglo XXI. (p. 224).
- Galindo, J. (1998). La lucha de la luz y la sombra. En J. G. Cáceres (coord.), *Técnicas de investigación en sociedad, cultura y comunicación*. Barcelona: Conaculta/Addison Wesley Longman.

- García Ángel, A. (ed.) (2013). Capítulo 1: Epítome de la Conquista del Nuevo Reino de Granada. Atribuido a Gonzalo Jiménez de Quesada. En *Cronistas de Indias en la Nueva Granada (1536-1731)* Bogotá: Libro al Viento. (p. 33).
- Gombrich, E. Arte e ilusión. (2006). Estudio sobre la psicología de la representación pictórica. Cap 2: Verdad y estereotipo. Madrid: Sigo XXI. (pp. 67-96)
- Gross, C. (2012). *Políticas de etnicidad: identidad, estado y modernidad*. Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH).
- Gruzinski, S. (1990). *La guerra de las imágenes*. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica.
- Guber, R. (2004). ¿A dónde y con quiénes?; La entrevista antropológica. Introducción a la no directividad; La entrevista antropológica. Preguntas para abrir los sentidos. En *El salvaje metropolitano*. Buenos Aires: Paidós.
- Guigou, N. (2001). El ojo, la mirada: representación e imagen en las trazas de la antropología visual. *Diverso Revista de Antropología Social*, 4, 123-134.
- Haidar, J. (1994). Las prácticas discursivas culturales como prácticas semiótico-discursivas. En J. A. González y J. Galindo (coords.), *Metodología y cultura*. Ciudad de México: Conaculta (colección Pensar la Cultura).
- Hall, S. (1981). La cultura, los medios de comunicación y el efecto ideológico, en *Sociedad y comunicación de masas*. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica.
- Hall, S. ([1997] 2010). El trabajo de la representación. En *Sin garantías. Trayectorias y problemáticas en estudios culturales*. Popayán, Lima, Quito: Envión Editores; IEP Instituto Pensar; Universidad Andina Simón Bolívar.
- Hall, S. ([1997] 2010). *Nuevas etnicidades*. En *Sin garantías. Trayectorias y problemáticas en estudios culturales*. Popayán, Lima, Quito: Envión Editores; IEP Instituto Pensar; Universidad Andina Simón Bolívar.
- Hall, S. (2003). *Representation: Cultural Representations and Signifying Practices*. Londres: Sage Publications.

- Hall, S. (2010). El espectáculo del “Otro”. En *Sin garantías. Trayectorias y problemáticas en estudios culturales* (pp. 419-445). Popayán: Universidad Javeriana; Instituto de Estudios Peruanos; Universidad Andina Simón Bolívar; Envión.
- Hall, S. (2010). Sin garantías: Trayectorias y problemáticas en estudios culturales. Capítulo 9. *La cultura, los medios de comunicación y el “efecto ideológico”*. Colombia: Envión Editores.
- Hamilton, J. (1827). *Travels through the Interior Provinces of Colombia*, 1, 73-74. Londres: J. Murray.
- Hofstadter, R. (1955). *Social Darwinism in American Thought*. Boston: Beacon Press.
- Humboldt, A. (1982). *Alejandro de Humboldt en Colombia*. Bogotá: Instituto Colombiano de Cultura.
- Jaramillo, J. (1964). La población indígena de Colombia en el momento de la conquista y sus transformaciones posteriores: primera parte. *Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura*, [S. 1.], 2, 239-293. Recuperado de:
<http://revistas.unal.edu.co/index.php/achsc/article/view/29632>.
- Jay, S. (2007). *La falsa medida del hombre*. Barcelona: Crítica.
- Jiménez, M. (1920). *La locura en Colombia y sus causas*. *Revista Cultura*, III, 16 (1916): Nuestra raza decae: algunos signos de degeneración colectiva en Colombia y en los países similares. Bogotá: Imprenta y Litografía de Juan Casis.
- Kakozi, J. (2016). *Revisión histórica del concepto de “raza” en Max Hering Torres y Peter Wade*. Ciudad de México, México. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Antropológicas.
- Katzew, I. (2004). *La pintura de castas. Representaciones raciales en el México del siglo XVIII*. Ciudad de México: Yale University Press, Turner Publicaciones S. L.
- Katzew, I. y Deans-Smith, S. (2009). The Alchemy of Race in Mexican America. En I. Katzew y S. Deans-Smith (eds.), *Race and Classification*. Stanford, California: Stanford University Press.
- Katzew, I. (2004). *La pintura de castas. Representaciones raciales en el México del siglo XVIII*. Ciudad de México: Yale University Press; Turner Publicaciones.

- Latorre, E. (comp.). (1971). "El monte de la agonía", dibujo de Maillart según bosquejo de Edouard-François André. *Geografía pintoresca de Colombia. La Nueva Granada vista por dos viajeros franceses del siglo XIX* (p. 150). Bogotá: Litografía Arco.
- Leal, C. (2010). Usos del concepto "raza" en Colombia. En C. Mosquera Rosero-Labbé, A. Laó Montes y C. Rodríguez Garavito (comps.), *Debates sobre ciudadanía y políticas raciales en las Américas negras* (pp. 389-438). Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
- Moreno, I. (1973). *Los cuadros del mestizaje americano: Estudio antropológico del mestizaje*. Madrid: José Porrúa Turanzas.
- Morris, C. (1985). *Fundamentos de la teoría de los signos*. Barcelona: Paidós.
- Muñiz, E. (1999). *Cuerpo representación y poder, México en los albores de la reconstrucción nacional*, tesis doctoral. México, ENAH.
- Nichols, B. (1997). *La representación de la realidad*. Barcelona: Paidós.
- Osorio, Z. (2001). *Personas ilustradas, la imagen de las personas en la iconografía escolar colombiana*. Bogotá: Colciencias.
- Panofsky, E. (2001). *Estudios sobre iconología*. Madrid: Alianza.
- Pineda, R. (2002). Estado y pueblos indígenas en el siglo XX. La política indigenista entre 1886 y 1991/Ley 89 de 1890. *Revista Credencial Historia*, Edición 142 de febrero.
- Pool, D. (2000). *Visión, raza y modernidad: una economía visual del mundo andino en imágenes*. Lima: Sur Casa de Estudios del Socialismo.
- Poulantzas, N. (1969). *Poder político y clases sociales en el Estado capitalista*, F. M. Torner (trad.). Ciudad de México: Siglo XXI.
- Pratt, M. (2010). *Ojos imperiales*. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica.
- Quijano, A. (1988). *Modernidad, identidad y utopía en América Latina*. Lima: Sociedad y Política Ediciones.
- Quijano, A. (1999). "Colonialidad del poder, cultura y conocimiento en América Latina". En S. Castro Gómez, O. Guardiola-Rivera y C. Millán (eds.), *Pensar (en) los intersticios. Teoría y*

práctica de la crítica poscolonial. Bogotá: Instituto de Estudios Sociales Pensar; Pontificia Universidad Javeriana.

Quijano, A. (2000). Colonialidad del poder y clasificación social. *Journal of World- Systems Research*, XI, 2, 342-386.

Quijano, A. (2003). "Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina". En E. Lander (comp.), *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales: Perspectivas Latinoamericanas* (pp. 201-246). Buenos Aires: Clacso.

Quijano, A. (2014). *Aníbal Quijano: textos de fundación*. Zulma Palermo y Pablo Quintero (comp.). Buenos Aires: Del Signo.

Quijano, A. (1992). "Colonialidad y modernidad/racionalidad". En H. Bonilla (comp.), *Los conquistados. 1492 y la población indígena de las Américas*. Quito: Libri Mundi; Tercer Mundo.

Reguillo, R. (1998). De la pasión metodológica o la (paradójica) posibilidad de la investigación. En R. Mejía Arauz y S. A. Sandoval (coords.), *Tras las vetas de la investigación cualitativa. Perspectivas y acercamientos desde la práctica*. Ciudad de México: Iteso.

Río, N. del (coord.). (2000). El poder y la magia de la palabra. En *La producción textual del discurso científico*. Ciudad de México: UAM.

Rodríguez, P. (2000). Las edades de la vida. *Revista Credencial-Historia*, 129.

Rodríguez, P. (2002). *En busca de lo cotidiano: honor, sexo y sociedad S. XVIII y XIX*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.

Rojas, M. (2006). *El imaginario: civilización y cultura del siglo XXI*. Buenos Aires: Prometeo.

Rosler, M. (2007). *Imágenes públicas: la función política de la imagen*. Barcelona: Gustavo Gili.

Segato, R. L. (2007). Introducción. Políticas de la identidad, diferencia y formaciones nacionales de alteridad. En *La nación y sus otros. Raza, etnicidad y diversidad religiosa en tiempos de políticas de la identidad* (pp. 15-36). Buenos Aires: Prometeo.

Segundo Congreso Indigenista Interamericano. (1949). Perú, junio 24-julio 4. Cusco (Perú), Unión Panamericana.

Simón, P., Noticias historiales de las conquistas de Tierra Firme en las Indias occidentales b. 1565; Rivas, Medardo, 1825-1901. Recuperado de:

<https://archive.org/stream/noticiashistoria00simn#page/12/mode/2up/search/indio>.

Taussig, M. (2002). *Chamanismo, colonialismo y le hombre salvaje*. Bogotá: Norma.

Trouillot, M.-R. (2011). La antropología y el nicho del salvaje: poéticas y políticas de la alteridad. En *Transformaciones globales. La antropología y el mundo moderno*. Bogotá: Universidad del Cauca; Ediciones Uniandes.

Tylor, E. B. ([1871] 1975). La ciencia de la cultura. En J. S. Kahn (comp.), *El concepto de cultura: textos fundamentales*. Barcelona: Anagrama.

Wade, P. (1997). *Race and Ethnicity in Latin America*. Londres: Pluto Press.

Wolf, E. (1982). *Europa y la gente sin historia*. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica.

Yankelevich, G. y Méndez, A. (1986). *Ensayos de interciencia*. Ciudad de México: UNAM.