

**RED DE MAESTROS Y MAESTRAS ETNOEDUCADORES
LOS HILOS DE ANANSE**

PROYECTO EDUCAR PARA EL REENCUENTRO

PRESENTADO A

**LABORATORIO DE PEDAGOGIA EXPERIENCIA
DE FRONTERA**

**INSTITUTO DE INVESTIGACIONES PEDAGOGICAS
IDEP.**

BOGOTA OCTUBRE 2005

*Inventario IDEP
336*

80/10/10

950000

370.111

R33e

ej.1

**RED DE MAESTROS Y MAESTRAS ETNOEDUCADORES
AFROCOLOMBIANOS
TRAS LOS HILOS DE ANANSE**

PRESENTADO A:

**INSTITUTO DE INVESTIGACIONES PEDAGOGICAS
IDEP**

**LABORATORIO DE PEDAGOGIA
Experiencia de frontera**

EDUCAR PARA EL REENCUENTRO

Bogotá, octubre de 2005

AGRADECIMIENTOS

A nuestro interventor de proyecto, Hector Orobio, por su gran sensibilidad bañado de la fuerza vital de los ancestros, por su apertura a lo distinto y por animarnos a buscar un mundo donde quepamos todos.

A Nancy, t a todas del IDEP, que confiaron en esta propuesta

A los niños, niñas, padres y madres de familia de cada uno de los palenques que conformaron la Red de Ananse, por su compromiso y apertura para adentrarse al mundo del Muntú.

A los actores sociales y comunitarios afrocolombianos, fuentes de saber ancestral, por su disposición para narrar experiencias, ciencias y saberes.

FICHA FIDES

1. INFORMACIÓN ORGANIZACIONAL	
1. TITULO: Educar para el Reencuentro ¹	
RED DE MAESTROS ETNOEDUCADORES AFROCOLOMBIANOS TRAS LOS HILOS DE ANANSE	
2. INSTITUCIONES PARTICIPANTES	
INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARTICIPANTES.	
<ol style="list-style-type: none"> 1. IED. CLASS: Localidad 8, carrera 4 # 65-31 Este. 2. IED. INEM DE KENNEDY: Localidad 8, carrera 1ª # 35ª-09 Sur. 3. IED. CARLOS ARANGO VELEZ: Localidad 8, transversal 78G # 35A-42 Sur. 4. IED. CHUNIZA: Localidad 5, cedchuniza5@redp.edu.co 5. IED LA AURORA: Localidad 5, cedaaurora5@redp.edu.co 6. IED PROVINCIA DE QUEBEC: Localidad 5, calle 14 Este-Sur # 74-19 Sur. 7. IED. PUERTA AL LLANO: Localidad 5. 8. IED. SAN FRANCISCO: Localidad 19, carrera 22 # 64-29 Sur, Barrio San Francisco. 9. SEDID. SIMON BOLIVAR: Localidad 19 sedidsimombolivar19@redp.edu.co 10. IED. ANIBAL F. DE SOTO: Localidad 4, calle 43B Sur # 1D-03, barrio San Miguel 	
3. INSTITUCIÓN CONTRATISTA	
IED San Francisco	
3.1 Representante legal: MARIA DEL CARMEN ESTUPIÑAN	
3.2 Dirección : car. 22 No. 64: 29 sur barrio San francisco	
3.3 teléfono	
3.4 fax	
3.5 Email. coldisanfrancisco19@redp. Edu. Co	
4. Coordinadores: Ruby Quiñónez , Fanny Milena Quiñónez. Arturo Grueso	
4.1 famil2@latinmail.com , esperanzcaj@yao.com	
5. NUMERO DEL CONTRATO :35	
ABSTRAC. Síntesis del proyecto inicial	
<p>Con un interés creciente por aportar en el proceso emancipatorio del pueblo afrocolombiano y reconociendo a la escuela como un espacio vital para ello, en el año 2000 se inicia la propuesta de implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos de resistencia de los pueblos afrodescendientes. Fue pensada como un proyecto intercultural en el aula desde la ciencias sociales en el colegio Anibal Fernández de Soto cuya gestora fue la profesora Fanny Quiñónez. Por los excelentes resultados obtenidos en esta institución, en el año 2003 se conforma un grupo de estudios donde se constituye, desarrolla, propone y reflexiona sobre el quehacer de la cultura afrocolombiana en la escuela. Se buscaba con ello construir una mirada distinta del ser afro en todas sus dimensiones, pero también lograr que por medio del conocimiento de la cultura afro los estudiantes bajaran los niveles de agresividad, intolerancia por lo diferente, discriminación y racismo en la escuela, se trataba de buscar maneras para que ellos mismos encontraran su propia identidad como jóvenes y como colombianos. Con los trabajos e investigaciones pudieron desarrollar sus talentos, destrezas, sueños y aspiraciones; desarrollar sensibilidad por lo social, lo étnico; se acercaron a la cultura afrocolombiana y esto les permitió ganar sentido de pertenencia por lo propio, por la comunidad, la familia, la escuela, la ciudad, el país. Comprendiendo críticamente su entorno, aportando a la transformación positiva de la escuela, mejoramiento de la</p>	

¹ Tomado de Jorge García citando a Hernán Cortes conferencia educación para los afrocolombianos.

convivencia y la promoción y defensa de los derechos humanos y los derechos étnicos. Igualmente se trataba de lograr que los niños, mediante el desarrollo de sus investigaciones, se vieran como constructores de saber, se pensarán como sujetos históricos. Que en medio de la vida tan dura que les ha tocado siguieran soñando, para que aportaran a construir un mejor país, que no perdieran la alegría y la esperanza.

2.2 DESCRIPTORES

Experiencia que se desarrolla en pro de la cultura afrocolombiana, pensar una nueva escuela, un nuevo maestro que atienda la cultura afrocolombiana y la diversidad. Atención de los niños que el sistema educativo homogeneizante pone en desventaja con relación a los otros.

II. Información Académica.

3.1. línea Temática

Propuesta educativa en contextos de diversidad.

3.2. Gestores de la experiencia

Red de docentes que desde el 2003 deciden seguir desarrollando el proyecto cultural afrocolombiano iniciado en el colegio Aníbal Fernández de Soto

3.3. POBLACIÓN BENEFICIADA.

Red. Conecta a estudiantes, docentes, directivos, padres de familia, madres, comunidad afrocolombiana y comunidad educativa de diferentes instituciones.

3.4. FINES.

Disminuir los altos grados de discriminación e invisibilidad, racismo exclusión de la cultura afrocolombiana en las instituciones educativas donde se desarrolla el proyecto a través de la consolidación de una red educativa en torno a la cultura afrocolombiana y la implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos como parte de las reivindicaciones del pueblo negro y sobre todo de la Comisión Pedagógica Nacional.

3.5. REFERENTES TEÓRICOS

Los referentes o hilos teóricos que sustentan la propuesta son varios

1. Pedagogía y diversidad
2. Multiculturalidad, interculturalidad y etnoeducación
3. Inclusión y exclusión en la escuela
4. Cimarronismo en la Colonia y cimarronismo contemporáneo
5. El Muntú
6. Huellas de XXX

Estamos dando cuenta de los hilos o referentes en la medida que estos temas sean abordados en el aula de clases por los docentes de la red.

PROCESOS(PROCEDIMIENTOS DE DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA; SISTEMA DE EVALUACIÓN

Procedimiento para la realización del trabajo en red para el trabajo de aula.

- a. Reconstrucción histórica de algunos elementos de la cultura afrocolombiana
- b. Identificación de problemas en cada institución, indagación de lo que piensan los actores afros y no afros, propuestas por cada institución
- c. Tipo de escuela, de maestro, de metodología, de pedagogía
- d. Discusión, socialización de metodologías, trabajo en tonga
- e. Propuesta de problemas a desarrollar en clase por cada una de las personas que conforman la red.
- f. Discusión, análisis y reflexión sobre cada uno de los hilos que irían a sostener la propuesta

desde varios tópicos. Pedagógicos, metodológicos, culturales, históricos, espirituales, referentes legales, entre otros. Los cuales llamaremos hilos o en lenguaje del IDEP, referentes teóricos.

- g. Elaboraciones teóricas individuales y por palenques
- h. Trabajo en tonga por temas, por colegios

Número de personas participantes:

XXX

Hay varios tipos de eventos realizados por la red de etnoeducadores.

1. El trabajo del colectivo en el que deben asistir todos los integrantes
2. El trabajo de aula de cada docente
3. La red de etnoeducadores tiene por principio permear la escuela. Y eso significa decoración, izadas de banderas, eventos para toda la institución, socialización permanente de lo que se está trabajando.
4. Eventos pedagógicos y culturales por fuera de la escuela.
5. El compromiso de vincular a otros docentes en el trabajo.

Cómo vamos sistematizando la información:

1. Cada docente tiene un cuaderno diario de campo en el que, prepara sus trabajos y registra cada uno de los hechos que se dan en sus clases, avances, dificultades, procesos, perspectivas.
2. Cada aula de clase es un palenque cultural. Uno de los compromisos que tenemos como maestras de esta red es convertir nuestra aula de clase en un palenque, que unidos conforman el palenque mayor donde habita Ananse. La Escuela como el gran espacio para la construcción de la libertad, el reconocimiento y auto reconocimiento cultural, la construcción de saber pedagógico, que invita a palanquearse en un ejercicio de cambio de actitud y aptitud que nos nuestra como hombres y mujeres cimarronas. Cada uno de los palenques tiene su especificidad teniendo en cuenta el entorno y las problemáticas.

RESULTADOS ESPERADOS

1. Bajar los niveles de exclusión e invisibilidad de la cultura afrocolombiana en los colegios e igual que de sus actores.
2. Incidir en la elaboración de una políticas publicas incluyentes
3. Sistematizar y publicar nuestra experiencia y la de otros que vengan haciendo cosas importante como nosotros.
4. Lograr fundar un centro de archivo sobre la cultura afrocolombiana.
5. Incidir en los proyectos educativos institucionales de cada institución donde esta la red de Ananse.
6. Poder ampliar nuestra Red con más docentes y más instituciones.
7. Lograr tener recursos que nos permitan hacer investigaciones sobre la cultura afrocolombiana y la escuela.
8. conformar una red de estudiantes afros en Bogotá.
9. hacer parte activa de la red de maestros afros de América.
10. Cada integrante de la red debe ser un líder en su institución e incidir en decisiones que tengan que ver con la inserción de la cultura afro en los planes de estudios y proyectos.

11. Lograr poder sistematizar nuestras propias experiencias
12. Tener recursos para participar en eventos internacionales.
13. Hacer un evento nacional o internacional de experiencias afros de todo el mundo. |
|---|

4.1. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

Colegio San Francisco

La coordinación de la Red

El Griot

La Red de Ananse: docentes de la red

Asesores. al principio teníamos, pero luego decidimos el reto de nuestra autoformación
--

FICHA FIDES

1. INFORMACIÓN ORGANIZACIONAL
1. TÍTULO: Educar para el Reconocimiento ¹
RED DE MAESTROS ETNOEDUCADORES AFROCOLOMBIANOS TRAS LOS HIJOS DE ANANÍ
2. INSTITUCIONES PARTICIPANTES
INSTITUCIONES Y OTROS PARTICIPANTES
<ol style="list-style-type: none"> 1. IED. CLASS: Localidad 8, carrera 4 # 65-31 Este. 2. IED. INEM DE KENNEDY: Localidad 8, carrera 1ª # 35ª-09 Sur. 3. IED. CARLOS ARANGO VELEZ: Localidad 8, transversal 78G # 35A-42 Sur. 4. IED. CHUNIZA: Localidad 5, cecichuniza5@redp.edu.co 5. IED LA AURORA: Localidad 5, cedaurora5@redp.edu.co 6. IED PROVINCIA DE QUEBEC: Localidad 3, calle L4 Este-Sur # 74-19 Sur. 7. IED PIERTA AL LLANO: Localidad 5 8. IED. SAN FRANCISCO: Localidad 19, carrera 22 # 64-29 Sur, Barrio San Francisco. 9. SEDID. SIMON BOLIVAR: Localidad 19 sedidsimombolivar19@redp.edu.co 10. IED. ANDAL F. DE SOTO: Localidad 4, calle 43D Sur # 1D-03, barrio San Miguel
3. INSTITUCION CONTRATISTA
IED San Francisco
3.1 Representante legal: MARIA DEL CARMEN ESTUPINAN
3.2 Dirección: Cal. 22 No. 61, 29 sur barrio San Francisco
3.3 teléfono
3.4 fax 2 02 81 06
3.5 Email: caldisanfrancisco19@redp.edu.co
4. Coordinadores: Ruby Quiñónez, Yany Milena Quiñónez, Arturo Gimeno
4.1 Email: r2@latinmail.com, espamizca@yahoo.com
5. NÚMERO DEL CONTRATO AS
ABSTRACT. Síntesis del proyecto inicial
<p>Con un interés creciente por aportar en el proceso emancipatorio del pueblo afrocolombiano y reconociendo a la escuela como un espacio vital para ello, en el año 2000 se inicia la propuesta de implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos de resistencia de los pueblos afrodescendientes. Fue pensada como un proyecto intercultural en el aula desde las ciencias sociales en el colegio Aníbal Fernández de Soto cuya gestora fue la profesora Fanny Quiñónez. Por los excelentes resultados obtenidos en esta institución, en el año 2005 se conforma un grupo de estudios donde se constituye, desarrolla, pregunta y reflexiona sobre el quehacer de la cultura afrocolombiana en la escuela. Se buscaba con ello construir una mirada distinta del ser afro en todas sus dimensiones, pero también lograr que por medio del conocimiento de la cultura afro los estudiantes bajarán los niveles de agresividad, intolerancia por lo diferente, discriminación y racismo en la escuela, se trataba de buscar maneras para que ellos mismos encontraran su propia identidad como jóvenes y como colombianos. Con los trabajos e indagaciones pudieron desarrollar sus talentos, destrezas, sueños y aspiraciones; desarrollar sensibilidad por lo social, lo ético; se recrearon a la cultura afrocolombiana y esto les permitió ganar sentido de pertenencia por lo propio, por la comunidad, la familia, la escuela, la ciudad, el país. Comprenderlo críticamente su entorno, aportando a la transformación positiva de la escuela, mejoramiento de la convivencia y la promoción y defensa de los derechos humanos y los derechos étnicos.</p>

¹ Tomado de Jorge García citando a Hernán Cortes conferencia educación para los afrocolombianos.

Igualmente se trataba de lograr que los niños, mediante el desarrollo de sus investigaciones, se vieran como constructores de saber, se pensaran como sujetos históricos. Que en medio de la vida tan dura que les ha tocado signifieran sonando, para que aportaran a construir un mejor país, que no perdieran la alegría y la esperanza.

2.2 DESCRIPCIONES

Experiencia que se desarrolla en pro de la cultura afrocolombiana, piensa una nueva escuela, un nuevo maestro que atienda la cultura afrocolombiana y la diversidad. Atención de los niños que el sistema educativo homogeneizante pone en desventaja con relación a los otros.

II. Información Académica.

3.1. Área Temática

Propuesta educativa en contextos de diversidad.

3.2. Gestores de la experiencia

Red de docentes que desde el 2003 deciden seguir desarrollando el proyecto cultural afrocolombiano iniciado en el colegio Anibal Fernández de Soto

3.3. POBLACIÓN BENEFICIADA.

Red. Concepto a estudiantes, docentes, directivos, padres de familia, madres comunidad afrocolombiana y comunidad educativa de diferentes instituciones.

3.4. FINES.

Disminuir los altos grados de discriminación e invisibilidad, racismo exclusión de la cultura afrocolombiana en las instituciones educativas donde se desarrolla el proyecto a través de la consolidación de una red educativa en torno a la cultura afrocolombiana y la implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos como parte de las reivindicaciones del pueblo negro y sobre todo de la Comisión Pedagógica Nacional.

3.5. REFERENTES TEÓRICOS

Los referentes o hilos teóricos que sustentan la propuesta son varios

1. Pedagogía y diversidad
2. Multiculturalidad, interculturalidad y etnoeducación
3. Inclusión y exclusión en la escuela
4. Cimarronismo en la Colonia y cimarronismo contemporáneo
5. El Manó
6. Huellas de africanía
7. Estímulo dando cuenta de los hilos o referente, en la medida que estos temas sean abordados en el aula de clases por los docentes de la red.

PROCESOS (PROCEDIMIENTOS DE DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA; SISTEMA DE EVALUACIÓN.

Procedimiento para la realización del trabajo en red para el trabajo de aula.

- a. Identificación de problemas en cada institución indagación de lo que piensan los actores afros y no afros, propuestas por cada institución
- b. Reconstrucción histórica de algunos elementos de la cultura afrocolombiana
- c. Creación, socialización de metodologías, trabajo en tónica
- d. Tipo de escuela, de maestro, de metodologías, de pedagogía
- e. Propuesta de problemas a desarrollar en clase por cada una de las personas que conforman la red.
- f. Discusión, análisis y reflexión sobre cada uno de los hilos que sirven a sostener la propuesta desde varios ángulos. Pedagógicos, metodológicos, culturales, históricos, espirituales, referentes legales, entre otros. Los cuales firmaremos hilos o en lenguaje del IBERP, referente teóricos.
- g. Elaboraciones teóricas individuales e por talleres
- h. Trabajo en tónica por temas, por colegios

Número de personas participantes: 712 estudiantes, 19 maestros, 67 padres de familia, 21 padres y madres de las comunidades participantes, 19 personas afros por fuera del contexto de las experiencias.

Hay varios tipos de eventos realizados por la red de afroeducadores.

1. El trabajo del colectivo en el que deben asistir todos los integrantes
2. El trabajo de aula de cada docente
3. La red de afroeducadores tiene por principio pensar la escuela. Y eso significa decoración, izadas de banderas, eventos para toda la institución, socialización permanente de lo que se está trabajando.
4. Eventos pedagógicos y culturales por fuera de la escuela.
5. El compromiso de vincular a otros docentes en el trabajo.
6. **El trabajo del colectivo en el que deben asistir todos los integrantes**
7. **El trabajo de aula de cada docente**
8. La red de afroeducadores tiene por principio pensar la escuela. Y eso significa decoración, izadas de banderas, eventos para toda la institución, socialización permanente de lo que se está trabajando.
9. **Organización del II Foro Nacional de Docentes Afrocolombianos**

Como vamos sistematizando la información:

1. Cada docente tiene un cuaderno diario de campo en el que prepara sus trabajos y registra cada uno de los hechos que se dan en sus clases, avances, dificultades, procesos, perspectivas.
2. Cada aula de clase es un palenque cultural. Uno de los compromisos que tenemos como maestros de esta red es convocar nuestra aula de clase es un palenque, que unidos conforman el palenque mayor donde habita Anansi. La Escuela como el gran espacio para la construcción de la libertad, el reconocimiento y auto reconocimiento cultural, la construcción de saber pedagógico, que invita a palenquearse es un ejercicio de cambio de actitud y espíritu que nos muestra como hombres y mujeres cimarronas. Cada uno de los palenques tiene su especificidad teniendo en cuenta el entorno y las problemáticas.

RESULTADOS ESPERADOS

1. Bajar los niveles de exclusión e invisibilidad de la cultura afrocolombiana en los colegios e igual que de sus actores.
2. Incidir en la elaboración de una política pública incluyente.
3. Sistematizar y publicar nuestra experiencia y la de otros que veigan haciendo cosas importante como nosotros.
4. Lograr fundar un centro de archivo sobre la cultura afrocolombiana.
5. Incidir en los proyectos educativos institucionales de cada institución donde esta la red de Anansi.
6. Poder ampliar nuestra Red con más docentes y más instituciones.
7. Lograr tener recursos que nos permitan hacer investigaciones sobre la cultura afrocolombiana y la escuela.
8. conformar una red de estudiantes afros en Bogotá.
9. Tener parte activa de la red de maestros afros de América.
10. Cada integrante de la red debe ser un líder en su institución e incidir en decisiones que tengan que ver con la inserción de la cultura afro en los planes de estudio y proyectos.
11. Lograr poder sistematizar nuestras propias experiencias.

- EL. Tener recursos para participar en eventos internacionales.
- EA. Hacer un evento nacional e internacional de experiencias afro. de todo el mundo.

4.1. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

Colegio San Francisco

La coordinación de la Red

El Centro

La Red de Amas de leche de la red

Asesores, al principio tenían años, pero luego decidimos el reto de nuestra autoformación

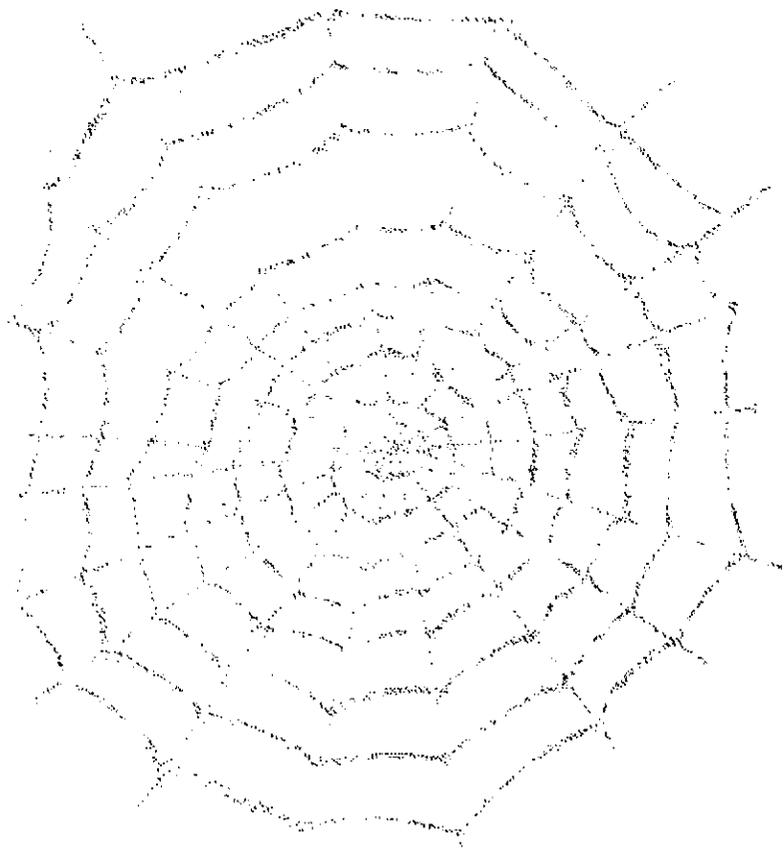
INTEGRANTES

Fanny Milena Quimones
Ruby Quimones
Arturo Grueso
Esperanza Cañao
Marta Montaño
Adiela Torres
Juan Carlos Bohórquez
Jeison Ramírez
Jazmina García
Maria de Jesús Kenjifo
Leúcia Riascos
Juan Manuel Valderrama

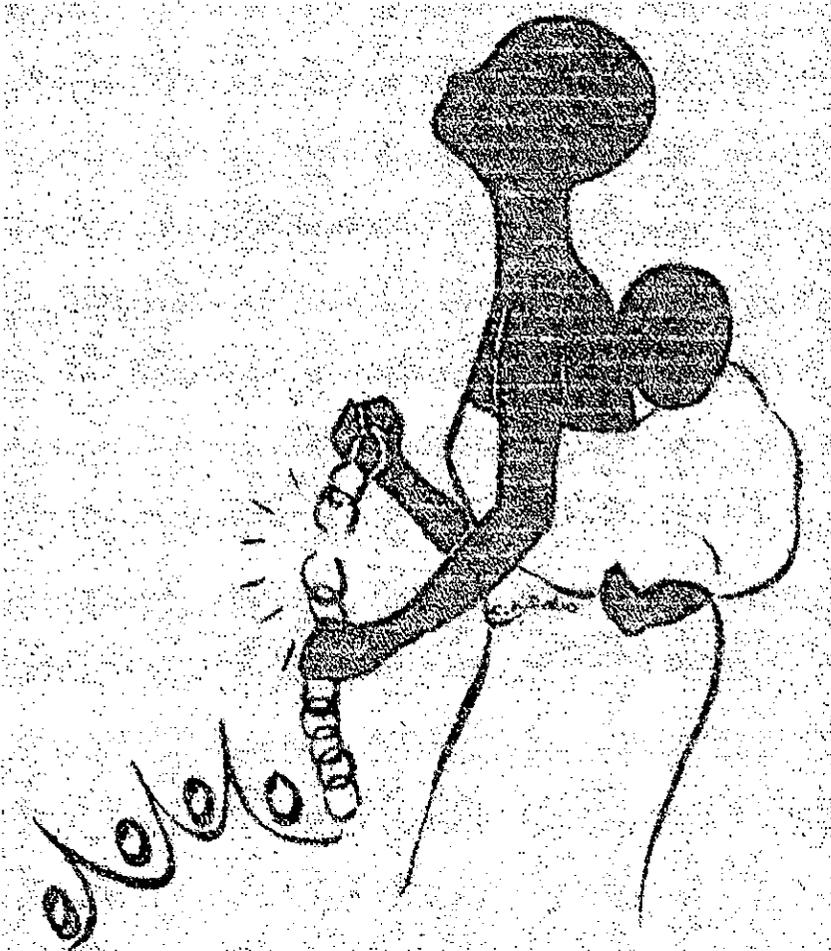
Aida Riascos
Carmen Ararai
Magnoris Rojas
Eisa Gutiérrez
Paulo

INTEGRANTES

Fanny Milena Quiñones
Ruby Quiñones
Arturo Grueso
Esperanza Cajiao
Martha Montaña
Adiela Torres
Juan Carlos Bohórquez
Jeison Ramírez
Jazmina García
María de Jesús Renjifo
Leticia Riascos
Juan Manuel Valderrama

Aida Riascos
Carmen Ararat
Magnoris Rojas
Elsa Gutiérrez
Paulo

Me niego rotundamente

Me niego rotundamente
A negar mi voz, mi sangre y mi piel. Y me niego
Rotundamente, a dejar de ser yo,
A dejar de sentirme bien
Cuando miro mi rostro en el espejo
Con mi boca rotundamente grande, y mi nariz
Rotundamente hermosa
Y mis dientes rotundamente
Blancos, y piel valientemente negra,
Y me niego categóricamente
A dejar de hablar mí
Acento y mi historia
Y me niego absolutamente
A ser parte de las que callan
De las que temen, de las que lloran
Porque me acepto, rotundamente libre, rotundamente negra
Valientemente hermosa

Shirley Cambell

Experiencia de frontera Educar para el reencuentro

I. Instituciones educativas participantes

Nos pensamos como sujetos de la pedagogía, de la política, más allá del activismo, somos actores de nuestro propio destino y a partir del conocimiento de nuestra propia realidad nos proponemos construir otro saber sobre lo afrocolombiano, como un ejercicio político en la práctica pedagógica.

11. IED. CLASS: Localidad 8, carrera 4 # 65-31 Este.
12. IED. INEM DE KENNEDY: Localidad 8, carrera 1ª # 35ª-09 Sur.
13. IED. CARLOS ARANGO VELEZ: Localidad 8, transversal 78G # 35A-42 Sur.
14. IED. CHUNIZA: Localidad 5, cedchuniza5@redp.edu.co
15. IED LA AURORA: Localidad 5, cedaaurora5@redp.edu.co
16. IED PROVINCIA DE QUEBEC: Localidad 5, calle 14 Este-Sur # 74-19 Sur.
17. IED. PUERTA AL LLANO: Localidad 5.
18. IED. SAN FRANCISCO: Localidad 19, carrera 22 # 64-29 Sur, Barrio San Francisco.
19. SEDID. SIMON BOLIVAR: Localidad 19 sedidsimombolivar19@redp.edu.co
20. IED. ANIBAL F. DE SOTO: Localidad 4, calle 43B Sur # 1D-03, barrio San Miguel

En el Colegio San Francisco hay tres experiencias, en el Colegio Class hay dos docentes con experiencias distintas, por universidad Distrital cuatro practicantes, una docente en comisión y líderes comunitarios que sin ser docentes hacen parte de esta red.

II. Equipo coordinador:

Arturo Grueso

Ruby Quiñónez, teléfono 2028108

Fanny Milena Quiñónez Riascos, calle 31 # 14-18 apartamento 101 tel 315 8273450

famil2@latinmail.com

Representante legal provisional: María Mercedes Beltrán, teléfono 7178689, carrera 22 # 64-29 Sur, barrio San Francisco. Es de anotar que nunca más la red volverá a proponer que el colegio San Francisco sea su representante dado que el pagador y la última rectora nos ha dado un trato de mendigos.

III. Línea temática en la que se identifica la experiencia pedagógica y las poblaciones diversas

Nada más diverso como la escuela de Bogotá, caracterizada por la movilidad social que produce la búsqueda de nuevas oportunidades campo-ciudad, la violencia y el desplazamiento forzado. Pero Colombia es un país de regiones pero a Bogotá, como el principal centro urbano y como concentración de poder, llegan diariamente personas de todos los lugares de nuestra geografía.

Por otro parte, la influencia de estas culturas ha llevado a las democracias liberales a considerar legislaciones que dentro de sus soportes como nación involucren el elemento de la diversidad, multiculturalidad, pluralidad e interculturalidad, como base para la construcción de culturas democráticas. En el Artículo 7 de la Constitución Política se reconoce a Colombia como país multiétnico y pluricultural. Pero la diversidad ha sido reconocida desde los discursos de algunas

instituciones, académicos, pero la sociedad en general no ha interiorizado el país multicultural en el que vive. El discurso de la diversidad se ha quedado en letra muerta. Porque en las prácticas cotidianas las personas continúan excluyendo a todo lo que es diferente. Desafortunadamente nuestra escuela no se escapa de ello, es uno de los escenarios donde a diario se vivencia el irrespeto por la diferencia.

Es por estas razones que la Red de maestros etnoeducadores asume el reto de hacer una ruptura con la propuesta tradicional de educación y se aventura a proponer otra forma de hacer escuela y ser maestro. Sin que con ello queramos decir que es mejor, simplemente afirmamos que es otra forma.

La diversidad, como los elementos que la conforman, deben ser abordados desde la academia y más por la escuela, desde donde se deben plantear estrategias para su reconocimiento, valoración y promoción, como una forma de responder a las necesidades del contexto.

1. INTRODUCCIÓN

Para empezar es pertinente mencionar que el hablar de 'redes' es bastante complejo por la diversidad de temáticas que se abordan de y desde las mismas, las redes nos hacen remontarnos a las formas de organización de los seres humanos, desde las más antiguas a las más modernas. Por esto es posible señalar que la noción de red es "tan antigua como la humanidad, han sido formas de organización humana desde siempre"². Por lo tanto se puede pensar que las redes son formas de organización que se han mantenido a través de la historia y que hoy cobran importancia, teniendo en cuenta que en el proceso de globalización se hace necesaria la transformación de las dinámicas de construcción e intercambio del conocimiento, las redes funcionan como factores afirmantes y conspiradores de los sujetos dentro de una cultura totalizante.

La red es entendida como una estrategia que permite dimensionar nuevas formas de construir conocimiento colectivamente, esta debe ser un espacio de encuentro de ideas, información, conocimientos y experiencias acerca de la problemática que se desea explorar y transformar. Una característica de las redes es que permite las adhesiones libres de un número creciente de actores, sujetas a temas concretos, por lo cual la participación se cierra a aquellos que no son calificados en el problema que se aborda. Estos no son obstáculo para la construcción de grupos heterogéneos con capacidad de abordar las temáticas de manera mucho más compleja, por el contrario, las redes deben estar abiertas a diversidad de actores para que estos enriquezcan tanto la experiencia investigativa como la transformadora.

Otra característica de las redes es que permanecen en constante construcción, reconstrucción y transformación, ya que los actores son partícipes de nuevos conocimientos e ideales que hacen reformular los presupuestos de los actores de la red y la posición que se toma frente a los problemas, de esta manera la red es un espacio de retroalimentación teórica y metodológica por la constante comunicación de los sujetos que la componen.

Para mayor dinamismo en la construcción de conocimiento en las redes es preciso generar indicadores para el manejo, almacenamiento y movilización de la información, lo cual correspondería a la generación de 'nodos'³. Estos indicadores deben elaborarse de manera conjunta por los actores de la red. Como también el establecimiento de temáticas sobre las cuales se desarrollan los procesos investigativos y pedagógicos, no sólo establecen las especificidades de la

² Edraeds, Verónica Y Tapia, Gonzalo. *Redes en la Sociedad Civil; Propuestas para su Potenciación*. Citado por Martínez Boom, Alberto y Unda B. María del Pilar. *Redes Pedagógicas: Otro Modo De Ser Conjuntos*. En *Nodos y Nudos*. No.3. Agosto 1997.

³ Los nodos son puntos de interacción de la red, que deben establecer líneas para la movilización y generación de conocimiento.

red sino las pautas para el establecimiento de los 'nodos'. Las redes, sea cual sea su especificidad, deben estar repensando sus bases teóricas, lo cual le permite comprender mejor la realidad en la cual se desenvuelve y quiere transformar más cuando en nuestro caso se trata de una red académica que se piensa a sí misma pero que también piensa la escuela, la ciudad y el país.

Para la red de etnoeducadores no ha sido fácil comprender la dimensión de una red, salen muchas preguntas ¿cómo iniciar un proceso de investigación-acción cuando se tiene la idea de que sólo los especialistas (investigadores) pueden investigar?⁴ De igual manera cómo garantizar la participación activa de todos los docentes que hacen parte de la Red. Por esto ha sido necesario consolidar espacios de reflexión e intercambio de docentes, entre tanto es muy importante 'promover la idea de que el conocimiento se puede construir colectiva y solidariamente ya que no tiene sentido si no es compartido socialmente'⁵.

En este sentido, la red de maestros etnoeducadores afrocolombianos debe estar enfocada a la promoción de procesos de construcción de conocimientos acerca de sus prácticas, de la realidad afrocolombiana y de la escuela en general, por esto la red debe estar preocupada por aprender y enseñar a investigar. Debe configurarse como una red de maestros que no se inquieta únicamente por su práctica pedagógica, sino que está propendiendo por la construcción de elementos teóricos que nos hagan reflexionar sobre el papel de la afrocolombianidad en Latinoamérica y sobre todo en Colombia. Aunque existen muchas discusiones que giran en torno a las posibilidades y obstáculos que le permiten al maestro tomarse en investigador. De esta manera la red se configura en una doble vía: está llamada a elaborar estrategias para mejorar la enseñanza y el aprendizaje, pero también se conforma como un arma política ya que repiensa la cultura afrocolombiana dándole la relevancia que no se le ha otorgado en la sociedad occidental.

2. ANTECEDENTES

Las mingas que nos antecedieron en la red etnoeducadora Los Hilos de Amanse.

La red de maestros etnoeducadores, posee sus antecedentes en varios momentos históricos que tiene que ver con la idea de mejorar nuestra práctica como docentes afros y el compromiso con el proyecto social e histórico de los pueblos trazado por los mayores. En este sentido, podemos decir que los antecedentes de esta red, se reconocen así:

1. En esta red, encontramos docentes que vienen del proceso social afrocolombiano, que se comprometen con la búsqueda de una educación más incluyente para todos. Y con una postura crítica frente al modelo homogeneizante de educación que hasta ahora se ha impartido en el país.
2. La participación de otros docentes en la Comisión Pedagógica Nacional y Distrital Afrocolombiana, hace parte de las reivindicaciones que el pueblo afrocolombiano ha logrado en el proceso de reivindicaciones étnicas y culturales, en donde iniciamos la institucionalización del componente afro en la escuela de Bogotá mediante la sensibilización a los docentes afros y no afros.
3. Otro momento de arranque tiene que ver con nuestra participación en la Ruta Afrocolombiana, proyecto de la Expedición Pedagógica Nacional.

⁴ Pregunta formulada por la Red de Docentes Investigadores. (RED I)

⁵ Duhalde, Miguel Ángel. *El trabajo en Red*. En Nudos y Nodos. Volumen 2 No. 12. Enero-julio 2002. Bogotá D. C.

4. El acercamiento a la experiencia que veníamos desarrollando en la institución educativa Aníbal Fernández de Soto, "Una experiencia intercultural en Cátedra de Estudios Afrocolombianos mediante el uso de fuentes orales", cuya autora es la docente Fanny Milena Quiñónez. Fue el punto de partida para iniciar formalmente nuestra conformación *como red de maestros etnoeducadores que investigan, reflexionan y promueven la cultura y la cátedra afrocolombiana en Bogotá.*
5. Un grupo de docentes retomaron la experiencia; inicialmente se inicia con realizar las mismas actividades, las guías de trabajo, intercambios de actividades desde lo conceptual hasta intercambio con estudiantes. Se reúnen algunos docentes para estudiar, discutir y proponer otras actividades que pudieran enriquecer las nuevas experiencias que estaban naciendo.
6. En la actualidad existen 10 instituciones con 14 docentes implementando la experiencia. Y la experiencia de la Maloka en Ciudad Bolívar liderada por la profesora Ruby Quiñónez, la cual es una de las primeras experiencias que se piensa desde la interculturalidad en Bogotá.

Todos estos antecedentes formalizaron la conformación de la red Los Hilos de Ananse. Se trataba de potenciar en grupo tres aspectos fundamentales:

1. Mejorar nuestra práctica pedagógica.
2. Institucionalizar el componente afrocolombiano en la escuela y en ese sentido abrir el debate pedagógico.
3. Ser un movimiento pedagógico que incida en la elaboración de políticas públicas que *incluyan a los afrocolombianos para ser implementadas seriamente.*

Al intercambiar todas esas experiencias y sueños, empezamos a descubrir la gran capacidad que tiene cada cual para proponer, ejecutar y transformar la práctica educativa e ir posesionándonos como parte del movimiento pedagógico y como docentes investigadores afros. Desde donde podemos asumir los retos que surgen de pensar propuestas propias y de educación urbana, propuestas y formas de ser y hacer con postura afrocolombiana.

Hasta ahora sólo hemos aprendido lo que dicen los teóricos reconocidos de corte occidental quienes invalidan nuestras ciencias y saberes. Las capacitaciones que hemos recibido hasta ahora han sido pensadas desde lógicas excluyentes que no reconocen la diversidad étnica y cultural de la Nación. Sin necesidad de matriculamos a cursos de capacitación, hemos venido formándonos desde nuestras propias necesidades, lo que ha implicado que saquemos todo el tiempo necesario para ello, sin la preocupación de ser evaluadas desde otras lógicas.

Foto del colegio San Francisco en un encuentro interinstitucional, con colegios de la Red

3. JUSTIFICACIÓN

Se entiende que el maestro es un sujeto que inscribe su práctica en relación directa con su compromiso ético con la cultura, un maestro que problematiza, que inventa, que se entiende a sí mismo como sujeto de políticas educativas.

La educación para los afrocolombianos y para los estudiantes con los que nosotros trabajamos juega un papel preponderantemente ya que debe servir para la desalienación y para la emancipación o bien como instrumento de poder, que permitan el despliegue de nuevas experiencias que potencien otra organización del pueblo afrocolombiano y de las comunidades en donde trabajamos.

Cuando planteamos la calidad de la educación, no queremos significar acumulación de conocimientos y repetición de currículos ya elaborados desde los grandes centros educativos o dar cuenta de un producto de calidad. Un maestro formado en función de las necesidades laborales o de los llamados indicadores de calidad, pierde de vista la complejidad de lo que acontece en la cultura y el todo social, pues no va más allá del inmediatismo que le imponen las condiciones materiales de vida y la urgencia de integrarse a la burocracia educativa, ganarse un salario a cambio de instruir. Pierde el derecho a intervenir activamente en la sociedad, en su condición de hombre y mujer pública, por lo tanto ignora la función que la escuela y la enseñanza cumplen en la sociedad civil como factores de democracia y afirmación cultural.

Por tal sentido los maestros que hacen parte de la red de etnoeducadores Los Hilos de Ananse, no puede ser un maestro corriente como los demás que a diario encontramos en nuestras instituciones, tenemos un compromiso histórico con nuestra gente y con la escuela colombiana.

4. CARACTERIZACIÓN DE LA RED DE ETNOEDUCADORES LOS HILOS DE ANANSE

¿Qué es la red?

La red Los Hilos de Ananse es una telaraña voluntaria de maestros que compartimos afinidades, sueños, utopías, divergencias, pero que negociamos significados para reconocer, conocer, explicar y proponer soluciones a las problemáticas de exclusión que encontramos en las escuelas.

La articulación a la red se hace cuando alguien que asiste, o tiene referencias nuestras, llega y, sin compromiso previo, se va identificando con nuestras aspiraciones y problemáticas hasta llegar a reconocer la red como un espacio de crecimiento personal y profesional. Decimos que alguien se va cuando después de asistir a algunas tongas⁶ o de haber estado por buen tiempo, no encuentra lo que andaba buscando, no se conecta con el trabajo, con el compromiso o no se identifica con la red, no ve la perspectiva o simplemente deja de asistir.

Como red existimos desde el 2003, iniciamos cinco maestras y luego fueron llegando más, actualmente es conformada por 14 docentes pertenecientes a las instituciones educativas San Francisco, Simón Bolívar, Provincia de Québec, la Aurora, Puerta al Llano, Chunisa, Carlos Arango Vélez, Class y Anibal Fernández de Soto. Estos docentes iniciaron las experiencias en comisión con la Universidad Pedagógica Nacional, sin embargo siguen haciendo el proceso al igual que cada una de las docentes de aula. También la conforman estudiantes universitarios de la Universidad Distrital y docentes que no han logrado vincularse a ningún sistema laboral y líderes comunitarios de diferentes áreas del conocimiento que ven en la red una oportunidad para articular trabajos entre el movimiento social y nosotros.

La Red de Etnoeducadores los Hilos de Ananse⁷ es otra forma de organización que tiene como objeto central la conformación de entes autónomos. En el sentido de asumir caminos propios construidos de y desde la realidad en la que vivimos porque hasta ahora hemos transitado caminos pensados y marcados por 'otros'. Esa enseñanza ha fortalecido nuestros corazones y nuestro entendimiento por el 'otro', sin embargo, por andar buscando acercarnos nos alejamos tanto de nosotros mismos que nos llegó la hora de retornar a casa. Es una red, que trata asuntos de mujeres y hombres que, por su condición étnica y cultural, han estado en la penumbra de la historia, de la escuela escondida por los investigadores, académicos, maestros, medios de comunicación, instituciones educativas y sociedad en general. Entre la oscuridad y el silencio de los archivos, libros, textos y toda clase de medios utilizados para reconocer al otro.

Es una red pedagógica y política que busca la construcción de otras lógicas de pensamiento, también pretende recuperar y llevar a la escuela las metodologías ancestrales que utilizaron nuestros mayores y abuelos para vivir en armonía con la naturaleza. Se trata de matizar la escuela urbana de aquellos valores tangibles e intangibles que tanto han potenciado a nuestro país.

⁶ Tonga: es un camino hacia la construcción de la escuela intercultural. Para los pueblos afrocolombianos del Pacífico Sur, la tonga es una convocatoria de amigos, vecinos y familias a realizar un trabajo hermanado que beneficia a toda la comunidad; es decir, es una visión solidaria donde la fraternidad en el trabajo colectivo se hace red recíproca. Tomado de los documentos de la Ruta Afrocolombiana.

⁷ Ananse, o Anansi, es un animal que los hombres y mujeres que trajeron en situación de esclavizados deificaron por su autosuficiencia: saca de sus entrañas redes, las que une a África con América. Es paradigma de supervivencia, reta a las deidades más poderosas que ella, con su propio cuerpo teje redes con huecos grandes para entrar y salir libremente; teje casa que sirve para procurarse alimentos. Nosotros somos una Red de resistencia étnica, cultural, pedagógica y política, teje hilos para la creación de palenques culturales, es Ananse porque asume varios roles, maestra madre, maestra cimarrona, maestra mixtura, maestra amiga, consejera, entre otras. Baila, ríe, canta, llora en todo los momentos de la vida. Ananse es todo el que se denomina así mismo libre, independiente, el que mantiene viva la memoria de la lucha por la libertad y la autonomía heredada de los ancestros africanos, resuelve situaciones difíciles, que acompañó al esclavizado en todas las situaciones, en las fiestas, en la muerte siempre estuvo ahí Ananse. "Anansi: es una palabra del idioma akán que hablan los grupos fanti ashanti del África centro occidental, y está emparentada con otras entonaciones de la misma región, le ofrecen al héroe mítico del linaje de Eleguá. El Orisha que en el Brasil liberó a los esclavizados", tomado de Jaime Rocha: *Los obligados de Anansi*.

La red se propone abrir el debate pedagógico sobre aquellos temas y asuntos que no han sido validados por la academia y que los lineamientos generales por presión e iniciativas de las comunidades y las instituciones educativas han ido poco a poco incluyendo en sus proyectos de aulas y actividades escolares, aunque hay que decir que aún no hemos logrado sensibilizar a todos los docentes, ni a todas las escuelas, también es importante mencionar que este tema hace parte de la normatividad, en los artículos 7, 10, 13, la ley 115, el decreto 804 y el decreto 1122 del 98⁸, estos son sólo algunos artículos y decretos que dan cuenta de la vigencia en el país. Tenemos el compromiso de continuar los caminos de los mayores por el reconocimiento de la dignidad, de la autonomía y la libertad, en ese sentido vemos la escuela como el mejor puente para lograrlo.

Somos una organización educativa que hace parte del movimiento social afrocolombiano y pedagógico nacional, de puertas abiertas, multicultural, interdisciplinaria, articulada como Red de Ananse, tejida entre instituciones educativas del Distrito Capital y maestros comprometidos con los procesos etnoeducativos e interculturales. Es un espacio de reflexión permanente orientado a la construcción de unas políticas públicas y un proyecto educativo incluyente que en sus lógicas de pensamiento, contenidos, métodos y formas de aprendizaje contribuya a reafirmar la identidad étnico cultural, social y visibilizar la participación de los pueblos afrocolombianos en el proceso de construcción de nuestro país.

Se trata de potenciar la organización de espacios en los cuales la solidaridad, la reflexión crítica, la cooperación, el intercambio, el compromiso, el trabajo en tonga y mingas es reivindicado como un elemento importante en la conformación de palenques educativos, culturales, pedagógicos, y políticos, donde la búsqueda de una vida con dignidad sea pilar fundamental.

La red Los Hilos de Ananse se propone instaurar relaciones horizontales, donde sus docentes son constructores de un saber a partir de los viajes físicos y mentales por el mundo Muntú⁹ africano; por los saberes ancestrales, viajes que no podrán hacerse desde la barrera, desde las intenciones o desde curiosar lo afro, son viajes internos que si no salen de nuestras entrañas no podrán dar las transformaciones que deseamos.

Se trata de conocer y sentir los discursos de los actores sociales de las comunidades, las narrativas y la memoria escrita que apunte a dignificar el papel del docente y el aporte de la cultura afro a la construcción de la nación, es la reelaboración de otros discursos con un soporte pedagógico, cultural y político que harán docentes y estudiantes.

Se trata de construir tejido social sumando a la comunidad educativa de cada palenque y a los que están por fuera de ella, incluyendo a personas de las comunidades afrocolombianas la red Los Hilos de Ananse crea nodos en varias direcciones desde la práctica, pero un esfuerzo para pensar la cultura afrocolombiana no es una red que atrapa, por el contrario es una Red de huecos grandes donde sales y entras sin ninguna presión y el que queda se apasiona con lo que hace. Es un palenque¹⁰ que se piensa a sí mismo y que deberá pensar el país, que aspira desde su propia autonomía a construir un espacio político para la elaboración de un conocimiento que reconozca el posicionamiento intelectual del palenque con identidad propia.

⁸ La normatividad también hace parte de las luchas de resistencia que han logrado los afrocolombianos.

⁹ Muntú: es una palabra Bantú que significa "hombre", abarca a los vivos y a los muertos, a los progenitores, antepasados y a los antepasados divinizados (dioses), la unidad que expresa este concepto madre Muntú es uno de los distintivos de la cultura africana. Es la unidad de la vida y la muerte, es la fuerza universal en sí; el Muntú es la fuerza que tiene el don de la inteligencia.

¹⁰ Palenque: son lugares estratégicos, sitios bien definidos, en estos espacios el afroamericano institucionaliza su rebeldía, desarrolla el poder popular, creando zonas de resistencia cultural contra el poder colonial, a partir de ello el cimarrón organiza una nueva manera de vivir, construye un nuevo tipo de sociedad. Colectiviza actividades productivas, distribuyendo lo producido equitativamente; son verdaderas repúblicas independientes, tierras conquistadas a base de esfuerzo y lucha armada, sitios donde el hombre y la mujer antes esclavizados se hacen fuerte.

Creemos que desde las tongas, mingas y la mano cambiada es posible visibilizar, fortalecer, apoyar y crear procesos de diáspora, investigación, innovación y sistematización de otras formas de hacer escuela y ser maestro, desde una perspectiva intercultural, donde no exista un solo protagonista del hacer educativo, donde no exista un saber sino los saberes y las ciencias. Pero teniendo como primer responsable la red Los Hilos de Ananse ya que ésta es pensada para hacer visible la práctica del docente y su interacción con la cultura afrocolombiana, sólo cobra sentido cuando se tiene conciencia de ello.

Conformar una Red significa iniciar un proceso de formación como docentes investigadores, es discutir en grupo, reflexionar, escribir para ser leído, aceptar las críticas, tener claro que no lo sabemos todo, que siempre habrá alguien con otros conocimientos y saberes distintos a los nuestros, sin estos elementos permanentemente careceríamos de objetividad, pues impide la mirada de otros, diferenciar entre un grupo de amigos y un grupo de intelectuales de la educación, aceptar la crítica, tener claro que cuando somos humildes nos queda más fácil aprender de los demás. Cuando se socializan las prácticas de los docentes ponemos de manifiesto las tensiones que emergen de nuestras experiencias y del quehacer como docentes que atienden un asunto que la escuela homogeneizante ha dejado de lado. El maestro la red Los Hilos de Ananse tiene los siguientes compromisos:

1. Ser líderes propositivos en sus instituciones.
2. Liderar una propuesta de innovación educativa alternativa para los estudiantes y para el pueblo afrocolombiano.
3. Evaluar y reflexionar permanentemente sobre su práctica y su diario vivir en la escuela.
4. Ser constructor de saber pedagógico.
5. Hacer conocer su experiencia por toda la comunidad educativa.
6. Participar en el movimiento social afrocolombiano y denunciar cualquier atropello en contra del pueblo negro.
7. Hacer parte de las comisiones pedagógicas afrocolombianas.
8. Apoyar a las instituciones escolares y comunidades que requieran apoyo en estudios afrocolombianos.

5. OBJETIVOS

El propósito de esta investigación es el fortalecimiento y conformación de una red de maestras y maestros etnoeducadores que atienda el tema de la educación afrocolombiana en la escuela y que participe con la construcción de políticas públicas incluyentes para todos los marginados de esta ciudad. Es la reflexión permanente de nuestra práctica pedagógica, que se propone, como parte del movimiento pedagógico, abrir el debate pedagógico sobre la cultura afrocolombiana, sus actores y sus aportes en la humanidad.

Población

El trabajo se está realizando con catorce docentes, los estudiantes de sus instituciones, cuatro practicantes y los sujetos de las comunidades que vienen adelantando experiencias etnoeducativas en Red, más los sujetos de las comunidades afrocolombianas que son reconocidos como portadores de una memoria colectiva e histórica y memoria oral. En los cuales participaron o se dejaron permear 19 maestros, por fuera de los de la Red, 742 estudiantes, 67 padres y madres de familia, afros que viven en las comunidades donde trabajamos 21, afros por fuera de la comunidad.

Número de personas involucradas en el proyecto según tipo de actores por instituciones

Actores por instituciones	colegio San Francisco	Aníbal F. de Soto	Class	Carlos Arango Vélez	INEM Kennedy	Perdomo Alto	Chuniza	Provincia de Quebec	Puerta al Llano	Aurora
Maestros y maestras	2	6	2	2	1	2	1	1	1	1
Estudiantes	165	147	100	50	50	41	13	43	35	42
Padres de familia	5	4	0	20	0	0	2	2	25	19
Afros de la comunidad	0	2	0	12	0	0	0	0	4	3
Afros por fuera de las comunidades	7	12	8	0	0	0	0	0	0	0
Total	179	174	110	73	51	43	16	45	65	65

6. ¿EL QUÉ Y EL CÓMO?

Hasta que los leones no tengan sus propios historiadores, las Historias de las cacerías siempre estarán favoreciendo al cazador

Proverbio africano

Todos sabemos que la forma de enseñar y lo que se aprende en la escuela colombiana responde a la intención de consolidar un proyecto de nación que no reconoce las particularidades étnicas y culturales y por el contrario promueve la idea de un país donde todos son iguales en los discursos, mas no en la práctica. Y con esa intencionalidad se piensa el proyecto educativo. Pero las docentes de la red de Ananse sabemos que eso no es verdad.

“Cuando nosotros los negros, hijos de la diáspora africana en América, aprendimos la historia patria en la que nos tocó nacer, siempre era la historia de los guerreros blancos dominando a los pueblos entre los que generalmente, casi siempre, estábamos nosotros los pueblos negros”, esta afirmación todavía tiene que ver. Las escuelas han enseñado a nuestros hijos una historia y educación donde no están reflejados, donde nuestra contribución ha estado ausente, invisibilizada.

Nuestra propuesta lo que busca entonces es desestabilizar ese modelo homogeneizante impuesto hasta ahora en el país y que a nosotras como maestras afrocolombianas nos ha tocado asumir dejando de lado lo nuestro, enseñar que son los otros los importantes y que nosotras somos inferiores, eso es lo que nos enseñaron en la universidad y en la escuela. Esta es una realidad cruda y dolorosa pero hay que decirla. Para que se entienda que no podemos continuar con esa educación negadora de la vida. Estamos trabajando para desarticular los poderes de la escuela en términos de construir niños y niñas con profundo sentido de pertenencia por lo propio, así los niños no sean negros, porque con los niños con los que nosotras trabajamos tenemos una historia común de marginalidad y exclusión, pero además ellos son portadores de unos imaginarios y estereotipos que los hace discriminadores como resultado de ese sistema educativo y social que han vivido.

La experiencia 'Educar para el reencuentro' debe lograr en nuestros niños encontrarse a ellos mismos, igual nosotras, con lo que son y somos y sobre todo con lo mucho que le hemos aportado al país.

Para las maestras de la red de Ananse significa el desarrollo de conocimiento, valores y aptitudes para el ejercicio de un pensamiento afro y la capacidad social con firmeza. Hacemos énfasis en el grupo del compromiso que tenemos en la resignificación de lo ancestral como la estrategia clave de la enseñanza.

Cuando el saber ancestral afrocolombiano irrumpe en la escuela bogotana

La aceptación del saber ancestral en la escuela se inscribe en el discurso contemporáneo de la interculturalidad y la multiculturalidad y en los planteamientos políticos que se refieren al poder, la negociación y la pluralidad. Todo ello matizado por las concepciones postmodernas de respeto a la diferencia, tolerancia y diversidad.

En primer lugar el reconocimiento de las existencias de otras ciencias y saberes o ancestral como un saber en sí mismo, puesto que el nivel del 'saber científico' no sólo proviene de una revalorización de las concepciones de cultura y su intercomunicación, sino de una revisión acertada en el campo de lo teórico de las diferencias entre el saber-que-es y el saber-cómo-se-hace.

Al parecer, para la categorización de los saberes se ha utilizado tradicionalmente como parámetro la elaboración conceptual que produce un discurso aceptado por una comunidad de 'sabios' que lo convierten en 'conocimiento universal'. Generalmente estos saberes y ciencias se constituyen en laboratorios y/o en estudios muy reducidos donde se concentran algunos 'genios' avalados socialmente como 'científicos', entre tanto en otros lugares se están produciendo un conocimiento cuyo laboratorio no tiene espacio definido y sus inventores no han propuesto construir una teoría sobre lo que hacen. Sin embargo, nadie podría desconocer la importancia de la formación colectiva de conocimientos que si bien no terminan con un discurso escrito, significa los códigos de comportamiento y define el entramado de las relaciones sociales sin lo cual no podrían subsistir ciertos grupos humanos.

Ahora bien, lo que se plantea hoy con la expresión 'saberes' es la posibilidad de poner en comunicación lo que de alguna manera podría llamarse 'saber académico' con la 'experiencia práctica' en la medida en que se reconoce en ambos saberes la teoría (elaboración conceptual) y la práctica (experiencia concreta), dicha conversación es un diálogo entre 'iguales' pero también 'entre diferentes'. Si se acepta que existe diferencia, no jerarquías, entre las distintas clases de saberes y ciencias, esta debe buscarse más en las metodologías y en los discursos con que se presentan que en la finalidad que persiguen.

Porque decimos que aceptar que hay otras ciencias y saberes tiene que ver la interculturalidad. Hoy es imposible pensar los conocimientos como propios en sentido estricto. Todo saber se nutre de otros saberes así como cada cultura requiere de otras para fortalecerse y crecer. Este planteamiento es contrario al que hizo prevalecer históricamente a una cultura por encima de todas las demás, práctica conocida como etnocentrismo.

De otra parte, hoy asistimos a nuevos escenarios donde se legitima el conocimiento, cuya importancia reside en que está marcado por el debate y creciente posibilidad de negociar de sus participantes. En este nuevo escenario 'el saber ancestral' ha ganado categoría en una especie de escala de valoración del saber. Interlocutor cara a cara con el conocimiento 'científico' sólo fue posible a partir de un significativo avance en la manera de asumir las relaciones de poder en el ámbito político de la democracia.

El caso de Colombia, y específicamente el de las comunidades afrocolombianas, es buen ejemplo de avance en lo político ¿cómo es posible valorar y legitimar el saber construido colectiva e históricamente por las comunidades afros? El saber y las ciencias de las parteras, curanderos, brujos, hierbateros, en fin, los medios tradicionales y los otros tipos de saberes comunitarios.

Sólo es posible en la medida en que se examine el mayor o menor nivel para contrastarlo con otra culturas y conocimientos. Pero en este punto son considerables los avances en cuanto que estas comunidades en estricto aprovechamiento de los nuevos discursos de democracia participativa y respeto a las formas culturales propias, ha logrado acrecentar su capacidad de negociación y por ende el fortalecimiento del debate político.

De ahí que el reto para la red de etnoeducadores Tras los Hilos de Ananse es extender puentes entre los conocimientos ancestrales afrocolombianos y los conocimientos académicos. Tal acercamiento tiene como única razón de ser en enriquecimiento mutuo de las culturas que intervienen en la escuela, pero en ningún caso el detrimento de unas imposiciones por otras.

Es indudable la relación que existe entre conocimiento y poder, más si aceptamos como legítimo el conocimiento construido por la comunidad, que además se alimenta con otros saberes, entonces se requiere unas propuestas educativas que permitan una revaloración de estos conocimientos en la búsqueda del poder.

En el caso de la red de etnoeducadores Tras los Hilos de Ananse, lo que pretendemos precisamente es encontrar los Hilos de Ananse, encontrar mediante las narrativas de los mayores la verdadera historia de nuestro aporte a la construcción de la nacionalidad colombiana.

De los pueblos esclavizados, los afros fueron los que hasta hoy han llevado la peor parte, sin embargo, estamos aquí, firmes, haciendo resistencia a todo el proceso de homogenización cultural. Si no es así ¿cómo se entiende nuestra presencia en este continente? Estamos seguras que fueron esas ciencias y saberes las que posibilitaron que nuestros mayores sobrevivieran a tanta infamia. Y son algunos de esos conocimientos, saberes y cosmovisiones los que estamos llevando a la escuela.

Aproximaciones a la filosofía del Muntú desde la red de Ananse

*Nunca nos puede dejar indiferentes
Aquello que los demás
Hombres piensan, hacen y producen
Kari Jaspers.*

Ninguna cultura debe juzgar a otra según sus intereses o siguiendo cánones subjetivos. En el caso de la filosofía de la cultura afrocolombiana que intentamos debelar para llevar a la escuela, reconociendo que es una mixtura de todos los pueblos que llegaron a América en situación de esclavizados. Responden a una concepción del mundo en la que existían cuatro categorías fundamentales: MUNTU, que es el hombre y la mujer, vivos y difuntos, progenitores, antepasados, divinizados, lo cual corresponde al sentimiento africano sobre la unidad de la vida y la muerte. A su vez del MUNTU se deriva el NTU que es la fuerza universal en sí, en la filosofía africana el hombre y la mujer son una fuerza que tienen el don de la inteligencia. hantu = lugar y tiempo, kintu = cosas objetos y kuntu = modalidad.

Otro término importante sobre la filosofía africana es el MAGARA con el que se designa a fuerza vital y espiritual del MUNTU capaz de influir en las fuerzas inferiores del KINTU. Aún más importante es el concepto de NOMMO, la palabra que designa aquello por lo cual el MUNTU puede manifestarse y actuar.

Toda esta filosofía mana del hombre y mujer, definido como un ser-para-la-vida y no es una mera expresión. La máxima expresión aspiración del hombre es la vida total, vivir, poseer la fuerza vital el bienestar y la dignidad en la mayor plenitud posible.

En el pensamiento occidental, la noción de fuerza no está incluida en la noción de ser. El atributo fuerza aparece como un accidente del ser en sí. La mirada ancestral de los afros es que el ser es esencialmente dinámico la fuerza está inseparablemente ligada al ser. Ser es aquello que posee la fuerza. La fuerza no es puro atributo del ser o un accidente necesario, es la esencia del ser.

El ansia vital se manifiesta en el mismo lenguaje diario, todo él incrustado de expresiones vitalistas. Comenzando por el saludo, que es una pregunta y al mismo tiempo un deseo de plenitud vital, en los pueblos ancestrales encontramos saludos como: ¿estás bien? ¿Estás contento? ¿Comiste bien hoy? ¿Te veo fornido hoy? ¿Dormiste bien? expresiones y saludos que manifiestan deseo de bienestar para el otro. La misma aspiración vital en usos y costumbres donde se mezclan lo mágico y lo simbólico, desde la búsqueda de elementos mágicos o el culto de los muertos o la utilización de plantas y todos los elementos de la naturaleza no son sino un medio para buscar una afirmación de la vida, o negativamente, un medio un medio para protegerse contra todo lo que pueda disminuirla, ya que la vida es susceptible de aumento o disminución

Intentando interpretar esta filosofía tratamos de llevarla al aula de clases para que no vean la vida como algo que no vale nada sino, por el contrario, algo que hay que cuidar y proteger ya que en algunos casos encontramos niños que no ven en la vida algo importante, ahora lo que le decimos a ellos es que nuestra lucha tiene que ser para llevarla con dignidad y decoro. Es así como se explica que algunos africanos prefirieran la fuerte antes de ser esclavizados porque la esclavitud no les permitiría llevarla con la decencia que exigía su ser.

Por otro lado, la filosofía nos muestra cómo la unión es un lazo vital, el hombre individual no es un solo vital, sabe que desligado del grupo no podría existir, pues sabe que no es más que una partícula de un todo vital. Todo lo que puede decir de sí es: YO SOY POR QUE NOSOTROS SOMOS; Y POR QUE NOSOTROS SOMOS YO SOY. Principio distante del “yo pienso, luego, existo” cartesiano, es así, como la metodología de la tonga de la minga y la mano cambiada trasciende los límites de lo jurídico y lo social para adentrarse en lo ontológico. No cabe la frase mezquina de nadie es indispensable, en la tonga, en la minga y en la mano cambiada, el otro hace parte de mí, es una extensión mía y por tanto debo cuidarla y protegerlo, el otro también soy yo mismo. La tonga, la minga y la mano cambiada, son la unión vital giran fundamentalmente en torno al grupo y se busca que lo trascienda a la familia y al barrio.

Con la experiencia de la Red de etnoeducadores los hilos de Ananse, nos proponemos abrir una tonga para que los conocimientos ancestrales heredados de los abuelos, mayores y antepasados africanos y afrocolombianos desestabilicen, hagan presencia e irrumpen la escuela bogotana, muchos aspectos de la vida de estos pueblos se dedican a lo político, social, cultural de ese proceso. Todas se muestran convencidas de que la evolución cultural sigue un esquema simple, configurada por las lógicas eurocentristas. Para disminuir el aporte de los afrocolombianos asumiendo enseñanzas foráneas y validadas por el sistema homogenizador de la escuela occidentalizada.

Si continuamos creyendo que los conocimientos que nos traen los grandes académicos y pensadores de la pedagogía son las bases maestras de la enseñanza y que lo nuestro es conocimiento vulgar,

ellos son los que siempre decidirán y dirán cuándo lo nuestro es válido o sirve para enseñar o para la escuela o la educación, para creer, para actuar, para ser libres quien mejor que nosotras mismas como maestras que somos quienes sabemos las problemáticas que ha tenido la escuela tradicional

ELEGGUÁ

Día Festivo: 27 de septiembre Día de la Semana: Lunes

Colores: Rojo y Negro

Esta foto muestra un Oricha mayor, el que abre y cierra las puertas de Ananse. Es quien abre y cierra los caminos de la vida. En la Red de Ananse, algunas docentes son practicantes de la filosofía bantú y yoruba.

Tipo de saberes, conocimiento y ciencia ancestrales afrocolombianos que legan a la escuela

En el siguiente cuadro pretendemos mostrar una panorámica general de algunos aspectos que hacen parte de los conocimientos y saberes que llevamos al aula. Ahora bien, no se debe creer que aquí están todos los contenidos de la cultura afro, no se debe perder de vista la cátedra de estudios afrocolombianos, la cual contiene unas dimensiones que van desde lo político hasta lo pedagógico.

Saberes, conocimiento y ciencia trabajos en la red	Disciplina
<p>Tienen que ver con todas las disciplinas del saber. Charles Darwin sostuvo que África era la cuna de la humanidad. Se ha confirmado, apelando a las ciencias paleontológicas, arqueológicas, geoquímicas. Recientemente así lo ha comprobado la biología molecular: Teilhard de Chardin afirma que “en el corazón de África, es donde ha debido de surgir en hombre por primera vez”. Entre otros aparecen vestigios de fabricación de herramientas durante el primer milenio antes de cristo, en Nubia y Ghana, que ahí existieron los centros metalúrgicos más antiguos. En el Manual de Historia General de Africa, publicado por la UNESCO, se encuentra que con este hecho asistimos a una de las primeras revoluciones tecnológicas de la historia.</p> <p>Estamos construyendo una Diáspora desde la mirada de maestras y maestros, nos proponemos mostrar otros discursos de África, los niños deben conocer que África es la patria de la especie humana entera, pues según los últimos estudios científicos, el ADN de todos los seres humanos puede remontarse a una mujer africana que vivió hace casi 250.000 años en África Oriental, Esta es la realidad biológica de los seres humanos</p> <p><i>Relación hombre-naturaleza.</i> En un principio la relación con la naturaleza es espiritual con la naturaleza con la naturaleza, de allí se derivan otras formas de relacionarse, tales como la medicina tradicional, las formas de curación, los conocimientos de las propiedades de las plantas, el conocimiento de la biodiversidad, el sentido colectivo de la propiedad de la tierra, las formas de producción, una relación muy particular con el agua, las mareas, mares, los ríos, quebradas, hechos que le definen ritmos de vida al hombre y a la mujer afrocolombiano y le permiten un manejo del tiempo y favorecen los asentamientos en los lugares antes mencionados. En torno a esto existe una relación problemática, es así como se concretiza el problema de la explotación minera debido a que los colonos o blancos utilizan técnicas como el mercurio, las draguetas y retroexcavadoras que causan gran deterioro en las comunidades negras</p> <p>Otro problema es el de la pesca porque los mares y los ríos están contaminados con mercurio y aceites de motores: la tala indiscriminada de los bosques que genera desequilibrio ecológico. Por otro lado, la tenencia de la tierra, el hombre afro dejó de ser dueño de la tierra para convertirse en peón.</p> <p>Se necesita hoy, que el mundo se está degradando, cambiar el sentido y la forma como el hombre y la mujer se han venido relacionando con la naturaleza, donde lo único que se ha hecho es tratar de dominarla y no sentirse parte de ella. Más aún cuando las condiciones externas que afectan la vida y donde se desarrolla hacen parte de un escenario natural y cultural, los cuales son indispensables para la existencia de la especie humana.</p> <p>Teniendo en cuenta la manera violenta como las sociedades con todas sus instituciones se han relacionado con la naturaleza, hoy la escuela tiene que formar a los estudiantes con una ética que recupere la riqueza natural que poseemos y que por mucho tiempo ha permitido a muchas comunidades hacer uso adecuado de ella y otros que sin ningún respeto la han utilizado y deteriorado. Este hilo aparte que permite resolver problemas de salud, alimento y contaminación, posibilita a los estudiantes sentidos de pertenencia por el entorno y el planeta como también una mejor convivencia.</p>	Ciencias naturales
<p>Muchos docentes hacen la pregunta de para qué enseñar en filosofía si esta es griega Sólo para dar un ejemplo podemos decir que existen muchos autores europeos que hoy están reconociendo que la filosofía hace parte del <i>legado robado</i>¹¹ que hicieron estos a las personas negras de África del norte, normalmente llamados egipcios y en ese sentido al continente que ellos mismos consideraron inferior: Es curioso ver cómo nos enseñaron a hacer homenajes y alabanzas a los griegos por muchos siglos, lo que hizo que el mundo creyera que los africanos y sus descendientes no le han hecho ningún aporte al mundo y que sus hombres y mujeres son ignorantes, esta falsedad se convirtió en base para llenar las mentes de las personas con prejuicios y en representaciones negativas de todo lo que tenga la piel oscura.</p>	Filosofía

¹¹ Legado Robado publicación de Falu foundation press 2001 editores

¹² ideb

<p>Durante siglos, el mundo se ha equivocado sobre la fuente original de las artes y las ciencias. Durante siglos, Sócrates, Platón, y Aristóteles han sido idolatrados, falsamente como modelos de grandeza intelectual; y durante siglos, al continente africano se le ha llamado el continente oscuro, porque Europa coincidió el honor de transmitir al mundo, las artes y las ciencias¹².</p> <p>Para lograr entender que la filosofía tiene sus orígenes en la filosofía egipcia es importante que el docente realice una investigación seria acerca de este acontecimiento que puso precisamente por eso en cuestión conceptos que por siglos habían sido validados por los laboratorios donde se hacen la ciencia, así como el origen del hombre, el origen griego de la filosofía hay que estudiarlo con mucha sospecha. Ver historia de la filosofía, de Sélter, igualmente Historia de la filosofía de William Turner, así como los estudiantes de Roger, historia de la filosofía de B.D. Alexander y el mundo mediterráneo de Standford.</p> <p>Datos como los anteriores, sin que hayamos profundizado en ellos, nos permiten entender parte de la historia oculta, la que no dejaron los escribanos oficiales de la antigüedad que se relegara la verdadera realidad de lo sucedido desde los primeros siglos hasta hoy pasando por la época colonial que tiene una caracterización especial.</p> <p>Llamamos la atención sobre estos dos aspectos anteriores, dado que hacen parte de los elementos que han permitido crear concepciones de mundo porque podríamos citar otros ejemplos, pero creemos que no vienen al caso ya que le quitaríamos a los docentes parte de la creatividad investigativa.</p>	
<p><i>Concepto y práctica de familia extensa.</i> La familia es el grupo de personas de la comunidad que brinda a cada uno de sus miembros los principios fundamentales de la solidaridad, afecto, respeto a los mayores, autoridad, vinculados por obligaciones y deberes de acuerdo con sus necesidades y con el asentamiento cultural de su contexto y que pasando de generación en generación. Es un núcleo formado por personas con características similares, ya sean estas familias o vecinos de la comunidad. La familia extensa, la cual se articula en todos los procesos, la construcción de un tejido familiar que va más allá de la consanguinidad.</p> <p><i>Significado de la vida y la muerte.</i> Relación con los difuntos, la vida y la muerte, con el cosmos, con el cuerpo, con las plantas. Un hecho cotidiano en la vida de los afros es la muerte, ya que ésta es una circunstancia vital con elaboraciones simbólica. La muerte no es el fin último del hombre, sino el principio de otra vida nueva, se cambia de vida, según las obras que haya hecho en la tierra. Esto implica llevar una vida sana y justa, la muerte es otro símbolo de la cultura que une a todos y todas, convoca a ayudar para superar su duelo al doliente y lo económico, es un momento donde la solidaridad recobra toda su significación. La muerte une a la comunidad, la persona muerta vive y participa de todo lo que está sucediendo alrededor, no se va, es otro hermano o amigo que sigue participando de la vida. Al muerto no se le olvida y los vivos facilitan el viaje al difundo</p> <p><i>Vecindad o comunidad.</i> Como principio fundamental de la formación. Que consiste en que el hombre no es un todo completo e independiente de los demás, no se posee la vida en sí ni para sí, sino que participa de un principio vital común a todos los miembros de la sociedad. Los niños deben conocer principios que les permita entender que no se vive la propia vida, sino de la vida de la comunidad. “Yo soy porque nosotros somos: y porque nosotros somos yo soy”, principio que se aleja de la teoría cartesiana “yo pienso luego existo”, principios que trascienden los límites de lo jurídico, normas y lo social para adentrarse en lo ontológico.</p> <p>Los niños de los colegios donde nosotras trabajamos requieren de una formación que les dé sentido a su existencia, no basta con darles una serie de normas y formulas que para lo único que les sirven es para ser personas egoístas, ambiciosas, poco solidaria, la escuela debe redefinir esos principios morales que hasta ahora ha venido impartiendo ya que los resultados en su gran mayoría han sido nefastos.</p> <p><i>El territorio.</i> Se concibe como una dimensión de la vida de los pueblos afrocolombianos y va más allá del espacio físico. Se constituye como el fundamento de la integralidad del ser afrocolombiano y hace parte de su estructura mental, se genera a través de la interacción del hombre con la naturaleza y con las culturas convirtiéndose en principio de identidad. Es el sentimiento de arraigo hacia el grupo humano afrocolombiano. Desde esta perspectiva de territorio el hombre</p>	<p>Sociales</p>

afrocolombiano recrea su cultura donde quiera que vaya, de trabajo, formas organizativas. El papel del territorio no solamente como el espacio físico sino también como el lugar donde crean la cultura y se construyen los sueños.

Las forma como se dirimen los conflictos, como un aporte importante a la escuela hay que decir que hemos traídos en nuestros corazones esa herencia ancestral de resolver el conflicto sin llegar a acabar con la vida del otro, resolución que pasa por varios procesos como. Se le quita el cuerpo a la pelea, se utiliza la palabra, lo que algunos llaman peleas de boca, se utilizan intermediarios, la maestra juega un papel clave, se simplifica el conflicto, se utiliza la risa, los gestos, el cuerpo, en algunos casos la burla, el verso, el proverbio, décimas, coplas, toda la tradición oral a la que se puede echarle mano. Insistimos a los niños no cazar peleas hay un dicho que dice (al que está quieto se deja quieto son frases de los mayores y son al mismo tiempo ordenanza para los menores) para evitarlo en las comunidades afros se tiene como principio el reconocimiento y la conciencia del derecho a la igualdad, es decir que alcance para todos, a nadie se deja sin parte

EL TERRITORIO, se extiende más allá del límite del espacio físico donde construir una vivienda y más allá, abarca el conjunto de los recursos naturales las aguas, la fauna, flora, las fuerzas sobre naturales que allí habitan

Gastronomía. Es una búsqueda de los vestigios de africanía que están regados no solamente en su diáspora en numerosas prácticas culinarias, rituales, musicales, artísticas, culturales, religiosas, entre otras, en muchos pueblos de nuestro país. Por ello el sentido real y poético de la diáspora es el de las esperas o semillas que se dispersan con el viento a kilómetros de la planta madre. Nuestra herencia africana y afrocolombiana se encuentra en éxodo por todo el país sin que nadie reconozca su origen, la escuela debe reconocer que África le a aportado mucho a esta sociedad y a la escuela misma.

Héroes afrocolombianos. Jugaron un papel importante en los procesos de emancipación afrocolombiana personajes como

Benkos Biohó, Cinecio Mina, Philipipo Beaulman, Felicita Campos, Juan Vicente De La Cruz, Baule, Negro Robles, entre otros

Héroes que la historia oficial borró por completo. Quienes con su beligerancia y persistencia señalaron el camino para la construcción del ser negro desde la época colonial, constituyéndonos como los primeros pueblos libres de América y ejemplo para el desarrollo de las gestas libertarias en América.

Huellas de africanía

Huellas que están por ejemplo en el consumo y preparación del famoso "mondongo" que lejos de ser una tradición colombiana es africana, igual sucede con la preparación de los frijoles con pezuña, guisos, ajiaco, café con leche, compotas, comidas con color, mezcla de harinas, fritos papillas y ventas ambulantes de comidas, que tanto comen nuestros niños, entre otras por no mencionar las de los pueblos negros de Colombia detrás de estas tradiciones culinarias hay principios religiosos, rituales cosmogónicos, unidos a cultos a los Orishas o deidades de origen africano.

Siendo la comida un elemento cultural que convoca es necesario que la escuela lo trate como un asunto que permita no solamente mejorar la dieta alimentaria de los estudiantes sino como elemento integrador posibilita desarrollar valores de solidaridad, cooperación, mejor calidad de vida, entender valores de la economía como oferta y demanda; igualmente conocer que cómo en Colombia y América tiene un origen, y es el aporte de los descendientes de África que impregnaron en ella su creatividad, estética y el buen gusto.

Por eso en cada colegio donde está una maestra de la red de Ananse se cocina y se come de manera compartida con otros, el fogón y la cocina son lugares especiales para esta cultura, se enseñan proverbios, recomienda, aconseja, educa, se forma, se orienta y se tratan asuntos trascendentales de la vida de la familia. Igual sucede con los carnavales y fiestas, para los afros son rituales religiosos que algunos han degenerados, pero que hay que recuperar su parte espiritual. Todos estos son los Elementos que conforman la línea de investigación. De ahí la misma concepción de red desde Ananse.

<p><i>Autonomía.</i> Como la Cátedra de Estudios Afrocolombianos no se interesa sólo por un asunto en particular, sino por la integralidad del ser afro, permite que el maestro haga uso de su autonomía teniendo en cuenta problemáticas y necesidades que el mismo entorno le exige. Igualmente el no estar definida como un área específica en el currículo le dé al maestro la posibilidad de tratar asuntos necesarios que la escuela no trata por la rigidez del mismo plan de estudio. Como maestra</p> <p><i>Negación del ser afrocolombiano.</i> Los ancestros africanos fueron violentados y traídos a América esclavizados en condiciones inhumanas y en desigualdad en el marco de las relaciones sociales lo cual generó procesos de resistencia, desde el primer momento de la dominación e imposición de nuevas formas de vida, que implicaron una resignificación cultural en el nuevo contexto. Aspectos como el sentido religioso europeo permitió encubrir sus dioses (chango, yemayá, orula, eleguá, ochosi, agún, obbatalá) con los santos católicos, las formas de producción económica, como un factor que permitió la fuga y el cimarronaje como respuesta a la situación de sojuzgamiento impuesto.</p> <p>Estas resistencias consistieron en la defensa de la vida, del pensamiento, de la estructura social, del poder del ser mediante la construcción de palenques por parte de africanos libertos, donde desarrollaron sus propias formas de vida y la recreación del legado ancestral.</p> <p><i>Historia.</i> La apropiación del legado ancestral desarrollado por una cultura milenaria integrada y diversa cuya raíz se hunde en lo más hondo en la herencia africana pero emergida a lo largo de cinco siglos de presencia en América y por tanto reviste la connotación carácter de cultura afrocolombiana</p> <p>La identidad cultural que nos hace la diferencia al tratamiento que se le da a los conflictos.</p>	
<p>Valores ancestrales, actitudes, alegría, la manera como dirimimos conflictos, en cualquier circunstancia reímos, nos entregamos al otro, lo damos todo.</p> <p>Cordialidad, abrir sus espacios, inteligencias, abiertos.</p>	Valores
<p>La relación de la tradición de lo oral con la escuela deberá ser dialéctica. En donde se desentrañen todos los conocimientos que dinamizan a las comunidades, para luego contrastarlos con otros conocimientos desde lo local, regional, universal, de tal manera que se puedan descubrir los lazos relacionales con otros saberes del mundo.</p> <p>Enseñar la tradición oral afrocolombiana implica investigación. No basta con lo meramente narrativo, se hace necesario desarrollar en los estudiantes pensamiento histórico, memoria colectiva, memoria histórica, esto debe servir para inferir procesos sociales.</p> <p>El propósito de estas notas es invitar a las docentes que vienen desarrollando sus proyectos desde esta perspectiva a que reflexionen sobre las prácticas y tratemos de reorientar nuestro trabajo. No hay que olvidar que dentro de la construcción de la nación la participación de los afros fue definitiva y ahí, tenemos una mina por explotar.</p> <p>Uno de los recursos importantes como forma de resistencia de los pueblos afrocolombianos es la tradición oral; hay que verla como una herramienta de lucha y de reafirmación de la identidad y de la cultura afrocolombiana, a la vez que sirve como referente del pasado que a la luz del presente, logra mantener viva una genealogía de nuestro camino transitado. La escuela, entonces, debe recrearlos para lograr su preservación, como testimonio de una cultura viva y a portante llena de valores materiales e inmateriales. La tradición oral nos deberá ayudar a recrear nuestras manifestaciones mágicas espirituales, la cual opera factor de control social.</p> <p>Existen una gama importante de formas y elementos que hacen parte de la tradición oral, que tienen que ver con cantos, ronda, cuentos, mitos leyendas, proverbios, adivinanzas, trabalenguas, formas religiosas, décimas. No basta con enseñar y que niñas y niños reconozcan que son de los afros esos valores culturales. No se puede olvidar que nuestros valores fueron objeto de persecución y se creía que eran nocivos para la campaña de aculturación, despersonalización y catequización que emprendió la Iglesia Católica en contra de los africanos, si olvidamos que fue por medio de la religión por donde se inicia nuestra tragedia en América olvidaremos también que somos los más pobres entre los pobres del país gracias a un pasado que nos obligaron a vivir. Nuestra cultura fue</p>	Lenguaje

una barrera contra la religión católica y de ahí que muchas prácticas tradicionales como ritos, cantos y tradiciones se confundían con la brujería. La tradición oral debe hacer parte de nuestra cosmovisión, de ahí que la palabra tiene tanto valor y sea otra de las formas de refirmar la identidad.

Proverbios, conocer la función e importancia de los mayores, quienes son los guardianes y expertos conocedores del pasado, tienen la honra de conocer afondo los usos y costumbres de los pueblos. En los proverbios se conoce se conoce la sabiduría del anciano, los proverbios son el resultado de una construcción lógica basada en un hecho concreto, de observación expresado en formulas en los pueblos afrocolombianos son la primera forma de enseñanza y de socialización en los primeros años, creencias, historias

La lengua y formas dialectales. La lengua es una estructura que se manifiesta en el habla enmarcada en un contexto social en el cual se comparten códigos tanto lingüísticos como semióticos. En el ámbito particular el habla se manifiesta en sus diferentes dialectos en el caso afrocolombiano es rico en ello, existen claras y distinta mente tanto en la pacífica como en el caribe y en los valles interandinos.

La espiritualidad. Las cultura afro es rica en bienes materiales e inmateriales que inciden de manera directa del equilibrio ambiental, lo espiritual es un elemento rico que trasciende los códigos morales occidentales; por unos códigos morales, solidarios, comunales y familiares, como manifestaciones religiosas funerales, arte, música danzas y juegos que están implícitos en la cotidianidad de todos y todas, pero que la óptica racional no deja ver y que si se entiende pueden ayudar a resolver situaciones negativas que no permiten crecer llegan ala escuela prácticas ancestrales que no solo permiten el conocimiento sino la reflexión sobre la cultura.

Espiritualidad

Agua de socorro donde los padrinos o una persona mayor hacen la señal de la cruz con agua a manera de bautizo. **Los Bundes o Chigualos**, donde se canta y se baila por no llorar al niño que acaba de morir, se entonan rondas y se ejecutan juegos tradicionales, para que el niño en esa noche pueda entrar al cielo y no se quede atrapado en el limbo, la mamá es la que debe empezar a pasar al angelito de mano en mano. **Los alabaos**, cantos fúnebres entonados en **los velorios**, lentos y cadenciosos narrando un sufrimiento que ya no cabe dentro, las novenas a los difuntos, con el monumento o altar que se arregla en la primera noche y se deshace en la ultima noche del novenario y a la madrugada en medio del llanto y la consternación mientras todos entonan la oración "Por aquí paso Maria a las tres horas del día con un rosario en la mano rezando el ave María". En San Basilio de Palenque, un pueblo cercano a Cartagena, durante los velorios se hace un rito funerario llamado **Lumbalú**. Varias mujeres acompañadas de cantos y de música de tambores realizan una especie de danza alrededor del ataúd. Los cantos del Lumbalú narran los momentos más importantes de la vida del difunto y en ellos se usan muchas palabras africanas.

Las adoraciones al niño Jesús, que aun se celebran en el Norte del Cauca, a finales de febrero o a comienzos de marzo porque en diciembre el Niño Jesús estaba ocupado con los hijos de los amos. Actualmente las adoraciones se preparan durante el año y para las familias encargadas de la celebración es un honor poder arreglar al niño secretamente y sacarlo el día de las adoraciones a la procesión solemne. Fiestas sacras y paganas donde se reza y se baila hasta el cansancio en honor a un santo, patrón de la población. Ejemplo de fiestas patronales, son las fiestas de san Pacho en el Chocó o una Purísima en Guapi.

Los rituales de semana santa que aun se conservan en lugares como Mompo, Bolívar, donde el Jueves Santo se ofrece una Serenata muy particular a los Difuntos, a las diez de la noche y con la presencia de todo el pueblo, acompañan a sus difuntos.

Los alumbramientos en el Medio Atrato, celebración que convoca a los pobladores más cercanos a la rivera atrateña; allí se hace un altar en forma de casita cuyos palos se adoman con papel de vivos colores; dentro de ella se colocan tres escalones donde se pone al sonto y a cada lado se colocan velas encendidas. Durante toda la noche las mujeres cantan alabaos y los hombres las acompañan tocando los bombos, los cununos, las maracas y el guazá. El rito termina con los primeros rayos del sol y los participantes se van a realizar sus tareas cotidianas."Tomado de la revista de Ministerio de

<p>Cultura; Entre Dioses africanos y Santos católicos</p> <p>La Luminaria, otra forma de rendirles homenaje a los santos, se realiza al aire libre, generalmente después de que el cura ha terminado la misa. En un lugar céntrico del pueblo la gente construye con cañas un arco de unos diez metros de altura al cual se le ponen velas por todo el borde.</p> <p>Orishas: En las religiones afrobrasileñas, nombre que reciben las distintas divinidades o entidades que presiden fenómenos naturales y rigen protegiendo o (abandonando) a los seres humanos, a la manera de los santos de la iglesia católica, cuyos nombres muchas veces se adoptaron como equivalente para eludir persecuciones y censuras.</p>	
<p>Por otro lado en los pueblos afrocolombianos la búsqueda de la justicia tiene unos principios que la red busca trabajarlos en el palenque y tienen que ver con la autoafirmación, que es la lucha por la libertad, no es posible hablar de justicia si no esos elementos no son logrados. La libertad tiene en la conjura de los afrocolombianos, y especialmente en la red de Ananse, un repunte de grandeza. De ahí, nuestro interés por buscar, investigar, indagar sobre los ejemplos que nos llenan de orgullo.</p> <p>Presentaremos sólo uno que se dio en Colombia cuando lo mestizos de Cartagena se iban a entregar en la etapa del combate por la independencia, lo impidieron los africanos que vivían en Getsemaní, este es un aporte a nuestra historia. La libertad de todos, era la suya. Así la pelearon, con esa convicción. hecho que se mantiene desconocido, porque los colonialistas y sus herederos resolvieron que los afrocolombianos no han participado en el devenir de la historia colombiana</p> <p>El conflicto como parte inherente del ser humano debe ser tratado como tal, es decir sin enfrentamiento que ocasionen daño en la vida y honra del otro. Cuando se utiliza la palabra, se evita el problema o cuando se acude a practicas pacificas se puede dirimir el conflicto el cual debe llevarnos a un mejor entendimiento.</p> <p>Las comunidades negras por mucho tiempo resolvieron sus conflictos acudiendo a la sabiduría de los mayores quienes con su ejemplo daban experiencia de vida; el utilizar la palabra y no las armas puede ser la manera como la escuela oriente de manera positiva como resolver los conflictos entre los jóvenes por que la manera como lo a hecho la sociedad mayor no ha sido eficaces</p>	Ciencias políticas
<p>Otros significados de símbolos, equivalencias, formas de medir las cosas, contar.</p>	Matemáticas

Trabajar estos hilos nos ha permitido poner en escenario otras maneras y otros conocimientos y saberes que se han querido callar por una cultura dominante interesada en que la voz de los ausentes no se escuche, también ha permitido recuperar la memoria colectiva de los pueblos, dejar que los estudiantes sean sujeto de la acción educativa que narren y presenten esa historia viva que circunda en la comunidad y que sirve para enriquecer las practicas pedagógicas haciéndola creativas y abriendo el horizonte mental de los jóvenes para hacer otras lecturas del mundo.

Pero también es leer en esa historia desfigurada la verdadera intención del verdugo, mostrando que en medio de la adversidad, hombres y mujeres construyeron vida, valores, saberes que sin la presencia de ellos sería fría e insípida la América que los descendientes de africanos construyeron con su sangre y sudor.

Es decirle a los estudiantes la herencia que heredaron de aquellos grupos que se mezclaron, y de que se deben sentir orgullosos, entendiendo que lo que son no sólo se lo deben a Europa como padre que maltrato a esa mujer (África) que dio la vida, sino a esa cultura rica en valores; es mostrarles que el problema del racismo y la discriminación es sólo un problema de poder que quiere vender el que domina para ocultar su debilidad. Es darles a conocer que la discriminación es la máxima expresión de la violación de los derechos humanos que atenta contra la dignidad humana.

En esta foto, una muestra gastronómica de estudiantes del Colegio la Aurora

En los niños y la maestra: lo primero que hay que decir es que se dan varias situaciones por un lado la maestra que trabaja con la red, tiene bien claro que nada es posible si su corazón no está dispuesto a darle amor a los niños y niñas la afectividad es un elemento esencial, en el caso de los niños afros su maestra afro, logra ser para los niños y para los padres una persona especial en todos los sentidos algo más que su maestra. Su familia

La maestra debe asumir el compromiso de aportar a la transformación social de quienes están bajo su responsabilidad y con ellos viajamos en busca de las raíces y propósitos iniciales que nos permitan continuar contando esta historia. La investigación en el aula no es algo que acabe en un solo día, sino que paso a paso se construye, porque las voces de los niños, las niñas que cuentan, expresan sus vivencias de lo ancestral, permiten seguir indagando lo aprendido y lo que ha cambiado como poder decir ¿Quieres ser mi amiga? y no quitate de aquí negra.

- La preocupación por responder con sus tareas y trabajos, sin violentar a los demás por no ser como el otro quisiera que fuera.
- A luchar por un proyecto de vida y no dejarse arrastrar por las cosas malas.

- El acercarse a la maestra a través de lo que ella vivió en su pueblo
- Lo aprendido en cátedra no se aprende en ninguna otra asignatura. (palabras de los niños) ,
- Ver a su maestra afro con respeto
- Hubo aceptación de la clase y las temáticas desarrolladas, se siente agrado por lo que se hace.
- Los niveles de agresión y exclusión hacia los compañeros han mejorado, los estudiantes se integran sin dificultad con los compañeros que ven diferentes.
- El traer otros asuntos a la escuela (saberes) ha permitido clases más creativas mejor participación de los estudiantes.
- Hay otra visión del África y de la cultura de los afros; no se ve solo al África del hambre y desiertos sino que se asume como un espacio diverso. Igualmente hay un reconocimiento, aceptación a los aportes de la cultura.
- Tienen otro concepto del medio ambiente y de la necesidad de cuidarlo.
- Las representaciones sociales negativas que tenían de las personas afro se han ido modificando.
- Reconocen que el saber ancestral enriquece el quehacer pedagógico, e integrar a las familias.
- Se reconocen como seres únicos y reconocen a sus compañeros con sus fortalezas y debilidades.
- Se ha vencido la timidez. en muchos estudiantes.
- Han fortalecido algunos valores como el respeto por el otro, el sentido por la vida, el reconocerse a sí mismo.

En la institución: el proyecto fue muy socializado en el consejo académico lo que permitió que incluyera los PEI, igualmente se institucionalizara el día la Afrocolombianidad en el cronograma general y se realizara una actividad general que integrara las diferentes sedes en cada una de las instituciones, se un proyecto reconocido en cada una de las instituciones aunque no apoyado en los mismos niveles.

Relación de la maestra con los otros maestros: el trabajo con los docentes no ha sido fácil, sin embargo se logro sensibilizar a una gran mayoría de ellos frente a la complejidad del proyecto. Con ellos se ha logrado mantener una postura política y pedagógica frente a lo que tiene que ver con la red, los estudios afros y la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, ganando su respeto en cuanto al reconocimiento por el trabajo, se ha podido interactuar con ellos sin el prejuicio del color de la piel, logrando construir lazos de afectos con la gran mayoría de los compañeros.

Como maestra

- El conocer el pasado de los niños ha permitido acercarlos más a ellos.
- Reafirmarse como maestra afro, mostrando con orgullo la riqueza cultural.
- Preocupación por la pedagogía y nuevas estrategias metodológicas que permiten realizar un trabajo de aula placentero para los niños.
- Entrelazar lazos afectivos con otros maestros que por diverso del comportamiento humano se dificulta entender.
- Se ha entendido que el trabajo de cátedra y los recursos metodológicos no pueden hacerse desde lo ya establecido porque no afecta de manera positiva a los estudiantes, en el sentido que no permiten acercarse lo que el otro puede sentir
- Se ha aprendido que los padres tienen mucho que enseñar, para construir una escuela distinta.

La riqueza de este proyecto radica en que, sin necesidad de que nos obliguen a tomar una cátedra, sentimos el deber moral y el gusto por investigar nuestras raíces y el aporte que este grupo cultural,

africano, nos dejó. Todo lo anterior nos impone la necesidad de una Cátedra Afrocolombiana programada con fines claros.

Cuando se me invita o se me sugiere presentar un escrito sobre los avances en este proyecto, me inquieto al pensar si realmente ha sido significativo; hago un alto en camino y una revisión socio-histórica no sólo de los estudiantes sino de Esperanza como maestra y concluyo "no es fácil", como dice Mateo, recuerdo mi timidez y primiparadas al hablar de lo afro, era tan contradictorio para mí, que siendo afrodescendiente tuviera y siga teniendo tantos vacíos al respecto, pero sí me atrevo a asegurar con vehemencia que he sufrido procesos de transformación significativos al igual que mis estudiantes, es gratificante que en el colegio cuando llega información o la solicitan por parte del CADEL, de la SED, dicen: "eso es con la pancha, ella es quien habla y trabaja esos temas en la jornada de la tarde"¹³.

En esta búsqueda, en este diálogo de diferencias, la escuela es el espacio donde se recrean los saberes, donde se visualiza la red Los Hilos de Ananse. Docentes y estudiantes reciben estos conocimientos pero la respuesta aún es fría, se aferra a lo folclórico y no profundiza en otros aspectos.

Los docentes reciben con simpatía los conocimientos pero no ahondan en los temas sugeridos de manera espontánea; aunque hay contadas excepciones que alegran el espíritu y le dan fuerzas para continuar la experiencia que día a día se encierra en el aula donde recibe el reconocimiento de los Padres de Familia y el amor y el orgullo de los estudiantes.

El racismo sicolingüístico ya se detiene y se piensa antes de hacer su aparición en el aula de clase. Comienzan a disminuir las bromas, los chistes con el tema del color de piel, con el remedar los acentos. Se hacen altos en las actividades para no restarle importancia a estos asuntos y el respeto a la diferencia, comienza a hacer presencia en las relaciones en el aula de clases. Siendo niños de tan corta edad ya admiran las otras culturas y empiezan a entender que no hay culturas más importantes o menos importantes, sino culturas diferentes.

¹³ Se hace referencia Mateo Torrenegra Quifones, hijo menor de la Profesora Fanny Quifones.

Encuentro institucional

La foto hace parte de uno de los Encuentros Interinstitucional en la sede La Maloka. La gastronomía afrocolombiana como un aporte de construcción de identidad nacional, en la cual se integran estudiantes, docentes y padres de familia

8. POSIBLES CATEGORÍAS DE ANÁLISIS SOBRE EL TRABAJO CON HILOS ANCESTRALES

Culturas particulares y culturas globales

En la actualidad el desdibujamiento de los Estado-nación ha dado lugar a una doble circunstancia. Por un lado, encontramos la tensión entre de lo local y lo global y por otra parte el fortalecimiento de las identidades locales, autores como Martín Barbero y Néstor García Canclini han abordado con suficiente profundidad, haciéndole una nueva exigencia a las ciencias sociales en la perspectiva tanto de los cambios que hoy afectan al ciudadano como los nuevos sentidos en las experiencias cotidianas que producen estas circunstancias particularmente las transformaciones de la identidad en el espacio tiempo de la globalización.

Hoy es delicado pensar en una sola cultura homogénea y teniendo una única identidad distintiva y coherente, plantea Canclini, que nos lleva hablar de una cultura que es más cultural que política. Lo que estamos haciendo es una propuesta a la inversa, es demostrar que los saberes ancestrales se pueden trabajar en lo urbano y que le dan las competencias necesarias para que los niños puedan interactuar con elementos válidos para cualquier contexto. Es demostrar que, así como la escuela participa en procesos de desdibujamiento de las culturas locales, también puede participar en el fortalecimiento de las sensibilidades urbanas y en la recuperación y visibilización de las identidades locales. Mas cuando se trata de una cultura que ha sido intencionalmente borrada y desdibujada.

El maestro etnoeducador como sujeto de saber.

Cuando planteamos una formación en Cátedra de Estudios Afrocolombianos nos proponemos, contribuir a crear espacios para el encuentro de maestros y maestras que permitan pensar sobre las propias prácticas, producir intercambios con la investigación educativa, socializar los distintos saberes y problematizarlos. Es una propuesta de formación que involucre la investigación, la innovación y la actualización, orientada hacia el compromiso de los y las docentes para que a través de su quehacer desarrollen proyectos de aula e investigaciones que den cuenta de los cambios transformativos, proactivos que se dan en la comunidad educativa y en especial en los niños y niñas, frente a una nuevos conocimientos y saberes, pero además a una nueva manera de hacer escuela y de ver el mundo.

Con la enseñanza de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, se busca que los currículos en las diferentes asignaturas y particular en el área de sociales, sean permeados por la cosmovisión, sentido, valores y espiritualidad de las comunidades negras de Colombia, se trata entonces de impulsar una nueva pedagogía construida en correspondencias directa con nuestra realidad social y con nuestras características biológicas, étnicas y culturales comprometidas con dinámicas transformadoras. En este sentido, es de significativa importancia enfocar nuestros esfuerzos al diseño de unas prácticas pedagógicas etnoeducativas que conciban la etnoeducación como una realidad escolar.

Resistencia cultural

Con la red de Ananse se han perdido los complejos que nos limitaban en sus relaciones con los otros grupos étnicos y sociales, entienden su condición como docentes determinantes en la transformación de la escuela, rompen los grilletes de la homogenización y de la invisibilidad de la cultura afro para atreverse a proponer otra forma de ser maestro y hacer escuela, retoman sus conocimientos ancestrales y los llevan a sus proyectos educativos en el marco de reconocimiento de la diversidad de la nación y del reconocimiento de la legislación afrocolombiana. Lo que nos permite reforzar nuestra conciencia política y pedagógica, asumiendo los principios de la búsqueda de la libertad, la identidad, autoreconocimiento, reconocimiento y la autonomía por la que tenemos que luchar como docentes afrocolombianos. De esa manera creemos que somos útiles al proceso de construcción de pueblo negro y de otro concepto de nación colombiana.

Los docentes afrocolombianos requerimos, entonces, movilizarnos física y mentalmente, construir una conciencia e identidad política, ética y moral que nos permita lograr alcanzar los propósitos como docentes afros. Necesitamos transformar las mentalidades de los estudiantes que de alguna manera responden a enseñanzas racistas y negadoras de la vida de los otros que tradicionalmente la escuela les ha enseñado superación e imaginarios y estereotipos sociales, económicos, culturales y religiosos contrarios al desarrollo al desarrollo de procesos interculturales reales. Las búsquedas de la Red de Ananse implican cambios de una verdadera marcha forzada en el cambio de sumisión de la cultura. En ese sentido, la lucha por una educación que responda a nuestras aspiraciones no es sólo un hecho cultural, sino un factor de cultura y puntualizamos nuestra resistencia en varios aspectos como:

1. En ese sentido nuestra insistencia en la escuela tiene ver con el desarrollo de los valores culturales afrocolombianos.
2. Posibilitar la construcción de una identidad étnica en los niños y en la red.
3. Construcción de una conciencia política en la red
4. La defensa de los valores ancestrales positivos como patrimonio de la humanidad
5. La permanente visibilización de la cultura afrocolombiana en la escuela y sus aportes a la construcción de nación.

6. Elevación incesante y generalizada de una sensibilidad social y étnica

Relación niños mestizos y afros.

Estas relaciones se pueden evidenciar en la presencia de estudiantes afros, en los cambios en cuanto a comportamientos y actitudes de discriminación, exclusión, falta de respeto por el otro tanto en el aula, colegio y medios de comunicación.

Hay que decir que frente a la relación entre niños se dan varias cosas:

1. Niños afros que buscan recocer su cultura apropiarse valorarla y mantenerla
2. Niños mestizos que no aceptan la presencia del afro
3. Juntos buscan relacionarse de manera armónica
4. El niño mestizo ve al afro solamente como bueno para el deporte
5. Niños afros que se aíslan
6. Existen escuelas y niños que fomentan relaciones violentas

¿Cómo se enseña?

Siempre se tiene en cuenta la afectividad para enseñar como un requisito para este tipo de propuestas no sólo por parte de la maestra sino incentivar a los niños para que entre ellos ese sea elemento importante, al mismo tiempo que la importancia para su vida de lo que se va hacer. Él por qué se hace es decir con que cuento para ello y de que manera resultará mejor. Pero también con una preparación previa dando seguridad que se conoce el asunto a tratar. Evaluando lo realizado y permitiendo que cada niño y niña exprese lo que sintió, aprendió y para qué le sirvió. Para empezar se hace una lectura, un cuento, se les pregunta como se sienten o simplemente se les cuenta alguna historia del o algo que este sucediendo. Los niños siempre reaccionan positivamente frente a un nuevo tema, no se cuestiona el por qué sino que se acepta.

Relación escuela, cultura e identidades

En el proyecto tenemos claro cuál es el tipo de escuela que queremos y en ese sentido la preocupación tiene que ver con lograr se contribuya a orientar los proyectos de vida desde lo que ellos son, partiendo de las especificidades y aspiraciones de cada uno lo cual hace parte de la identidad individual. Sin embargo ha descuidado el construir en los mismos una identidad cultural o comunitaria, según los usos y costumbres.

Desde la cátedra de estudios afrocolombianos se ha querido contribuir a la construcción de la identidad individual la cual debe fortalecer la identidad cultural como fenómeno dinámico para permitir al individuo y a su colectividad en un proceso de relaciones interpersonales reales, que trascienda el simple hecho de estar juntos y más bien se creen posibilidad de igualdad y justicia, para que puedan existir verdaderas relaciones de identidades culturales.

En relación a los niños mestizos y afros

Estas relaciones se pueden evidenciar con mayor facilidad en los cursos donde existe la presencia de estudiantes afros son significativos los cambios en cuanto a comportamientos y actitudes de discriminación exclusión y falta de respeto por el otro, tanto en el aula, colegio, y medios de comunicación se destacan muchos casos, que afortunadamente hemos logrado superar sin embargo tenemos que reconocer, que no siempre se logra ya que hay clases donde se fomenta lo contrario a lo que nosotras hacemos. Pero lo importante es que hay conciencia del problema por parte de los niños y ellos mismos buscan la manera se solucionarlo. Por vale la pena destacar el caso un

estudiante del curso 604 con sus dos compañeros afros a quienes trataba de manera despectiva algunos estudiantes intervienen ante esta agresión evidenciando esto en las clases de cátedra. Un resultado positivo es el cambio de actitud del estudiante.

Hace falta que las autoridades educativas busquen mecanismos para que los esfuerzos que hacen los docentes en la búsqueda de procesos reales de interculturalidad sean efectiva y una práctica cotidiana.

La foto muestra un proceso de respeto por la diferencia que se llevó a cabo en la institución Entre-Nubes Sur Oriental, localidad de San Cristóbal

Construcción de la identidad

Partiendo del hecho que los muchachos mestizos y afros, vienen de un proceso de negación y alienación, donde no se es lo que se quiere ser, porque los prejuicios raciales, económicos y sociales están tan arraigados creando desconocimiento de sí mismo y del otro; se hace necesario partir de un proceso de desaprender, para dar cabida a otras miradas y construcciones de sí misma y de los demás. De ahí que la cátedra tiene el compromiso histórico de hacer lecturas positivas de esa realidad mal contada y vivida de tal manera que permita el reconocimiento de cada uno de los miembros, para resaltar y valorar al ser como individuo único y social, esto implica crear nuevos valores que permitan el fortalecimiento de la personalidad y la identidad cultural.

Siendo la cultura afro un elemento cultura vivo, impregna a la escuela de un dinamismo que hace que toda la comunidad se contagie de él. No siempre la escuela es consciente de que ese dinamismo es dado por la manera como la cultura afro circula en ella. Hay el interés de algunos docentes en hacer que la escuela sepa que si vibra es porque ahí hay un elemento que hace parte del acervo cultural de los pueblos afro. En ese sentido se pretende que la escuela asuma su responsabilidad con los pueblos étnicos y tosiga negando sus aportes, sino más bien los utilice como elementos cohesionadores para la paz, la convivencia y el saber.

Relación maestra - escuela - practica pedagógica

Se ha pretendido permear el aula y la escuela con formas y maneras propias de la cultura afro al desarrollo pedagógico, en tanto que se acude a muchos elementos como mitos, leyendas, cuentos, proverbios, historias vividas, para que la clase sea más activa, pero además se ha llenado de colores, sabores para que esta empiece a reconocer que no se ha construido sola sino que ha recibido muchos aportes de la esencia de la cultura afrocolombiana.

Relación niños y maestra de la red de Ananse

La red de maestros etnoeducadores Los Hilos de Ananse trabajó sobre la base de principios éticos, morales, sociales y políticos, en ese sentido su relación con todos los niños y niñas debe estar cargada de afectividad como principio de la convivencia y desde este presupuesto se ocupa de conocer y reconocer, busca que sus niños tomen conciencia y entiende lo que ocurre alrededor de ellos, acerca de sí mismo, enseña a situarse, descubrir su lugar y el de los demás, poder hacer otras miradas, mirar con otros ojos, con otros lentes. Descubrir las cosas que están ocultas en las situaciones busca que los niños y las niñas se acerquen a sus familias, busca construir familia extensa, no se cierra ante la realidad, siendo sinceros y confiado con ella, desarrolla creatividad, imaginación, saca posibilidades de donde parece que no las hay, piensa y propone continuamente nuevas alternativas.

Con los niños se ha iniciado un proceso de aceptación a la cultura y algunos niños muestran una actitud de respeto hacia las distintas formas materiales y simbólicas de la cultura. Creo que la maestra rompió las cadenas y hoy es primero la mujer negra, que ha logrado asumir una postura frente a su compromiso con su pueblo y su cultura.

Divorcio entre el conocimiento académico y el conocimiento ancestral

Cuando en la escuela se habla de conocimiento académico se refiere a conceptos hipótesis y teorías que encasillan y fragmentan el aprendizaje en disciplinas, que no siempre responden o dan salida acertadas a las necesidades de hombres y mujeres, en la medida que limitan el sentir y la creatividad. Este tipo de conocimiento sólo reconoce lo que se puede demostrar y niega otras posibilidades de ciencia, emociones y sentimientos que el saber ancestral valora y reconoce porque trasciende lo material para reconocer eso intangible que también enseña.

Acercar a los muchachos a otros tipos de saberes permite trascender las disciplinas y otras maneras de acceder a otros conocimientos y saberes que los lleve a relacionarse de manera distinta con lo que lo rodea, igualmente ampliar su horizonte mental para entender mejor el mundo. Por eso es necesario que la escuela permee su currículo con otros saberes y así enriquecer ese saber frío y mal intencionado por los que tienen el poder y que desean que sea el único que se conozca para mantener su hegemonía social, política y económica. De ahí que abordar los saberes ancestrales en la escuela es reconocer a la otra Colombia para aprender de ella y modificar ideas heredadas donde solo se admite la verdad que se comprueba en los laboratorios donde se ensaya con la vida humana.

Reconocimiento de la historia afro

El reconocer y valorar los aportes que a través de la historia han hecho los afro, permite tener otra visión de los hombres y mujeres que han aportado tanto a este país; es modificar imaginarios y creencias mal infundadas por la sociedad, pero también ha sido posible reflexionar de manera crítica sobre preconceptos establecidos y sobre todo es acercarse a una historia dinámica y viva para sensibilizar mejor a los estudiantes.

Historias de vida de los estudiantes

En el estudio de la Cátedra Afrocolombiana es importante la historia de vida de los estudiantes porque esta permite reconocer su origen, y entender comportamientos y actitudes que se reciben de la información genética y del entorno. Por otra parte, el conocer el origen de los padres ubica el muchacho en el sentido que lo aterriza en la realidad y le permite el desarrollo de la autoestima y su propia identidad, pero también es entender como el medio geográfico define comportamientos sociales y personales.

Relaciones interétnicas

Las relaciones interétnicas en algunos casos son violentas lo que no han permitido la reafirmación del niño o la niña afro, los cuales asumen las prácticas culturales de sus compañeros mestizos, sin embargo, que muchas dinámicas que hoy se desarrollan en la institución corresponden a la cultura afro que sin ser reconocidas por muchos ya entienden que todos aprendemos de todos. En este momento la intención es que esas relaciones sean más democráticas, donde la inclusión no signifique recibir solo del otro, y el otro no tenga la posibilidad también de dar y que lo único que cuente sea lo que la mayoría considere.

Además de los abusos en el trato interpersonal, lo que ha ocasionado que muchas veces se hace necesario suspender la clase e iniciar reflexiones a los alumnos, encaminadas a enfatizar sobre la importancia del respeto por el otro al papel que ellos juegan en la Cátedra, en la institución y en la sociedad. Nos encontramos en la búsqueda constante de acercarnos a los estudiantes enriqueciendo su autoestima en todas las clases, propiciando espacios para la motivación grupal en donde individualmente los alumnos conciben y asimilan subjetivamente los mensajes transmitidos en cuanto al trascender de la vida.

Es vital que los alumnos entiendan que son parte de un proceso y que su papel en la vida es igual de importante a cualquier otro es decir, buscamos crear una conciencia de equidad hacerlos conscientes de los espacios y contexto en el que viven estos niños, jóvenes, sabemos que estamos cumpliendo con uno de los primordiales objetivos del trabajo de la Cátedra: El alumno como sujeto y objeto de la investigación.

Las reflexiones individuales en el sentido de concebirlos como seres iguales en todas sus dimensiones capaces de tolerar y respetar sus diferencias, hacemos que los estudiantes encuentren en la clase un espacio de libertad para expresión corporal y verbal, para manifestar sus pensamientos y apartar cualquier complejo de inferioridad o de vergüenza, en ese sentido transforman sus representaciones sociales las cuales van manifestando en sus escritos, en sus conversaciones y en general en la autonomía que vienen adquiriendo. Esto de la mano del sentido de pertenencia que vienen despertando con cada tema que tratamos en clase. Cuando alguno dice negro: *No, es afrocolombiano.*

También en lo étnico se asumen mestizos ya no se sienten orgullosos de ser descendientes de los españoles y algo muy valioso: los estudiantes afros, especialmente una niña desplazada del choco,

algunos estudiantes argumentan que ya no le da pena ser negra, nos cuenta con elocuencia las tradiciones de su pueblo natal y sus compañeros expresan en sus carteleros algunas de sus vivencias con apropiación.

Somos conscientes que para llevar a cabo la investigación propuesta, se deben seguir implementando e indagando diferentes procesos metodológicos para hacer el aprendizaje más significativo, donde se conviertan en actores principales logrando convertir a los estudiantes en investigadores que enseñen y aprendan a partir de su propias experiencias, contribuyendo así, a formar estudiantes críticos, reflexivos sobre sus realidades, cotidianidades con una actitud tolerante y respetuosos de las diferencias.

Foto de uno de los actos culturales denominados Encuentro de Culturas. Niñas de primaria en el colegio (Colegio Aníbal

Metodologías reconocidas por la academia y las que proponen las maestras afros.

El trabajo realizado se ha hecho de la siguiente manera: La necesidad de buscar estrategias nuevas ha permitido desarrollar aprendizajes con sentido, contextualizado lo cual no ha sido fácil porque ha tocado indagar muchas maneras de hacerlo o que respondiera a cosas distintas de la que da la escuela.

Se ha trabajado acercando contexto de escuela a los actores sociales quienes en ocasiones son miembros de la comunidad, hemos empleado el cuerpo como implicado en el sentir y en hacer para despertar y construir en los estudiantes valores que lleven a una mejor convivencia, teniendo como bases autores que nos permitieron conceptualizar esa historia negada. En esa búsqueda de maneras de hacer nos encontramos en la red con el apoyo de miembros de la comunidad afrocolombiana, la metodología de la mano cambiada que ha permitido en los estudiantes entender que sí es posible ser extensión del otro, trabajar y colaborar al compañero, que todos los actos afectan de una u otra

manera al otro. En una metodología que desarrolla sensibilidad, solidaridad y cooperación. En ese sentido, cuando se hace un trabajo y se evalúa es deber de cada uno estudiar y no perjudicar a su compañero, el estudiante que no cumple debe preparar e investigar un tema de su interés que él necesite profundizar y que sus compañeros conozca por lo tanto tiene que profundizar y presentar un trabajo escrito y lo expone debe acordar con el curso que él se compromete a mejorar para sí mismo pero también para el otro.

Inicialmente se trabaja en creando un ambiente óptimo lúdico para el desarrollo del tema; se busca integrar el grupo con dinámicas, canciones, rondas, películas, etc. Cualquier trabajo se debe empezar con una reflexión, teniendo en cuenta el tema a tratar. Cuando existe alguna duda o falencia teniendo en cuenta los conceptos que traen el saber propio se emprende un trabajo de investigación; se consulta y busca información que aporte para la solución del cuestionamiento. Establecemos acuerdos en donde el grupo se comprometa a difundir de manera práctica el conocimiento adquirido, ya que el producto final es un escrito donde todos y todas los actores se sientan incluidos con los mínimos aportes que hagan.

Para el desarrollo de estos temas se ha venido implementando una metodología de minga, tonga, mano cambiada, conversatorios, talleres de sensibilización, videos, disco-foros y el apoyo de otras herramientas que logran que el alumno se interese por los temas y los apropie en su cotidianidad. En ese sentido, se concibe un proceso de retroalimentación en el aprendizaje, en la medida en que nos haría posible sentirnos ciudadanos del mundo, obligados a mantener el patrimonio cultural que se nos ha legado. Entendemos entonces que los estudiantes son de una u otra manera portadores de un saber y de alguna visión del mundo, que han construido desde su entorno social o desde lo ancestral y es por eso donde fundamentos las metodologías planteadas en la Red Hilos De Ananse. Mediante un trabajo hermanado de cooperación pensando en el otro poniéndome en el lugar de él; es por tal razón que en casi todas las actividades son programadas de una manera colectiva, integrada donde el aporte de cada uno de ellos es valiosísimo para los resultados finales donde todos se deben sentir recogidos visibilizados e incluidos.

9. DIFICULTADES

- Falta en algunos estudiantes compromiso
- Dificultad en la aprehensión del conocimiento
- La indisciplina de los cursos y el número de estudiantes, igualmente la intensidad horaria
- Las tantas actividades que se realizan en la institución y falta de comunicación entre estamentos

No obstante, en cada uno de los grupos se encuentran estudiantes con excesivos grados de indisciplina y apatía, que evaden constantemente las clases en general, alumnos retraídos y que demuestran pocos intereses probablemente por situaciones externas al contorno estudiantil. Esto lo hemos vivenciado en el transcurso de las clases y han sido los puntos en los que más hemos querido situar nuestra atención con el objetivo de abarcar a la totalidad de los estudiantes. Esto con el respectivo sentido humano que la experiencia requiere, no sólo en la Cátedra como tal, sino en cualquier medio educativo y formativo.

Entre las problemáticas que más sobresalen se ha evidenciado la apatía y el desinterés por el estudio en general, pues se encuentra una forma de pensamiento en la que no consideran importante el estudio y su contribución al mejoramiento de su calidad de vida.

Las causas son:

1. Por las condiciones económicas para apoyar otras instituciones se ha hecho imposible vincular otras maestras, pero les damos la posibilidad de asistir a nuestro encuentro, talleres y actividades.
2. Cada día contamos con más aliados en las instituciones educativas donde estamos.
3. Bajar los niveles de exclusión e invisibilidad de la cultura afrocolombiana en los colegios e igual que de sus actores.
4. Nos hemos vinculado a una red internacional de maestros etnoeducadores que esta surgiendo.
5. Cada docente tiene como proyecto de aula la misma red, es un proyecto de investigación al que todos los docentes le punta a investigar.
6. Realización de eventos pedagógicos, de socialización e intercambio de experiencias.
7. Lograr sistematizar nuestras propias experiencias.
8. Construir un archivo pedagógico sobre la cultura afrocolombiana que le sirva a los docentes, niños y niñas y comunidad en general como fuente de información.
9. Hemos identificado algunas instituciones en las que se trabaja la cátedra de estudios afrocolombianos como unas respuestas al racismo y discriminación existente en la misma.
10. Institucionalizar el componente afro en las instituciones educativas de Bogotá

14. LA METODOLOGÍA EN EL AULA

El trabajo de la red de Ananse debe tener por principio una carga de afectividad, solidaridad, el concepto de familia extensa, compromiso y en ese sentido hemos propuesto como metodología concreta en el aula una serie de maneras ancestrales de enseñar y de aprender, de compartir y de participar.

La mano cambiada

Consiste en que cuando una persona necesitaba hacer un trabajo en su finca o su casa no había necesidad de pagar a alguien que lo hiciera, sólo bastaba informales a los amigos y vecinos y ellos le ayudaban de manera gratuita, cuando ellos necesitaban el señor hacia lo que sus amigos hacían con él, yo te ayudo tú me ayudas. Lo que dio lugar a las juntas, mingas, y tonga. No hay trabajo asalariado. El trabajo ancestral de las comunidades afrocolombianas no está cruzado por el capital no por ningún elemento característico de la modernidad occidental. La metodología se viene construyendo con personas afrocolombianas que se interesan en esta propuesta y le aportan sus conocimientos.

El trabajo en tonga

Es un trabajo colectivo en un espacio donde se construye identidad, solidaridad y responsabilidad es equitativo y justo, el que tienen más le da al que tienen menos o necesita más.

Procedimiento para la realización del trabajo en red para el trabajo de aula.

- i. Reconstrucción histórica de algunos elementos de la cultura afrocolombiana.
- j. Identificación de problemas en cada institución, indagación de lo que piensan los actores afros y no afros, propuestas por cada institución
- k. Tipo de escuela, de maestro, de metodología, de pedagogía
- l. Discusión, socialización de metodologías, trabajo en tonga
- m. Propuesta de problemas a desarrollar en clase por cada una de las personas que conforman la red.

- n. Discusión, análisis y reflexión sobre cada uno de los hilos que irían a sostener la propuesta desde varios tópicos. Pedagógicos, metodológicos, culturales, históricos, espirituales, referentes legales, entre otros. Los cuales llamaremos hilos o, en lenguaje del IDEP, referentes teóricos.
- o. Elaboraciones teóricas individuales y por palenques.
- p. Trabajo en tonga por temas, por colegios

Existe un griot afrocolombiano en esta red.

En consecuencia con la filosofía del Muntú, para red de Ananse, la palabra del griot es escuchada con mucho respeto. En nuestro caso contamos con la fortuna de tener una persona mayor que es quien algunas veces tiene la cabeza fría y analiza y razona sobre asuntos que son de crisis o que hay que definir. Su palabra siempre está cargada de sabiduría y de la tranquilidad que le da el don de ir caminando a ser un Griot. Así como en este caso siempre estamos abiertos a recibir una recomendación y observaciones de cualquier persona que llega con grandeza para apoyar nuestro trabajo, existe un equipo de investigación con participantes directos de la institución y con indirectos que están conformados así:

1. La maestra gestora de la experiencia en la institución y las personas con quienes la desarrollan.
2. Los otros docentes que logran ser vinculados a la experiencia
3. Los padres de familia que se vinculan a las experiencias en actividades puntuales y los que la viven por medio de sus hijos.
4. Los actores de las comunidades afrocolombianas
5. Otros aliados por fuera de la escuela
6. El Griot, quien vive cada experiencia colectiva e individualmente
7. Los estudiantes Universitarios
8. Los docentes que no tienen aula

Indicadores cualitativos del estado actual de la experiencia como red

Los indicadores los hemos pensado en dos momentos: indicadores como Red e indicadores desde los trabajos de aula.

1. Representarnos a nosotros mismos como una red autónoma
2. Compromiso con la cultura afro y con la lucha por la justicia social
3. Ser líderes en nuestras instituciones
4. El compromiso con la investigación
5. Recuperar los valores heredados de los ancestros, por ejemplo el de reconocernos como familia extendida, nuestros hijos son sobrinos de todas, la lealtad, la alegría y también el amor por la rumba
6. Poder superar los momentos de crisis y llamar la atención a las compañeras que no cumplen con los compromisos y tareas propuestas
7. No ver la red como un espacio para solucionar problemas individuales
8. Tener claro el papel histórico que como docentes afros llevamos
9. Comprometernos con el mejoramiento de nuestra práctica pedagógica, que implica construir saber pedagógico, desarrollar propuestas etnoeducativas
10. Tener una posición crítica frente a la normatividad que atenta con el quehacer de un maestro investigador
11. Tener compromiso con el proyecto político e histórico del movimiento social afrocolombiano

12. Socializar y sistematizar nuestra práctica

Hay varios tipos de eventos realizados por la red de etnoeducadores.

10. El trabajo del colectivo en el que deben asistir todos los integrantes
11. El trabajo de aula de cada docente
12. La red de etnoeducadores tiene por principio permear la escuela. Y eso significa decoración, izadas de banderas, eventos para toda la institución, socialización permanente de lo que se está trabajando.
13. Eventos pedagógicos y culturales por fuera de la escuela.
14. El compromiso de vincular a otros docentes en el trabajo.
15. Organización del II Foro Nacional de Docentes Afrocolombianos

Indicadores desde el aula

1. Impacto en la comunidad educativa y fuera de ella
2. Erradicar el racismo y la discriminación
3. Motivación de los estudiantes por lo afro
4. Reconocimiento de otras formas de ser maestro y ver la escuela.
5. Cambio de actitud en los niños y niñas. Disminución de imaginarios negativos frente a lo afro
6. Lograr que los niños y algunos padres inicien procesos de investigación
7. Llevar al aula de clases otros saberes, conocimientos y lógicas de pensamiento

¿Cómo funcionamos?

Existe un equipo de coordinación que organiza el grupo, traza líneas de trabajo, mantiene la comunicación con el IDEP y con el Colegio San Francisco, manda las comunicaciones, convoca reuniones, organiza talleres y grupos de trabajo.

1. Un Griot¹⁴. Es la persona que tiene la cabeza fría para tomar decisiones, dice lo que es mejor para el grupo, gestiona, es la persona que todo el equipo escucha con respeto, traza conjuntamente con el equipo coordinador las líneas políticas de la Red, hace énfasis en la autonomía y siempre lleva las reflexiones hacia la búsqueda de la libertad como maestros y maestras y como pueblo.
2. La Red en pleno. Toma las decisiones trascendentales y finales.
3. Una secretaria quien lleva la secretaría y las relatorías.
4. Asesores de proyectos. Acompañan a las docentes en la conceptualización de las líneas sobre lo afro.
5. Asesor pedagógico. Todo lo relacionado con el trabajo de aula y con la concepción de cómo debemos pensar lo afro. Son los docentes que no tienen trabajo de aula y otros externos.

Es una red que entreteje. Nuestro funcionamiento consiste fundamentalmente en algunos principios que hemos acordado conjuntamente y que estamos ganando aunque hay que reconocer que no se da igual en todos los casos. Existen instituciones y maestras que aún no han logrado ser las líderes que aspiramos para toda la red.

Cómo vamos sistematizando la información

¹⁴ Persona mayor que hace de biblioteca ambulante, tiene todo el conocimiento de la cultura de un pueblo, respetable, confiable.

Cada docente tiene un cuaderno diario de campo en el que, prepara sus trabajos y registra cada uno de los hechos que se dan en sus clases, avances, dificultades, procesos, perspectivas. Igualmente cada docente tiene la responsabilidad de ir haciendo sus búsquedas individuales para ser socializadas en colectivo

Cada aula de clase es un palenque cultural

Unidos todos los palenques conforman el palenque mayor donde habita Ananse. Se trata de entender el aula no solamente como las cuatro paredes donde llenan la cabeza de los niños y las niñas de formulas, de respuestas, donde le enseñan que es bueno y que es malo, que es bonito y que es feo, qué hacer y qué no hacer. Concebir el aula como un palenque significa lugar donde se la libertad, el reconocimiento y auto reconocimiento cultural, la construcción de saber pedagógico, que invita a palanquearse en un ejercicio de cambio de actitud y aptitud que nos muestra cómo hombres y mujeres cimarronas. Cada uno de los palenques tiene su especificidad teniendo en cuenta el entorno y las problemáticas.

Los palenques los hemos clasificados en tres, de acuerdo al énfasis que le pone cada docente en los que se pueden encontrar culturales, pedagógicos y políticos, aunque es bueno aclarar que en algunos casos se convierten en una mixtura ya que los docentes lo piensan de manera integral.

Palenque político: Se caracteriza por la orientación política cultural en la que se asume la forma de construir el saber pedagógico y orientar los conocimientos y saberes, que busca a una transformación social. Hay una forma de ver el mundo que se distancia de la educación homogeneizante la enseñanza para este palenque no se concibe como un recetario de normas, reglas y contenidos. Los problemas de los niños, sociales, cotidianos son objetos de estudio para este palenque no se da pie a la indiferencia de los problemas sociales.

Hay comportamientos que no se legitiman como la pobreza, los niños son concientes que hay toda una política que hace que ellos sean pobres, y en ese sentido se miran formas de asumir otras posturas frente al estado. En ese mismo orden, comportamiento como el racismo y la discriminación son combatidos como una ideología que a transmitido el poder dominante.

La realidad en la que viven los estudiantes y sus formas de pensar son tratadas como una realidad socialmente construida y pensada con una intención determinada. Se propone otro tipo de sociedad, donde el trabajo en tonga juega un papel primordial. Durante las clases de estos docentes los palenques espacios autónomos y buscan que al salir ellos los niños reafirmen su identidad y su sentido de autonomía y pertenencia por lo que ellos creen es justo. En este palenque se construyen los elementos básicos para alcanzar la desalienación y el rompimiento de las cadenas mentales que la educación tradicional le ha amarrado a los estudiantes.

En este tipo de palenque encontramos la experiencia del colegio San Francisco con su palenque Benkos Biohó, liderado por la maestra cimarrona Ruby Quiñónez y el docente Juan Manuel; igualmente se encuentra en la experiencia del colegio INEM de Kennedy, hincado como el palenque Malcom X, liderado por el maestro cimarrón Arturo Grueso Bonilla.

Se caracterizan por tener un saber ancestral que no tienen los otros docentes afrocolombianos, ese saber tiene que ver con la herencia mágica espiritual que solo tienen aquellos que por su disciplina y afán de conocer su cultura lo encuentran saber que les permite desarrollar niveles de sensibilidad social tan altos que se convierten en madres, padres y amigos de sus estudiantes. Saberes que adquieren los elegidos por el panteón yoruba. Estos docentes tienen una relación estrecha con la naturaleza y en ese sentido asumen la escuela y sus sujetos como partes de ella.

Palenques pedagógico: Se pone de manifiesto el saber ancestral que trae el docente y el saber cotidiano del estudiante, produciendo una negociación y aprendizaje de saberes nuevos, lo cual da como resultado el posicionamiento, reconocimiento y autoafirmación de saberes y de culturas. En este palenque cada cual saber se representa así mismo para lograr llegar a procesos de interculturalidad en igualdad de condiciones. Se desarrolla una conciencia de cambio. Buscan herramientas para llevar el saber ancestral y pedagogizarlo. Son palenques que tienen una descarga muy fuerte de afectividad, de solidaridad y de crítica al establecimiento tradicional.

La participación de la mujer y de todo lo diverso juega un papel preponderante donde la risa, el chiste, el abrazo, una palmada de afecto, la palmada, el canto son elementos del quehacer cotidiano. Este tipo de palenque es común y es elemento esencial en la red de Ananse, sin embargo lo encontramos fácilmente en el Palenque de Benkos Biohó, Malcom X, palenque Nelson Mandela, localizado en el colegio Simón Bolívar dirigido por la docente Leticia Riascos, en el palenque Matea e Hipólita en el colegio Entre Nubes sur Oriental liderado por la docente Esperanza Cajiao y Pablo; las experiencias de matemáticas y español del colegio el Class conocidos como palenques Candelario Obeso liderado por la docente Magnoris Rojas y el Palenque Y el palenque Yemayá liderado por la docente Elsa Gutiérrez.

Palenque cultural: Palenque Shangó liderado por los docentes Maria de Jesús Rengifo y Jeison Ramírez, el palenque Eleguá por Martha Montaña; palenque Arará liderado los docentes María del Carmen Ararat y el docente Juan Carlos Bohórquez; el palenque Manuel Zapata Olivella liderado por la docente Adiola Torres, el palenque Felicita Campos liderado por la docente Aída Riascos.

Los palenques culturales o contemporáneos escolares, tienen la misión de mejorar las relaciones interétnicas en la escuela, revelando unas verdades fundamentales acerca de la contribución del afrocolombiano, africano a una civilización que hay que tener en cuenta. La segunda misión es reconocer el aporte de otros grupos humanos. Lo cual permitirá que se produzca el efecto que aspiramos una convivencia en armonía real. Ya que en la medida que reconozcamos al otro, ese reconocimiento nos hará acercarnos a él con respeto y sentido de igualdad

Quiénes habitaban los palenques

Históricamente los palenques fueron habitados por personas que no captan imposiciones, rebeldes pero con causas, buscadores de la libertad, la autonomía gente que permanente mente le hace resistencia al sistema colonial.

Partimos afirmando que los palenques fueron los primeros territorios libres de América construidos con palizadas para proteger la integridad de sus habitantes, quienes nunca se asumieron esclavos, escogimos en nombre de palenque porque son lugares que se obtienen mediante la lucha. Dado este proyecto se ha logrado con mucho esfuerzo por parte de los docentes y que éste maestro en su aula busca que se realicen experiencias que no se ven en otra aula lo ha llamado palenque. *Educar para el reencuentro* no es una experiencia que sale como iniciativa de la institución, por el contrario, es una experiencia que en sus inicios tenía contradictores como los directivos docentes y algunos docentes apáticos al cambio. Y en ese sentido los hemos caracterizado de acuerdo a la especificidad de cada experiencia.

El ejército libertador estuvo conformado en su gran parte por personas que salen de los palenques o que viven ellos, personas que hicieron grandes aportes que la escuela ha desconocido entre los que podemos señalar su disposición para entregar sus vidas por la libertad de todos. Hay quienes afirman que si los criollos no hubieran entrado a la lucha seguramente los esclavizados habrían creado la urgencia inaplazable de la necesidad de levantar la bandera de la libertad por todos los oprimidos de ese entonces. Hubo palenques en todo el largo y ancho del país y de América, estas

actitudes desvirtúan la falsa prédica euroamericana de que el africano tenía inclinación a la subordinación. Reaccionó, invariablemente, desde cuando sabía que se le destinaba para ser transportado a América. Sin embargo con la Biblia y con el arcabuz esclavizaron a nuestros mayores, hoy con los libros estamos conquistando la libertad, si la educación sirvió para avasallar al pueblo afro, esa misma educación tiene que darnos la autonomía y la libertad.

Y en ese sentido hemos asumido el compromiso como maestras de esta red, de convertir nuestra aula de clase en un palenque, un lugar donde el conocimiento no lo tiene una sola persona (el maestro) sino que se valoran los conocimientos y saberes de los otros y las otras, formas de pensar el mundo. Es otra postura frente a la educación tradicional, la forma como se concibe un aula de clases, es un areito donde se guapean los saberes.

Aunque reconocemos que algunos docentes afros son portadores de unos saberes ancestrales, también es cierto que no es la generalidad. Aquí cabría la pregunta ¿cuál es ese saber? ¿cómo ese saber se lleva a la escuela? ¿Cómo se pedagogiza el saber ancestral? preguntas como estas son importantes a la hora de afirmar que tenemos un saber afrocolombiano que irrumpe la escuela y se convierte en práctica cotidiana

11. ESTADO ACTUAL DE LA EXPERIENCIA

El estado actual de la experiencia lo podemos diferenciar de la siguiente manera:

Trabajo en clases: el cual muestra logros importantes que tienen que ver por un lado con el posicionamiento de la experiencia en la institución educativa, apropiación de la experiencia por parte de los niños, mayor comprensión de la experiencia por parte de la comunidad educativa y el desarrollo mismo en el aula de clases. Ha madurado su entendimiento y desarrollado sentido de pertenencia en los niños, igual que su propiciado el interés por la investigación por parte de niños y niñas.

Sobre los docentes: podemos señalar varios aspectos: comprensión, mayor apropiación sobre las líneas temáticas, empoderamiento en la institución, la experiencia ha logrado que algunas maestras de esta red hayan logrado dejar la vergüenza de ser negras y asumen su afrocolombianidad por la frente alta y sentido de pertenencia del grupo, se logró que se pudiera ejercer algún grado de liderazgo en la institución, aunque algunas son actores bien importantes en la misma, nos atrevemos a decir que existen instituciones en la que ya no serían las mismas si estos docentes no estuvieran, porque han logrado ser actores protagónicos en sus escuelas.

Se logró una gran comprensión de la cultura afrocolombiana, se abrió la posibilidad de que los docentes inicien procesos de investigación, dado que la metodología utilizada posibilitó mirar la escuela y la educación con otros ojos.

Sobre la constitución de la red como tal: Se logró entender lo que implica trabajar en red, que por demás no es nada fácil, para los docentes fueron muchos los aprendizajes. El conocimiento del grupo, la capacidad de cada cual, los valores colectivos de la misma red, el compromiso y capacidad para reconocer los errores, la disponibilidad, el interés económico de las participantes. Teníamos dos momentos, ser amigas y comprender que éramos un grupo de maestras investigadoras lo que nos ayudó a diferenciar las relaciones y las exigencias.

Categorías teóricas en la red de etnoeducadores

Una de las grandes preocupaciones que hemos tenido como red, ha sido la pregunta por cuáles debían ser los hilos comunes alrededor de las cuales se trabajará en todos los palenques y que le

dieran sustento a nuestra experiencia. Para ello, fue necesario explorar las diferentes alternativas en el quehacer de cada palenque, en aras de hacer un trabajo que llenara nuestras aspiraciones, pero también que se acomodara a las del laboratorio, que es el que patrocina el trabajo. Donde nos convirtiéramos como sujetos pedagógicos que pudiéramos construir otros sentidos de los diferentes hilos escogidos.

Como resultado se logró definir cinco hilos de los cuales se puedan desprender unas problemáticas culturales articuladoras, objeto de nuestro estudio. En todo caso, los hilos tendrán un proceso investigativo que le permita a la red y a los palenques reflexionar sobre asuntos que han sido motivo de exclusión para unos pueblos. Y que a la vez le aporte al laboratorio y la escuela en general elementos para pensarse distinta y a la red para enfrentar las críticas. Apropiando la tarea que nutre su quehacer profesional. De esta forma hemos venido asumiendo nuestro papel como investigadoras para dar cuenta de las condiciones que hacen posible la interacción y, por ende, la emergencia del sujeto y del conocimiento del quehacer educativo, para reflexionar y apropiarse de posibilidades que nos da la cultura afrocolombiana y de construir otros conocimientos y así poderla difundir de manera digna.

Si quisiéramos seguir a Ananse podríamos decir que cada hilo está constituido por un ombligo y este a su vez, por un conjunto de elementos necesarios para la ombligada; es decir para definir el hilo, que en palabras de la academia sería la línea de investigación. Un nucleador de procesos y problemáticas que involucra diferentes disciplinas en temas de estudio relacionado con las especificidades de cada palenque.

Nos ocuparemos de estudiar, en una primera aproximación, los problemas más relevantes que requieren un desarrollo “investigativo” para mejorar la práctica pero también poner de manifiesto la importancia de la cultura afrocolombiana en un proceso pedagógico formativo.

1. Hilo de pedagogía escuela.

Nosotras no sabemos con certeza qué tipo de pedagogía estamos utilizando, o cómo se le podría llamar a la pedagogía que recupera el saber ancestral para ponerlo en contacto con el saber escolar y reconocer que los niños traen otros saberes importantes, nos corresponde entonces, negociar para producir significados y conjuntamente ir posicionando una práctica discursiva, que nos permita representarnos a nosotras mismas, a los niños, y a las comunidades. Como se trata de un asunto que la academia no ha tratado a plenitud. Hemos partido de preguntas como: ¿Adónde deseamos apuntar? ¿Qué es lo que deseamos fortalecer? ¿Y para qué? Queremos pensar en una pedagogía que nos ayude a transformar los imaginarios sociales, que oriente las limitaciones ideológicas de la escuela frente a los otros, a la enseñanza y a la pedagogía. Se trata de dismantelar, analizar, poner en paréntesis, reconstruir y construir las prácticas pedagógicas. Es un compromiso con la esperanza, con los sueños de Malcolm X, Benkos Biohó, de Amílcar Cabral, de Felicita Campos, de Kunta Kinte, entre otros tantos que se nos escapan. Una pedagogía que fortalezca nuestro lenguaje y nuestras variantes dialectales que nos fortalezca como docentes defensores de la vida.

Pero nos enfrentamos con varias problemáticas:

- *. Forma de ser Maestro, forma de hacer escuela, y práctica pedagógica.
- *. Relación escuela, conocimientos académicos, saber propio, conocimiento ancestral.
- *. Modelo homogeneizante. Centrado en disciplinas y en aprendizajes formales.
- *. Alternativas frente a ese modelo.
 - a. Disciplinas y saberes
 - b. Lógicas y pedagogías tradicionales. Otras pedagogías.
- *. El divorcio entre el conocimiento academicista y el conocimiento ancestral.
- *. El conocimiento afrocolombiano y la interacción con la escuela

2. Hilos de multiculturalidad, interculturalidad y etnoeducación

1. Etnoeducación afrocolombiana
2. La Cátedra de Estudios Afrocolombianos.
3. La escuela como lugar de creación y recreación de las culturas
4. Regiones culturales
5. Las culturas de las escuelas y la cultura afrocolombiana
6. Cultura e identidad
7. Relación escuela culturas e identidades
8. ¿A qué interculturalidad le apostamos?
9. Aprender a vivir juntos

3. Hilos de inclusión y exclusión

1. Raza y etnia
2. Racismo e interculturalidad
3. El problema del racismo en la escuela
4. Representaciones.
5. Educación intercultural
6. Los valores de la diversidad

4. Hilos de cimarronismo

1. Trata trasatlántica
2. Participación de la Iglesia
3. Procedencia de los africanos en América
4. Contextos de las luchas cimarronas
5. El cimarronismo como primera expresión de la construcción de movimiento social
6. Cimarronismo contemporáneo y movimiento social
7. Líderes nacionales e internacionales y su aporte a las luchas de resistencia del pueblo afrocolombiano

5. Hilos del Muntú.

“Si nosotros utilizamos el arma del espíritu, si nosotros utilizamos las armas de nuestra tradición africana como las usaron nuestros abuelos en las condiciones que llegaron acá para sobrevivir, tendremos la posibilidad, hoy en día, de afirmarnos como pueblo. Si nosotros no acudimos a esas armas, tengan ustedes la seguridad que no habrá oportunidad de sobrevivir a los enemigos a los enemigos pequeños, y a los grandes y a poderosos enemigos”
Manuel Zapata Olivella

1. Filosofía NTU
 - A. Fundamentos
 - B. Categorías
 - C. Dios.
 - D. Otros dioses
 - E. La vida y la muerte
 - F. Religión y ética
 - G. La pregunta sobre el hombre
 - H. Las religiones africanas
 - I. Religión y política
 - J. Mundos africanos

K. Ángeles negros

HILOS DEL Muntú

1. Filosofía MUNTU
2. fundamentos
3. categorías
4. dios.
5. Otros dioses
6. La vida y la muerte
7. Religión y ética
8. la pregunta sobre el hombre
9. religiones africanas
10. religión y política
11. mundos africanos
12. Ángeles negros
13. **Nacimiento**
14. Imposición del hombre
15. Circuncisión.
16. fiestas, velorios, novenas, bundes, lumalu.

2. Nacimiento, imposición del hombre, circuncisión.
3. Fiestas, velorios, novenas, bundes, lumalu.

12. CONTEXTO DE LA ETNOEDUCACIÓN AFROCOLOMBIANA

La historia de la etnoeducación en Colombia comporta la lucha de los pueblos afrocolombianos por una educación que respete sus valores culturales. En este contexto amplio de la etnoeducación surge, aunque de manera dispersa, la preocupación por lo específico de las comunidades afrocolombianas. Su interés principal es la búsqueda de alternativas educativas que puedan conjugar el reconocimiento del ser afrocolombianos en todas sus dimensiones. Se pretende así, ir más allá de los desarrollos de la educación intercultural bilingüe que, si bien ha producido avances importantes, se ha centrado casi exclusivamente en la traducción de los contenidos de los programas oficiales al idioma nativo, con lo cual se queda la cuestión en la recuperación de la lengua sin afectar los demás contenidos culturales.

A. Comunidades afrocolombianas.

Las comunidades afrocolombianas habitan en gran parte del territorio nacional y se concentran principalmente en las costas Pacífica y Caribe y en los grandes centros urbanos como Bogotá, Cali, Medellín Barranquilla, Popayán, Pereira; al sur del país existen una gran población afrocolombiana en Putumayo y sus alrededores.

El concepto de ser “afrocolombianos” es una construcción reciente, se puede decir que apenas empieza la discusión sobre el tema. Con este “neologismo” las comunidades afrocolombianas intentan recoger lo más relevante de sus aspiraciones como pueblo, su fenotipo, usos y costumbres, sus conceptos de tiempo, lugar, de vida y de muerte, su cosmovisión. Pero sobre todo, el término tiene una nueva actitud política una forma distinta de asumir el problema de la identidad y de las contradicciones sociales.

Podemos decir que el pueblo afrocolombiano se caracteriza por su cosmovisión, sus formas tradicionales de producción, su espiritualidad, sus tradiciones orales, formas dialectales, sus expresiones artísticas, la lengua su historia formas organizativas, concepción de familia extensa.

B. Cosificación, exterminio, negación, asimilación, e integración

El planteamiento de la etnoeducación en comunidades afrocolombianas pasa por un cuestionamiento y una denuncia frente a las prácticas, no sólo educativas sino culturales, en un sentido más amplio que han caracterizado las relaciones sociales con los pueblos afrocolombianos y que dieron lugar al planteamiento de la etnoeducación en Colombia.

La educación formal de los grupos étnicos se inició en Colombia con los procesos de colonización como medio de evangelización, castellanización e hispanización. Bajo la forma de “descubrimiento y conquista” se arrasó con muchas culturas y se produce la pérdida paulatina de otras. Los pueblos son avasallados por la fuerte evangelización ejercida por las misiones católicas, donde el español arrasó muchas lenguas y culturas, donde millares de africanos fueron integrados a la mal llamada civilización que promovía como humildad, la obediencia, la resignación, junto con la opresión a los hombres y mujeres que llegaron en condición de esclavizados.

Sin embargo, fueron los misioneros católicos quienes más llevaron la escuela a las regiones donde instalaban sus centros, ya fuera de manera espontánea o en cumplimiento de acuerdos con el Estado. La Iglesia estuvo presente en América desde el llamado ‘descubrimiento’, cuando el Papa Alejandro VI convirtió a los Reyes de Castilla y Aragón en dueños y señores del Nuevo Mundo, en exclusividad y a perpetuidad. En 1902 se firma el convenio de misiones, entre el Estado colombiano y la Iglesia Católica, renovada en 1928 y en 1953, por medio del cual el Estado se compromete a apoyar el trabajo civilizador de la Iglesia en territorios alejados. Aun cuando el concordato de 1974 ‘deroga’ este convenio, establece que la Iglesia colaboraría en la educación oficial mediante contratos de administración en más de 18 departamentos del país, generalmente los más apartados. A partir de allí el sometimiento de los indígenas fue desplazado a la autoridad tradicional y la sabiduría de los mayores, cambiándola por la obediencia a los misioneros. En el contexto americano, las lenguas nativas fueron remplazadas por las europeas buscando, de este modo, negar las culturas existentes y sustituirlas por las de los colonizadores.

Lo cierto fue que el desconocimiento de las culturas indígenas y afrocolombianas y el intento de integración forzoso de estos pueblos a las culturas dominantes o sociedades nacionales, contó siempre con la resistencia activa de estas comunidades. Las rebeliones en distintas regiones de América, como las rebeliones de los cimarrones, los macheteros de Cauca, la de Tupac Amaru en Perú y la revolución de los machetes en Guatemala y México son excelentes expresiones de ello.

En Colombia han sido muchas las luchas de los pueblos afrocolombianos por la defensa de sus territorios, identidad, y cultura. Pero se impone el modelo integracionista homogeneizante con la instauración del periodo republicano, el ideal de conformar nación condujo a la realización de esfuerzos ‘unificadores’, razón por la cual se plantea la integración de los pueblos étnicos a la forma educativas disponibles para el resto de la población.

Así, la integración a la sociedad se convierte en una salida más sutil que el exterminio y la esclavización, para barrer con las identidades propias de los afrocolombianos, esta vez bajo la pretensión de construir nación e impulsar su “desarrollo”. El modelo parte precisamente, del supuesto de que los pueblos afrocolombianos son obstáculos para el desarrollo.

C. La etnoeducación una conquista de los afrocolombianos

Las comunidades afrocolombianas, paralelamente con los indígenas, pero en forma diferente, ha venido haciendo expresiones de resistencia frente a la negación del afrocolombianos desde el momento de su llegada a América; y en ese sentido las comunidades, líderes comunitarios y los docentes afrocolombianos han venido pensando y desarrollando propuestas de educación que apuntan a recuperar el ser afrocolombiano en todas sus dimensiones. Y desde ahí viene impulsando, conjuntamente con los indígenas, acciones que han permitido la conquista del marco legal que hoy tienen para la educación, la etnoeducación y la Cátedra de Estudios Afrocolombianos.

Ahora bien, es significativo ver cómo hoy existe la preocupación por abordar el tema de la interculturalidad, sin embargo, es de anotar que este debate se abre a partir de las luchas de los pueblos étnicos para argumentar la defensa de sus derechos fundamentales. Son diversas las causas que han posibilitado la discusión sobre la interculturalidad; que tienen que ver con antecedentes históricos: trata de personas en condición de esclavitud, la aculturación y arrasamiento de los pueblos indígenas. Todo esto produjo en los hijos de los esclavizados una herencia de marginalidad social.

Durante toda la historia, los pueblos afrocolombianos han luchado para encontrar mecanismos que les permitan defender y fortalecer su identidad. En cada uno de los periodos de la historia encontramos situaciones que muestran esta lucha constante por su autodeterminación, autonomía, territorios e identidad. Lo cual se han plasmado en sus proyectos políticos y organizativos como pueblos.

Hablar de interculturalidad tiene que ver con la presencia de culturas distintas a la hegemónica "blanca" (mestiza). Para tener más precisión sobre cada caso, vale la pena tener en cuenta las especificidades de cada situación, para evitar en lo posible, perderse en la discusión de la opción intercultural en sus relaciones.

Deteniéndonos en el contexto afrocolombiano, la causa lo anotamos anteriormente corresponde a la exclusión social y étnica a la que han sido sometidos los descendientes de la trata esclavista. La lógica de la interculturalidad para los afrocolombianos responde, sin lugar a dudas las diferentes formas de cimarronismos que estos han venido adoptando desde su llegada a este continente; como elemento estructural y no meramente coyuntural lo que ha producido una nueva reflexión sobre una realidad que ha variado sustancialmente, desde sus miradas, concepciones y apuestas, perfilando al reconocimiento de muchas diversidades. Orientándose hacia el futuro con demasiados lastres que incluyen algunas veces a los abren este tipo de discusiones, males heredados de un pasado en cuanto a modo de relacionarse con los otros diferentes.

Los maestros afrocolombianos reinventado su propio futuro¹⁵

*para salir del pozo se debe comenzar a trenzar
partiendo del extremo de la antigua cuerda*

Proverbio africano

El modelo integracionista y homogeneizante que han vivido los descendientes de los africanos traídos en condición de esclavizados, estuvieron precedido por prácticas de cosificación, negación y exterminio de las culturas afrocolombianas e indígenas, que se han expresados de diferentes modos. En primer lugar, bajo la forma de "descubrimiento y conquista", la cual produjo la pérdida paulatina

¹⁵ Ponencia realizada por Fanny Milena Quifóñez, en el Foro de Educación sobre Políticas Públicas, UPN 2004.

de muchas culturas y el arrasamiento de otras, como la bantú, yorubas, mandigas, carabali, en el caso africano, y, en el caso indígena, aztecas, incas y mayas.

A toda esta crueldad, la rebeldía era un elemento medular de los africanos, que produjo una serie de levantamiento de hombres y mujeres dejando en sus descendientes el sentimiento por la libertad y la autonomía; es así como logran continuar con la conformación de procesos culturales que se desarrollan de generación en generación mediante métodos y dinámicas, de construcciones propias que les han permitido sobrevivir los embates de los procesos históricos como hombres, mujeres y como pueblos. En este sentido desarrollan su creatividad y mecanismos de resistencia ante las imposiciones de todo tipo que y establecen una relación armónica con la naturaleza.

La búsqueda por la libertad y la autonomía ha sido cruzada por la exploración de una educación que reconozca, y valore el ser afrocolombiano, una educación que responda a sus expectativas, intereses y necesidades, como pueblo étnico culturalmente diferenciado con el resto de la nación. Proceso que encontró su fuente en la unidad, organización y en la revalidación del ser negro. Esta reafirmación subyace en el pensamiento y en las diversas formas organizativas que han sido utilizadas a lo largo de la historia, luchas de resistencia cultural del pueblo afrocolombiano, dejando de ser un fenómeno individual para convertirse en una acción colectiva, vista esta, como una herencia ancestral de los afrocolombianos, sabiéndola interpretar cuando se inclinan a participar en los diferentes movimientos sociales que han pretendido reivindicar los derechos humanos de todas las personas, sin embargo, en algunos casos no aparecen ni se les permite ser visibles ni como problemática ni como cultura menos como propuesta, cuando participan en movimientos sociales no se les ve, como grupo étnico, sino como campesinos, obreros, maestros, o simplemente no se ven. Siendo la invisibilidad parte de la cultura colombiana, aunque tome formas menos visibles.

Ahora, si bien algún sector de la sociedad mestiza, existen quienes buscan reivindicar el sentir étnico de la población con propuestas que nos permitan vivir digna, autónomamente, y construir nuestro propio destino donde se recojan las banderas y enseñanzas para continuar de alguna manera el proyecto político es el de autodeterminarnos como la única forma de ser libres.

Y en esa travesía de manera simultánea, pero diferente nos hemos encontrado con los hermanos indígenas, desde lo educativo, hemos dicho que debemos replantear esa educación negadora de la vida y de los aportes que los afrocolombianos han hecho a la sociedad colombiana rechazando por completo el enfoque homogeneizante, ya que este tienen como fundamento el principio de la integración, que bajo el pretexto de “unidad nacional” impone unas políticas que no tienen en cuenta la diversidad cultural de Colombia. Modelo que supone que los grupos étnicos carecen de elementos que faciliten la participación creativa para mejorar sus propias condiciones y aportar a la sociedad en general. Así la integración y la estandarización a la sociedad como aculturación se convierte en una forma más sutil de negación y marginalidad, que continúa eliminando las identidades culturales, esta vez bajo la pretensión de construir nación e impulsar desarrollo. Las prácticas de invisibilidad, exterminio, estandarización y homogeneización de la educación buscan desaparecer las formas propias de las comunidades, sin tener en cuenta la riqueza que entrañan los conocimientos aportados y las experiencias vividas en las diferentes culturas.

Es por ello que algunos grupos de las comunidades piensan en su propia educación y en una educación intercultural donde se traspase la muralla del etnocentrismo, los prejuicios, estereotipos, no solamente para establecer relaciones con los otros, sino emprender una expedición comprensiva, que es más que ir y venir de conocimientos y saberes, para darle significado y sentido al mundo otro en una actitud empática, de manera que esta resulte pertinente para las mismas y contribuya a su fortalecimiento y proyección.

Es importante registrar que las comunidades afectadas surgen distintas expresiones frente a estas políticas de educación. De ahí que las comunidades afrocolombianas e indígenas inicien a desarrollar iniciativas propias como formas de resistencia de modos diferentes y distantes que para ellos eran alternativas.

En el caso de los indígenas promovía la educación bilingüe que introdujo las lenguas maternas en la enseñanza, incluyendo mas adelante otros aspectos de la cultura. Para algunos sectores de los afrocolombianos la búsqueda ha sido permanente desde lo no formal, lo que los llevo a unir fuerzas hasta encontrar formas que los llevaran a afirmar la identidad del afrocolombiano. Este esfuerzo significa reivindicar a los descendientes africanos, que en distintas formas soterradas, vienen viviendo y sufriendo las postergaciones heredadas del sistema esclavista.

Después de tantas luchas de las comunidades se ha logrado unos derechos para los grupos étnicos, en el caso de la educación, que se inscriben en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos. Mediante una serie de convenios, un sector de la comunidad internacional ha adoptado un amplio marco jurídico, con el cual busca eliminar la discriminación y proteger el derecho de las diferentes etnias en los estados que se denominan multiculturales. Podríamos citar aquí todos los mandatos de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, pero no viene al caso.

En el caso colombiano el marco jurídico no se queda atrás descansan en el Artículo 7, "reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación". El 10 oficializa a las lenguas indígenas y afrocolombianas como lenguas oficiales junto con el castellano y le agrega la obligatoriedad de la enseñanza bilingüe. Artículos del 13, 18 al 20 se refieren al derecho a la libertad e igualdad para todas las personas sin discriminación; el 67 que reconoce el derecho a participar en la dirección, financiación y administración de los servicios educativos; el 68 plantea que los integrantes de los grupos étnicos tendrán derecho a una educación que respete y desarrolle su identidad cultural.

En lo relacionado con lo legislativo vale la pena destacar: la Ley 22 de 1981, por medio de la cual se adopta la convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial; La Ley 21 de 1991, convenio 168 de la OIT, sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes; la Ley 70 de 1993, ley de los derechos de las comunidades negras; la Ley 115 de 1994 o Ley General de Educación, en su Capítulo 3 la educación para los grupos étnicos; el Decreto 804 del 95 reglamentario del capítulo III de la Ley 115 y el Decreto 1122 que establece la Cátedra de Estudios Afrocolombianos y la obligatoria para todos los niveles de educación básica.

Como vemos todo este marco legal en nuestro país se ha quedado en letra muerta, no existe voluntad política para hacer que todos estos preceptos se conviertan en práctica, se han quedado solamente como proceso reivindicatorio de las comunidades.

La educación que hoy se les imparte a los colombianos en su mayoría no responde a las necesidades e interés de quienes hemos sufrido la invisibilidad. Por ello la Expedición Pedagógica parte del movimiento social apoyó la apertura de un nuevo camino que se le denomina ruta afrocolombiana que pretende mirar entre otras cosas como interactúa la cultura afrocolombiana en la escuela de este país, hacer visible sus actores e ir construyendo a través de un pensar colectivo un proyecto donde la etnoeducación y la interculturalidad se asuma como un proceso social, que va desde las comunidades, de las maestras no solo como reivindicación social y cultural, sino como un proyecto político en la medida que cuestiona y descentra la concepción de estado nación excluyente. Proponemos la legitimidad desde las diferencias.

Cuando las maestras y los maestros afros asumimos el reto de hacer una travesía por las escuelas de Bogotá estamos pensando que nos llevo la hora de construir nuestro propio camino de, y desde nuestra realidad por que hasta ahora hemos caminado senderos marcados por los otros, que son

buenos algunos, y de los cuales hemos aprendido mucho y que ese aprendizaje nos fortaleció y nos sigue fortaleciendo no lamente desde la academia sino también desde los sentimientos, y las redes de familia extensa que hemos construidos con ellos, pero ahí también nos encontramos que esa integración a la sociedad mestiza o blanca a hecho que nos alejamos de nosotros mismos y nos perdamos; creemos el buen hijo vuelve a casa.

Es por eso que la lucha continúa hasta lograr la propuesta intercultural como nosotros lo entendemos donde se nos vea desde nuestra propia dialéctica donde nosotros mismos podamos reinventar nuestro presente y seguir Los Hilos de Ananse como forma de reencontrarnos.

Cuando iniciamos el camino por una pertinente pensamos que esa educación nos a de llevar a una recomposición étnica, y ello trazamos la lucha por la visibilidad no solamente de la cultura, la pedagogía. Tarea que nos viene comprometiendo a hacer nuevas lecturas de la historia así como de la identidad en una perspectiva política, que nos conlleve aun proceso de desalineación, un camino más que nos permitirá ir avanzando hacia el proyecto que deseamos donde se incluya la autonomía y la liberación.

Es así como la propuesta intercultural que proponemos se convierte en una respuesta política a todos esas concepciones negativas que se han creado de nosotros y nosotras. Sólo de esta manera es posible entender que, por ejemplo, nuestras propias formas de concebir el mundo que no están cruzadas por la lógica de acumulación esas que justifican la guerra , los desplazamientos forzados a tal punto de ser los afrocolombianos su mayor número.

Visto así, la panorámica de la pertinencia de una propuesta educativa incluyente para docentes y comunidad educativa en general podría estar en consonancia con la economía pensada desde las lógicas occidentalizadas, con la tecnología de la información, o con las nuevas relaciones de poder y violencia que los grupos armados han impuesto a lo largo y ancho del Pacífico. Es por ello que para pensar en una propuesta de capacitación o desarrollo de proyecto educativo se hace necesario tener en cuentas estas nuevas realidades que asisten a la escuela hoy. Podríamos llamarlas formas de pertinencia a la realidad actual de las comunidades.

Por razones como estas, la pertinencia depende de perspectiva desde donde se plantea. Dado que nuestra búsqueda es étnica, nos corresponde desentrañar y hacer visibles los intereses y necesidades de nuestras comunidades cuyos derechos son incuestionables.

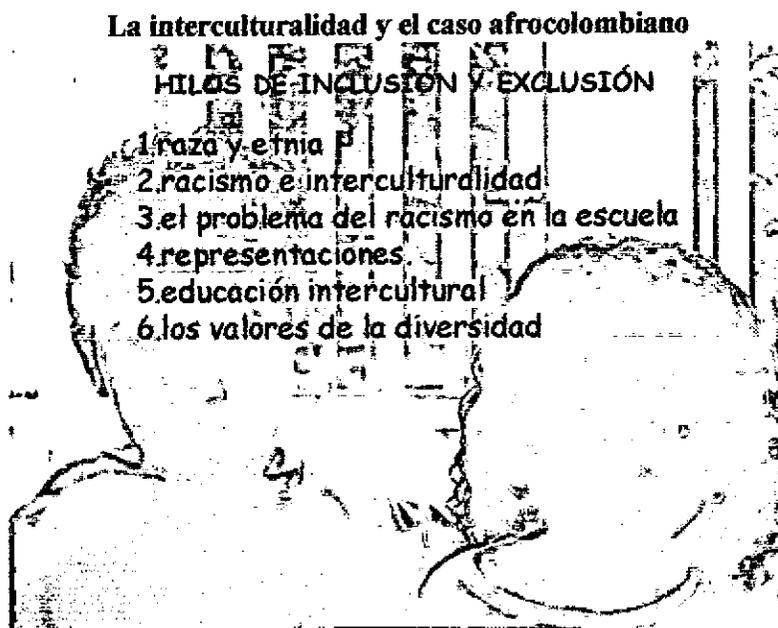
En relación con los intereses es un requisito la preservación de los valores culturales propios que hasta ahora nos han servido para vernos como una cultura viva a portante a la construcción de la nacionalidad. El modelo educativo entonces debe ser alternativo para materializar esas aspiraciones, es decir la construcción de un proyecto étnico, histórico y político.

El paradigma de la interculturalidad para los afrocolombianos.

El panorama es bastante sombrío, la realidad pone de manifiesto la existencia de una base cultural fuertemente permeable al racismo, la exclusión y todas las manifestaciones que ponen en entredicho los fundamentos básicos de lo que se presenta ante el mundo como modelo integrador, democrático, respetuoso de la diversidad, y de los derechos étnicos. A este modo de actuar, responde la democracia proveniente de formas extraídas de los países colonialistas, autores de toda la práctica de exclusión.

Nada más sensible en los niveles de medición social que la falta de coherencia con los postulados básicos de la ética de un modo de organización con las vivencias reales tanto de la sociedad en general como de las instituciones gubernamentales. Para los afrocolombianos esto implica volver a pensar otras formas de resistencia cultural y política.

Los matices de la exclusión no permiten aún en nuestro país mirar los procesos de pluralismo que se pregonan, así como la importancia real de las carencias interculturales que se encuentran presentes en el conjunto de la sociedad. En consecuencia, un proceso de interculturalidad que no tenga en cuenta estas realidades sería una ilusión y negar su práctica sería plenamente idealista.

La propuesta de interculturalidad en Colombia fue asumida desde dos posturas; una que llamamos funcional, que se incorpora en la educación como un asunto meramente educativo, no se trata en otros espacios, originalmente, es decir se unisectoriza y es articulada a los lineamientos curriculares a la Ley General de Educación y a la cátedra de etnoeducación como principio rector, en un marco legal que permite actuar, en donde los afros ganan y pierden. Se gana cuando se utiliza el marco normativo para hacer procesos de cimarronaje; que nos permite actuar a los afrocolombianos con mucha beligerancia; y se pierde cuando se convierte en un discurso que tiene de trasfondo legitimar las políticas de Estado y adormecer las lógicas de pensamiento de resistencia. En las instituciones gubernamentales proponían un tipo de interculturalidad que desactivara las exigencias, denuncias y críticas de las comunidades al tratar de inducir la lucha de manera muy pacífica y, a la postre, inocuas para el sistema discriminador. Su función era por lo tanto, la de adormecer a los afrocolombianos y permitir su cooptación por parte de la sociedad y de la escuela.

Desde ese presupuesto, esta interculturalidad se convierte en funcional del modelo de globalización neoliberal, homogeneizante, escondiendo los verdaderos problemas que tienen las comunidades afrocolombianas, racismo, discriminación, integración asimilación, entre otros. Para mostrar unos pocos casos de la escuela. Lo anterior, se reafirma, cuando sólo se hablaba de interculturalidad para los indígenas y para los afros.

Abandonando las verdaderas obligaciones éticas, democráticas como institución de poder, siendo cómplices por omisión con los que cultivan, producen y reproducen prácticas de negación, esto para preservar la exclusión y de esa manera tener mejor manejo del poder. Estas posturas pueden provocar en los que piensan que la exclusión social es otra forma de inclusión una sonrisa, un movimiento de cabeza o una risa irónica, pero, quien no se plantee estas realidades de marginación como fenómeno de desigualdad e injusticia acaba haciendo cómplice, lo quiera o no, de ella. La interculturalidad debe ser crítica frente a la educación homogeneizante de los estados, debe convertirse en una alternativa para la etnoeducación, debe ser un principio rector del movimiento social, para fortalecer la identidad que permita el acceso de todas las cosmovisiones y estar en contacto recíproco con el mundo.

Para que exista interculturalidad deben posibilitarse las condiciones económicas, sociales, políticas y culturales. Cuando los afrocolombianos planteamos al país la construcción de nuestro proyecto de vida, creíamos que esto sería un paso para aspirar a la interculturalidad. Se trataba de plantear un desarrollo asimétrico. Porque vemos la interculturalidad como un asunto de política de Estado, que logra presencia con prácticas cotidianas, por ejemplo los discursos de la interculturalidad han dejado de lado el problema de la tierra, de los territorios, del desplazamiento, de los derechos étnicos, de las condiciones de vida de la gente. Y quedándose su discusión entre unos pocos actores que creen tener la última palabra en este asunto.

La interculturalidad, como la venimos significando desde la Red de Ananse no debe ser simplemente entre personas, o entre culturas, sino un proceso de construcción, de significación desde nosotros mismos que camina en la búsqueda de una ideología, de unas prácticas estratégicas, económicas, culturales, étnicas, para edificar poder social; ideologías, experiencias y poderes que se pueden denominar “otros” que tienen un pasado afin al nuestro de colonialismo, de negación, de exterminio, asimilación, de integración, principio que han caracterizada las historias de marginalidad social en nuestro país.

La interculturalidad que aspiramos los afrocolombianos debe constituir formas nuevas de actuar, de proceder es tener otra postura sobre esas políticas públicas y miradas que bajos postulados de negación, integración, homogeneización, de modernidad, esconden las diferentes formas de discriminación; es el rechazo a esas lógicas absolutistas de ver el mundo, las ciencias, los saberes y las culturas.

Desde estas perspectivas, de Red de Ananse está construyendo una mirada de interculturalidad que sabemos falta argumentarla, pero que creemos que estamos avanzando. La interculturalidad reclama la necesidad de visibilizar la afirmación y la negación para hacerle frente y, en esa medida, fortalecer nuestros procesos, despertar la lucha por la defensa a la diferencia cultural, los pluralismos socioculturales que desarrollen el sentido de identidad. Le apostamos a una interculturalidad que implique desalinearse, que provoque rupturas y cambios en las institucionales estructurales que requieran pensar.

Existen quienes buscan racionalizarla, preguntarla, buscarla, por ese camino no se encontrará en la vida cotidiana, es necesario sentirla, crearla, hacerla. Siempre, cuando las sociedades, las escuelas, los docentes y los investigadores la utilicen como un discurso meramente retórico o como un concepto nuevo, siempre abran grupos humanos que estarán a merced de la exclusión es un asunto

de coherencia que debe salir del alma. No basta con una propuesta de reconocimiento de la existencia del otro, se requiere verse como una extensión del otro, tener confianza en el sentido de la propia identidad, desarrollar sentimientos de bienestar y valoración efectiva con la diversidad cultural y una buena disposición para asumir el saber del otro, la asunción de la alteridad como un elemento esencial a nuestra propia existencia. Elementos como estos podrían aproximarse a lo que es la interculturalidad, pero sin que ésta signifique desactivar elementos heredados ancestralmente de los abuelos africanos que vinieron a América a luchar permanente por la autonomía y la libertad. No puede existir interculturalidad con políticas públicas como las que existen en nuestros países, políticas de exclusión incapaces de luchar contra las diferentes formas de discriminación que apunten a erradicar sus raíces y es allí cuando tiene sentido nuestra lucha por la autonomía. Y nuestra crítica a los que utilizan la interculturalidad como una forma de vida o de mantenerse en un puesto. Buscamos una educación intercultural que no pretenda integrarnos a la cultura mayoritaria, sino que propenda por la articulación de los grupos, en el sentido de no perderse como pueblos. Otro aspecto sobre la interculturalidad que se trató, es que ésta es competencia de toda la sociedad y que, sin embargo, es la escuela la que de alguna manera la viene abordando como si fuera su competencia exclusiva, quitándole responsabilidad a otras instancias.

La interculturalidad no puede reducirse en ser atendida solamente por la escuela, sino que debe ser un proceso continuo en la familia, la sociedad, los medios de comunicación, las comunidades, que logre una relación dialéctica entre los integrantes. De modo que los aprendizajes en todos los contextos influyan en la configuración social. Y es aquí donde insistimos en que la interculturalidad requiere ser sentida, vivida, debemos verla como un proceso intencional, sistemático, cuidadoso, afectuoso a largo plazo que, conjuntamente con otros procesos, con voluntad política y con sentido de equidad social, puede lograr el reconocimiento de la cultura propia y la posibilidad de recrearla y enriquecerla. La interculturalidad es un proceso que hay que mirar con cuidado, no puede haber interculturalidad si los sujetos no están en igualdad de condiciones.

Encuentro 'La cultura afrocolombiana permeando la comunidad de San Miguel', Colegio Anibal, jornada de la mañana.

13. IDEOLOGÍA POLÍTICA DEL RACISMO¹⁶

El racismo como movimiento ideológico vive un proceso cada vez más afinado y sutil a los requerimientos sociales en los cuales ha surgido. Desde el comienzo de la colonización, conquista seguido por la modernidad y en la consolidación y surgimiento del capitalismo y aun antes de este proceso, inician las prácticas racistas como formas de dominación, segregación, exclusión y control social.

¹⁶ Tomado de documento Fanny Quiñónez, para caracterización de experiencias etnoeducativas.

La idea de razas superiores e inferiores hace parte de la historia del pensamiento del hombre occidental, que tuvo su expresión en la esclavitud, el colonialismo, el capitalismo, el apartheid, el segregacionismo y otras formas conexas de discriminación. El discurso racista se ha convertido en la justificación para explotar, exterminar, negar, cosificar, integrar y asimilar a los descendientes de los africanos que llegaron a América en condición de esclavizados, desde la mirada de sus propias categorías, independientemente de la realidad de los hechos. Categorías que han permitido determinar el alcance ideológico del racismo como discurso político. Miremos, entonces, los distintos planos en los que se manifiesta el racismo:

1. El primero es una especie de infraracismo, con ideas pocas claras y sin mucha elaboración, fragmentado, donde la violencia hace su aparición de manera difusa, la xenofobia aparece de manera esporádica y sin articulación con otros fenómenos racistas, es muy visto en la escuela.
2. En segundo plano el racismo continúa siendo fragmentado. Puede ser cuantificable por sondeos de opinión, la violencia es mucho más frecuente y expresa.
3. Son aquellas acciones que se consolidan como política que argumenta y busca llenar espacios como una forma de justificación de la violencia, estructura las instituciones del Estado en función de los principios racistas, establece principios doctrinarios y se apoya en intelectuales orgánicos.
4. El último plano es la organización del Estado en relación con los propósitos políticos del racismo, no se separa los hechos y las acciones del pensamiento, al contrario se cierra cualquier espacio de desarrollo, expresión y participación contra los afrocolombianos en este caso.

Las políticas racistas en Colombia han creado una serie de estrategias para excluir a los afrocolombianos que tienen que ver en primera instancia con:

El prejuicio: Es una categoría explícita del desarrollo del racismo, que puede entenderse como una interpretación desvirtuada de la realidad, que se convierte en un valor y en rasgo cultural, el cual permite justificar las relaciones existentes en una determinada sociedad, son los soportes de expresión violenta. Los estereotipos destruyen las relaciones sociales o transformadoras extrayendo una identidad social y negativa en este caso para las comunidades afrocolombianas. El prejuicio es entonces, una expresión de la conciencia de las formas de dominación.

La segregación: implica una expresión más concreta del racismo porque mantiene al grupo racializado a distancia y reserva espacios propios, que abandonan en determinadas condiciones más o menos restrictivas. La segregación para el caso de los afrocolombianos se hace en varios sentidos por su condición étnica aquí es bueno detenerse con mucho cuidado por que la ruta afrocolombiana a encontrado casos donde son algunos docentes quienes hacen segregación contra los niños afrocolombianos. Hacemos llamados serios a la secretaria de educación para que atienda con mayor cuidado estos casos.

El racismo explica la concentración de la población así como la conformación de clases marginadas en condiciones miserables de vida, prolongando otras lógicas sociales económicas y culturales que se favorecen con esta condición. La expresión de segregación más concreta en el siglo pasado fue el apartheid en la cual no sólo hay una exclusión espacial, sino social, cultural y política que es institucionalizada por el Estado en todos sus espacios.

La discriminación: Es otra expresión del racismo, implica un trato diferenciado en los ámbitos de la vida social, en la que una persona participa de una manera y llega a ser humillado. Hay varias clases de discriminación:

- a. **Discriminación institucional:** es la que se arraiga en las prácticas de funcionarios públicos.
- b. **Discriminación estructural:** son los argumentos institucionales para favorecer a unos en detrimento
- c. **Discriminación procedimental:** es el tipo de discriminación que tiene que ver con los comportamientos y con las actitudes.
- d. **Discriminación ideológica:** se expresa a través de formas erróneas de pensar el mundo.

El racismo en la escuela

La violencia racista no puede ser contextualizada, lo cierto es que ha sido un instrumento permanente dentro del desarrollo de la humanidad, particularmente dentro de la llamada Modernidad, la globalización neoliberal y la transnacionalización de los procesos sociales, políticos y culturales que han definido el terreno mismo de la acción social con el favorecimiento de las nuevas tecnologías. La globalización encierra en la internacionalización del capital otra división de procesos de integración económica y una disminución del Estado, lo que implica que en este caso los pueblos afrocolombianos que históricamente han estado marginados continúen en esa situación, es por ello que la escuela juega un papel determinante en la construcción de nuevos ciudadanos que propendan por una sociedad más equitativa y respetuosa de la diferencia étnico cultural.

Formas y matices de la invisibilidad en la escuela

Los conflictos étnicos, xenofóbicos y racistas hacen de las relaciones interétnicas espacios de exclusión y discriminación, por ello uno de los escenarios donde este tipo de acciones se reproducen constantemente y con mayor eficacia es la escuela. En ella se crean y recrean emociones, imaginarios, estereotipos, lenguajes, representaciones sensaciones, encuentros y desencuentros, es un lugar donde los estudiantes no sólo reciben conocimientos de corte academicista sino también edifican ilusiones y, en ese sentido, construyen niveles de correspondencia con los otros.

Los procesos de invisibilidad frente a la población afrocolombiana tiene sus orígenes desde el mismo momento que aparece la invasión europea en Colombia y, por ende, la escuela como institución manejada por el poder dominante. A la negación de ser afrocolombiano a lo largo de la historia en los ámbitos políticos, sociales, económicos y culturales, se suma la educación, en tanto que niega los aportes de la cultura afrocolombiana al desarrollo del país y genera supuestos negativos del ser afrocolombiano como persona, alimentando formas de negación del otro. Esta realidad cruda y absurda obliga a los niños y niñas afros a buscar formas de resistencia y de reafirmación étnica y cultural. Tal reafirmación ha tenido diferentes expresiones o momentos históricos en los escenarios de la vida escolar, pero gracias al carácter homogeneizante de esta institución no se ha hecho visible, negándole el valor cultural e histórico que representan. Los matices de racismo y discriminación encontrando en la escuela de Bogotá se pueden reconocer en dos grandes grupos, pero debemos decir que se agravan cuando se trata de una mujer o de afros de estratos bajos:

1. **El fenotipo:** A los estudiantes afros se les clasifica y por el tono de la piel, también por el cabello, pues si la persona tiene el cabello africano se le discrimina así sea de tez clara o, por el contrario, algunas personas que tienen estas características tienen dificultades para reconocerse como negro o negra, se reduce la identidad a lo melanínico. Además, el hombre y la mujer afro son vistos como objetos sexuales, afectando esto más a la mujer.

2. La cultura: La asimilación y la integración para hacer parte de la otra cultura se logra presionando para que se asuman otras formas de hablar, caminar, peinarse, asumir posturas distintas para evitar ser burlados o ridiculizados, es importante señalar que no es la generalidad, hay quienes hacen resistencia sometiéndose a que los juzguen como rebeldes, irreverentes y poco 'aceptados'. La lengua también es burlada a través de las entonaciones, tonos de voz, variantes dialectales. Por último, se ridiculiza la forma de vestir y fisonomía corporal.

A pesar de la gravedad de estos conflictos, sólo hasta el año 1971 la ONU denominó este año como de acción contra el racismo, haciendo llamados a todos los países del mundo para que se intensificaran los esfuerzos para exterminar prácticas xenófobas, segregacionistas, en contra de los otros y de todo lo que implique diferencia. En nuestro país se hicieron llamados para que las autoridades educativas tomaran medidas pero no tuvieron ningún eco, sólo hasta que las comunidades afrocolombianas se movilizaron desde todos los rincones de la geografía nacional, logrando las primeras fundamentaciones legales e institucionales en la constitución política de Colombia. La lucha continúa hasta el desarrollo del artículo transitorio 55 que dio origen a la ley 70 de 1993. La cual en materia educativa amplía la normatividad. Dándole elementos legales a las comunidades para continuar la lucha por las reivindicaciones de la dignidad afrocolombiana.

La lucha de las comunidades logra la promulgación del decreto 1122 o Cátedra de Estudios Afrocolombianos, obligatoria para todo el sistema educativo Nacional, en algunos casos cambió la forma de discriminación, manifestaciones que a pesar de las luchas y de los llamados de la ONU sólo disminuyen en algunos sectores y en otros se hace más visibles, formas que se dan en las relaciones interétnicas, en la escuela son manifestaciones basadas en el predominio de unos en detrimento de otros que, no son como los otros mayoritarios que violenta, hay que decir que estas manifestaciones tienen varios matices que por más se muestren desde miradas positivas es imposible aceptarlas, amalgamas que van desde la estereotipación a no poder participar en las mismas condiciones que los demás, hasta las agresiones físicas y verbales, pasado por los intentos de mostrar que los afros carecen de las mismas condiciones intelectuales para actuar y decidir por sí mismos y autónomamente, inteligentemente mostrándolos solamente como buenos deportistas y bailarines, siendo las figuras de mostrar en esos espacios que por demás son vistos como de segundo orden en el capo intelectual desde las miradas academicistas. Estos esquemas logran el efecto propuesto por el sistema haciendo que los niños afros asuman por un lado roles de agresividad, baja autoestima y cumplidores de las normas para ser bien vistos por los directivos docentes, otros niños se asumen, asimilados, integrados, desarrollando una cultura del aguante, del no pasa nada, de bajar la cabeza y de sentir en lo más profundo de su ser que son inferiores a los otros.

Todos estos aspectos hacen ver al racismo y la discriminación como la forma más grosera de manifestación y negación e invisibilidad de y sobre todo tratándose de personas tan vulnerables como son los niños y las niñas. El racismo toma formas específicas que, llevado al extremo, induce a los jóvenes a negar su propia identidad y origen, su ser.

Colombia está a la vanguardia de los países de América Latina que han hecho reconocimiento de la diversidad étnica de su población. Se podría decir que en materia legislación educativa especial para comunidades afrocolombiana, el balance en normatividad es positivo, sin embargo, los resultados son muy pobres en cuanto a su aplicación real. Las entidades territoriales hacen caso omiso de la normatividad, las comunidades no cuentan con las suficientes herramientas jurídicas para hacer valer sus derechos y la ley

Referencias legales

Los derechos para los afrocolombianos se inscriben en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos. Mediante una serie de convenios, la comunidad internacional ha adoptado un amplio marco jurídico, con el cual se busca eliminar las discriminaciones y salvaguardar los derechos de las diferentes etnias en los estados multinacionales.

En opinión de la ONU, la educación un medio importante para promover la tolerancia y el respeto de la diversidad racial étnica, cultural y lingüística y habilitar a las personas y a los grupos de manera que puedan defender y promover sus derechos¹⁷. Algunos convenios en este sentido son la convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, la convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, la declaración Universal de los derechos de los pueblos de Argel y el convenio 169 de la OIT sobre pueblos étnicos. El primer convenio de las naciones Unidas orientando hacia la eliminación de la discriminación en la educación es la convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, adoptada el 14 de diciembre de 1966 por la conferencia general de la organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura UNESCO.

En Colombia el marco jurídico de la etnoeducación descansa tanto en la constitución como en la ley. Los fundamentos que respaldan la etnoeducación se encuentran en la constitución Política de 1991, en los siguientes artículos: Artículo 7: El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación. Artículo 10: La enseñanza que se imparta en las comunidades con tradición lingüística propia será bilingüe; Artículo 13 y 18 al 20, que consagran el derecho a la libertad e igualdad sin discriminación; el Artículo 67, que reconoce el derecho a participar en la dirección, financiación y administración de los servicios educativos especiales; y el artículo 68, sobre el derecho de los integrantes de los grupos étnicos tendrán derecho a la formación que respete y desarrolle su identidad.

Es importante destacar: la Ley 22 de 1981, por medio de cual se adopta la convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial; la ley 21 de 1991, convenio 169 de la OIT, sobre pueblos étnicos el Artículo 55 Transitorio que plantea que los tres años de promulgada la constitución se sacaría una ley para las comunidades negras de Colombia y da origen la ley da origen a la Ley 70 93. o ley que protege los derechos de comunidades negras como grupo étnico culturalmente diferenciado Capítulo IV. Marca los lineamientos que debe orientar la educación para comunidades negras, incluyendo los raizales de San Andrés y Providencia. Capítulo VI: Plantea que el estado reconoce y garantiza a estas comunidades una educación de acuerdo a sus necesidades y aspiraciones. Decreto 2249 del 95. Crea comisiones Pedagógicas.

De la Ley General de Educación o Ley 115 de 1994 en su Capítulo III establece que la educación para los grupos étnicos debe estar acorde a su acervo cultural; en esa misma línea encontramos el decreto 804 de 1995 reglamentario del Capítulo III de la ley 115 de 1994 y el decreto 1122 de 1998 que establece la enseñanza de la cátedra de estudios afrocolombianos en todos los establecimientos educativos privados y públicos desde el preescolar hasta el último año de educación básica Decreto 1122 del 1986. Que crea La Cátedra de Estudios Afrocolombianos, desde la ley 70 de 1.993, se concreta con el que establece su carácter obligatorio en el área de Ciencias Sociales en todos los centros educativos del país desde el preescolar hasta la media. Continúa el Artículo 27: Trata sobre la libertad de Cátedra. Artículo 68: Los integrantes de los grupos étnicos tendrán una educación que respete y desarrolle su identidad cultural. Decreto 804 de 1.995.

¹⁷ En reconocimiento de la importancia de la educación, en particular en derechos humanos, la asamblea General proclamó el período del 1º de enero de 1995 al 31 de diciembre de 2004 el decenio de las Naciones Unidas para la educación en la esfera de los derechos humanos a fin de promover y alertar las actividades de educación en Materia de derechos humanos.

14. DIVERSIDAD ÉTNICA Y CULTURAL AFROCOLOMBIANA.

En el mundo contemporáneo no puede desconocer la diversidad étnica y cultural, que se manifiesta y se hace explícita en contextos escolares de toda la ciudad y del país. A las escuelas de Bogotá llegan permanentemente niños y niñas afros de diferentes lugares y contextos sociales incluyendo los que son víctimas del conflicto armado, donde la invasión del extraño desaloja al afro de su propia tierra en la que ha creado todo un arraigo cultural en la construcción de la familia extensa y comunidad.

La presencia de diversas regiones, expresiones culturales, étnicas, nos muestran claramente un ejemplo de la diversidad cultural en la escuela, llegando cada uno con una subjetividad desde diversos planos, los cuales conforman redes de relaciones con marcadas diferencias configurando otras prácticas sociales y conservando y preservando otras que son parte de lo más íntimo de su ser, que son traídas de sus territorios de origen, ampliando la mirada de ciudad no solamente desde su espacio físico sino desde el punto de vista cultural, económico, social, político, religioso. Convirtiendo la ciudad en otra escuela. Frente a esta realidad le corresponde a las autoridades educativas, a la escuela, docentes y comunidad en general asumir una postura pedagógica, política y metodológica para atender esta realidad manifiesta. Postura que tendrá que ser desde el reconocimiento de las poblaciones de sus problemáticas y de las situaciones que generan el vivir en un mundo diverso.

El sistema educativo colombiano no ha sido pensado desde políticas de inclusión a todos los sectores sociales, sino desde actitudes homogeneizante, por ello, no ha preparado a sus docentes para que sus programas curriculares sean pensados y ejecutados desde miramientos incluyentes donde se respete y valore todas las especificidades étnicas culturales.

Propuestas como estas son importantes ya que son apuestas a reconocer que no estamos solos en el mundo. Responde a las realidades de los niños, buscan mediar y erradicar problemas que son motivo de conflictos y que deterioran la convivencia y alegría de la escuela, máxime cuando la constitución política reconoce la diversidad étnica y cultural de la Nación.

Construcción de representaciones como forma de dominación

El origen de las representaciones lo encontramos sobre todo en la facultad desarrollada por la especie humana para establecer niveles simbólicos que corresponden al lenguaje, su capacidad comunicativa, que podría ser el elemento que lo sustenta para representar algo (Farr, 1986). Las relaciones humanas trascienden las limitaciones espacio-temporales a las que parecen estar sujetas a las demás especies de animales.

Las presentaciones sociales que las personas desarrollan se crean a través de los sucesos comunicativos que se ejecutan independientemente de la forma que tales actos adopten. Pareciera que la realidad no existe si no está representada o designada. La pregunta clave es quién nombra y quién es nombrado, dicho de otra manera, quienes pueden representarse, representar, y quiénes tienen que ser representados. Sólo el planteamiento de este interrogante nos conduce a pensar que a través de los discursos, métodos y prácticas de representación se entretejen relaciones de poder, lo que nos muestra que hay estructuras y sistemas que controlan la producción, distribución y consumo cultural. El sistema educativo es un ejemplo de una práctica de consumo cultural que a partir de representaciones construye e impone sentidos homogéneos que garantizan la permanencia del *statu quo* de las relaciones dominantes de poder.

Desde las relaciones hegemónicas que dentro de un orden racial y espacial (colonial) se han autodefinido como blancos y que se dicen para el exterior mestizos y ha sido con su mirada de colonizadores que establecieron categorías comparativas para clasificar y subalternizar, entre los miembros de una misma etnia no se hacía diferenciación alguna, había una clara tendencia hacia la homogeneización borrando diferencias al interior y naturalizando hacia fuera, de esta manera a los afros se les ha venido presentando y asignando una identidad negativa, lo que algunos llaman colonialidad del poder donde fuimos representados como salvajes a quienes tenían que domesticar, feos, perezosos, ignorantes, a quienes hay que decirle lo que debe hacer, lo que es mejor, cómo tiene actuar.

Los juicios pensados para los afros en este sentido como una asunción de la realidad, han sido negativos, jugando un papel importante a la hora de relacionarnos con los otros, lo que nos permite decir que tales representaciones resultan siendo dogmáticas y desfavorables respecto a nosotros los afrocolombianos.

Entender que las identidades no son formas terminadas sino que están en permanente construcción, nos puede ayudar a entender este proceso porque como lo sostiene May las identidades se construyen dentro de las presentaciones y no fuera de ellas.

Estas maneras como la sociedad dominante (blanca-mestiza) nos ha venido construyendo a los afrocolombianos a través de regímenes y prácticas de representación que además de legitiman relaciones y procesos de dominación, ha impedido a las poblaciones de origen africano a mirarse a sí misma con mirada propia. Nos enseñaron a mirarnos desde una mirada ajena, nos enseñaron a mirar al 'otro' blanco-mestizo como superior, la mirada blanca constituye un peso muy grande en los niños y niñas afros que estudian en la escuela bogotana, un peso que los hace ver como inferiores "un peso inacostumbrado que nos oprimió" (Fanon. 1967:102), las escuelas fueron y siguen siendo un terreno abonado para ahondar en estas diferencias culturales jerarquizadas, porque el sistema dominante y discriminatorio a través de su instrumento la educación y la escuela es un escenario de prácticas sociales e institucionales donde la diversidad cultural se tramite como política de reconocimiento o práctica de exclusión y discriminación. Como docentes de la Red nos hemos propuesto hacer el ejercicio de manera que la diversidad sea un factor de valoración y de reconocimiento positivo del otro.

Fue la escuela el escenario donde se instauraron las invenciones de la historia patria, de la historia de la esclavización y los discursos de la diferencia cultural, contruidos a partir de imágenes y presentaciones donde los afros no formábamos parte del imaginario nacional. Fueron estas acciones coloniales las que excluyeron, exterminaron perversamente y escondieron el aporte del africano en la construcción de la nación colombiana, poniendo así en entredicho nuestra identidad. A través del sistema educativo se tejen relaciones que articulan múltiples formas de exclusión e interiorización junto con el poder, que por diversas estrategias se van traduciendo en prácticas y procesos de subalternación como sujetos históricos y sociales, una negación como pueblo con conocimiento e historias.

Con antecedentes como estos se planifica la política educativa en Colombia, pues nunca se han detenido a proyectarla de manera que responda a las necesidades de quienes han sido marginados y excluidos. Por ello la red de Ananse, sin querer decir que es la única, viene reflexionando y actuando para proponer otras formas de ver la escuela y sobre todo sus contenidos y sentidos. No sólo como reivindicación social y cultural, sino como proyecto político en la medida que cuestiona y descentra la concepción de este Estado-nación racista y excluyente, lo político de la Red de Ananse se puede observar en que proponemos y reclamamos una legitimidad desde la diferencia cultural dentro de la Nación colombiana.

La reflexión sobre las representaciones sociales, en tanto que son creencias compartidas que subyacen a las atribuciones comunes de las personas afrocolombianas, muestran un carácter significador que permanentemente recrea metafóricamente ya que las categorías que las estructuran y expresan son categorías del lenguaje. Para los afrocolombianos estas han tenido un carácter deformativo. Porque no se ha tratado de una mera reproducción, sino que permanentemente construyen elementos comunicativos individuales y colectivos estructurados mediante la interacción de los afros con los otros en la escuela

Un aspecto importante en la elaboración de políticas públicas para los afrocolombianos tiene que ver con el cambio y erradicación de esas representaciones que frente a los afrocolombianos se ha construido a lo largo de la historia en este país, superando incluso las circunstancias que dieron su origen, transmitidos por la escuela misma por medios de comunicación, familia y sociedad en general, como vemos es un aspecto bastante complejo, pero el reto está ahí. Que se incorporaron a las lógicas de pensamientos que de manera a priori se tienen sobre los afros, manifestando de manera agresiva, violentas, no siendo producto de la casualidad espontánea, sino que, aparecen como afloramiento de elementos cognitivos pre-existentes y latente en las personas y en los grupos. Es importante poner de manifiesto de manera abierta los contenidos raciales y étnicos que se encuentran visibles o invisibles en la escuela en mayor o menor grado, para saber que están ahí, que no han desaparecido del todo, y que en algunas escuelas permanece más viva que en otras y que se manifiesta permanentemente cuando menos lo esperamos y de sujetos que tampoco lo esperamos, de diferente manera, pues quienes defienden tales ideas, hoy disimuladas como parte de sus formas de expresarse y de actuar suelen aprovechar, coyunturas dadas por los afros o simplemente parte de su cotidianidad como un elemento que los hace sentir superior.

Los resultados obtenidos son los siguientes:

1. Estamos haciendo procesos de investigación
2. Reflexionamos sobre nuestras experiencias y las ponemos al juicio de otros
3. Estamos logrando disciplina de estudio
4. Algunos compañeros han entendido la lucha del pueblo afro
5. Estamos llevando a la escuela unos conocimientos y saberes desconocidos y negados por muchos años
6. Estamos aprendiendo a ser prudentes
16. Algunas compañeras están entendiendo que no siempre tienen que ser ellas las líderes. Ya sabemos cuál es el fuerte de cada una de las compañeras. Igual que la debilidad.

15. CONSTRUCCIÓN DE FAMILIA EXTENSA

La diáspora ha producido una ruptura en la tradición cultural de los afrocolombianos. Esta surge de la presencia de personas de diversas culturas en un mismo espacio y tiempo. Presencia que da lugar a nuevas situaciones: por falta de conocimiento a lo diferente, cuando llega un niño o niña distinto a la escuela de Bogotá se producen situaciones como:

- a. Dificultades de comunicación entre niños mestizos y los personas afrocolombianas. Existe prevención por parte de ambos, en algunos casos encontramos a niños mestizos buscan hacerse amigos de los niños afros, otros muestran rechazo y de acuerdo a la actitud el que llega reacciona o asume un rol.
- b. Complejidad de la convivencia entre ellas o ellos, Desconocimiento mutuo de los códigos de referencias culturales. Produciendo choques culturales muy fuertes, por el poco conocimiento del funcionamiento del contexto bogotano o de la escuela por parte de los niños afrocolombianos.
- c. No existe una formación pedagógica y de valores para que los niños y niñas estén preparados para cuando llegue alguien nuevo de otra cultura y de otro grupo étnico. y por ello el que llega se encuentra con que los niños no cuentan con la sensibilidad requerida para interactuar con alguien distinto étnicamente.
- d. Las metodologías utilizadas no son las más adecuadas para atender las especificidades culturales, existe por parte de algunos maestros desigualdad y discriminación en la atención a las necesidades de las personas afrocolombianas, la escuela tiene demasiados prejuicios, estereotipos y conflictos en las relaciones entre personas culturalmente diferentes.
- e. Los niños afros se encuentran en un estado de vulnerabilidad sicosocial en sus procesos de cambio.

Frente a esas nuevas situaciones antes apuntadas, surgen iniciativas espontáneas de relaciones interétnicas que es lo que llamamos entrar al mundo de la familia extensa. En los momentos iniciales de la llegada a la ciudad, los docentes afrocolombianos o los maestros que trabajan los estudios afros ejercen esta función de los primeros familiares o amigos, sirviendo de intérpretes y traductores de los códigos culturales nuevos para ellos. Proporcionando afecto, algunas comodidades y orientaciones informando acerca de los servicios (sanitarios, educativos...) y el funcionamiento de la escuela y de la comunidad que en ella asisten, como normas, reglamento, acuerdo, manual de convivencia. Acompañando, en su caso, a los potenciales usuarios de algunos de esos servicios.

Pero este tipo de acciones de construcción de familia extensa tiene sus dificultades y límites:

- a. La poca disponibilidad de tiempo del maestro afro u otro ya que tienen que responder con sus clases es frecuente que los orientadores que tienen esa responsabilidad se nieguen hacerlo por falta de conocimiento o por que simplemente no les interesa el caso, no ven importantes, mediador natural.
- b. Pero también se dan casos en los que los niños tienen intereses distintos y quieren ser ellos, mismos que desean hacer su propia circunscripción al círculo de familiares o amigos.
- c. Cuando por parte del docente no existe un dominio correcto de la cultura afrocolombiana se producen dificultades en la orientación y sobre las informaciones erróneas acerca del funcionamiento de la cultura afrocolombiana.
- d. Poca capacidad para salir del marco propio de referencia cultural, Falta de objetividad a la hora de interpretar demandas del usuario y/o propuestas de los docentes.

- e. Posicionamientos a favor de una u otra parte en la mediación en conflictos...

En la construcción de la familia extensa en las relaciones interétnicas participan varios actores

Papel del docente

Servir de intermediario en situaciones en las que no existe conflicto, sino más bien dificultad de comunicación. Esta mediación como intervención destinada a poner de acuerdo, conciliar o reconciliar a personas, o partes. La mediación como proceso creador por el cual se pasa de un término inicial a un término final.

Maestras etnoeducadoras

Consiste en facilitar la comunicación y la comprensión entre los niños que llegan o que tienen códigos culturales y étnicos diferentes. consiste en un proceso de transformación de las acuerdos o más bien de creación de nuevas normas, nuevas acciones basadas en una nuevas relaciones entre las partes, que pretende contribuir a una mejor comunicación, una mejor relación, una articulación intercultural. Facilitar la comunicación, fomentar la cohesión social, promover la autonomía e inserción social de los afros, es en general su labor.

Desde la red de Ananse

Todas las relaciones Interétnicas que propone la red de Ananse deben tener una carga de afectividad y sensibilidad. El conocimiento de la cultura afro, su experiencia de trabajo comunitario o trabajo cultural con pueblos afrocolombianos, debe dominar instrumentos y/o procedimientos de apoyo personal (empatía, relación de ayuda, escucha activa, comunicación), negociación y resolución de conflictos interculturales; información, sensibilización y difusión; defensa de derechos e intereses (procedimientos de reclamación en los afros).

En general podríamos decir:

- a. Conocer las causas por las cuales los afros llegan a la ciudad das migración y los movimientos humanos.
- b. Tener unos conocimientos básicos sobre las culturas y su interrelación.
- c. Dominar conceptos sobre multiculturalidad, afrocolombiano, negro, interculturalidad, procedencia de los afros, por que están aquí participación, organización concepto de familia extensa.
- d. Conocer básicamente el funcionamiento y los recursos de la sociedad mayoritaria y de los colectivos de los afros.
- e. Conocer básicamente la legislación vigente de las comunidades afrocolombianas.

Cómo debe ser la docencia que promocióne la familia extensa

En cuanto al modo de situarse ante sí mismo:

Honestidad y sinceridad: El mediador intercultural no se engaña a sí mismo y hace lo que tiene que tiene que hacer, en conciencia, sin objetivos ocultos ni dobleces.

Valentía: tiene ánimo y no se inhibe ante las dificultades; asume los retos de lo intercultural como un desafío propio y un esfuerzo por crecer personalmente.

Modestia: tiene conciencia de la importancia de su rol, pero no se considera imprescindible, sabe reconocer tanto las limitaciones propias, como sus capacidades.

En cuanto al modo de situarse ante el otro:

Cercanía: constructor de familia extensa es próximo y accesible a los demás, sabe ganarse la confianza y el reconocimiento del otro. **Escucha activa:** comprende al otro y presta atención a lo que dice, a la vez que lo interpela. **Compromiso,** la construcción de la familia extensa no es solo una cuestión laboral o profesional, sino una ocasión de trabajo por la justicia.

En cuanto al modo de situarse en la relación:

Interés por el otro: busca beneficio para todos en la interacción, inclinando su ánimo hacia el que tiene ante sí, se preocupa por el otro y su situación.

Fe en los recursos y posibilidades del otro: sabe que el otro es siempre sujeto de su historia y posee los recursos necesarios para su propio crecimiento; se sitúa en el papel facilitador de las potencialidades del otro, y no en el de sustitución.

Aceptación del otro tal cual es: se descentra de su visión del mundo reconociendo que no es la única, siendo capaz de entender y dar valor a la visión del otro, respetándola aunque no la comparta.

En cuanto al modo de situarse en el trabajo:

Cooperación: actúa junto con los demás en el logro de los objetivos, no asume el sólo la tarea sin contar con los compañeros. **Participar y dejar participar:** se implica en el desarrollo de las tareas y abre espacios para la implicación de otros. **Negociación, conciliación:** En su trabajo, busca acercar posturas y visiones del mundo distintas, intentando excluir los espacios de violencia.

En cuanto al modo en que valora las ideas, opiniones y/o conductas:

Flexibilidad: no se considera en posesión de la verdad, es capaz de cambiar o cuestionar sus posiciones, aceptando las de los demás y cediendo si es preciso. **Tolerancia:** reconoce y tiene en consideración las opiniones y prácticas de los demás. **Respeto:** pone atención y acepta como válido o posible lo que dice y hace el otro, manifestando abiertamente su desacuerdo cuando existe, reconoce los derechos de los otros al tiempo que hace valer a los suyos.

Los cambios más significativos en el desarrollo de la experiencia la Red de los Hilos Ananse.

1. Se logró avanzar y fortalecer la red de etnoeducadores de Robles Nariño, que sale a partir de esta de Bogotá, y hacer contactos para la conformación de otras redes en las regiones.
2. A partir de la publicación de la cartilla de la red de Ananse se han realizado contactos con otros docentes con el ánimo de hacer parte de la red y con el objeto de construir rutas de la red de Ananse en otras localidades y Ciudades.
3. La red de Ananse, Se avanzo en al construcción colectiva de conocimiento, aunque no se puede decir que es la generalidad de los integrantes, si se pudo construir algunas cosas en grupo.
4. Logramos poder nosotras mismas reflexionar sobre todo lo que hemos enseñado hasta hoy, y como lo hemos hecho. Lo que nos permite repensar la educación, la forma de enseñar y que enseñar. Estamos seguras que las maestras de la red de ananse ya no somos las mismas.

5. El acercamiento de la comunidad afro en la escuela que produce dinámica vivencial real con la cultura afro
6. Cambio de la dinámica de la escuela. Las pedagogías, las metodologías que están llenas de movimiento y motivación continua.
7. Se está logrando un rompimiento con la escuela tradicional, desde los conocimientos y saberes ancestrales
8. Conocer variantes dialectales y lenguajes de los niños afros, Tener conocimientos básicos sobre distintos modelos de desarrollo personal y relaciones interpersonales.
9. Empoderamiento del como maestra y como afrocolombiana
10. Posicionamiento de los proyectos en las instituciones
11. Más acercamiento a los niños y niñas

Resultados obtenidos desde la red

1. Se ha logrado institucionalizar la cátedra de algunas instituciones
2. Se participó en la con la Red de Brasil en un encuentro de interculturalidad realizado en Río de Janeiro, estamos en espera de que nos manden la publicación.
3. Participación como red en el segundo foro Nacional de etnoeducación afrocolombiana
4. La red fue reconocida como experiencia significativa por sabedores afrocolombianos. Reconocimiento que es de vital importancia para el conjunto de la red.
5. Algunas compañeras lograron que la institución abriera un espacio para la cátedra de estudios afrocolombianos. La ubicamos cambio por que aun no se logra que todas las compañeras sustenten la experiencia de manera que la institución la vea como un elemento clave en la construcción del PIE, como fue el caso de la Experiencia Maloka y la experiencia del Anibal F de de Soto jornada mañana que fue reconocida por el MEN como significativa lo que hizo que hoy esa experiencia después de irse su autora sea reconocida por la comunidad educativa, hoy en día una docente supo interpretar la experiencia y sin ser la misma a continuado con el trabajo de cátedra proponiendo otros caminos.
6. Uno de los logros más importante para la coordinación de la red de Ananse fue hacer que una compañera que entró al grupo por interés laborales hoy sea una de las personas comprometidas en el trabajo y en desarrollo de tareas, esa docente comprendió que más allá de una estabilidad laboral estaba el compromiso con la educación y con la cultura afro. Como se trata de reconocer al otro queremos hacerlo con nombre propio esa docente es Esperanza Cajiao. Mujeres que tuvo la valentía de asumir el reto y las provocaciones que permanentemente se le hacían desde la coordinación. Y todo por que tenía su mente abierta al cambio.
7. Se identificó a las compañeras que tienen real compromiso con el proceso social afrocolombiano, y que por encima de cualquier dificultad avanzan en el fortalecimiento de la red.
8. Estamos avanzando en la comprensión de la complejidad de la cultura afro, y la posibilidad de pensar otras pedagogías y metodologías.
9. Algunas compañeras logramos reconocer que hay unas experiencias más avanzadas que otras dentro de la misma red, y que esto tiene varias causas. Que identificamos así:
 - a. Por el conocimiento de la cultura afro
 - b. Por el compromiso con el trabajo, para algunas docentes la red y su trabajo de aula hace parte de su proyecto de vida.
 - c. Por la capacidad de investigación que desarrollaron algunas compañeras

- d. Por el compromiso que tienen algunas compañeras con el pueblo afrocolombiano y por que vieron en la red un espacio para crecer como docente y como mujer afrocolombiana.

Hemos logrado cambios significativos en nuestro quehacer pedagógico y en nuestro crecimiento como personas, como mediadores privilegiados de diversos saberes. La Cátedra de Estudios Afrocolombianos es la estrategia con la que hemos empezado a escribir nuestras experiencias, creando lazos de fraternidad donde nos atrapamos, nos repelemos y nos atrapamos de nuevo. Negándonos a ser unos meros repetidores de saberes científicos. Con una Pedagogía que evite disciplinar, castigar. En cambio tienda la mano para que el otro la reciba en un acto noble. Didáctica de manos extendidas una y otra vez, hasta que el niño(a) la reciba. Sólo tiene sentido en esta metodología la respuesta del niño; así se teje la acción pedagógica, creando vínculos, sin recurrir a la fuerza o al sometimiento. Educando para la vida. Desaparece la figura del alumno subordinado al maestro, se reconoce al niño como un ser que puede aportar conocimientos, no se ve al niño como carente sino como aportante.

El tiempo siempre ha sido una gran dificultad para involucrar a toda la institución en el proyecto afrocolombiano y aunque la legislación escolar establece la obligatoriedad de la cátedra esta no se cumple y no se ha establecido la intensidad horaria para tal fin. El tiempo para planear las actividades debe tomarse en jornada contraria.

También hay que anotar que los recursos económicos son escasos y los sueños de contar con una biblioteca afrocolombiana adecuada no se han realizado completamente, aunque se han dado pasos importantes, pero no suficientes. Así mismo, el lograr que toda la comunidad educativa reciba estos conocimientos no ha sido posible por motivos tales como no tener estos conocimientos y por otro lado el no tener la intensidad horaria disponible para desarrollar la cátedra de Estudios Afrocolombianos.

Entre los logros alcanzados fruto del desarrollo de la experiencia etnoeducativa, podemos mencionar:

- a. Apropiación de valores propios de las Comunidades Afrocolombianas, como la generosidad, la cordialidad, la alegría, la solidaridad, la apreciación estética, el amor por el arte la unidad.
- b. El reconocimiento histórico de los pueblos Afrodescendientes. Por medio de la conceptualización de temas no tratados antes, como son el reconocimiento de los aportes de las comunidades Afrocolombianas a la construcción de nación.
- c. El conocimiento de la oralidad afrocolombiana y su contenido filosófico, las moralejas, las enseñanzas, la picardía, la astucia, la sabiduría.
- d. La cosmovisión, la espiritualidad y todo el contexto mágico religioso para entender la vida, para recibir la muerte y entender lo que hay más allá de ella.

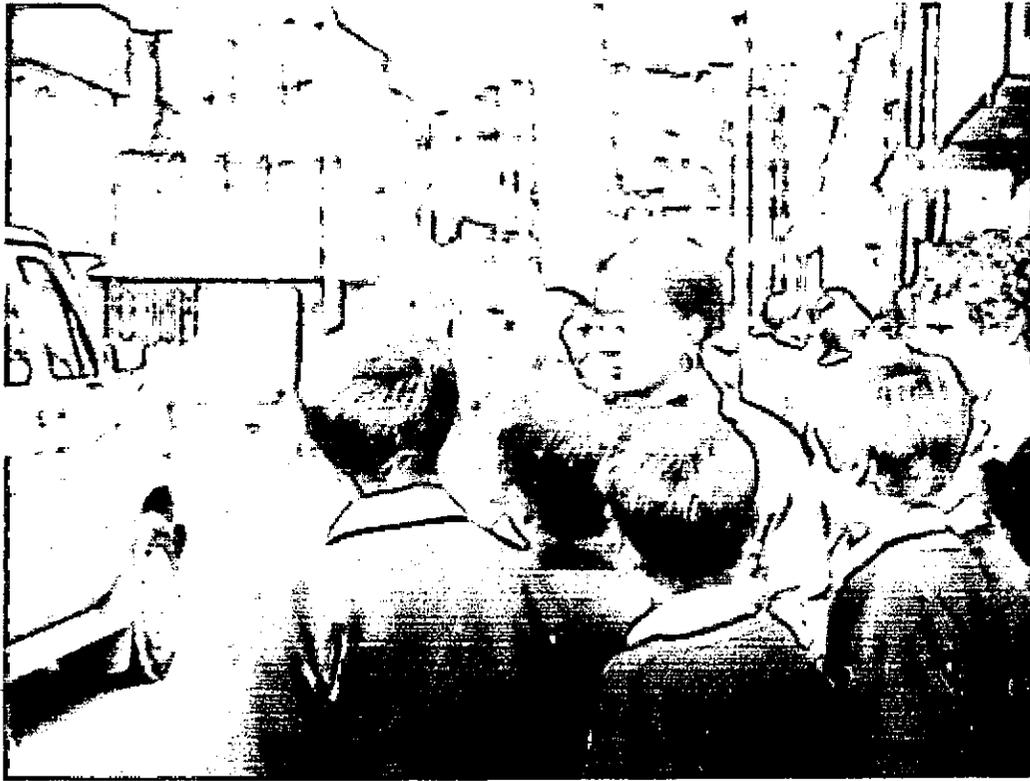

Foto de diálogo intercultural, trabajo realizado en el Anibal F. de Soto, aquí vemos cómo la experiencia integra a las comunidades con el trabajo de aula.

Prospectiva de la red.

1. Unos de aspectos que aspira continuar trabajando la red, tiene que ver con proponer y sustentar la pedagogía de la mano cambiada y argumentar el trabajo entonga, minga, por otro lado se hace necesario continuar trabajando la propuestas de contenidos que venimos proponiendo hasta hoy, sabemos que nos falta mucho trabajarle lo cual si lo logramos sería un gran aporte a la pedagogía, a la escuela y la construcción de la interculturalidad en la Ciudad
2. Necesitamos continuar fortaleciéndonos nosotras mismas como red, y al mismo tiempo avanzar en el apoyo teórico a las redes Nacionales y la red internacional.
3. Nos proponemos hacer un encuentro Nacional de experiencias etnoeducativas en Colombia.
4. Tenemos algunas producciones para hacer una revisión final y lograr su publicación como un elemento de apoyo a los docentes para el trabajo de cátedra de estudios afrocolombianos.
5. Hacer un texto de la experiencia red de Ananse.
6. Participar en el encuentro de investigadores afros que se realizará en Brasil. En el mes de septiembre del próximo año.
7. Nos proponemos hacer parte de la comisión Pedagógica Distrital, creemos que tenemos los meritos ya que cumplimos todos los requisitos que exige la ley.

8. Dada la especificidad de esta red, nos proponemos escribir nuestras historias de cómo maestras.
9. En las instituciones donde se ha logrado institucionalizar la red, continuar fortaleciendo esta, pero aspiramos solicitar traslados para alguna con el objeto de iniciar otras experiencias en otras instituciones.

VARIABLES DE TRANSFORMACIÓN.

- e. El poder trabajar en grupo
- f. El poner su experiencia en la crítica del grupo, situación que no fue fácil ya que no todos los docentes tienen la fuerza espiritual para asumir esta.
- g. Poder lograr reconocer que podemos ser una organización social y pedagógica más allá de la institución.
- h. El trabajo debe realizarse con y sin el apoyo de instituciones y con o sin el reconocimiento de la institución donde laboramos

OBSTÁCULOS PARA DESARROLLAR LA EXPERIENCIA.

1. El mayor obstáculo fue la administración del colegio San Francisco, siendo una experiencia en la que ellos eran su representante legal, más que apoyo fue el mayor opositor.
2. La apatía de algunos compañeros docentes y directivos.
3. La falta de compromiso de algunos compañeros de la red en el cumplimiento de tareas y la pobreza en sus aportes.
4. La falta de humildad de algunas compañeras para reconocer que fallaron, siendo ellas las que más criticaron negativamente todo lo que proponía y se hacía
5. Los pocos recursos económicos del proyecto.
6. Pocos conocimientos de compañeras sobre la cultura afro
7. No tener una sede para las reuniones, a veces nos confundíamos en las reuniones
8. Hubo mucha permisividad frente a las tareas, compañeras que no cumplían nunca se les exigió, utilizando la cultura de la "comprensión" lo cual afectó negativamente mayor calidad en el trabajo.

ENCUENTROS DE LA RED DE ANANSE.

1. Seminario de formación cada 15 días
2. Participación en eventos pedagógicos, académicos y culturales.
3. Dos eventos culturales
4. Participación como red en el segundo foro nacional en defensa de la etnoeducación afrocolombiana
5. Conmemoración del día 21 de mayo. Día de la afrocolombianidad
6. Encuentros institucionales con las diferentes instituciones que conforman la Red donde tenían como sede la Maloka.
7. Dos eventos de socialización de la experiencia en el kilombo y en comisión Pedagógica
8. Participación en el cuarto encuentro internacional de maestros que hacen investigación en el aula

CAPACITACIÓN EN INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN DE LA CULTURA AFROCOLOMBIANA

La capacitación de las maestras a tenido varios niveles:

1. Asistencia periódica a la electiva sobre estudios afros que ofrece la Universidad Pedagógica nacional
2. Investigación sobre el Estado de la etnoeducación afrocolombiana tesis de maestría de la UPN
3. Diplomados ofrecidos por la Universidad del Pacifico.
4. Elaboración del programa curricular del licenciatura de Universidad Abierta y a distancia por dos compañeras de la red
5. participantes en el equipo de investigación de la UPN que realizó el proyecto de conformación del departamento En y Para la Diversidad
6. Comisionadas pedagógicas afrocolombiana
7. Maestra expedicionarias de la ruta afrocolombiana
8. Participación en la Capacitación a 190 docentes del Distrito en estudios afros.
9. Experiencia significativa seleccionada por el MEN , titulada una experiencia intercultural mediante el uso de fuentes orales colegio Aníbal F de Soto jornada Mañana de la docente Fanny Quiñones. Año 2004.

FORMACIÓN DE LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Pensando en la educación propia

En los últimos años, como resultado de la mayor comprensión sobre la etnoeducación por parte de las comunidades y pueblos afrocolombianos e indígenas, viene planteándose en el país propuestas de educación y la producción de conocimientos propios en torno a los saberes ancestrales y en ese mismo sentido se avanza en la importancia de resignificar lo ancestral como postura para ganar en autonomía, en lo político y como formas de organización comunitaria y especialmente como una táctica de formación. Lo cual ha desestabilizado los discursos oficiales de la educación para estas comunidades. Dada la pertinencia de estas propuestas, al mundo de la academia le ha tocado aceptarlos aunque en la práctica no los reconozcan como producción intelectual o como saber o como ciencia, por no estar avalados por una comunidad científica. Ya que históricamente sólo se validan los discursos y prácticas que salen de intelectuales y de la academia, las producciones de los afros e indígenas aparecen al margen de lo que la modernidad ha establecido como conocimiento intelectual académico occidental.

Estado de la cultura afrocolombiana en las instituciones de la red

Se encuentra en varios niveles.

En algunos colegios las docentes han logrado que los estudios afros se institucionalicen: INEM, San francisco, Anibal, Class.

En otros el proyecto sigue siendo de aula. Aún no se logra incidir en el PEI, aunque se conozca por algunas actividades que se hagan.

Aunque sí se puede afirmar que no es un asunto desconocido en los colegios donde está la red de Ananse.

ANEXOS

UNA EXPERIENCIA EN CÁTEDRA DE ESTUDIOS AFROCOLOMBIANOS MEDIANTE EL USO DE FUENTE ORALES

¿Cómo nace la experiencia?

FANNY QUIÑONES

La experiencia se inicia en el 2002 y se desarrolla en el colegio Aníbal Fernández de Soto en la localidad de San Cristóbal con un grupo de estudiantes pertenecientes a los estratos 1 y 2; algunos con unas características especiales viven con abuelas que trabajan, pertenecen a pandillas, drogadicción, satanismo, lo que los hacía discriminadores de todo lo diferente a ellos. Lo que motivó a pensar una propuesta que les cambiara no solamente los imaginarios sobre lo afro sino también algunas actitudes que habían adoptado en su vida como normales. Nuestras preocupaciones por las diferentes problemáticas educativas nos llevaron a replantear la labor docente en un intento por lograr en los niños y en los padres de familia otra mirada del quehacer escolar y de la cultura afrocolombiana.

¿Por qué una propuesta intercultural?

La propuesta de interculturalidad trabajada es crítica frente al modelo homogeneizante de los Estados, es una alternativa para la etnoeducación, principio rector de toda experiencia que se piense en contexto de diversidad. La interculturalidad, como se significa en esta propuesta, no debe ser simplemente un diálogo y relaciones entre personas o entre culturas, es un proceso de significación desde nosotros mismos que camina en la búsqueda de un pensamiento, unas prácticas políticas, para construir poder social; pensamientos, prácticas y poder que pueden demonizarse, “otros” que tienen una historia similar a la nuestra de colonialismo y por un principio que ha marcado las historias de marginalidad social en nuestro país.

La interculturalidad que proponemos debe construir formas nuevas de actuar, es tener otra postura sobre las políticas de exclusión y negación, es el rechazo a las lógicas absolutistas de ver el mundo. Las ciencias los saberes, las historias y las culturas.

La Cátedra de Estudios Afrocolombianos

Es una propuesta política de las comunidades afrocolombianas. Se constituye en un escenario fundamental para el abordaje de la diversidad en la escuela. Debe entenderse como una propuesta interdisciplinaria que abarca todas las dimensiones del conocimiento escolar y vivencial en general, desarrollándose a través de ella temas y asuntos de todas las disciplinas y sobre todo de la realidad de los niños sin importar la melanina

Una experiencia intercultural en la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, mediante el uso de fuentes orales

Actividades de sensibilización.

- ✦ Presentación y socialización de la propuesta a padres y madres de familia
- ✦ Conocer los imaginarios que los niños tenían sobre los afrocolombianos
- ✦ Asistencia a eventos que tienen que ver con la cultura de los afrocolombianos
- ✦ La música, el canto, la danza, conocimiento y vivencia de la gastronomía
- ✦ Vivencia y convivencia con hogares de personas afrocolombianas

Actividad académica

- ✦ Elaboración de historias de vida
- ✦ Investigación sobre temas afro con personas de la comunidad donde viven los niños.
- ✦ Reconstrucción de la memoria colectiva afrocolombiana con actores sociales de la comunidad
- ✦ Escogencia de proyecto de investigación según interés del estudiante
- ✦ Visita a comunidades afrocolombianas
- ✦ Participación de actores afrocolombianos en la escuela
- ✦ Visitas a museos y al centro de la ciudad para buscar huellas de africanía en la ciudad
- ✦ Construcción de pensamiento histórico partir de la narrativa afrocolombiana
- ✦ Introducción del componente afro en las actividades generales de la institución
- ✦ Acercamiento a familias en situación de desplazamiento
- ✦ Intercambio de saber entre los niños del colegio y niños afro

Carácter significativo de la experiencia

- ✦ Es una propuesta que se sale de la mirada tradicional de escuela y de maestro, convirtiéndose en un palenque.
- ✦ Busca trabajar un asunto que ha sido desconocido y excluido por el Sistema Educativo Nacional.
- ✦ La metodología es el uso de fuentes orales teniendo como principal fuente de información a los actores sociales de las comunidades afrocolombianas.
- ✦ Por sus logros se convierte en la red de maestros etnoeducadores Tras los Hilos de Ananse. Propuesta reconocida por la expedición Pedagógica y por el IDEP.
- ✦ Es una propuesta que tuvo como anfitrión a la Universidad del Cauca en su programa de Etnoeducación, la Universidad Distrital y la Universidad Pedagógica Nacional.
- ✦ Es una experiencia sistematizada, que tiene como insumo cuatro textos sin publicar resultado de la producción de saber en el aula.
- ✦ Experiencia reconocida como significativa por el Ministerio de Educación Nacional.

Objetivos

- ✦ Despertar en los estudiantes el respeto por la diversidad la promoción y divulgación de los derechos humano, el conocimiento y la reflexión crítica sobre los aportes, conocimientos, ciencias y saberes de los afrocolombianos a la construcción de la nacionalidad.
- ✦ Implementar una propuesta intercultural que permita bajar los niveles de agresividad, racismo, discriminación y la solución negociada de conflictos mediante la formación en la cultura afrocolombiana.
- ✦ Aportarle a los estudiantes elementos que le permitan el fortalecimiento de su identidad étnica, cultural y de género, auto reconocimiento y valoración de la diversidad.
- ✦ Reconocer en los estudiantes como sujetos históricos y productores de saber.
- ✦ Plantear una pedagogía intercultural en cátedra de estudios afrocolombianos, es darle la posibilidad a los estudiantes de producir, reinventar, crear, recrear herramientas ideológicas y materiales para transformar la realidad social en la que les toca vivir, donde aprendan a vivir en la diversidad, adquirir compromiso para desarrollar formas de vida solidarias, donde se tomen en serio la lucha por una verdadera democracia no por el democratismo que es el que suele darse en la escuela, en la familia, donde lo social y lo cultural sean de gran interés para todos. En la que se tome la escuela como un sitio en el que converge todo tipo de diferencias y en donde se reconozca que el alumno llega a esta con un sin número de experiencias, vivencias y saberes. Y que tiene otros intereses que no siempre son los que la escuela le propone.

Los estudiantes que adelantan esta experiencia saben que la escuela es más que las cuatro paredes, por eso ahí cocinamos, bailamos, aprendemos, tratamos los conflictos y hasta peleamos.

Es importante, aclarar que la propuesta no busca solucionar un problema tan arraigado en el imaginario individual y colectivo de esta sociedad, pero si, aportar elementos que les permitan a los estudiantes, maestros, maestras cambiar y replantar algunos supuestos y actitudes. Por tal motivo solo mostraremos algunas formas que nos han dado resultados poco puestas en practica, en nuestra escuela o al menos con los mismos propósitos con los que fue pensado la nuestra.

¿Por qué mediante el uso de fuentes orales?

- ✦ Las fuentes orales son fuentes vivas. Permiten que estudiante construya pensamiento histórico desde su propia vivencia y experiencia.
- ✦ Pensar otras formas de ver la escuela. Salir, conocer, vivenciar, tocar, sentir, escuchar.

- ‡ se requiere una nueva lectura de los aportes, conocimientos y saberes de los afrocolombianos.
- ‡ Es una historia del presente depende de las experiencias vividas por los diferentes actores.
- ‡ Reivindicar la oralidad de los afrocolombianos. Ya que les ha permitido conservar y recrear tradiciones orales transmitidas fielmente de generación en generación.

Diario de campo

9 de febrero 1965

701

Como se vio a los estudiantes en la clase. El deseo de hablar y de mantenerse activos en la clase todo quieren decir algo: unos dicen cosas que acortan con la realidad, otros definen y hacen opiniones a esca de los que se preguntaba, lo cierto es que todos los estudiantes tienen el error que África no es una región o continente homogéneo en cuanto a su formación geológica y humana. Lo que significa para mí que el África de libros, de mapas y el nombre no había sido superada en los estudiantes, pero reconocen a una África diversa en toda su dimensión. Otra imaginación que se ha logrado corregir.

Atención de los estudiantes frente a la clase aceptación por ninguna razón se anima la captación como parte de la ciudadanía. El aula de clase, se define tiempos y se ven sus con agrobio.

Alfabetos de temas y estudiantes
representación espacial y percepción por
el poder explicativo a ellos con la claridad
de manera necesaria para la comprensión
de la actividad.

Juego de encuestas sobre satisfacción por lo suspen-
to positivo y desuso de ellos por hacer lo por
puestos de leguas porque la actitud de ellos
y al sentir frente a la cátedra es de aceptación,
y seguridad de poder explicar el tema
por y ha sido preparado
el salón aunque sin los elementos necesarios para
el desarrollo de la clase, los estudiantes se acomodan
y se deciden a recibir el día que necesitan
para modificar actitudes y a veces hacen donos

401-403 14 plars

Afectual estudiantes

mejor buhos, pero tienen claridad en cuanto
a dirección y localización en el mapa etc
viendo sus cuerpos

de manera su atención para usar us per
los mapas

De un tiempo para atrás se ha observado algunas
no escuchan sino de la ginta, luego

mejorar atención

El espacio que trabajamos fue en el

polo hubo mucha participación

El material de ellos no son homogéneos

frente al conocimiento

701-703-704/16 febrero 105

se nota apropiacion de destreza en cuanto a la
 localizacion y ubicacion
 conocen elementos fisicos y humanos de Africa
 Aunque algunos estan aun perdido en cuanto
 to extendir que Africa es un continente
 denso y complejo en cuanto a su cultura
 Actitud

positiva y de respeto frente a lo propuesto
 y desarrollado en clase
 Nuestra y la clase

Seguridad y con mucha creatividad
 para apropiarse de clase
 se resalta aun las tardanzas y
 faltas de algunos estudiantes
 que presencian al profesor cuando
 algunos van y otros que no piden
 atención por estar de pasandose papeles
 que parece que el papel que se utiliza
 para escribirse. Como lo amor libro
 utilizo para transcribir etc.

952 febrero 105

Cursa 704

Dicho

La motivación se presta para trabajar con
dedicación la clase ya que cuando se inicia
a las 10 horas la mente está fresca y la depen-
dencia de los estudiantes por no estar en casa
los lo posibilita todo. Pero además el apo-
yo es cómodo y confortable.
La actividad de la clase permite desarrollo
de valores como: Colaboración, atribución de
responsabilidad, convergencia, trabajo en grupo.

Disciplina, localización y ubicar
Según Freyre la clase fue bonita, se
organizó a poca con el cuerpo lo que
me permitió entender conceptos de ubicación
localización que antes se me dificultaba.

Darwin: ¿qué es lo que a veces me satis-
face es desearlo, o solo, también es cultura
apuestas y diversidad.

Sofía: ¿fotos, colaboración de algunas, me
gustó por que fue algo diferente para aprender
trabaja me parece divertido la clase por que
tanto me posibilita. En algunos hizo lo que
de conceptos de y en la fuerza. Como Sarda
nos integrando.

Se debe entender que la silbo es importante
la participación de los estudiantes que se im-

Actitudes desfavorables observadas en la Institucion en nuestros estudiantes en lo concerniente que va el mes he sentido y visto algunas actitudes negativas frente a lo que respalda lo ético y algunos estudiantes por parte de los jefes de area cuando se elige el proyecto para la institucion se pasa el subproyecto sobre lo ético por el solo hecho de no haber una explicacion o por tanto para realizarlo, aunque parece en la lista de los subproyectos.

Senti como se sensibiliza pero ademas no se ve el interes por ponerlo a la discusion haber si a algun le interesa

* Luego en el area cuando se informa que la area debe realizar una lista de comentarios que se hace es que se genera ya no se escogen lo ético, pero algunos se hace de una manera jocosa que afecta al valor de los proyectos la profesora Espinoza ya se queja por que sus compañeros no quieren asumir el proyecto de socialidad que debe ser transversal, yo le recuerdo que lo ético y el desplazamiento tambien debe ser transversal, ya que todo trabajo

Dicho

mos en los salones con distintos personas, ellos
dice que se, pero que no puede entender que
halla discriminación que para ella es
no debe ser un problema por que mole cabe
en la cabeza que se discrimine por la piel
yo le respondo que negar la situación
hace más daño ya que por eso no se
hace nada, pero además se permite
en los cursos donde hoy niño afro, especial
mente en 703 y 1101 se discrimina con chiste
a los niños negros y se justifica que
es por color y que no se quiere aprender
en los grados 11 donde trabajo y que solo este
año me acompañaron he sentido que
actitud discriminatoria hasta llegar a
decir uno a los estudiantes que ellos no tienen
porque repetirle recordo a los blancos
de la situación
pero que he sentido un sentimiento espe
cialmente con los niños de prematura que
recuerdo venir y los quiero saludar si comen
que se acuerden de los niños

Sociologización con los académicos y una

18 de febrero

muerte y juego...

no hay compromiso por acortar con la sustentabilidad de la escuela; el Catedrático invita a una charla sobre la Catedra y lo único que se le ocurre es decir que la Puby que la han estado llamando ¿sea? ¿continúen? o es que el hecho de ser mejor trabajo que hacerlo solo ya?

1 de marzo 105

Hay momentos de repite la acción frente a un acto de descomunicación que hace un estudiante, el coordinador está presente dice no haber escuchado y le viene decir que le da es asistir a clase puntual y respondiendo académicamente, tengo que decir que el coordinador sea siempre así sugiere que el caso si es de descomunicación independiente sea por quedar bien con la profesora, y que ese caso hay que poner cuidado, orientación de trabajos con la mamá y que debe quedar claro que eso es un problema sucesos

muy importante
 siempre me gusta la riqueza de la lengua
 cuando que el docente más grande es el Señor
 Rodrigo. Entiendo en la necesidad de conversar
 por el medio ambiente y es bueno en una
 clase gustar mucho después la vida
 de la vida. me gusta la forma en que el lenguaje
 sea la actividad

Oscar: me gusta la actividad y quisiera que
 se repitiera

Rely: Solamente de los esquemas tradicionales de
 la pedagogía no es fácil, sin embargo
 el niño y los rompan esquemas de la
 clase me permito descubrir que el otro
 mente se pueden hacer de lo cotidiano
 y la sencilla sonar, y hacer la imaginación
 de los muchachos para que desde
 ellos el otro penetre sin presión pero se
 sean alegría y satisfacción por lo que se
 da.

Ahora sigue que se da de la vida como
 lo honra no lo sea, para la fuerza de
 los ancestros y el don de la luz para
 que la cultura de la lengua con fuerza
 y sin perder en los muchachos

que haber mejor aprendizaje porque yo puedo
 enseñar por ejemplo matemáticas, cálculo o trigonometría
 a nivel de grado, eso no es enseñar en la escuela pro-
 fesional, sino la posibilidad de enseñar y cuando
 estoy en una situación donde lo puedo
 hacerlos ellos lo van hacer
 otros dicen que es una experiencia
 que es buena porque ellos me hablan de un
 mundo de cosas que yo no sé alguna
 de ellas me permite valor la imaginación y
 aunque yo no pueda ir a esos lugares
 puedo convencer a través de ella, lo muestra
 muestra hábil de su clase pero no de su
 vida ni de sus cosas
 sin embargo aún hay estudiantes que no pueden
 responder coherentemente lo que se les pregunta
 pero que terminan diciendo y haciendo otras cosas
 esa es otra actitud que es responsable
 de la calidad cuando a partir de eso
 a los estudiantes que en la vida se debe hacer
 coherentemente incluso lo que se hace y se dice
 cosas que son en situaciones ambiguas
 que no permiten definir responsabilidades
 y se justifican con lo que cada quien es
 pero que no coherentemente debe permitirse otros

* estas part.
 *

Diseno

de acuerdo a la justicia y al respeto

30 de marzo 105

Reflexiones tomadas de trabajos realizadas
por los cursos 702 y 703

Lo que pensamos de la catedra
por que en sus voces se evidencia y como
promiso de nosotros que han contribuido
para la transformacion social, son ellos el
presente y de ellos nos referimos a los
nuestros y proposito esencial que nos per-
miten estar contando esta historia
historias de cameros de rios, altos y bajos
valles y desierto, historias que encierran un
saber como terminos pero la sinestesia
cion en el aula mas allá que de
y se termina en un solo día; pero
a poco se construye y en el camino se
reconstruye, hay los voces de niños y niñas
que cuentan y expresan como han vivido
lo que estas experiencias acentual. Lo que
he aprendido y lo que comulgado
antes

Quiero de aqui
seguir sumando

Después
Quiero ser su amigo

aprende a valorar a mi
 misma ya lo demás
 ahora se puecen luego
 lo bueno, aprende que
 damos de la misma clase
 a prever y otros tambien
 tener dificultades
 que son diferentes y a la
 vez iguales
 el respeto por lo deido
 ya que todos tenemos sus
 samitos diferentes
 en clase de Patricia se
 aprende lo y nadie nos
 puede explicar en otra
 clase.

Resobajamos a los otros

que venimos con

ellos

aprende a valorar a los
 personas

aprende a no verlos
 a los personas

La metadología

La metadología es diferente por q la clase se
 explica diferente todos participamos y resolvemos
 actividades diferentes

Los vamos hacer una
 tarea

me parece que el tema que se trata es el
 sea es más sentido
 nos hacen juego y actividades distintas para
 comprender mejor la obra porq nos dan
 grupos más y en otros materias
 Es desarrollo y viendo cosas q nunca había
 visto y es conocer lo nuevo lo apron
 por q esta clase es más distinta que matemáticas

Los cambios físicos en relación
 con los cambios de Africa
 Minos el pasado de los niños y descubrir su
 hoy (deficiente) es comprender que los (dinámicos)
 dinámicos de cambios ^{se} sufren procesos semi
 vivos q parte de mi cuerpo y sus cambios
 visto Africa antes llena de vida, riqueza
 Verde, agua, calor y libertad, hoy la veo
 en unos hecho continuas por no succion
 sus su naturaleza, el hambre, los riqueza
 y me mestrados con la seducción y emporno
 como como aquella madre que alborza en
 su seno ^{reda}, por q los hecho por sus
 sus cambios físicos ^{ha} sido
 dominado la timidez pensar en lo que hago
 estatus la presencia Rebeliónes el auto
 conocimiento y responsabilidad pensar en obedir

Estudios para cumplir ciertos
valores lo que se tiene
no se puede actuar por lo que no se han
podido.

Es entonces de lo que se ha negado de que
se pueda volver a reconstruir desde un
punto brillante es la necesidad de experiencia
para que el campo sea fértil de
pequeños andenes los chinos y el pueblo
tiene un gusto de ser apacibles como de
tradicional.

28 abril / 05

Comunicación 702-703

Saber ancestral

A Sustrato de monedas

El caso 703 si hace mal es el verdadero
si se abra bien le va -

Yerise montañas. Cada vez que se hace duro
a la naturaleza esto no los cubre
siempre nos permite recordar el pasado
y aprender de él.

nos permite recordar no solo lo
que pasa en la ciudad sino en
el espacio.

no podemos jugar con la naturaleza

Debemos tener precaución de lo que
 puede suceder y tener respeto
 Hay que enseñar a los niños no comenzar
 Hay y respeto en los sagrado y cosas
 en los cosas

nos lo vamos conociendo y aprendiendo de los
 libros para transmitir a nuestros hijos
 aprendidos y en la vida hay muchas
 infancias y que hay que aprender para
 no cometer errores
 como se debe hablar de los cosas según
 sea

mayo 3 - estos 704

Espera = Cada historia nos permite apar-
tar para nosotros los datos, sobre todo
cuando me encuentro, me siento
bien hablar con mis papá por
comprender muchos cosas

Diario aprende a ser mejor y
hoy no es en muchas
cosas pero estoy entendiendo que

Diario

Existen muchos misterios que
 no hay que buscarlos explicando
 fábula aprende que la malda
 se existe, además es el misterio
 puede entenderse a nivel hijo
 para que se aprenda a explicar
 cosas

Darían que hay que practicar
 y puede practicarse

* Es importante hablar con la familia
 de estos eto por que es un momento
 de aprender
 Blanco se aprende más de los que
 ausencia de los otros que se aprende
 fábula. Dejenlos el resto de la
 clase y lo desconocido.

Enfrente es para el mundo
 nos permite ser más que
 y necesarios, en todos los casos
 se puede distinguir con otros
 sobre para ser interesantes

Los ojos lo trabaja la mente y los defensas
 de acuerdo a la concepción de nosotros
 y el mundo pedagógico y educativo
 Los temas para desarrollar estos ojos los trabajamos
 en la maestría

Paulo Freire y Pedagogía Crítica
 Peter Winkler /
 Tema

Relación maestro alumno
 Pedagogía como herramienta metodológica
 El buen trabajo para que el niño aprenda
 otra lengua es la multiculturalidad
 multiculturalidad e interculturalidad y
 escuela

cuando hablamos de multiculturalidad pensamos
 en: Identidad, etnoeducación, etnicidad
 ciudad con el goce con otros en diversidad
 la multiculturalidad
 diversidad y a diferencia

otro es el derecho de la igualdad y
 la equidad

Todos los maestros deben trabajar los pro-
 cesos transversales
 Multiculturalidad son los procedimientos
 cultura, interculturalidad y cosmovisión

15
Eje escuela y exterminio
A fuerza gremial y colombiana
Hablos de gremios y hablos de la
culturización, la negociación, asumi-
ción integración, el exterminio
hay estorno en un proceso de
asimilación integración sensibilización
asimilación no hay conciencia
integración por des sus valores y por
mir los de los demás
anticipación - mantener sus necesidades
lo con el otro sin pérdida
esperanza. Valores instrumentales valores que
mantienen y no se pierden
Pedagogía crítica

17 mayo 10.5

curso 704

Reflexión sobre la tortura
Díaz: fue elogiado lo que pasa, dolorosa
y muy profunda
Herby Perroy fue terrible la tortura es
superabundante, aprendi para la evaluación
fue terrible como pudo ser que se esde
seguro a alguien, quitándole a la vida
es muy cruel

Darshan no creo que en alguna pueda
repartos así

*facion se puede cumplir con los que no
se conoce a parte del dolor

Yeny como antes me imaginaba ser Sostu
cosi desmuda sentida pero de que me visor
Elisabeta = me hace estar los dias en el
boca senti mi cuerpo con yago, la
ligereza lo senti en el piso

Ledy Coralina = fue duro tener mi hijo
al mor y cuando descalzo, senti bulto de
lo que me opinaban yo me senti debil
y que me vendieran bosta por ser debil
Cantos = yo siento tristeza pensar que yo
pueda tener esa situacion, me cae
lastima la situacion

Y como senti muchisimo culpado esto
abo amarrado y salio todo el mundo
de los nervios, me senti debil

Luz y regala = obedecer al pesar de
estar debil me senti golpeada y
Sobri robar de tener que obedecer
al que me causaba dolor, senti que
Sencillo

* Y en fin muy triste porq sufrí mucho tanto
 por un que utro se me suprimieron *
 y me = sentí dolor que me supo
 como de una púa
 y ahora = me empujaba trabajos
 sin ganas y con mucho dolor

Reflexión 701

malos = sentí presencia de principios luego
 sentí infarto dolor en la espalda
 y eso = rabia es mucho envidia y
 tristeza indignación
 Jesús = libertad feliz de pedir esto solo
 luego (contar y usado eso) y no podía
 decir me dieron rabia
 cuando me chea libertad el del mundo
 con mucho sufrimiento
 por do rabia al no poder hacer rabia
 dolor
 libertad, cogido manijada me rabia
 por los amigos (Dios arriba
 Jesús Dolor y tristeza
 y dolor
 ahora Rabia alegría y luego pena
 y sufrimiento

Entra a sufrir mucho dolor y tristeza
pero no tenia fuerza, siento que
me quemaban y tristeza de ser
vendida

Sofia = se me portio el alma de
no poder hacer nada, pero me
resigne al dolor, pero siento que
debia seguir viviendo

Yesenia = fue terrible esto en el
dolor y ver a los otros sufrir
me senta una cosa pero solo a
los objetos se pueden vender

Prisca = me senta en dos mundos
diferentes uno en fantasia y otro
en dolor pero siento que eso de ser
mi vida su vida y tristeza el
pasa en que me separaron de mi
familia

al principio me senta que me
doloraba. No puedo explicarte lo que
siento cuando me quemaron
Habia tanto amor en ello que
preferian darme esas cosas
que no supieran que por eso
era un dolor lo que necesitaba

Que es un eye?
sente y sense apago... el emozon
Maccal sense solo el alma del dolo

703 - 26 mayo 10.5

Reflexion

Ruido... de...
debe tener al... para reflexion
sobre una...
*Maccal... tranquilidad al principio
angustia... miedo, sentimiento de...
aprendi que todos somos humanos y...
nos desolamos a una... y...
do como persona *

Car... sente castigo cuando...
de... a... lo que...
ese... porque... no...
hecho...
de castigado como cuando lo culpamos
de... por algo que...
Nay... = tranquilidad...
que...
...
mundo de...
Psych = perturbacion... aprendi que

mañana él se presenta de la abstracción
sugiere también

Existen estas = senta muchos tres por
esto en esa situación, hay que apun-
tar el Volens lo que se tiene y aceptar se
como es

Todos se igual dentro en el caso de la madre
en estos senta que hay que Volens lo
que se tiene

Diego ha gustado de los datos y destina
que si no a comer, nadie tiene derecho
de probar a otros personas así

702 24 mayo 75

Reflexión

La gente de los no tener sentimientos, aprende que
hay que ser solidario no hay que pensar en lo material
sino en lo espiritual

hay que pensar en lo deus y pensar que
hay gente que lo odia y que también
siempre juzgar

La vida tiene valor y solo por eso puede
hacer mucho me da la impresión de los
deus hay y veo lo visto y despreciable

Hay que aprender a Valors a lo visto
mucho más en deus que haber hay estado

Discho

24
28
Joshiyedi = Los costumbres - parentesco relacionarse
mejor con la familia, por lo tanto no se deben
perder

Ayordano = Los buenos costumbres se pueden
transmitir a los hijos y así tener mejores relaciones

Carlos Medina = El respeto es el valor que
más se genera en la vida pero hoy se
ha perdido, significa el respeto a los padres
comienza a los hijos y ellos se formaban y
hoy se perdió en los hijos, no me gusta
que se enseñara la forma como los profes
son tratados a los estudiantes

Gamba = Los valores son fundamentales por
que los muchachos no se pierdan en
la droga ni en la delincuencia

Jhon Ponsica = Los valores nos enseñan
a convivir y personas como personas
no se puede perder el respeto por y todo
sero in caso.

Replicación 30-08/05

Seguimiento cultural

✓ Acuerdo

El compartir en la clase con los compañeros y
maestros lo que sabemos nos hace sentir bien
pero a demás recibir de los otros compañeros

Dicho

Quando
oscos: sente dolor en la espalda
af dolor lo salididad
yulith los cadenas yure sente amorra
lo hay que volone lo q tenus
Sente dolor, pesos de los musos no se
like humillos y volthos lo espaldas
lo musitas B nojan oriedo
Dolor y tristezas, dolor sente necesidad
se ayudor ayundi a dolor a los
presuros.

Tristiza Por la enidad de la gente
hay que respetos sentando de los dios
y canoense a sus miembros
Sente piedra y dolor no se like
los deos con la presencia de
Valeridos

Julio 28/05

que aprendidos de la propia y adquirida
Por q es importante conocer las costumbres

Zabala = wulthos =

la guerra de

febr = se like enischa dolor por
integan la familia y respitosa

Por q = no sabe

A menudo. sin embargo, en ese estado efímero
 y el otro se ve necesariamente acercarse el
 uno al otro para entender y conocer emociones
 sentimientos e historia que presuntor en rela-
 cionarse sin necesidad una mas bien sentir
 la extensión y parte del otro y así
 superar el choque y la cohesión como don-
 to que presuntor que el sujeto humano
 se desarrolla y progresa, por que cuando se
 conoce al otro en sus aciertos y desaciertos
 se derrene el conflicto de manera positiva
 y pacífica

Y ser la escuela como un espacio de muchas
 materias, hace entonces que el maestro-alumno
 haga conciencia de la necesidad de dar
 respuesta desde lo pedagógico o lo que
 es hoy imposible esconder puesto la misma
 materializa ^{la necesidad} sus inquietudes, como resultante de la
 era de una sociedad pluralista. Lo cual
 no es sencillo ni fácil de aceptar por que
 sucede sobre lo que tradicionalmente ha
 sido la función básica de la escuela, la
 de enseñar a todos con los mismos ojos y bajo
 la cultura dominante

que sabrás no potalocá
Fabian Sorero

Es muy bonito compartir con los compañeros
pues dar a conocer nuestros conocimientos
a nuestros compañeros y ellos a nosotros es muy
lindo y muy generoso y aprendemos sobre los
otros culturas

Quien soy yo quien es el otro curso 703
4/11/15

Reflexión

El reconocimiento del yo y del otro una
opción de resolver conflictos

La diversidad como la de la naturaleza, no
acepta la uniformidad, por consiguiente que el
mundo está abigarrado de formas, colores,
texturas y variados expresiones que hacen
que este sea complejo en la manera de
entenderlo y entenderlo. Esas formas, emociones
y sentimientos se dan igualmente en los
humanos quien buscando mostrar un ser
completo en el otro, que también se presenta
con formas, emociones y sentimientos diversos,
se convierten en sus capaces de juzgar
entre lo correcto e incorrecto lo que no
hace que halla una ~~relación~~ cohesión

Carlos: mis cambios físicos fueran los de mi mañana, los rasgos físicos de todo mi cuerpo y yo antes era bruto y ahora ya me se controlar.

Leidy = mis cambios físicos fueron mi estatura uno notable mis gafas y se cambió en mi manera de pensar de la vida.

Jency = se cambió física y mentalmente pues cuando era pequeña no tenía el conocimiento que tengo ahora. y me a hecho cambiar la vida.

Felizar: antes me portaba bien y ahora no es cambiado el aspecto como la estatura y lo que me a hecho cambiar es el pasar de los años.

William = no era juicioso y mis amigos me corrompieron y cambie por mi amigo

Diego = para ver todos mis cambios ahora soy un niño con mas experiencia.

Dergio = saber que ya se cambió era tímido y ahora no.

NAEXO 2

REFLEXIÓN DIARIA SOBRE ALGUNAS RELIGIONES DE ORIGEN AFRO

Reflexión de Juan Carlos Bohórquez

Practicante de la Universidad Distrital en el colegio Carlos Arango Vélez

El día 28 de abril se realizaron dos exposiciones a los últimos grados, a distinta hora, dentro de la clase de religión. Se habla primordialmente de los pueblos Bantú y Yoruba, en un salón especial y con ayuda del video-beam, se presentaron imágenes de ciertas deidades africanas como apoyo visual, además de escuchar algunas canciones que le cantan a los dioses africanos y se resalta la importancia del tambor en todos los ritos de estos pueblos. Se empieza con música y luego se adentra en un mapa de África para que tengan una idea general geográfica de la posición de África y se explican los principios filosóficos de estas religiones y su cosmogonía. La actividad tiene un balance positivo en general, en parte también a las oraciones hechas por la compañera Fanny, que a propósito les causó asombro a los alumnos.

Las maestras quedaron muy contentas y la mayoría de alumnos también, contribuyendo en el proceso de autoformación personal y docente ya que aprendí en la práctica. Posteriormente se les mostró a los niños de tercero las representaciones humanas de las deidades del panteón Yoruba, de forma que las compararan con las que ellos habían pintado luego de haberles relatado algunos cuentos.

Se explicó que algunos autores hablan de la "religión africana" mientras que otros se refieren a "las religiones africanas". Los primeros ponen de relieve factores comunes a todas las creencias y prácticas, mientras que los segundos manifiestan que cada etnia, incluso cada grupo, tiene sus propios cultos y ritos. Del mismo modo se hizo énfasis en que se debía tomar con seriedad el tema de las religiones negro-africanas a trabajar, ya que muchas de las cosas de las que se iban a hablar podían causar risa o que se podía decir que esto es muy "bonito" y todo eso pero que eran simples mitos y leyendas muy lindas, por lo que se resalto que las religiones negro-africanas merecían el mismo respeto que la otras religiones, en especial la católica, ya que si no se tomaba esto en serio no se podía tomar tampoco en serio el hecho de que para la Biblia vengamos de Adán y Eva o que esta última salga de una costilla de Adán, o que por ejemplo la gente se emocione porque salga humo negro o blanco para avisar que: "*habemus papas*", porque simplemente si lo poníamos en una balanza, era más mítico lo católico que cualquier otra cosa.

ANEXO 3

FILOSOFÍA YORUBA

Tradicionalmente, los Yoruba han sostenido la existencia de una concepción tripartita de la persona: Ara (cuerpo físico), Emi (mente-alma) y Ori (la cabeza interna). En la cosmogonía yoruba esta concepción se explica de la siguiente manera: Primero, se dice que Olodumare (Dios Creador) asigna a Orinansla, una deidad de la creación, la formación del cuerpo físico de una persona. Así Orinansla moldea el pecho, los huesos, los músculos y los órganos principales. La cabeza física y el cerebro serían compuestos por otra deidad, Ajala; y los brazos, manos, piernas, por la deidad Ogún, dios del hierro.

Una vez Ara, el cuerpo físico, está satisfactoriamente compuesto, se dice que Olodumare le proporciona el Emi, alma, y la respiración divina de la vida. Este Emi sería el proveedor de las facultades mentales.

Después de que se ha añadido el Emi al Ara, se cree que otra divinidad, Ajala, termina el proceso proporcionándole la cabeza interna esencial a Ara, llamado Ori, que es el portador del destino de una persona y su personalidad. La traición oral yoruba dice que este Ori es puesto en la persona y no es elegido por ella, por lo que parece deducirse que la persona no dispone del llamado "libre albedrío".

Para los Yoruba, cada ser humano tiene su *orixá*, dado que cada persona tiene el carácter primario de este orixá quien le confiere una identidad. Los orixás son dioses inmanentes, es decir que son inherentes a algún ser o van unidos a este. Orishá, en las religiones, es el nombre que reciben las distintas divinidades o entidades que presiden fenómenos naturales y rigen, protegiendo (o abandonando), a los seres humanos.

Ifa es la diosa de la adivinación. Por Ifa se conoce el orixá de la persona. Como orixá de la adivinación y del saber, interpreta el pasado, el presente y el futuro; posee los conocimientos teológicos y cosmológicos universales Yoruba-Nago, y además la experiencia mítica.

Se dice que los orixás fueron mandados al mundo por Obatalá, el Dios Supremo. Este habría designado los bosques como morada original, en un contacto total con las fuerzas de la naturaleza. Los orixás están asociados a la estructura de la naturaleza, del cosmos. La religión yoruba se basa en el animismo y se veneran muchos dioses. Los más conocidos, identificados con las fuerzas naturales elementales o fenómenos de la vida son¹⁸.

*Trabajo realizado en la Maloka donde organizan intercambios entre instituciones
Anibal F. de Soto y San Francisco*

La foto muestra un encuentro interinstitucional entre colegios que hacen parte de la Red de Ananse, que tenían como sede el colegio San Francisco en la Maloka

¹⁸ Cosmogonía Yoruba, en: Iniciación al Candomblé. Zeca Ligiero.

GUÍA DE CONSTRUCCIÓN HISTÓRICA: LA UTILIZACIÓN DE LA FOTOGRAFÍA COMO FUENTE ORAL

Lea detenidamente el texto y con base en ello reconstruya una historia a partir de la fotografía. La imagen es cada vez más una de las formas potentes de expresión dados los avances de los medios visuales de comunicación.

La realidad está construida a partir de aquello que queremos mirar y de la manera que deseamos hacerlo, el ángulo, la luz, la distancia, el color, la velocidad, los gestos, el rostro. Todos son aspectos que inciden en la manera como aparece la imagen registrada. Es decir, todos vemos lo mismo, pero registramos de la misma manera, las miradas se dirigen siempre a diferentes lugares o enfocan de manera diferente, o matizan de una u de otra manera lo que ven. Cuando hablamos de una nueva mirada, estamos diciendo que tenemos otro punto de vista sobre lo que comúnmente se dice sobre los afrocolombianos, otro punto de vista es otro ángulo, otra luz, otra distancia, otra velocidad, otro color.

Por lo anterior estamos proponiendo el anales de la fotografía como una herramienta metodológica para reconstruir otra historia de lo afrocolombianos.

ANEXO 5

DIAGNOSTICO DEL RACISMO Y LA DIVERSIDAD ÉTNICA DESDE LOS NIÑOS Y NIÑAS

Presentamos esta unidad introductoria para que el trabajo tenga mayor comprensión por parte de sus lectores. Sobre el derecho a la diversidad étnica. Sugerimos la realización de este taller, sin embargo, el docente tiene toda la libertad para buscar sus propias metodologías de trabajo.

En pequeñas tongas vamos a averiguar, según lo que piensas ahora y lo que has investigado, cómo están la discriminación y el racismo en tu escuela y en tu casa, en tu barrio o cuadra, que son los lugares en los que transcurre la mayor parte de tu vida. Cada estudiante debe traer las respuestas que consiguió acerca de cuales son:

Procedimiento metodológico

Nos organizamos en pequeñas tangas de cinco personas, escogemos a un compañero@ para que coordine y otr@ para que escriba el resumen de las opiniones que expresa el grupo.

Escogemos un primer lugar para analizar, una vez terminado, pasamos al siguiente y luego al tercero, cada lugar debe tener un color característico que lo identifique y que sea el mismo para todos las demás tongas de trabajo del salón, con ese color escribimos.

Distribuimos los pliegos de papel que deberán ser llenados, respondiendo las preguntas que aparecen en cada columna, luego de que el grupo de trabajo llegue a un acuerdo:

En el cuadro siguiente cada tonga deberá escribir las conclusiones que vayan saliendo después de reflexionar aquello que pregunta cada columna. Una vez terminada esta parte del ejercicio, deberán hacer una minga (plenaria) en la que cada tonga ponga en común el trabajo hecho. Les sugerimos que se coloquen en un mismo punto los pliegos sobre la casa, en otro lugar del salón se cuelguen los de la comunidad, otros la cuadra y en otro los de la escuela. Una vez exhibidos, cada uno y cada una los miran, los leen y les colocan una frase, un dibujo, o algo relacionado con lo que les produce la violación de ese derecho a la diversidad. Después se colocan en círculo para discutir sobre las conclusiones a las que cada grupo llegó, respecto a cada lugar en el que se desenvuelve nuestra vida y sobre las violaciones más frecuentes en ellos y lo que podemos hacer para evitarlas.

FILOSOFÍA BANTÚ

Si nosotros utilizáramos el arma del espíritu, si nosotros utilizáramos las armas de nuestra tradición africana, como las usaron nuestros abuelos, en las condiciones que llegaron acá para sobrevivir.

Tendríamos la posibilidad, hoy en día de afirmarnos como pueblos: Si nosotros no acudimos a esas armas, tengan ustedes la seguridad, que no habrá oportunidad de sobrevivir a los enemigos, a los amigos pequeños y a los grandes y poderosos enemigos.

Manuel Zapata Olivilla.

La idea fundamental de la ontología bantú es *bumi*, la fuerza vital; salvaguardar y reforzar esta fuerza es *kupanda*, mientras que la disminución de la misma es *kufwa*, y la muerte es *kufwididila*. Todas las experiencias de la vida estarían conducidas por este concepto.

Esta *Fuerza Vital* está presente en la fuerza creadora o Dios, en los espíritus creados, en los seres humanos (vivos y difuntos), en los animales, las plantas y los seres materiales. Pero con una diferencia entre Dios y el resto: mientras que el primero posee la fuerza vital por sí mismo, en los demás esa *fuerza vital* habría sido creada por el primero. Esta fuerza vital puede ser reforzada, disminuida e incluso destruida.

La *Fuerza Creadora* al dar la fuerza vital al resto de los seres lo hace con diferentes rangos en función del ser y los seres de mayor rango pueden influir en el refuerzo, disminución o desaparición de su propia fuerza vital y de los seres con fuerza vital inferior. Así, los seres humanos (vivos o difuntos) estarían a la cabeza de esa jerarquía y tendrían la capacidad de aumentar, disminuir y anular su propia fuerza vital y la de los seres de inferior fuerza vital.

Un concepto presente en la filosofía bantú, pero también en otras filosofías africanas, es la idea de la armonía entre todos los cuatro elementos que componen la existencia:

1. Dios, o la fuerza creadora, en la cumbre de todo lo que existe;
2. Los seres humanos (vivos y que vivieron), en el medio;
3. Los seres animados no humanos;
4. Los objetos inanimados, en el último nivel de la fuerza vital. El mundo depende en la norma de conducta que favorezca o desfavorezca el equilibrio, la armonía entre estas fuerzas interrelacionadas.

En la filosofía Bantú encontramos el "Muntu": el hombre, la persona, el asunto, el inventor, el autor, el artesano de la situación (persona viva o difunta); después, el "Kintu": el objeto, la cosa, la víctima de la situación; después, el "Kuntu": el cuándo, la forma; y finalmente, el "Hantu": el lugar, la posición del evento.

La raíz común a estos cuatro elementos es el "ntu" que es la fuerza universal que se manifiesta en todo lo que existe, visible o invisible. El "muntu", es decir, la persona viva o difunta es la única criatura que tiene la capacidad del "Nommo", la fuerza que le proporciona la capacidad de la palabra. El kintu contiene todas las fuerzas que no pueden actuar por sí mismas sino que pueden ser dirigidas por el muntu: los animales, las plantas, los metales, las piedras, etc. Todos ellos son "bintus" (plural de kintu). El kuntu también contiene la fuerza de las formas pero tal fuerza no es autónoma, no puede representar una forma fuera de su autor, del muntu. El hantu que contiene espacio y tiempo, es finalmente la fuerza gracias a la cual cada existencia está en movimiento continuo.

El Nommo es la energía vital que nace con cada vida humana y que le proporciona su inteligencia, la capacidad de hablar y que interviene en la fertilización, pero no es suficiente para producir un nuevo ser humano completo, un muntu. Éste sólo estará completo cuando los que lo engendraron le en un nombre. Antes de esto sigue siendo un kintu, y si muriera, su fuerza vital desaparecería y no continuaría existiendo en el mundo de los muertos.

La inmensa mayoría de los habitantes de África Central y Meridional hablan lenguas bantúes, las poblaciones actuales de lengua bantú se han formado por migraciones y mezclas de grupos a lo largo de los siglos y se han adaptado a ambientes diversos desde la selva tropical al desierto, otros grupos de habla bantú son los ndembu, los sothoswana, los zulúes, los shona y kikuyu.

Por otro lado se hace referencia a que en África no todos los seres humanos tienen la pigmentación de la piel negra, y se recalca que se habla de religiones negro-africanas por que también existen el cristianismo, la religión, tal vez y desgraciadamente, más difundida. Fue introducido en África del Norte en el siglo I y se extendió al Sudán y las regiones etíopes en el siglo IV. El cristianismo sobrevivió en Etiopía gracias a la Iglesia copta, pero en otras zonas fue sustituido por el Islam. Fue reintroducido y se extendió por el África tropical con el desarrollo de la expansión europea en ultramar a partir del siglo XV. Hoy, los grupos protestantes y católicos están representados por igual en todo el continente.

El Islam, la segunda religión más difundida de África, fue introducido en todo el norte de África en el siglo VII y durante los siglos siguientes se extendió por la costa oriental y las praderas del África occidental. A lo largo del siglo XX el Islam se introdujo en las restantes zonas del continente. La más antigua escuela jurídica musulmana, denominada maliki, prevalece en la mayor parte del África musulmana, excepto en Egipto, el Cuerno de África y la costa este africana.

Pero del mismo modo cerca del 15% de los pueblos africanos practican religiones animistas o locales. Aunque existe una gran variedad, tienden a tener un único dios o creador y varios espíritus subordinados -espíritus de la naturaleza que habitan en los árboles, el agua, los animales y cualquier otro elemento o fenómeno natural- y espíritus ancestrales, como los fundadores de la familia, el linaje o el clan -que influyen en la vida diaria.

Ciertos movimientos religiosos animistas mezclan ritos ortodoxos cristianos con creencias religiosas tribales. Guiados por sus propios profetas, estos grupos se han extendido por toda África, aunque parecen más difundidos y poderosos en África central y África del sur. Del mismo modo que Existen pequeñas comunidades judías en el norte y en el sur de África, y los cultos hindúes, budistas y taoístas están extendidos por África oriental y meridional.

La teología africana no está formada por conceptos y hay que buscar sus verdades en los mitos y en los ritos. D. Zahan afirma que "no es para agradar a dios ni por amor a él por lo que reza, implora u ofrece sacrificios el africano, sino para ser él mismo y para realizar el orden en el que está implicado."

Para finalizar se afirma que las religiones negro-africanas son tradicionales ya que son transmitidas oralmente de una generación a otra, no hay otra autoridad que no sea la palabra de los ancianos si no se fían de ellos es como no fiarse de nadie. Con el paso del tiempo esta tradición se ha ido filtrando por varias generaciones, la historia se narra de diversos modos por los varios subgrupos de los balusa aunque fundamentalmente es la misma historia. No podemos decir que la gente de hoy no cree o no hace exactamente las mismas cosas que hacían sus antepasados cien años antes, si un visitante hubiera registrado una creencia de hace cien años y un africano actual descubriera que esa ya no es enseñada por sus ancianos no se podría decir que se han apartado de la tradición, algunas costumbres ya no están vigentes o casi han desaparecido pero esto no significa que la religión tradicional se éste muriendo sino que está cambiando o una comunidad se compone de quienes recuerdan o comparten la misma tradición, en la religión africana la comunidad tiene la máxima importancia, el individuo existe solamente en la comunidad, ser separado de esta es peor que la muerte. La religión africana se centra en los seres humanos más que en los fenómenos naturales o en los seres sobrenaturales aspira a promover los valores humanos en la comunidad, el nacimiento es sólo el comienzo del proceso para llegar a ser muntu, el recién nacido recibe un nombre con

frecuencia es el de algún antepasado o de un espíritu, si un niño muere antes de recibir este nombre no es real ni totalmente un ser humano, sino una especie de espíritu que aspiraba a ser hombre, los albinos, los deformes, los niños cuyos dientes nacen desordenadamente son personas diferentes y son consideradas una amenaza para la comunidad, uno de los acontecimientos más importantes es el proceso de llegar a ser hombre o sea la iniciación, el rito de la iniciación masculina se llama mukanda y comienza con La estación seca en mayo consiste en la separación especialmente de sus madres y de todo el mundo femenino, incluyendo la circuncisión, seguidamente pasan varios meses en campamentos alejados de la aldea donde se ven sometidos a pruebas e instruidos en las creencias y en las prácticas tradicionales, al acabar vuelven a la aldea como hombres preparados para participar en la vida común, la iniciación de las jóvenes se realiza normalmente de forma individual en el momento del primer periodo menstrual, la iniciación es la puerta que introduce de lleno en la vida de la comunidad más que al individuo se puede decir que son las familias, las que se casan, tener hijos es la responsabilidad más importante de la vida, no tenerlos significa haber perdido a la comunidad incluidos los antepasados, muchos africanos creen que originariamente Dios quiso que los seres humanos vivieran para siempre pero debido a error, accidente o culpa la muerte entró en escena y no es posible escapar a la muerte, la tumba es un lugar donde se establece el contacto por medio de las ofrendas de comida y bebida, las serpientes y otros animales si son vistos cerca de la tumba pueden encarnar al difunto, una persona puede renacer incluso en más de un descendiente al mismo tiempo, en cierto sentido el nombre es el que renace ya que lejos de ser una etiqueta representa la naturaleza fundamental de una persona, la relación entre los antepasados y sus descendientes forma parte de la tradición ya que transmiten no solo mito, ritos y otras informaciones sino también sus nombres y su mismo ser, todo lo que es real procede de los antepasados.

Elegguá: orisha de los caminos y del destino de los hombres, es el primero de los cuatro guerreros (Elegguá, Ogún, Ochosi y Osún) y el primero entre todos, pues Olofin le dio esa potestad. Protege el hogar y es la personificación del azar. Su collar es rojo y negro.

Ogún: Uno de los más antiguos del panteón yoruba. Dios de los minerales y las herramientas. Domina también los secretos del monte y sabe utilizarlos en encantamientos. De gran fortaleza física, personifica al guerrero por excelencia y al hombre irascible y violento. Sus collares son de cuentas verdes y negras, y en ocasiones se suman las moradas.

Obatalá: Deidad de la pureza y por ello dueña de todo lo blanco y de la plata. Creador de la tierra, culminó la obra de Olofin al terminar de formar la cabeza de los hombres, por lo que gobierna sobre los pensamientos y los sueños. Es misericordioso y amante de la paz y la armonía. Todos los demás orishas lo respetan y lo buscan como abogado. Viste de blanco y su collar es del mismo color.

Yemayá: Madre de la vida, es dueña de las aguas y representa al mar en las costas. Las profundidades, el océano es de Olokun, fuente fundamental de la vida en el planeta. Considerada madre de casi todos los orishas, sus castigos son duros y su cólera terrible, aunque actúa con justicia. Su vestido señorial es de un azul intenso, igual que las cuentas de su collar, donde se alternan con otras transparentes.

Ochun: Diosa del amor, de la feminidad y del río, con el que simboliza la purificación. Símbolo de la coquetería, la gracia y la sensualidad femeninas. Acompaña a Yemayá y fue la que trajo a los hombres el caracol (el primero que habló) para que los orientara por medio del oráculo y lo utilizaran como moneda. Por eso se dice que con ella viene la riqueza. Fiestera y alegre, viste un lujoso atuendo amarillo, con seis pulseras doradas. Su collar es también de cuentas amarillas y ámbar.

Chango: Orisha del fuego, del rayo y del trueno; de la guerra; del baile, la música y la belleza viril. Representa el mayor número de virtudes e imperfecciones humanas. Gracias a un recurso secreto que le preparo Osain, el dios de la vegetación, podía despedir lenguaradas de fuego por la boca, con lo que vencía a sus enemigos.

Oya: Diosa de las centellas, los temporales y los vientos. Violenta e impetuosa, ama la guerra y acompaña a Chango en sus batallas. Es también la dueña del cementerio, en cuya puerta vive, cerca de Oba y Yewa, las otras muerteras. El collar es de cuentas marrones con listas blancas y otra negra más fina en el centro de estas.

Orula: Orisha de la adivinación y de la sabiduría. Rige el culto de Ifa, el Benefactor, y es quien permite a este comunicarse con los humanos mediante los babalawos, los sacerdotes de la Ocha, que pueden ser solo hombres y sin indefiniciones sexuales, quienes se apoyan en el Tratado de Oddun o Libro Sagrado. Como dueño de la sabiduría, tiene la posibilidad de influir sobre el destino, incluso el más adverso. También es considerado como gran médico. Se puede recibir por Ocha, aunque su desarrollo y final consagración sólo es de competencia de Ifa. Sus seguidores se distinguen por llevar una manilla de cuentas verdes y amarillas.

Tabla de Orishas con su respectivo santo católico

Orisha	Santo	Principio que se le atribuye
Agayú	San Cristóbal	Paternidad
Babalúaye	San Lázaro	Enfermedad
Eleggua	San Antonio de Papúa	Abridor de caminos
Ibeji	San Cosme y san Damián	Niños
Inle	San Rafael	Medicina
Obatalá	Nuestra Señora de las Mercedes	Claridad
Orula	San Francisco	Sabiduría destino
Ogún	San Pedro	Hierro
Olokún	Nuestra señora de la Regla	Profundidad
Osanyin	San José	Hiervas
Oshún	Nuestra Señora de la Caridad	Eros
Oyá	Nuestra Señora de la Candelaria	Muerte
Shangó	Santa Bárbara	Fuerza
Yemayá	Nuestra señora de Regla	Maternidad

Encuentro institucional

Encuentro interinstitucional en la sede de los encuentro la Maloka. La gastronomía afrocolombiana como un aporte de construcción de identidad nacional en la cual se integran estudiantes, docentes y padres de familia.

GUÍA DE CONSTRUCCIÓN HISTÓRICA: LA UTILIZACIÓN DE LA FOTOGRAFÍA COMO FUENTE ORAL

Lea detenidamente el texto y con base en ello reconstruya una historia a partir de la fotografía. La imagen es cada vez más una de las formas potentes de expresión dados los avances de los medios visuales de comunicación.

La realidad está construida a partir de aquello que queremos mirar y de la manera que deseamos hacerlo, el ángulo, la luz, la distancia, el color, la velocidad, los gestos, el rostro. Todos son aspectos que inciden en la manera como aparece la imagen registrada. Es decir, todos vemos lo mismo, pero registramos de la misma manera, las miradas se dirigen siempre a diferentes lugares o enfocan de manera diferente, o matizan de una u de otra manera lo que ven. Cuando hablamos de una nueva mirada, estamos diciendo que tenemos otro punto de vista sobre lo que comúnmente se dice sobre los afrocolombianos, otro punto de vista es otro ángulo, otra luz, otra distancia, otra velocidad, otro color.

Por lo anterior estamos proponiendo el anales de la fotografía como una herramienta metodológica para reconstruir otra historia de lo afrocolombianos.

ANEXO 5

DIAGNOSTICO DEL RACISMO Y LA DIVERSIDAD ÉTNICA DESDE LOS NIÑOS Y NIÑAS

Presentamos esta unidad introductoria para que el trabajo tenga mayor comprensión por parte de sus lectores. Sobre el derecho a la diversidad étnica. Sugerimos la realización de este taller, sin embargo, el docente tiene toda la libertad para buscar sus propias metodologías de trabajo.

En pequeñas tongas vamos a averiguar, según lo que piensas ahora y lo que has investigado, cómo están la discriminación y el racismo en tu escuela y en tu casa, en tu barrio o cuadra, que son los lugares en los que transcurre la mayor parte de tu vida. Cada estudiante debe traer las respuestas que consiguió acerca de cuales son:

Procedimiento metodológico

Nos organizamos en pequeñas tangas de cinco personas, escogemos a un compañer@ para que coordine y otr@ para que escriba el resumen de las opiniones que expresa el grupo.

Escogemos un primer lugar para analizar, una vez terminado, pasamos al siguiente y luego al tercero, cada lugar debe tener un color característico que lo identifique y que sea el mismo para todos las demás tongas de trabajo del salón, con ese color escribimos.

Distribuimos los pliegos de papel que deberán ser llenados, respondiendo las preguntas que aparecen en cada columna, luego de que el grupo de trabajo llegue a un acuerdo:

En el cuadro siguiente cada tonga deberá escribir las conclusiones que vayan saliendo después de reflexionar aquello que pregunta cada columna. Una vez terminada esta parte del ejercicio, deberán hacer una minga (plenaria) en la que cada tonga ponga en común el trabajo hecho. Les sugerimos que se coloquen en un mismo punto los pliegos sobre la casa, en otro lugar del salón se cuelguen los de la comunidad, otros la cuadra y en otro los de la escuela. Una vez exhibidos, cada uno y cada una los miran, los leen y les colocan una frase, un dibujo, o algo relacionado con lo que les produce la violación de ese derecho a la diversidad. Después se colocan en círculo para discutir sobre las conclusiones a las que cada grupo llegó, respecto a cada lugar en el que se desenvuelve nuestra vida y sobre las violaciones más frecuentes en ellos y lo que podemos hacer para evitarlas.

FILOSOFÍA BANTÚ

Si nosotros utilizáramos el arma del espíritu, si nosotros utilizáramos las armas de nuestra tradición africana, como las usaron nuestros abuelos, en las condiciones que llegaron acá para sobrevivir.

Tendríamos la posibilidad, hoy en día de afirmarnos como pueblos: Si nosotros no acudimos a esas armas, tengan ustedes la seguridad, que no habrá oportunidad de sobrevivir a los enemigos, a los amigos pequeños y a los grandes y poderosos enemigos.

Manuel Zapata Olivilla.

La idea fundamental de la ontología bantú es *bumi*, la fuerza vital; salvaguardar y reforzar esta fuerza es *kupanda*, mientras que la disminución de la misma es *kufwa*, y la muerte es *kufwididila*. Todas las experiencias de la vida estarían conducidas por este concepto.

Esta *Fuerza Vital* está presente en la fuerza creadora o Dios, en los espíritus creados, en los seres humanos (vivos y difuntos), en los animales, las plantas y los seres materiales. Pero con una diferencia entre Dios y el resto: mientras que el primero posee la fuerza vital por sí mismo, en los demás esa *fuerza vital* habría sido creada por el primero. Esta fuerza vital puede ser reforzada, disminuida e incluso destruida.

La *Fuerza Creadora* al dar la fuerza vital al resto de los seres lo hace con diferentes rangos en función del ser y los seres de mayor rango pueden influir en el refuerzo, disminución o desaparición de su propia fuerza vital y de los seres con fuerza vital inferior. Así, los seres humanos (vivos o difuntos) estarían a la cabeza de esa jerarquía y tendrían la capacidad de aumentar, disminuir y anular su propia fuerza vital y la de los seres de inferior fuerza vital.

Un concepto presente en la filosofía bantú, pero también en otras filosofías africanas, es la idea de la armonía entre todos los cuatro elementos que componen la existencia:

1. Dios, o la fuerza creadora, en la cumbre de todo lo que existe;
2. Los seres humanos (vivos y que vivieron), en el medio;
3. Los seres animados no humanos;
4. Los objetos inanimados, en el último nivel de la fuerza vital. El mundo depende en la norma de conducta que favorezca o desfavorezca el equilibrio, la armonía entre estas fuerzas interrelacionadas.

En la filosofía Bantú encontramos el "Muntu": el hombre, la persona, el asunto, el inventor, el autor, el artesano de la situación (persona viva o difunta); después, el "Kintu": el objeto, la cosa, la víctima de la situación; después, el "Kuntu": el cuándo, la forma; y finalmente, el "Hantu": el lugar, la posición del evento.

La raíz común a estos cuatro elementos es el "ntu" que es la fuerza universal que se manifiesta en todo lo que existe, visible o invisible. El "muntu", es decir, la persona viva o difunta es la única criatura que tiene la capacidad del "Nommo", la fuerza que le proporciona la capacidad de la palabra. El kintu contiene todas las fuerzas que no pueden actuar por sí mismas sino que pueden ser dirigidas por el muntu: los animales, las plantas, los metales, las piedras, etc. Todos ellos son "bintus" (plural de kintu). El kuntu también contiene la fuerza de las formas pero tal fuerza no es autónoma, no puede representar una forma fuera de su autor, del muntu. El hantu que contiene espacio y tiempo, es finalmente la fuerza gracias a la cual cada existencia está en movimiento continuo.

El Nommo es la energía vital que nace con cada vida humana y que le proporciona su inteligencia, la capacidad de hablar y que interviene en la fertilización, pero no es suficiente para producir un nuevo ser humano completo, un muntu. Éste sólo estará completo cuando los que lo engendraron le en un nombre. Antes de esto sigue siendo un kintu, y si muriera, su fuerza vital desaparecería y no continuaría existiendo en el mundo de los muertos.

La inmensa mayoría de los habitantes de África Central y Meridional hablan lenguas bantúes, las poblaciones actuales de lengua bantú se han formado por migraciones y mezclas de grupos a lo largo de los siglos y se han adaptado a ambientes diversos desde la selva tropical al desierto, otros grupos de habla bantú son los ndembu, los sothoswana, los zulúes, los shona y kikuyu.

Por otro lado se hace referencia a que en África no todos los seres humanos tienen la pigmentación de la piel negra, y se recalca que se habla de religiones negro-africanas por que también existen el cristianismo, la religión, tal vez y desgraciadamente, más difundida. Fue introducido en África del Norte en el siglo I y se extendió al Sudán y las regiones etíopes en el siglo IV. El cristianismo sobrevivió en Etiopía gracias a la Iglesia copta, pero en otras zonas fue sustituido por el Islam. Fue reintroducido y se extendió por el África tropical con el desarrollo de la expansión europea en ultramar a partir del siglo XV. Hoy, los grupos protestantes y católicos están representados por igual en todo el continente.

El Islam, la segunda religión más difundida de África, fue introducido en todo el norte de África en el siglo VII y durante los siglos siguientes se extendió por la costa oriental y las praderas del África occidental. A lo largo del siglo XX el Islam se introdujo en las restantes zonas del continente. La más antigua escuela jurídica musulmana, denominada maliki, prevalece en la mayor parte del África musulmana, excepto en Egipto, el Cuerno de África y la costa este africana.

Pero del mismo modo cerca del 15% de los pueblos africanos practican religiones animistas o locales. Aunque existe una gran variedad, tienden a tener un único dios o creador y varios espíritus subordinados -espíritus de la naturaleza que habitan en los árboles, el agua, los animales y cualquier otro elemento o fenómeno natural- y espíritus ancestrales, como los fundadores de la familia, el linaje o el clan -que influyen en la vida diaria.

Ciertos movimientos religiosos animistas mezclan ritos ortodoxos cristianos con creencias religiosas tribales. Guiados por sus propios profetas, estos grupos se han extendido por toda África, aunque parecen más difundidos y poderosos en África central y África del sur. Del mismo modo que existen pequeñas comunidades judías en el norte y en el sur de África, y los cultos hindúes, budistas y taoístas están extendidos por África oriental y meridional.

La teología africana no está formada por conceptos y hay que buscar sus verdades en los mitos y en los ritos. D. Zahan afirma que "no es para agradar a dios ni por amor a él por lo que reza, implora u ofrece sacrificios el africano, sino para ser él mismo y para realizar el orden en el que está implicado."

Para finalizar se afirma que las religiones negro-africanas son tradicionales ya que son transmitidas oralmente de una generación a otra, no hay otra autoridad que no sea la palabra de los ancianos si no se fían de ellos es como no fiarse de nadie. Con el paso del tiempo esta tradición se ha ido filtrando por varias generaciones, la historia se narra de diversos modos por los varios subgrupos de los balusa aunque fundamentalmente es la misma historia. No podemos decir que la gente de hoy no cree o no hace exactamente las mismas cosas que hacían sus antepasados cien años antes, si un visitante hubiera registrado una creencia de hace cien años y un africano actual descubriera que esa ya no es enseñada por sus ancianos no se podría decir que se han apartado de la tradición, algunas costumbres ya no están vigentes o casi han desaparecido pero esto no significa que la religión tradicional se esté muriendo sino que está cambiando o una comunidad se compone de quienes recuerdan o comparten la misma tradición, en la religión africana la comunidad tiene la máxima importancia, el individuo existe solamente en la comunidad, ser separado de esta es peor que la muerte. La religión africana se centra en los seres humanos más que en los fenómenos naturales o en los seres sobrenaturales aspira a promover los valores humanos en la comunidad, el nacimiento es sólo el comienzo del proceso para llegar a ser muntu, el recién nacido recibe un nombre con

frecuencia es el de algún antepasado o de un espíritu, si un niño muere antes de recibir este nombre no es real ni totalmente un ser humano, sino una especie de espíritu que aspiraba a ser hombre, los albinos, los deformes, los niños cuyos dientes nacen desordenadamente son personas diferentes y son consideradas una amenaza para la comunidad, uno de los acontecimientos más importantes es el proceso de llegar a ser hombre o sea la iniciación, el rito de la iniciación masculina se llama mukanda y comienza con La estación seca en mayo consiste en la separación especialmente de sus madres y de todo el mundo femenino, incluyendo la circuncisión, seguidamente pasan varios meses en campamentos alejados de la aldea donde se ven sometidos a pruebas e instruidos en las creencias y en las prácticas tradicionales, al acabar vuelven a la aldea como hombres preparados para participar en la vida común, la iniciación de las jóvenes se realiza normalmente de forma individual en el momento del primer periodo menstrual, la iniciación es la puerta que introduce de lleno en la vida de la comunidad más que al individuo se puede decir que son las familias, las que se casan, tener hijos es la responsabilidad más importante de la vida, no tenerlos significa haber perdido a la comunidad incluidos los antepasados, muchos africanos creen que originariamente Dios quiso que los seres humanos vivieran para siempre pero debido a error, accidente o culpa la muerte entró en escena y no es posible escapar a la muerte, la tumba es un lugar donde se establece el contacto por medio de las ofrendas de comida y bebida, las serpientes y otros animales si son vistos cerca de la tumba pueden encarnar al difunto, una persona puede renacer incluso en más de un descendiente al mismo tiempo, en cierto sentido el nombre es el que renace ya que lejos de ser una etiqueta representa la naturaleza fundamental de una persona, la relación entre los antepasados y sus descendientes forma parte de la tradición ya que transmiten no solo mito, ritos y otras informaciones sino también sus nombres y su mismo ser, todo lo que es real procede de los antepasados.

Elegguá: orisha de los caminos y del destino de los hombres, es el primero de los cuatro guerreros (Elegguá, Ogún, Ochosi y Osún) y el primero entre todos, pues Olofin le dio esa potestad. Protege el hogar y es la personificación del azar. Su collar es rojo y negro.

Ogún: Uno de los más antiguos del panteón yoruba. Dios de los minerales y las herramientas. Domina también los secretos del monte y sabe utilizarlos en encantamientos. De gran fortaleza física, personifica al guerrero por excelencia y al hombre irascible y violento. Sus collares son de cuentas verdes y negras, y en ocasiones se suman las moradas.

Obatalá: Dcidad de la pureza y por ello dueña de todo lo blanco y de la plata. Creador de la tierra, culminó la obra de Olofin al terminar de formar la cabeza de los hombres, por lo que gobierna sobre los pensamientos y los sueños. Es misericordioso y amante de la paz y la armonía. Todos los demás orishas lo respetan y lo buscan como abogado. Viste de blanco y su collar es del mismo color.

Yemayá: Madre de la vida, es dueña de las aguas y representa al mar en las costas. Las profundidades, el océano es de Olokun, fuente fundamental de la vida en el planeta. Considerada madre de casi todos los orishas, sus castigos son duros y su cólera terrible, aunque actúa con justicia. Su vestido señorial es de un azul intenso, igual que las cuentas de su collar, donde se alternan con otras transparentes.

Ochun: Diosa del amor, de la feminidad y del río, con el que simboliza la purificación. Símbolo de la coquetería, la gracia y la sensualidad femeninas. Acompaña a Yemayá y fue la que trajo a los hombres el caracol (el primero que habló) para que los orientara por medio del oráculo y lo utilizaran como moneda. Por eso se dice que con ella viene la riqueza. Fiestera y alegre, viste un lujoso atuendo amarillo, con seis pulseras doradas. Su collar es también de cuentas amarillas y ámbar.

Chango: Orisha del fuego, del rayo y del trueno; de la guerra; del baile, la música y la belleza viril. Representa el mayor número de virtudes e imperfecciones humanas. Gracias a un recurso secreto que le preparo Osain, el dios de la vegetación, podía despedir lenguaradas de fuego por la boca, con lo que vencía a sus enemigos.

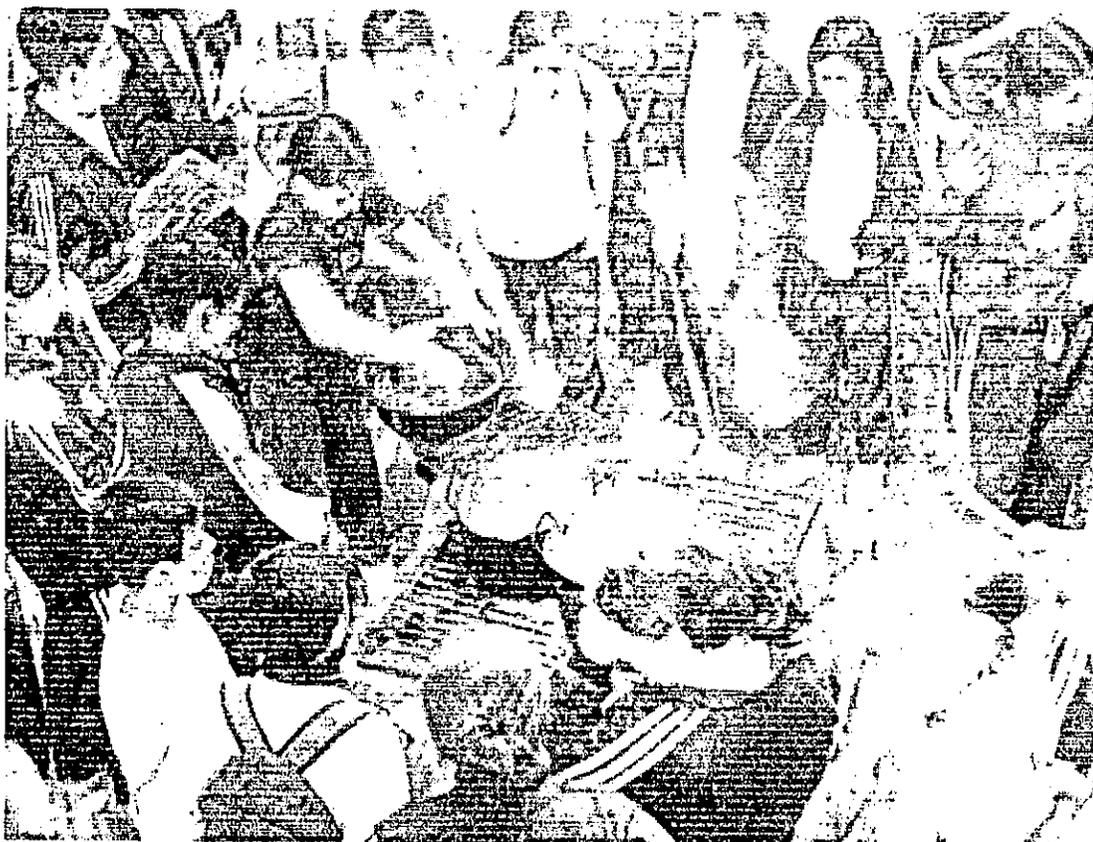
Oya: Diosa de las centellas, los temporales y los vientos. Violenta e impetuosa, ama la guerra y acompaña a Chango en sus batallas. Es también la dueña del cementerio, en cuya puerta vive, cerca de Oba y Yewa, las otras muertas. El collar es de cuentas marrones con listas blancas y otra negra más fina en el centro de estas.

Orula: Orisha de la adivinación y de la sabiduría. Rige el culto de Ifá, el Benefactor, y es quien permite a este comunicarse con los humanos mediante los babalawos, los sacerdotes de la Ocha, que pueden ser solo hombres y sin indefiniciones sexuales, quienes se apoyan en el Tratado de Oddun o Libro Sagrado. Como dueño de la sabiduría, tiene la posibilidad de influir sobre el destino, incluso el más adverso. También es considerado como gran médico. Se puede recibir por Ocha, aunque su desarrollo y final consagración sólo es de competencia de Ifá. Sus seguidores se distinguen por llevar una manilla de cuentas verdes y amarillas.

Tabla de Orishas con su respectivo santo católico

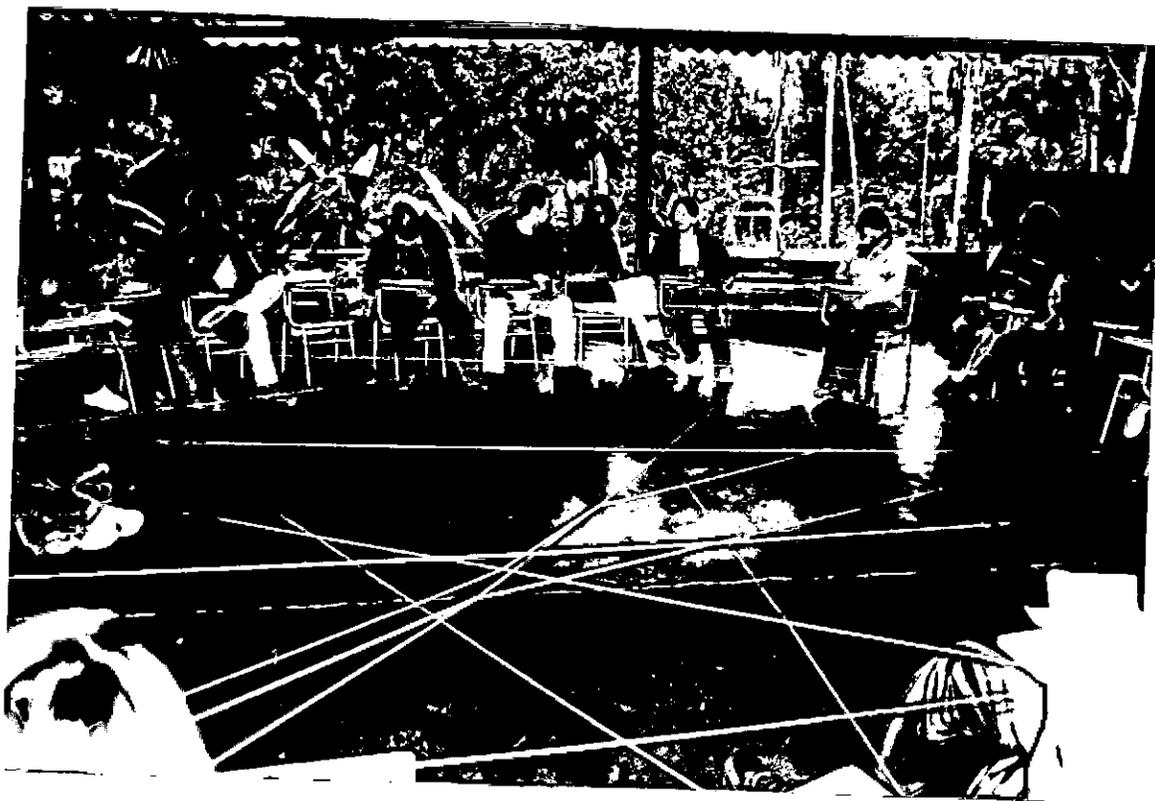
Orisha	Santo	Principio que se le atribuye
Agayú	San Cristóbal	Paternalidad
Babalúaye	San Lázaro	Enfermedad
Eleggua	San Antonio de Papúa	Abridor de caminos
Ibeji	San Cosme y san Damián	Niños
Inle	San Rafael	Medicina
Obatalá	Nuestra Señora de las Mercedes	Claridad
Orula	San Francisco	Sabiduría destino
Ogún	San Pedro	Hierro
Olokún	Nuestra señora de la Regla	Profundidad
Osanyin	San José	Hiervas
Oshún	Nuestra Señora de la Caridad	Eros
Oyá	Nuestra Señora de la Candelaria	Muerte
Shangó	Santa Bárbara	Fuerza
Yemayá	Nuestra señora de Regla	Maternalidad

Encuentro institucional

Encuentro interinstitucional en la sede de los encuentro la Maloka. La gastronomía afrocolombiana como un aporte de construcción de identidad nacional en la cual se integran estudiantes, docentes y padres de familia.

ANEXOS

Pensando lo red

UNA EXPERIENCIA EN CÁTEDRA DE ESTUDIOS AFROCOLOMBIANOS MEDIANTE EL USO DE FUENTE ORALES

¿Cómo nace la experiencia?

FANNY QUIÑONES

La experiencia se inicia en el 2002 y se desarrolla en el colegio Aníbal Fernández de Soto en la localidad de San Cristóbal con un grupo de estudiantes pertenecientes a los estratos 1 y 2; algunos con unas características especiales viven con abuelas que trabajan, pertenecen a pandillas, drogadicción, satanismo, lo que los hacía discriminadores de todo lo diferente a ellos. Lo que motivó a pensar una propuesta que les cambiara no solamente los imaginarios sobre lo afro sino también algunas actitudes que habían adoptado en su vida como normales. Nuestras preocupaciones por las diferentes problemáticas educativas nos llevaron a replantear la labor docente en un intento por lograr en los niños y en los padres de familia otra mirada del quehacer escolar y de la cultura afrocolombiana.

¿Por qué una propuesta intercultural?

La propuesta de interculturalidad trabajada es crítica frente al modelo homogeneizante de los Estados, es una alternativa para la etnoeducación, principio rector de toda experiencia que se piense en contexto de diversidad. La interculturalidad, como se significa en esta propuesta, no debe ser simplemente un dialogo y relaciones entre personas o entre culturas, es un proceso de significación desde nosotros mismos que camina en la búsqueda de un pensamiento, unas prácticas políticas, para construir poder social; pensamientos, prácticas y poder que pueden demonizarse, "otros" que tienen una historia similar ala nuestra de colonialismo y por un principio que ha marcado las historias de marginalidad social en nuestro país.

La interculturalidad que proponemos debe construir formas nuevas de actuar, es tener otra postura sobre las políticas de exclusión y negación, es el rechazo a las lógicas absolutistas de ver el mundo. Las ciencias los saberes, las historias y las culturas.

La Cátedra de Estudios Afrocolombianos

Es una propuesta política de las comunidades afrocolombianas. Se constituye en un escenario fundamental para el abordaje de la diversidad en la escuela. Debe entenderse como una propuesta interdisciplinaria que abarca todas las dimensiones del conocimiento escolar y vivencial en general, desarrollándose a través de ella temas y asuntos de todas las disciplinas y sobre todo de la realidad de los niños sin importar la melanina

Una experiencia intercultural en la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, mediante el uso de fuentes orales

Actividades de sensibilización.

- ✦ Presentación y socialización de la propuesta a padres y madres de familia
- ✦ Conocer los imaginarios que los niños tenían sobre los afrocolombianos
- ✦ Asistencia a eventos que tienen que ver con la cultura de los afrocolombianos
- ✦ La música, el canto, la danza, conocimiento y vivencia de la gastronomía
- ✦ Vivencia y convivencia con hogares de personas afrocolombianas

Actividad académica

- ✦ Elaboración de historias de vida
- ✦ Investigación sobre temas afro con personas de la comunidad donde viven los niños.
- ✦ Reconstrucción de la memoria colectiva afrocolombiana con actores sociales de la comunidad
- ✦ Escogencia de proyecto de investigación según interés del estudiante
- ✦ Visita a comunidades afrocolombianas
- ✦ Participación de actores afrocolombianos en la escuela
- ✦ Visitas a museos y al centro de la ciudad para buscar huellas de africanía en la ciudad
- ✦ Construcción de pensamiento histórico partir de la narrativa afrocolombiana
- ✦ Introducción del componente afro en las actividades generales de la institución
- ✦ Acercamiento a familias en situación de desplazamiento
- ✦ Intercambio de saber entre los niños del colegio y niños afro

Carácter significativo de la experiencia

- ‡ Es una propuesta que se sale de la mirada tradicional de escuela y de maestro, convirtiéndose en un palenque.
- ‡ Busca trabajar un asunto que ha sido desconocido y excluido por el Sistema Educativo Nacional.
- ‡ La metodología es el uso de fuentes orales teniendo como principal fuente de información a los actores sociales de las comunidades afrocolombianas.
- ‡ Por sus logros se convierte en la red de maestros etnoeducadores Tras los Hilos de Ananse. Propuesta reconocida por la expedición Pedagógica y por el IDEP.
- ‡ Es una propuesta que tuvo como anfitrión a la Universidad del Cauca en su programa de Etnoeducación, la Universidad Distrital y la Universidad Pedagógica Nacional.
- ‡ Es una experiencia sistematizada, que tiene como insumo cuatro textos sin publicar resultado de la producción de saber en el aula.
- ‡ Experiencia reconocida como significativa por el Ministerio de Educación Nacional.

Objetivos

- ‡ Despertar en los estudiantes el respeto por la diversidad la promoción y divulgación de los derechos humano, el conocimiento y la reflexión crítica sobre los aportes, conocimientos, ciencias y saberes de los afrocolombianos a la construcción de la nacionalidad.
- ‡ Implementar una propuesta intercultural que permita bajar los niveles de agresividad, racismo, discriminación y la solución negociada de conflictos mediante la formación en la cultura afrocolombiana.
- ‡ Aportarle a los estudiantes elementos que le permitan el fortalecimiento de su identidad étnica, cultural y de genero, auto reconocimiento y valoración de la diversidad.
- ‡ Reconocer en los estudiantes como sujetos históricos y productores de saber.
- ‡ Plantear una pedagogía intercultural en cátedra de estudios afrocolombianos, es darle la posibilidad a los estudiantes de producir, reinventar, crear, recrear herramientas ideológicas y materiales para transformar la realidad social en la que les toco vivir, donde aprendan a vivir en la diversidad, adquirir compromiso para desarrollar formas de vida solidarias, donde se tomen en serio la lucha por una verdadera democracia no por el democratismo que es el que suele darse en la escuela, en la familia, donde lo social y lo cultural sean de gran interés para todos. En la que se tome la escuela como un sitio en el que converge todo tipo de diferencias y en donde se reconozca que el alumno llega a esta con un sin numero de experiencias, vivencias y saberes. Y que tiene otros intereses que no siempre son los que la escuela le propone.

Los estudiantes que adelantan esta experiencia saben que la escuela es más que las cuatro paredes, por eso ahí cocinamos, bailamos, aprendemos, tratamos los conflictos y hasta peleamos.

Es importante, aclarar que la propuesta no busca solucionar un problema tan arraigado en el imaginario individual y colectivo de esta sociedad, pero si, aportar elementos que les permitan a los estudiantes, maestros, maestras cambiar y replantear algunos supuestos y actitudes. Por tal motivo solo mostraremos algunas formas que nos han dado resultados poco puestas en practica, en nuestra escuela o al menos con los mismos propósitos con los que fue pensado la nuestra.

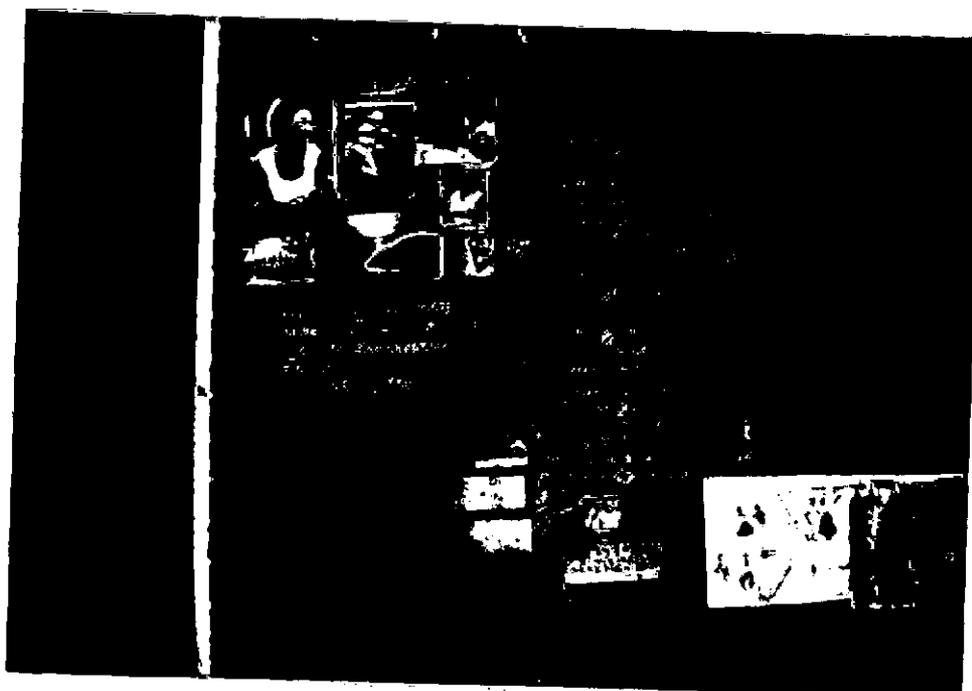
¿Por qué mediante el uso de fuentes orales?

- ‡ Las fuentes orales son fuentes vivas. Permiten que estudiante construya pensamiento histórico desde su propia vivencia y experiencia.
- ‡ Pensar otras formas de ver la escuela. Salir, conocer, vivenciar, tocar, sentir, escuchar.

- ⚡ se requiere una nueva lectura de los aportes, conocimientos y saberes de los afrocolombianos.
- ⚡ Es una historia del presente depende de las experiencias vividas por los diferentes actores.
- ⚡ Reivindicar la oralidad de los afrocolombianos. Ya que les ha permitido conservar y recrear tradiciones orales transmitidas fielmente de generación en generación.

trabajo en clases

NAEXO 2

REFLEXIÓN DIARIA SOBRE ALGUNAS RELIGIONES DE ORIGEN AFRO

Reflexión de Juan Carlos Bohórquez

Practicante de la Universidad Distrital en el colegio Carlos Arango Vélez

El día 28 de abril se realizaron dos exposiciones a los últimos grados, a distinta hora, dentro de la clase de religión. Se habla primordialmente de los pueblos Bantú y Yoruba, en un salón especial y con ayuda del video-beam, se presentaron imágenes de ciertas deidades africanas como apoyo visual, además de escuchar algunas canciones que le cantan a los dioses africanos y se resalta la importancia del tambor en todos los ritos de estos pueblos. Se empieza con música y luego se adentra en un mapa de África para que tengan una idea general geográfica de la posición de África y se explican los principios filosóficos de estas religiones y su cosmogonía. La actividad tiene un balance positivo en general, en parte también a las oraciones hechas por la compañera Fanny, que a propósito les causó asombro a los alumnos.

Las maestras quedaron muy contentas y la mayoría de alumnos también, contribuyendo en el proceso de autoformación personal y docente ya que aprendí en la practica. Posteriormente se les mostró a los niños de tercero las representaciones humanas de las deidades del panteón Yoruba, de forma que las compararan con las que ellos habían pintado luego de haberles relatado algunos cuentos.

Se explicó que algunos autores hablan de la "religión africana" mientras que otros se refieren a "las religiones africanas". Los primeros ponen de relieve factores comunes a todas las creencias y prácticas, mientras que los segundos manifiestan que cada etnia, incluso cada grupo, tiene sus propios cultos y ritos. Del mismo modo se hizo énfasis en que se debía tomar con seriedad el tema de las religiones negro-africanas a trabajar, ya que muchas de las cosas de las que se iban a hablar podían causar risa o que se podía decir que esto es muy "bonito" y todo eso pero que eran simples mitos y leyendas muy lindas, por lo que se resalto que las religiones negro-africanas merecían el mismo respeto que la otras religiones, en especial la católica, ya que si no se tomaba esto en serio no se podía tomar tampoco en serio el hecho de que para la Biblia vengamos de Adán y Eva o que esta última salga de una costilla de Adán, o que por ejemplo la gente se emocione porque salga humo negro o blanco para avisar que: "*habemus papas*", porque simplemente si lo poníamos en una balanza, era más mítico lo católico que cualquier otra cosa.

ANEXO 3

FILOSOFÍA YORUBA

Tradicionalmente, los Yoruba han sostenido la existencia de una concepción tripartita de la persona: Ara (cuerpo físico), Emi (mente-alma) y Ori (la cabeza interna). En la cosmogonía yoruba esta concepción se explica de la siguiente manera: Primero, se dice que Olodumare (Dios Creador) asigna a Orinansla, una deidad de la creación, la formación del cuerpo físico de una persona. Así Orinansla moldea el pecho, los huesos, los músculos y los órganos principales. La cabeza física y el cerebro serían compuestos por otra deidad, Ajala; y los brazos, manos, piernas, por la deidad Ogún, dios del hierro.

Una vez Ara, el cuerpo físico, está satisfactoriamente compuesto, se dice que Olodumare le proporciona el Emi, alma, y la respiración divina de la vida. Este Emi sería el proveedor de las facultades mentales.

Después de que se ha añadido el Emi al Ara, se cree que otra divinidad, Ajala, termina el proceso proporcionándole la cabeza interna esencial a Ara, llamado Ori, que es el portador del destino de una persona y su personalidad. La traición oral yoruba dice que este Ori es puesto en la persona y no es elegido por ella, por lo que parece deducirse que la persona no dispone del llamado "libre albedrío".

Para los Yoruba, cada ser humano tiene su *orixá*, dado que cada persona tiene el carácter primario de este orixá quien le confiere una identidad. Los orixás son dioses inmanentes, es decir que son inherentes a algún ser o van unidos a este. Orishá, en las religiones, es el nombre que reciben las distintas divinidades o entidades que presiden fenómenos naturales y rigen, protegiendo (o abandonando), a los seres humanos.

Ifa es la diosa de la adivinación. Por Ifa se conoce el orixá de la persona. Como orixá de la adivinación y del saber, interpreta el pasado, el presente y el futuro; posee los conocimientos teológicos y cosmológicos universales Yoruba-Nago, y además la experiencia mítica.

Se dice que los orixás fueron mandados al mundo por Obatalá, el Dios Supremo. Este habría designado los bosques como morada original, en un contacto total con las fuerzas de la naturaleza. Los orixás están asociados a la estructura de la naturaleza, del cosmos. La religión yoruba se basa en el animismo y se veneran muchos dioses. Los más conocidos, identificados con las fuerzas naturales elementales o fenómenos de la vida son¹⁸.

*Trabajo realizado en la Maloka donde organizan intercambios entre instituciones
Ambal F. de Soto y San Francisco*

La foto muestra un encuentro interinstitucional entre colegios que hacen parte de la Red de Ananse, que tenían como sede el colegio San Francisco en la Maloka

¹⁸ Cosmogonía Yoruba, en: Iniciación al Candomblé. Zecca Ligiero.

Copia.

ANEXO 03

LA HISTORIA DE VIDA

La autobiografía se define como el relato que una persona hace de su propia vida. Puede ser su historia de vida total, contada desde el momento en que se está construyendo su historia de vida. Donde se le solicita a la persona que construya un determinado tema a lo largo de su vida. Además de ser individual puede ser grupal, cuando se pretende reconstruir la historia de un grupo.

El objetivo fundamental de la autobiografía en el marco de los procesos formativos es de partir la realidad interna del sujeto, los niños y el docente aprenden a investigar desde su propia vida. Se comienza a investigar desde uno mismo, se lee desde uno mismo. La autografía permite el reconocimiento del propio mundo, llevar al individuo hacer investigador de su propia práctica, de su propia realidad para resolver su propia problemática no la de los otros.

La autobiografía es un relato efectuado por un narrador en el aquí y en el ahora, sobre un protagonista que lleva su nombre y que existe en allí, entonces la historia termina en el presente, cuando el protagonista se confunde con el narrador.

ACTIVIDAD

Teniendo en cuenta los datos anterior realice el siguiente ejercicio en varios momentos.

a. Escriba su historia de vida teniendo en cuenta los siguientes datos.

*. De los padres

1. Nombres completos de sus padres

2. Averigüe como se conocieron teniendo en cuenta fecha, lugar, ciudad, motivo por la cual se conocieron

3. Cómo eran los jóvenes cuando ellos se conocieron?

4. Qué pasaba en el País en cuando a

5. Cuándo ellos se conocieron?

6. Cómo se enamoraron?

7. Pedir a los padres que le cuente sobre el matrimonio u unión

8. Cómo fue el embarazo?

9. Pedir que le cuente sobre el parto

b. A partir del nacimiento

*. Sus nombres completos

1. Hospital donde nació

2. Notaria donde fue registrado, pegue en el cuaderno el registro y las primeras fotos.

3. Pedir a los padres que le cuenten sobre los primeros años y escribalos en el cuaderno

4. Teniendo en cuenta los datos anteriores reconstruya la historia de vida de su localidad
Escriba para la historia de vida

Tenga en cuenta que la fotografía es un elemento que le ayudará recordar momento o que le permitirá reconstruir su propia historia de vida.

A pasar de los temores, la investigación ha demostrado que en general las personas no tienen demasiadas dificultades para contar su historia, para construir una visión longitudinal de su yo: como resultado de procesos de construcción de significado que no surgen desarraigados en las

Mis historia de vida

James Hernandez curso 6.º
Mis padres se llaman James Hernandez
y Marta Montano, ellos se conocieron
el 9 de enero de 1993 en el centro de Bogotá
mi padre era empleado de un almacén de
calzado y mi madre entro a comprar y
él la atendió, a mi madre le pareció
muy atento y le encanto ya que
ella siempre deseaba que su esposo
fuera negro como ella, él era muy
alegre, entonces desde ese momento
comenzaron una linda amistad
y se fueron enamorando con detalles
comprendiéndose bien por que ellos no
querían ser como algunos jóvenes de
esa época que solo tenían los hijos
y cada uno cogía por su lado y los
niños quedaban pasando trabajo aunque
otros si se casaban, se comprendían
y les iban bien, o otros le sucedía
lo contrario / en ese entonces
había mucha violencia, se veían
narcotráfico, ponían muchas bombas

ANEXO N° 3

II

y morían persona inocentes,
mi mamá y mi papá decidieron
formar un hogar donde al año
de estar viviendo mi mamá quedo
en embarazo de mí, mis padres me
cuenta que sufría de mucho antojo
y comía todo rato y por eso se en-
gordo demasiado, a los 9 meses mi
padre estaba muy preocupado porque
a mi mamá no le daban dolores por
ese motivo yo tuve que nacer por
cesaria el 15 de febrero de 1995 en
el hospital la victoria en Bogotá,
me registraron en la notaría y en
el centro de Bogotá y me pusieron
de nombres Jaison Steven Hernandez
Montano, mis padres me cuentan
que en los primeros meses yo
era muy tranquilo pero des-
pués del año que fui al
Jardín era muy inquieto
pero al llegar al colegio me
fue colmando ya que los
otros compañeros eran mas grande

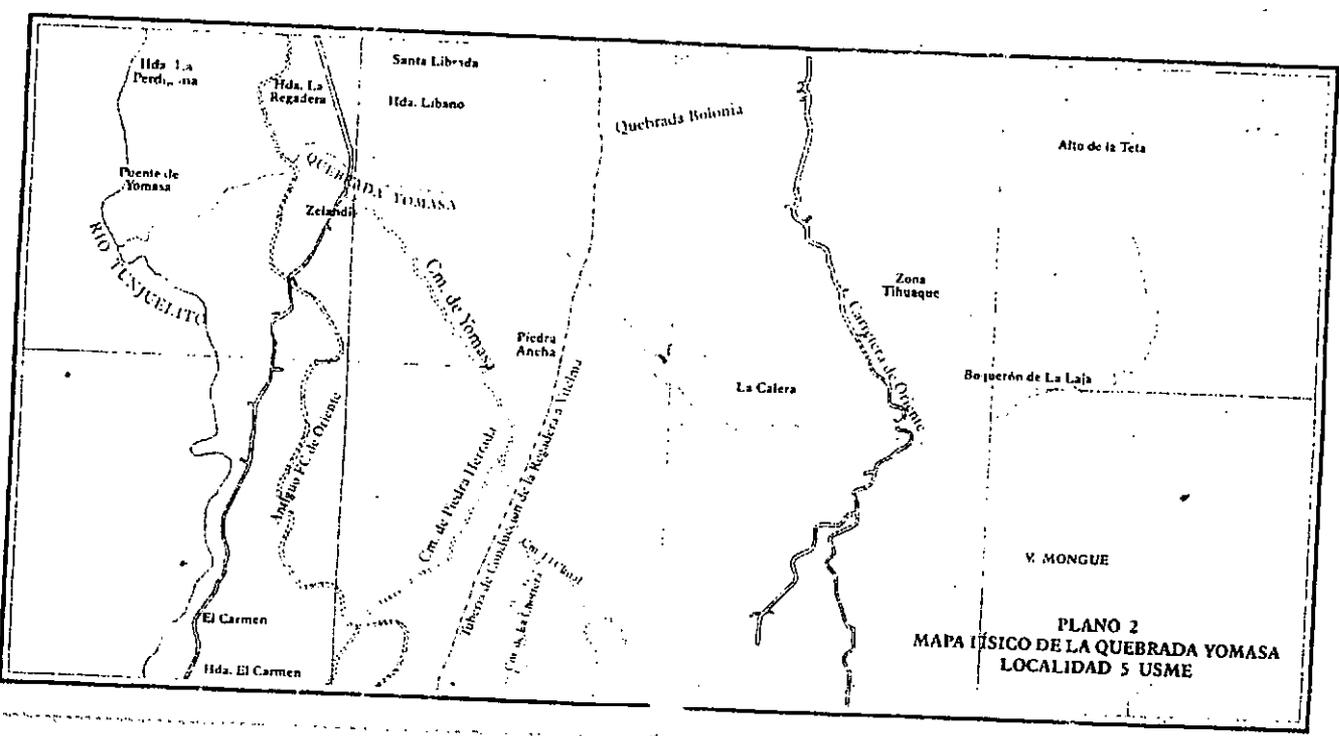
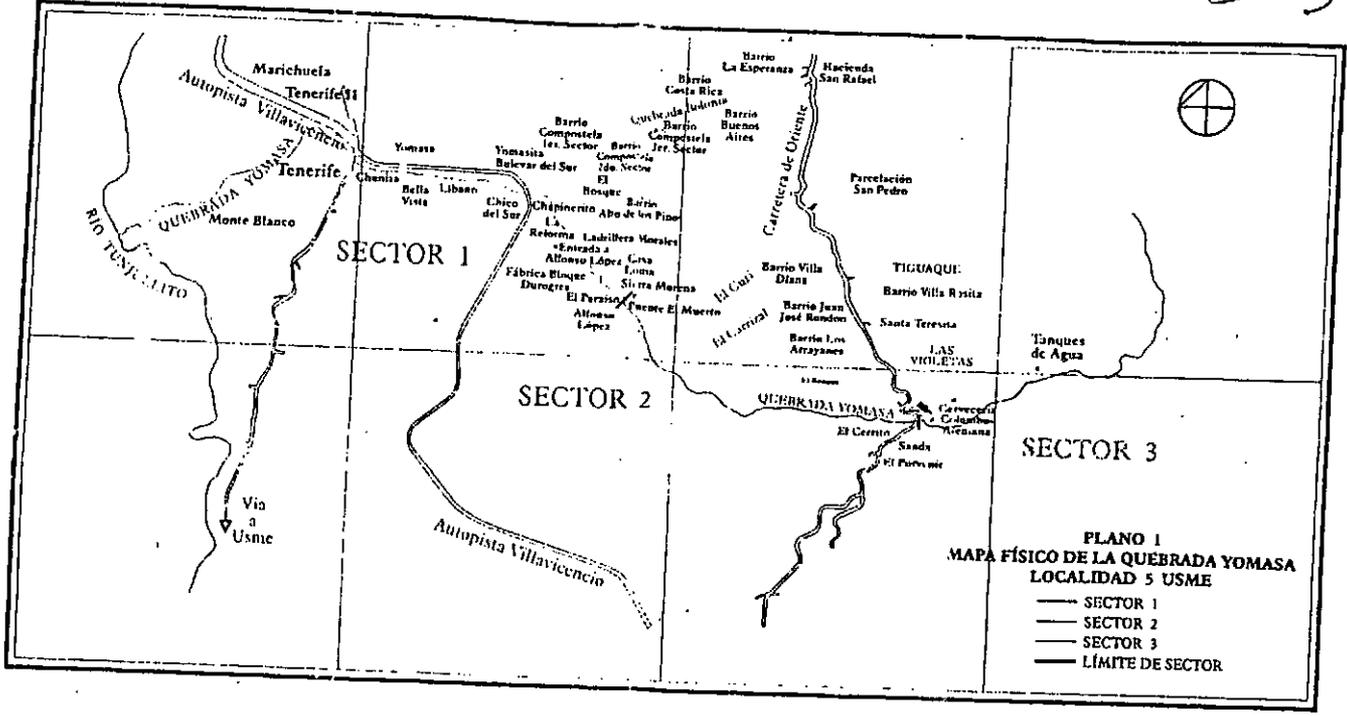
y así estudié juicioso termine mi
primaria y pase a la secundaria
hoy tengo 10 años y voy a cor
sar el grado 7to y siempre
quedo entre los 10 mejores
estudiante del colegio y mi deseo
es terminar la secundaria, que me
Dios me ayude para irme a Cuba
a estudiar medicina.

para desempeñarme como buen profesional ya que soy único hijo y ahora solo vivo con mi madre.

En la localidad quinta de usme en la vial al llano, es una localidad de muchos barrios pobres algunos de estrato 2 otros de estrato y 0, al sur de Bogotá, algunas calles y carreteras sin pavimentar, muchas madres cabeza de familia y niños en extrema pobreza, sin estudio que se dedican al reciclaje para poder sobrevivir por este motivo quiero salir adelante para ayudar a mi comunidad

V

NETO NO 3

ANEXO 4

respuestas sólo al presente, sino que en cuenta el significado de las circunstancias históricas que dan forma a la cultura de la que son expresión

La razón principal para el uso de las historias de vida en los procesos de formación en todos los campos del saber, es que los seres humanos somos organismos contadores de historias. Organismos que individual y socialmente, vivimos vidas relatadas. Las biografías son por lo tanto el estudio de la forma en que los seres humanos experimentamos el mundo, de ahí se puede entender que la educación es un proceso en el cual construye y reconstruye historias personales y sociales, tanto, los maestros como los estudiantes son contadores de historias y también personajes en las historias de los demás y de las suyas propias.

ACTIVIDAD NO 2

**Averigüe la autobiografía de malcom x.
Hacer un cuadro para escribirla**

ACTIVIDAD NO 3

Temática: Construcción de un sistema de significado la historia de vida de un mayor de la comunidad

El conocimiento personal esta compuesto por un sistema de significados experienciales, de diferentes grados de abstracción con el que interpretan el medio y con el que dirigen su comportamiento, según sus propios intereses, es decir, el reconocimiento cotidiano

ANEXO 4

Malcolm X

Malcolm X nació Malcolm Little el 19 de mayo de 1925 en Omaha, Nebraska. Su padre, un pastor bautista, era seguidor del movimiento de Marcus Garvey, la asociación universal por el avance de los negros por el retorno de África.

Su madre era originaria de la nación Caribena de Granada. Cuando Malcolm tenía 13 años, se dio a la fuga que su familia se mudó a Lansing, Michigan, su padre fue asesinado por una banda racista.

De adolescente Malcolm vivió en Boston y en Nueva York, donde se vio involucrado en delitos menores. En 1946 fue arrestado y declarado culpable bajo cargos de robo y pasó seis años en la prisión estatal de Massachusetts. Fue tras las rejas que Malcolm comenzó a leer con voracidad la historia del mundo.

ANEXO 4

Filosofía, lenguaje, Ciencias, literatura, lo que podía encontrar en la biblioteka de la prisión. Y fue allí donde desarrolló los atributos - la conciencia en su propia vida, la disciplina necesaria para el trabajo arduo y el estudio concentrado que fueron piedras angulares de su transformación posterior en dirigente político revolucionario.

La integración de Yolcote a la Nación del Islam mientras estaba en la cárcel no fue un acto político, ni tampoco fue sencilla mente un acto religioso, de la forma en que normalmente se entienden esos términos. Fue el camino específico por el cual retornó al control de su vida y llegó a ser Yafiqulax luego de vivir varios años como estajador callejero y delincuencia. En su autobiografía relata sin omisiones "lo horrible que tuvo que meterse en el Forno de la religión del Islam para salvarse, para salvarse de lo que inevitablemente habría llevado a ser un "camión de la tumba" o "muerto vivo", un convertido endovecido

y amargado de 37 años de edad.
¿estuvo en algún penal o en un
manicomio?

Poco después de obtener la libertad
bajo palabra en 1952 Malcolm
fue invitado por Elijah Muhammad,
el dirigente de la nación, uno de sus
ministros adoptando el nombre de
Malcolm X. Posteriormente se desempeñó
como director del periódico de la
Nación, su portavoz nacional y jefe
de la más grande de sus unidades,
la Yunguita no.

Para el comienzo de la década de 1960 Malcolm
se vio atraído políticamente por las luchas
en ascenso de los negros y de otros
pueblos oprimidos en E.U. y en el
resto del mundo

Historia de vida Anexo 4

Docente: Lilia Coca

Nací en Bogotá hace 53 años, soy madre de 3 hijos la cual me tocó luchar sola para salir adelante con mis hijos. Fui la administradora del Colegio Julio Cortázar hace 20 años en la que me desempeñe muy bien, pero después decidí tener mi propio Colegio y compré el colegio San Isidro que está ubicado en el barrio La Andrea de la zona quinta de Usme, la institución en ese entonces solo tenía primaria y preescolar y poco a poco fui agrandando mi institución y aparte el bachillerato con su plantas de construcción propia hoy en día tengo convenio con secretaria de educación y tengo más de 500 estudiantes y mis hijos son ya todos profesional y continúo con mi colegio.

7021

Brayan Ouedo
William Cruz
DAYANA AULA
Diana Cobillos

Esta actividad nos sirvió para:

1- aprender cosas de las demás.

2- Para desarrollar nuestra imaginación

3- Para identificar nos con nuestras obras.

4- Para dedicarle tiempo a nuestra imaginación

5 Para trabajar en equipo

Nos sentimos muy bien por q'

aprendimos más sobre nuestros

compañeros y compañeras

- Catalina Guerrero
- Gisbella Yamagata
- Yuki Calderin
- Adriana Rodriguez

Trabajar en grupo fue una experiencia muy bonita porque pudimos ayudarnos mutuamente y aprender de las manualidades de los demás.

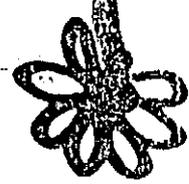
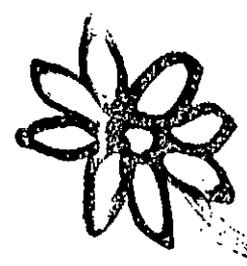
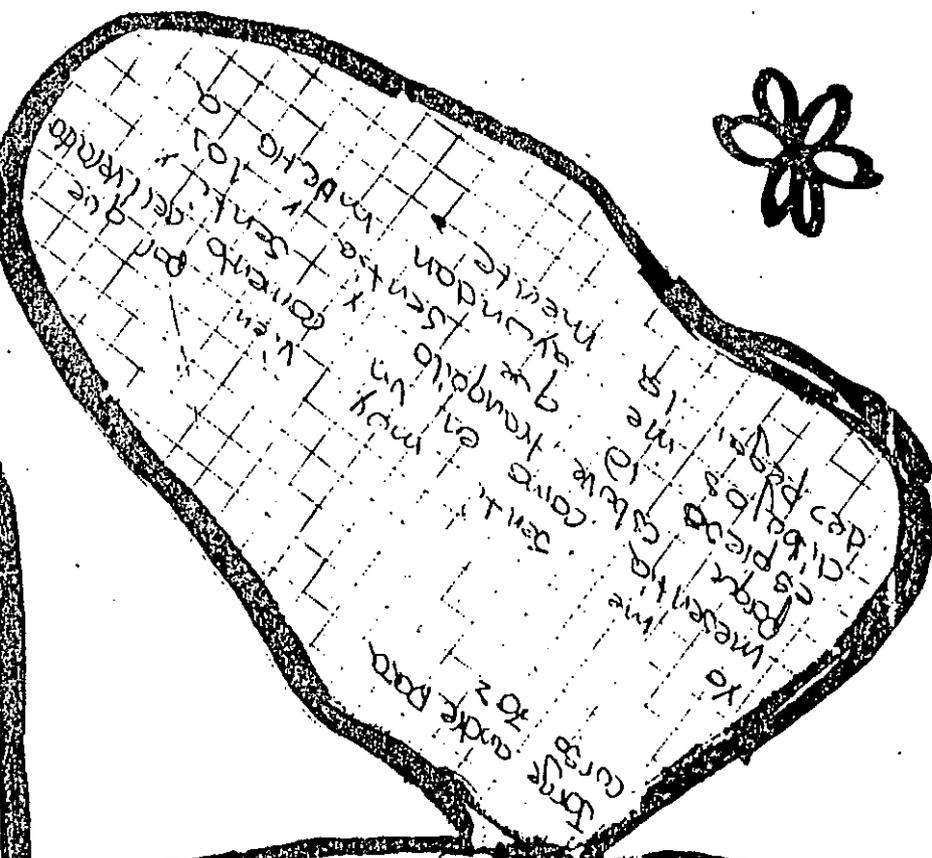
El trabajo fue de lo mejor fuimos intercambiamos todos los trabajos.

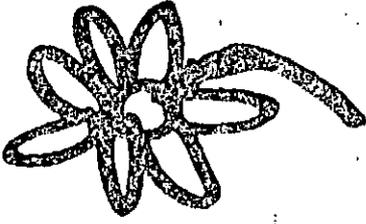
TRABAJO EN GRUPO.

- Nombres: William Leon
- Jenny Cardain Lozano
- Leidy Ladino
- Carina Mena
- Diana Estepania

Como Me Gosti Trabajando
 En grupo pero
 a la misma vez
 individual

no sentimos muy bien por que hay en sus dos pequeños horas demostramos lo que pediamos hacer pero no es muy que uno les preste los cosas y se ven bien

Nombres Jessica Quincy Leon B
Julie H Cole
~~Jessica~~ Juliet
Jessica Patricia
Jennifer Patricia

* por que es una forma muy linda
de expresar nuestra amistad
con las otras personas

ESTA ACTIVIDAD NOO PARECIO SUPER
JACANA. POR QUE TENEMOS LA OPORTUNIDAD
DE EXPRESAR LO QUE SENTIMOS.
CAROLINA RAMIRO = 702
JENNIFER GELI = 702

Nombre: Christian Eduardo Padilla
Alfonso Ricardo Jimenez
Somos Muestra Mantener

~~Muestra~~ Nos esforzamos para hacer lo que mejor
aprendida a lo largo de nuestra vida y para mostrar
lo que nuestros compañeros pueden hacer!

¡Somos que nos amamos! Para aprender lo mucho que
podemos hacer con nuestra muestra.

¡El que es lo hermanitas del arte a mostrar de
mejor comportamiento para demostrar sus muchas cualidades.

ANO 2003

Nombre: IVAN DABO Esquivion Martinez

¿Que le parecio la actividad?

Muy bueno porque despegamos la mente de
todo la preocupacion del colegio y lo
caso y nos divertimos mucho
haciendo los trabajos

¿por que?

me parecio muy bueno y quiero que
volviera hacer

702

MONICA ALFONSO
MONICA SEPACURA
LEONARDO VEGA
JUAN EIGUECHA

ESTO NOS SIRVE PARA DESARROLLAR NUESTROS
MÚLTIPLES HABER COMO EN ESCUELAS QUE SON TEMIDO
EN OTAS MATERIAS Y PARA DIFERENCIARLOS

Francisco moligon

Nombre Miguel Avila
Fecha 2 de Septiembre

Curso 702

En la actividad de
construir en
transparencia y
en relación con
hacer nuevos
partes nuevos
para hacer
construir en
relación con
hacer nuevos
partes nuevos
para hacer
construir en
relación con
hacer nuevos
partes nuevos
para hacer

Nombres

Diego Velanda, Jhonatan Munevar

Curso

7ºB

La actividad nos parecia muy chueca por que el intercambio de trabajos y descubrimos que podemos intercambiar los trabajos para poder conocer como es el trabajo de la otra persona y que ella sepa como trabajamos nosotros

¿para que nos sirven?

La actividad nos sirvio para aprender cosas nuevas y que con cosas sencillas podemos aprender cosas grandes

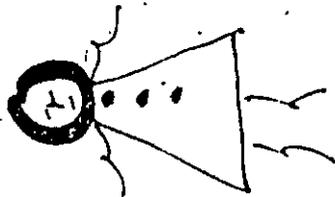
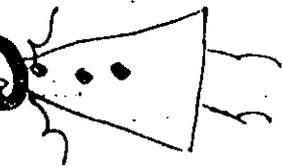
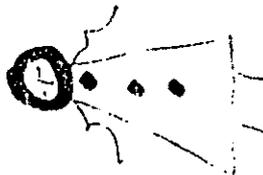
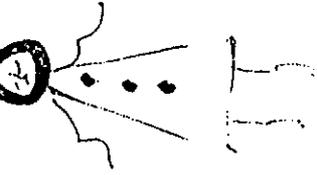
John Fonseca Zumbado
Anahe Villalón

Nos sumo; para dejar crecer nuestra imaginación
y para que creamos que lo que
uno quiere lo puede alcanzar

Nos sumo para con que uno si tiene
amigos.

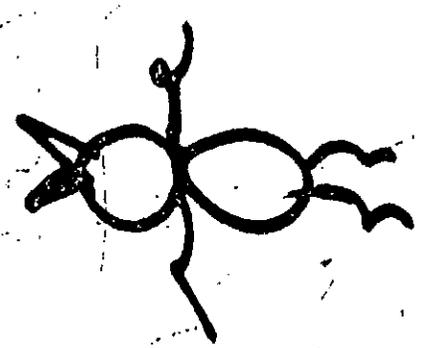
LOS TRABAJOS LOS REALIZAMOS CON NOSES DE COLORES
O NOS ESFORZAMOS, PERO NI ESPECIALIDAD.
SIEMPRE AGO ES DIVULGAR.

Y ESTOS TRABAJOS EN CLASE CONSTAN Y ENSEÑAN MAS
COSAS PARA LA VIDA

Grupo: Jaime Gonzales
 Michel Tevar
 Gustavo Cordes
 Edwin Beltran

El taller ~~es~~ un gasto demaciado
 porq' podemos esperar vestios
 sentimentos y are los Tambien
 porq' las pudimos entregar
 y con ello q' los demas sepan
 vestios sentimentos

para pre hacer nos vestian con una
 apropiada los cosas y cosas lo mejor posible
 con otras que al cambio siempre hay que
 del otro que al cambio siempre hay que
 aprendamos que al cambio siempre hay que
 que aprendamos que al cambio siempre hay que
 que aprendamos que al cambio siempre hay que
 que aprendamos que al cambio siempre hay que

nombres: Erika Gonzalez - 12-13-10
 Cargas: 19-13-10
 que aprendamos?

• Nombre: Pedro.

• Edad: 50 años

• Lugar de nacimiento: Bogotá.

• Hace cuanto tiempo vive en Bogotá.

Rta: Hace 50 años.

• Que razones lo trajeron a vivir en Bogotá.

Rta = La familia.

• ¿Donde vive la mayoría de su familia?

Rta = Aquí en Bogotá.

• ¿Cual es su ocupación actualmente?

Rta: Desempleado.

• ¿Que hacia antes de vivir en este lugar?

Rta: Dormir porque no había nada que hacer.

• ¿Considera que la sociedad le brinda un mejor trato igual a todos? Porque?

Rta = NO

Porque la gente entiendo estudia más gente es la gente.

• Conoce los derechos q como ciudadano y colombiano debe tener?

Rta: Entre si o NO.

• Piensa que el gobierno hace cumplir estos derechos?

Rta: No porque ellos hacen cumplir los derechos de ellos pero no lo de nosotros.

• De que caso de discriminación o violación ha sido víctima?

Rta: Discriminación común.

• ¿usted cree en el gobierno y la sociedad respetan la igualdad? porque?

Rta: No porque cada cual se presenta sus niveles.
Describe las tradiciones que usted conserva desde sus antepasados.

Rta: La Forma de trabajar.
cuales creen que son los aportes de la cultura afro a la cultura colombiana.

Rta: No se.

[Faint, illegible handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

• Nombre: Rosa Alarcon

• edad: 33 años.

• Lugar de nacimiento: Boyacá.

• Hace cuánto tiempo vive en Bogotá.
Rta: 40 años.

• Que razones la trajeron a vivir en Bogotá.

Rta: trabajar.

• Donde vive la mayoría de su familia?

Rta: acá en Bogotá.

• cual es su ocupacion actualmente?

Rta: Desempleada.

• Que hacia antes de vivir en este lugar?

Rta: trabajar como empleada en residencias de servicios.

• ¿considera que la sociedad le brinda un mejor trato igual a todos? porque?

Rta: No. porque en mi caso el trato es por mi edad.

• Conoce los derechos q' como ciudadanos y colombianos debe tener?

Rta: No lo suficiente.

• Piensa q' el Gobierno hace cumplir estos derechos?

Rta: No.

• De que caso de discriminacion o violacion ha sido victima?

Rta: Desempleo.

• ¿usted cree en el Gobierno y la sociedad Respetar la igualdad? porque?

- Rta: No porque no valora la persona y el trabajo que se hace.

• Describa las tradiciones que usted conserva de sus antepasados.

Rta: que nadie acepta lo que hago como antes

• Cuales creen que son los ~~mayores~~ Aportes de la cultura afica a la cultura Colombiana.

Rta: tejidos y cosas así y ademas hay muchas manualidades y nadie las tiene en cuenta.

• Nombre: Jimi Fabian.

• edad: 23 años.

• Lugar de nacimiento: Santander.

• Hace cuanto vive en Bogotá.

Rta: un año y medio.

• Que razones lo trajeron a vivir en Bogotá?

Rta: familia.

• ¿Donde vive la mayoría de su familia?

Rta: Regados.

• Cual es su ocupación actualmente?

Rta: Empleado de vigilancia.

• ¿Que hacía antes de vivir en este lugar?

Rta: trabajar en el campo.

• Consideras que la sociedad le brinda un mejor trato igual a todos? ¿Porque?

Rta: No porque estamos en un país de desempleo.

• Conoce los derechos q como ciudadanos y colombianos debe tener?

Rta: No todos.

• Piensa que el gobierno hace cumplir estos derechos?

Rta: No.

• De que caso de discriminación o violación hasido víctima?

Rta: Desplazamiento.

• Usted cree en el gobierno y la sociedad respetan la igualdad? ¿Porque?

Rta: No — — —

• Describa las tradiciones que usted conserva desde sus antepasados

Rta: No se.

• Cuales cree que son los aportes de la cultura colombiana, a la cultura colombiana.

Rta: No se.

• Nombre: DIEGO.

• edad: 23 años

• Lugar de nacimiento: Bogotá.

• Hace cuánto tiempo vive en Bogotá.

Rta: 23 Años.

• Que razones lo trajeron a vivir en Bogotá.

Rta: Bogotá.

• Donde vive la mayoría de su familia?

Rta: Bogotá.

• cual es tu ocupación actualmente?

Rta: Desemp leado.

• que hacía antes de vivir en este lugar?

Rta: — o —.

• ¿considera que la sociedad le brinda mejor trato igual a todos? porque?

Rta: No es el mismo trato igual a todos.

• conoce los derechos que como ciudadano colombiano debe tener?

Rta: Algunos.

• piensa que el gobierno hace cumplir los derechos

Rta: No.

• De que caso de discriminación o violación ha sido víctima?

Rta: Inseguridad.

• ¿usted cree que el gobierno y la sociedad respetan la igualdad? porque?

Rta: No porque el gobierno tiene en cuenta a la gente que tiene más dinero.

• Describe las Tradiciones que usted conserva desde sus antepasados.

Zta: No sé

• Cuáles creen que son los aportes de la cultura afro a la cultura colombiana

Zta: Nilda.

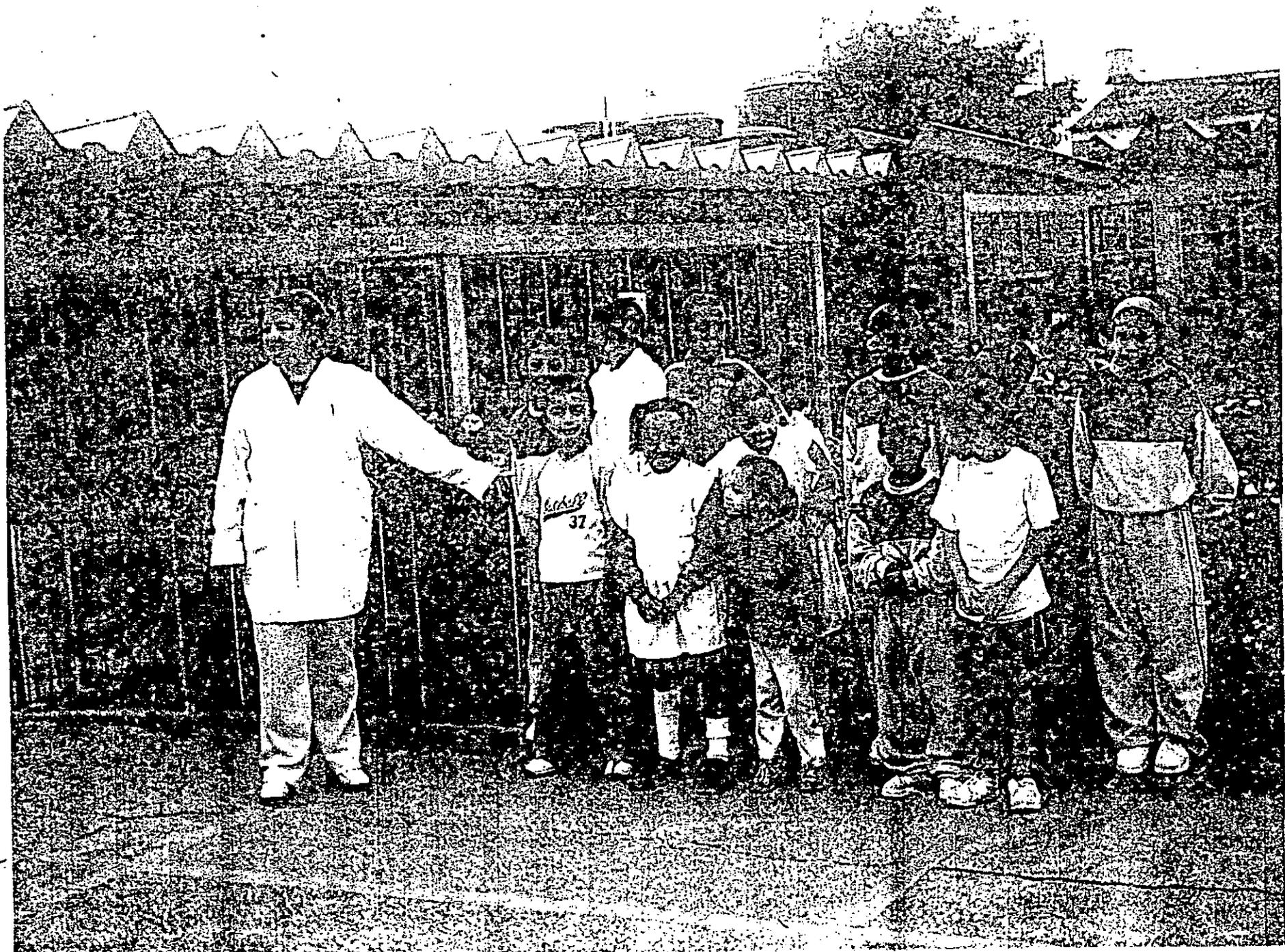
D.

los

ango

lez

M.

el Caman
orate.

"154 años abolición legal de la esclavización en Colombia"
 CONMEMORACIÓN DIA DE LA AFROCOLOMBIANIDAD
 "UN ENCUENTRO CON LA VOZ"

ASISTENCIA

NOMBRE	TELÉFONO	INSTITUCIÓN	E-MAIL	FIRMA
Rosana Moreno	2683656	INEM. KENNEDY	rosanam.18@gmail.com	<i>Rosana</i>
Blas J. Ramirez	2859331	U. Católica	blachamanta@hotmail.com	<i>Blas</i>
Rosita A. Martínez	2938248	Univ. Distrital	Agrikanecardo@hotmail.com	<i>Rosita</i>
Leidy Mercedes Vidal P.	7686928	U. Distrital	ludymersi.2012@hotmail.com	<i>Leidy</i>
Alexandra Fierro Morales	3342877	U. Nacional	alejafierro@yahoo.com	<i>Alejandra</i>
Mónica Paez de Demarech	26258210	Soc. Francisco		<i>Mónica</i>
Estelina Villalba	28201117	U. Nacional		
Ruby Buena Vista	2028602	D. San Francisco	rs412@vsnl.com	<i>Ruby</i>
Carlos Eduardo Arevalo R.	8614726	IED Almirante Padilla	steano033@hotmail.co	<i>Carlos</i>
Arturo Fermio B.	5247423	IED. Kemium	arturo@hotmaill.com	<i>Arturo</i>
Carlos Rosero	2448862	PCN	valdevalde@hotmail.com	<i>Carlos</i>
Brahy Mañera Sánchez	3339192	- - -	brahymanera@yahoo.com	<i>Brahy</i>
Fabio Rosero	3611919	IE. P. Victoria de los Andes	Aida 369@hotmail.co	<i>Fabio</i>
Yacelis Lara Beltrán	7611649	U. Distrital	Yalabel16@yahoo.es	<i>Yacelis</i>
Letricia Kierstein M. B. B.	2233491	IED Perdomo	litelciv@vsnl.com	<i>Letricia</i>
Jorge A. Beltrán	2082369	LIC. FRANCIS	JORGEBELTRAN49E@hotmail	<i>Jorge</i>
Margarita Lamas Usarven	2452893	La	YORNA@hotmail.com	<i>Margarita</i>
MARINA (CONSTANZA) BELTRÁN	9104603	NOTA AFRO	clarcongz@hotmail.com	<i>Marina</i>

ASISTENTENCIA

Mayo 28 de 2005

	NOMBRE	TELÉFONO	INSTITUCIÓN	E-MAIL	FIRMA
1	Magnory Rojas Bolaños	4514540-3112554241	IED Class	Ced Class P. educos magnory@terra.com	<i>[Signature]</i>
2	Yarimmi González M.	7673325-2476536	IED Chumiza	mayagamus@yahoo.com	<i>[Signature]</i>
3	Juan M. Valdecama A.	4309595	CUDI IED San Francisco	jvanman2305@yahoo.com	<i>[Signature]</i>
4	Yucita del Carmen Ararat Córdoba	4200843	I.E.D. Carlos Arango V	maracac@gabecor.com	M. del Carmen Ararat
5	Anaix Mosucha Linares	4530491	I.E.D. Villa Dividalito		<i>[Signature]</i>
6	TUAN CARLOS BOKUPOVIZ	4241041	IED OCEANO 1312 (W.D)	juanarubio@urds@ntnail	<i>[Signature]</i>
7	Ricardo H. Bonilla M	2339966	U.P.N.	ryk2sardbm@yahoo.com	<i>[Signature]</i>
8	Fanny Mileva Quinones	2321261	RUTA Afro	famil3@latinmail.com	<i>[Signature]</i>
9	Jeisson O. Ramirez Galán	6883073		monster.mash25@hotmail.com	jeisson ramirez
10	Esperanza Cajía O	1628129 3108639646	IED Intze NUBA	2sp2ran2ca@yahoo.com	<i>[Signature]</i>
11	Elsa Gutiérrez Camargo	3667675 3106950840	IED Class	Elgca@yahoo.com	Elsa Gutiérrez
12	Nidia Matelanga M	2371411-6734755	IED San Francisco	matelanga.sebalin_90@hotmail.com	<i>[Signature]</i>
13	Yara Carolina Martínez M.	6800532		luisgarciam@ymail.com	<i>[Signature]</i>
14	Leticia Frances Bonhano	21233481	CED Perdomo Alto	leticiafrances13@latinmail.com	<i>[Signature]</i>
15	Marta Antonia Vidal	7622050 7641647	IED Puerto al Loro	martamv31@yahoo.com	<i>[Signature]</i>
16	Yolanda Reusita Domardín	7677178689	IED San Francisco		<i>[Signature]</i>
17	Athela Torres Campos	7647050	I.E.D. La Aurora		<i>[Signature]</i>
18	Ruby Quintero A	20284008	San Francisco	15412@terra.com	<i>[Signature]</i>
19	CLAUDIA CONSTANZA DANTICO	7104693	RUTA Afro	clacongr@hotmail.com	<i>[Signature]</i>
20	Nahora Peña	2802986 3114671052	I.E.D. SAN ISIDRO		Nahora Peña

III. Vamos a concluir

Una vez que hemos logrado terminar el análisis de los distintos materiales, preparamos una reunión plenaria en la que cada grupo expone sus conclusiones.

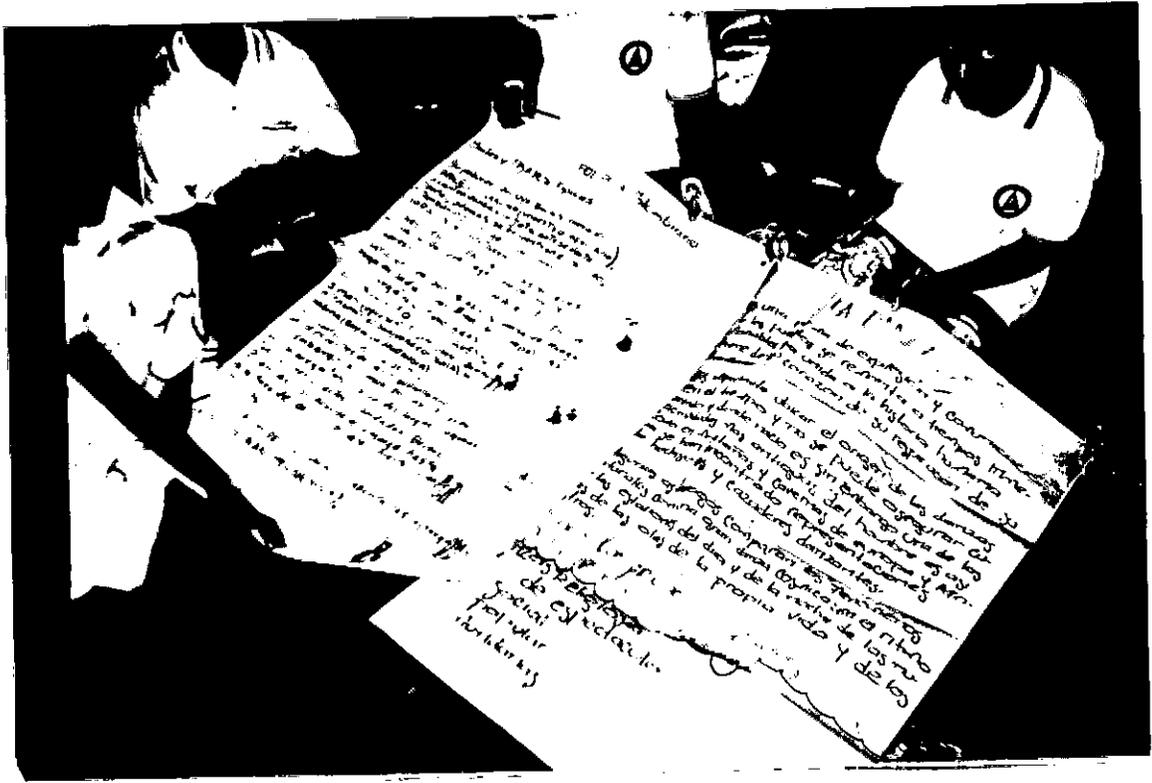
Sería importante que de acá salieran actividades a realizar para transformar el racismo y el sexismo que todavía se presentan en nuestro país.

Si nosotros utilizáramos el arma del espíritu, si nosotros utilizáramos las armas de nuestra tradición africana, como las usaron nuestros abuelos, en las condiciones que llegaron acá para sobrevivir.

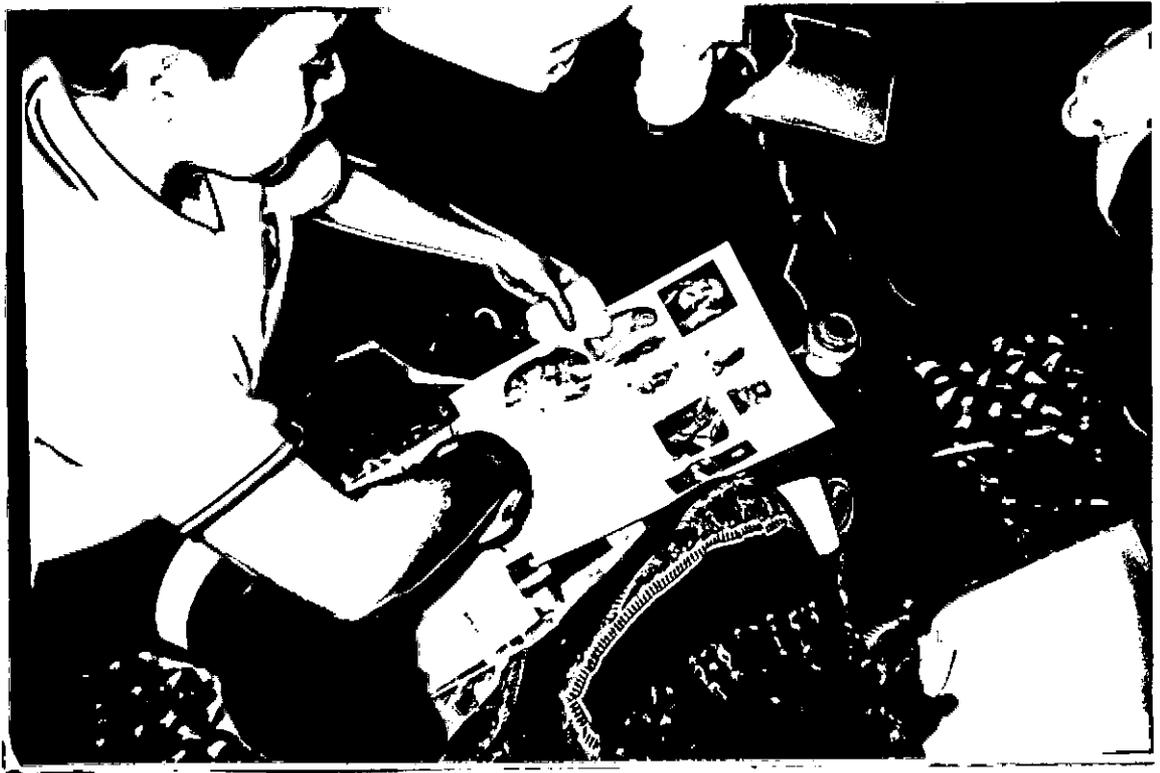
Tendríamos la posibilidad, hoy en día de afirmarnos como pueblos:
Si nosotros no acudimos a esas armas, tengan ustedes la seguridad, que no habrá oportunidad de sobrevivir a los enemigos, a los amigos pequeños y a los grandes y poderosos enemigos.

CONSTRUCCION DE CONOCIMIENTO
Guía para el análisis de anuncios de revistas
COLEGIO ANIBAL F DE SOTO JORNADA M.

Nombre de la revista CRONOS
 Fecha 11/01/25
 Anuncios de (enuméralos) 7
 Número total de anuncios analizados 7

Ficha 3.	ANUNCIOS DE REVISTAS																
1. Cantidad de hombres y niños blancos que aparecen	<u>1 hombre</u>																
Enumera la actividad que realizan:	<u>- entrevistas</u> <u>- conducción de programas en la TV.</u> <u>- actuación</u> <u>- el trabajo</u>																
Tienen actitudes que denotan:	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td>☐ energía</td> <td>☐ debilidad</td> </tr> <tr> <td>☒ iniciativa</td> <td>☐ subordinación</td> </tr> <tr> <td>☒ creatividad</td> <td>☐ necesidad de ayuda</td> </tr> <tr> <td>☐ dirigencia</td> <td>☐ dependencia</td> </tr> <tr> <td>☐ sorpresa</td> <td>☐ dureza</td> </tr> <tr> <td>☐ dudas</td> <td>☐ amabilidad</td> </tr> <tr> <td>☐ sumisión</td> <td>☐ trivialidad</td> </tr> <tr> <td>☐ pasividad</td> <td>☐ trascendencia</td> </tr> </table>	☐ energía	☐ debilidad	☒ iniciativa	☐ subordinación	☒ creatividad	☐ necesidad de ayuda	☐ dirigencia	☐ dependencia	☐ sorpresa	☐ dureza	☐ dudas	☐ amabilidad	☐ sumisión	☐ trivialidad	☐ pasividad	☐ trascendencia
☐ energía	☐ debilidad																
☒ iniciativa	☐ subordinación																
☒ creatividad	☐ necesidad de ayuda																
☐ dirigencia	☐ dependencia																
☐ sorpresa	☐ dureza																
☐ dudas	☐ amabilidad																
☐ sumisión	☐ trivialidad																
☐ pasividad	☐ trascendencia																

II Vamos a analizar

Sugerencias para educadores: para hacer el análisis más productivo, deberá analizarse en una clase distinta el de cada diferencia.

Contamos el número total de seres humanos que aparece en el texto.

a. El sexo - género

- Sumamos el número total de varones (hombres o niños) y el número total de mujeres y niñas que contamos en todas las fichas.

Hombres 1 Mujeres 5

¿Cuál es la diferencia numérica? 4

- Compara las actividades que realizan las mujeres y las niñas, con las que realizan los hombres y niños.

¿Dónde se realizan? :

- En la casa
- En la calle
- En lugares donde se toman decisiones
- En lugares donde se obedecen órdenes

¿Con qué las realizan? Actividad

¿Qué juegos y con qué juguetes aparecen las niñas? Los juegos

¿Qué juegos y con qué juguetes aparecen los niños? Los juegos

¿Qué actividades realizan y con qué instrumentos aparecen las mujeres?

¿Qué actividades realizan y con qué instrumentos aparecen los hombres? 9

3. Después de mirar en grupo las respuestas finales de las preguntas anteriores, vamos a sacar unas conclusiones finales.

¿Crees que las diferencias biológicas de sexo han originado desigualdades? Porque si hay mas hombres o mujeres se notan una desigualdad muy notable en la sociedad.

¿En qué consisten? En la igualdad de equitativos.

¿Crees que esto es razonable y justo? No

¿Qué consecuencias tiene el trabajo que hemos visto en la formación de los niños y niñas? Que los niños son muy machistas y las niñas son muy sumisas.

¿Crees que las imágenes que ahí aparecen reflejan la realidad que ves en la casa y en la sociedad? Si

¿Crees que ha habido cambios en las nuevas generaciones? Si, porque en las nuevas generaciones la mujer se ha liberado mucho.

• Nombre: Johnny Zapata.

• edad: 20 años

• Lugar de nacimiento: Ibaguè Tolima.

• Hace cuánto tiempo vive en Bogotá?

Rta: 20 años.

• Donde vive la mayoría de su familia?

Rta: Valle.

• que razones lo trajeron a vivir en Bogotá?

Rta: la familia.

• Cual es su ocupación actualmente?

Rta: empleado.

• ¿que hacía antes de vivir en este lugar?

Rta: estudiar.

• ¿considera que la sociedad le brinda mejor trato igual a todos? porque?

Rta: si porque uno es libre de escoger lo que quiere.

• conoce los derechos q1 como el ciudadano colombiano debe tener?

Rta: mayoría.

• piensa que el gobierno hace cumplir estos derechos?

Rta: No siempre.

• De que caso de discriminación o violación ha sido víctima?

Rta: No.

usted cree en el gobierno y la sociedad?

Respetan la igualdad porque?

Rta: No porque hay mucho racismo de clases sociales.

• Describe las tradiciones que usted conserva desde sus antepasados.

Rta: Respeto a los mayores.

• Cuales creen que son los aportes de la cultura afis a la cultura colombiana?

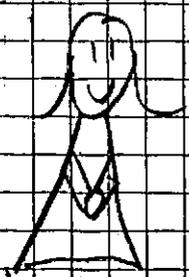
Rta: que abolido el racismo,

He aprendido a valorar a las personas sin importar el color
y la raza que sea.

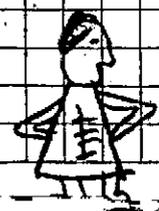

Los valores que he aprendido son el respeto, la tolerancia,
la humildad, el amor, el cariño, la colaboración y la
solidaridad.

TOM

La metodología es diferente por que la clase se
explica diferente todos participamos actividades
diversas y me parece que el tema que se trata
cada vez mas divertido.

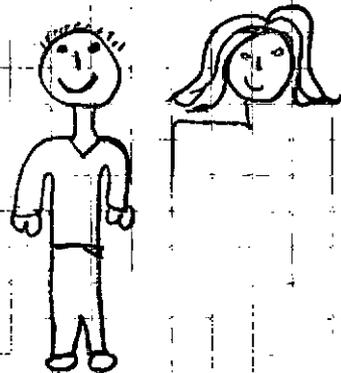

My name
is [scribble]

NOMBRE: JENNIFER DAYANA AVILA SANDOVAL

CURSO: 7ºZ FECHA: 11 / MARZO / 2005

- yo he cambiado en la forma de fundamentar más los valores humanos

- la tolerancia, el amor, el respeto, y otros más

- si por que allí nos integraban más que en las demás materias

Nombre Diego Alejandro Rodriguez Velasquez

CURSO 403

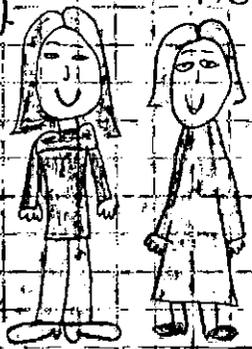
CATEDRA

1ª TA Una importante actitud que he cambiado es mi forma de pensar porque antes con todas las personas que discriminaban a mi alrededor yo también tenía que discriminar, pero la catedra me enseña que todos mereceremos respeto a si mismo y a los demás no importa su religion o raza porque todos somos iguales.

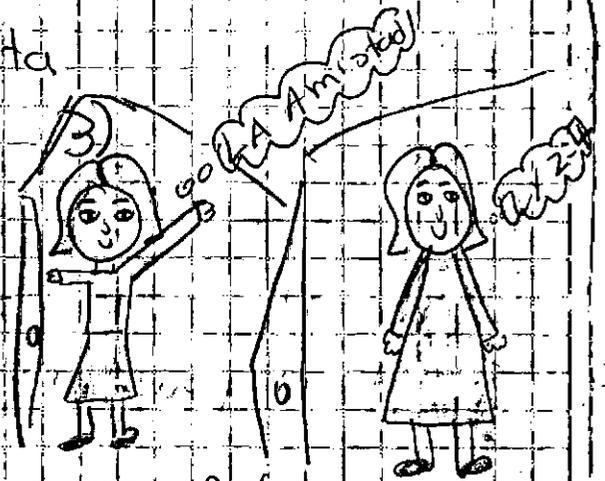
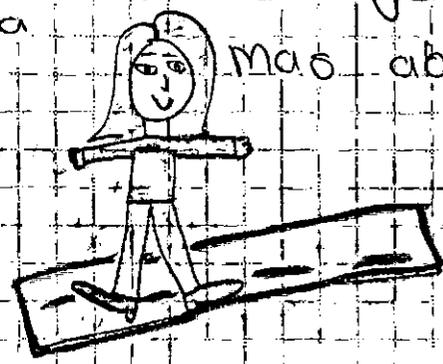
2ª TA Un importante valor que me ha enseñado la catedra es el respeto así mismo y más importante a los demás. Saber interpretar las cosas que nos dicen no por cosa mala sino buena.

3ª TA Pues no hemos tenido el placer de tener otra clase de catedra por eso queremos relacionarnos con otros colegios para aprender de ellos y enseñarles a ellos

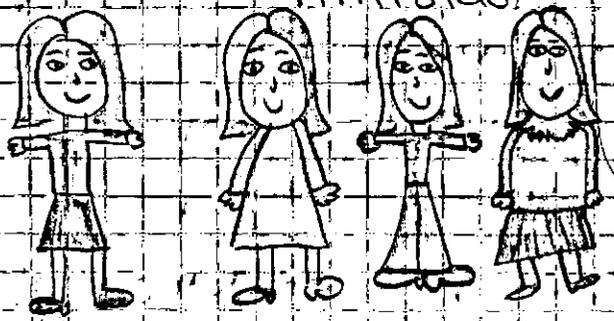
1) menos Abierta

Dibujos
Mas abierta

2)

Amistad

Diferencia

¿Qué actitudes ha cambiado desde que se empezaron a trabajar la cátedra?

Rta: La actitud de no rechazar a las personas por razón alguna.

¿Qué valores ha aprendido con la cátedra?

Rta: El respeto hacia los demás, la comprensión con los que lo necesitan, El amor con algunos seres queridos.

¿La metodología de la cátedra es distinta a otra asignatura?

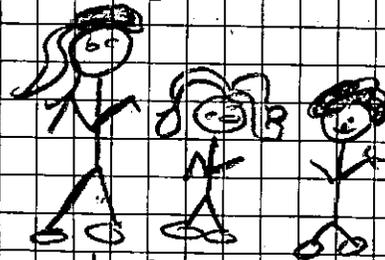
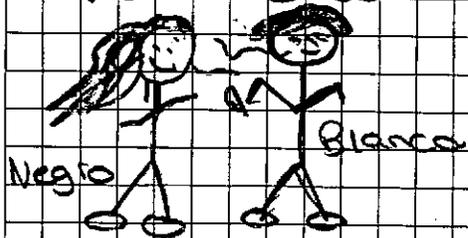
Rta: Si, por que en esta nos hacen juegos y actividades didácticas para comprender mejor la clase.

NOMBRE: Jencyfer Stefania Cely Gonzalez
CURSO: 702 J.M.
FECHA: 11-03-000
MATERIA: Cátedra

Brayan Andrés Oviedo AREA 702

Que actitudes han cambiado usted desde que se
empezo a trabajar la catedra

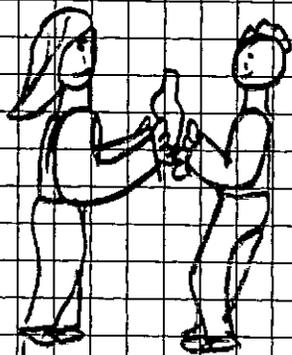
RAA: Aprender a respetar y a bajar a los peores
tal como son negros negro florete gordos

Que valores ha aprendido con la catedra
RAA: Respeto Unelta Ser amable amista el Amor
La solidaridad

* Las actitudes que he cambiado cuando aprendí sobre la catedra es por ejemplo, me aprendí a valorar a m. misma y los demás, sin importar el color, o la clase de sociedad.

* Los valores que he aprendido son el respeto hacia los demás, la tolerancia, la humildad, el amor, el cariño, la colaboración, la solidaridad.

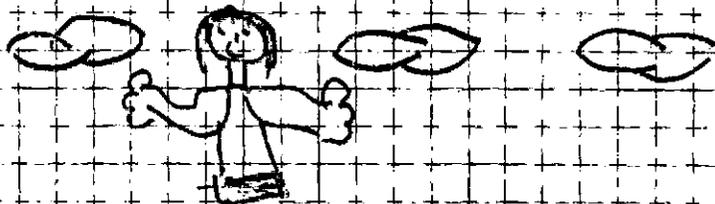
* Si es distinta, por que se desarrolla diferente a las otras asignaturas, hay mas creatividad, buena explicación, todos participan, nos aprendemos a valorar, hay mucha mas atención a la clase.

Monica Alfonso.

702. J.M.

ya e cambiada mis atitudes ya no
pelea ni algo graseras como antes.

ya e aprendido a hablar lo que
yo tengo y estoy mucho mejor.

Claro porque en esta materia e aprendido
a la altura.

JORGE DIAZA

Nombre: Leidy Andrea Figueredo Arica, curso 1º

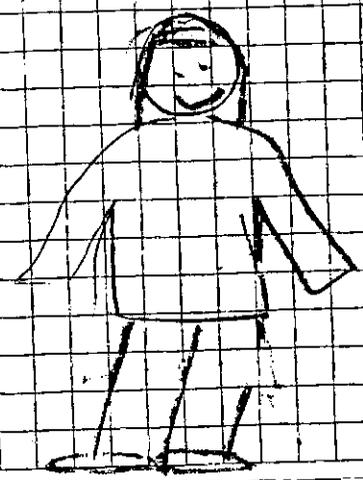
Aprendió a valorar a las demás personas de cualquier raza

2) VALORAR, RESPETO POR LAS DEMÁS PERSONAS

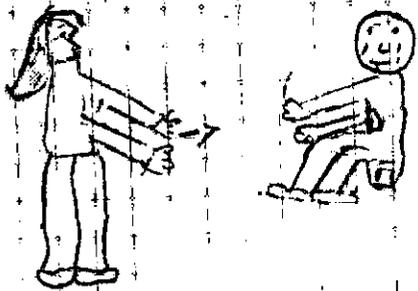
3) La catedra nos enseña a cuidar

Mis dibujos

4)

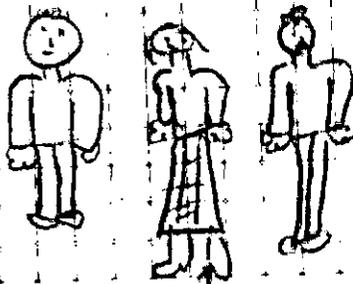
1) he cambiado mi forma de expresarme mejor a expresar mejor tambien he aprendido hacer solidaria y a expresar mejor en los cosas y respetar y valorar las personas que nos rodean sin importar su color de piel

2) La responsabilidad
humildad
amabilidad
honestidad
sinceridad

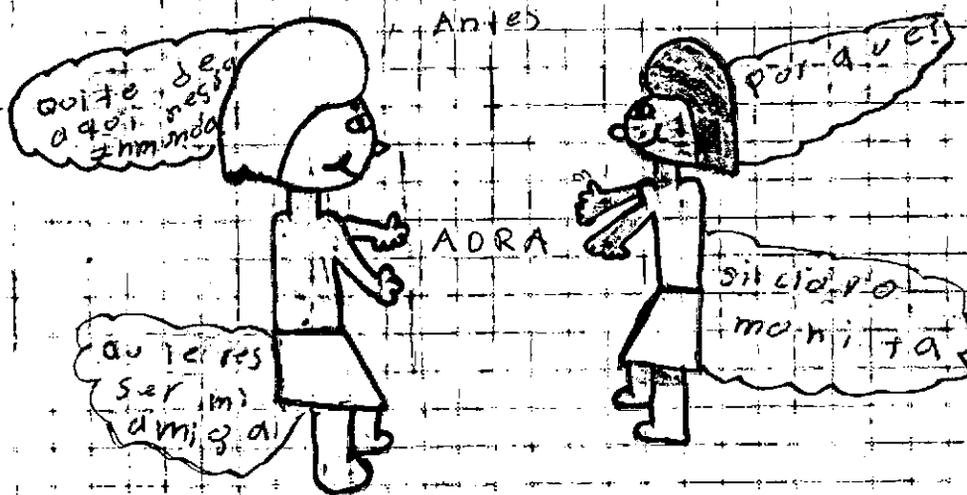

3) si por que hay mas participacion y hay mas explicacion y se comprende mas las cosas que ha un no sabemos bien ni podemos comprender eso no lo muestran con una explicacion mas definida y con trabajos en grupo

Nombre Ingrid Viliana Macana
correo 202
codigo 25

1) QUE antes y esa habíamos a lo yaza o puesta en pocas palabras a los afrocolombianos.

que no deberemos rechazar a las otras personas por su raza, ni por sus costumbres, por sus tradiciones, ni por su nivel de vida.

pezcado frito

sopa de

otros

quillama o sancocho

con frijoles y arroz

que en las otras materias nos nos ayudar a recordar en nuestro p. l. m. yos dias encabio en cartedya si ahora es damos viendo no estos cambios a traves de fotos.

Catedra

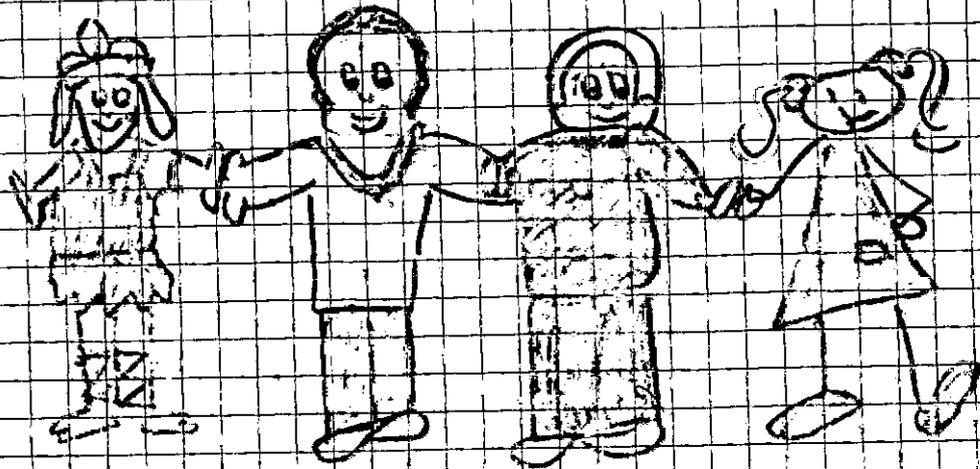
Nombre: Beidy Jazmin Camargo A. Curso 703.

* Apartir de la catedra yo e cambiado mucho pues e aprendido que somos diferentes y a la vez iguales.

* los valores que e aprendido con el respeto por los demas ya que todos tenemos pensamientos diferentes.

* que en la clase de catedra aprendemos lo que nadie nos puede explicar en otra clase.

Mis dibujos

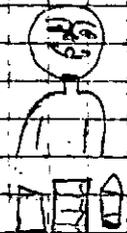
CRISTIAN LEONARDO VEGA

R- Yo he cambiado mucho porque soy más juicioso y ya estoy cumpliendo
condiciones y hego todos mis trabajos y ya no ser tan mamon como
antes.

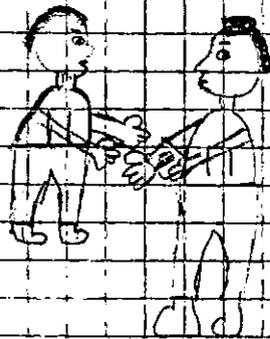
R- que todos somos iguales y que tenemos las mismas dificultades
que los demas y que somos de la misma raza.

R- No por que ellos no hablan de lo mismo sino cada uno tiene
dificultades.

D:1

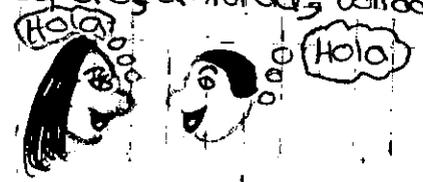
D:2

Catalina Guerrero Alvarado 702
-P/ he descubierto y oído cosas que nunca había oído por ejemplo como es la vida de los afrocolombianos.

-P/ respeto, amistad, solidaridad.

-P/ Yo pienso que si porque esta es mucho mas distinta que la de matematicas.

$$\begin{array}{r} 4 \times 4 = 16 \\ 16 \overline{) 8} \\ \underline{2} \end{array}$$

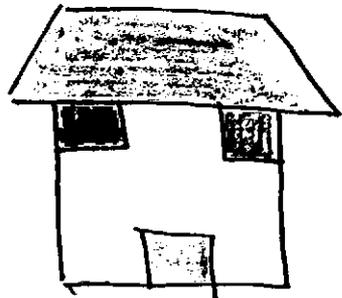
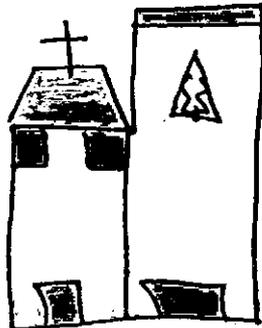
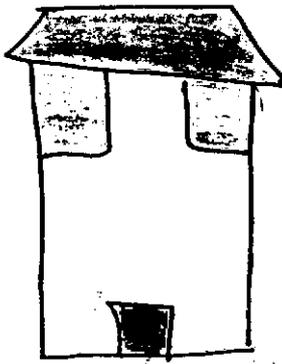
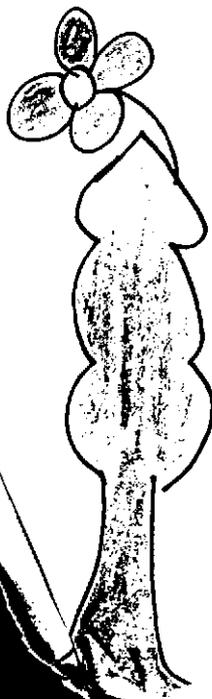
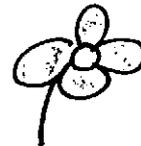
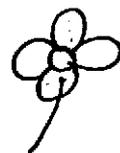
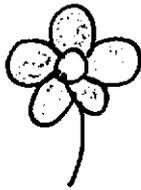
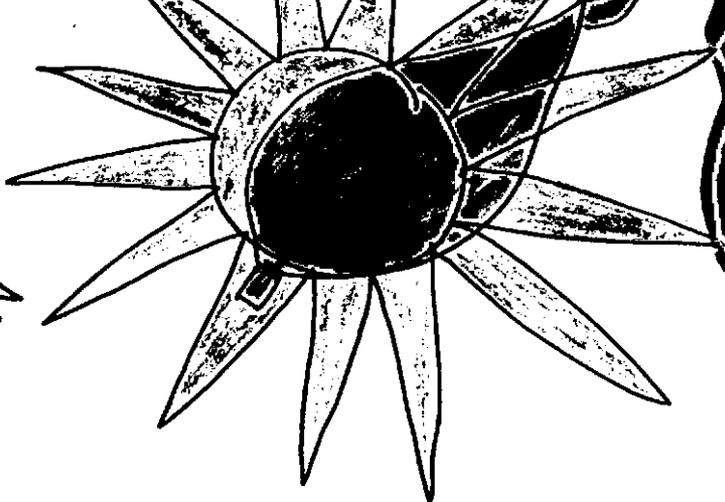
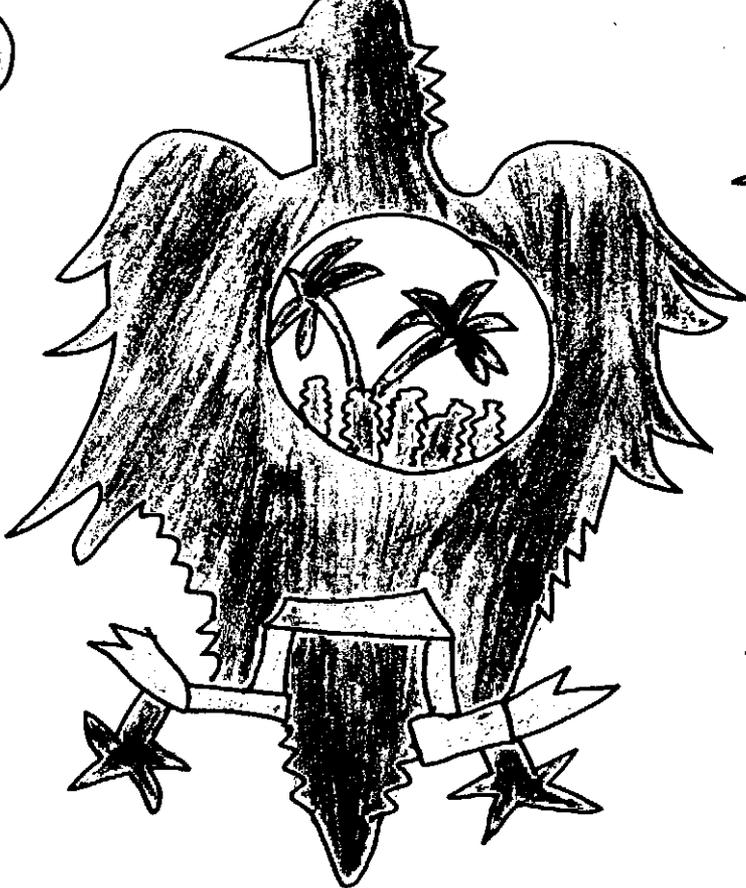

Tabla de Contenido

1 Dedicatoria

Objetivos

Introducción

Historia de mitos y leyendas
plantas medicinales

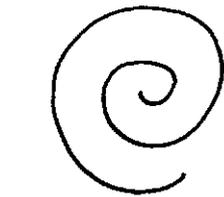
Influencia de los castros en la vida del hombre

Los sueños y sus interpretaciones

Creencias en torno a signos

Copilaciones de saberes y tradiciones

Gestores de la experiencia

"De los estudiantes quienes a través de su entrega, están haciendo algo por la educación.

A los padres de familia que se han venido integrando a la institución educativa San Francisco y en general a la comunidad educativa, como homenaje a su esfuerzo de rescatar los saberes ancestrales e integrarlos al proceso educativo y a los profesores que han hecho posible esta iniciativa"

A. través de esta cartilla nos proponemos desde la cátedra de Estudios afrocolombianos.

1. Rescatar los saberes ancestrales, que de cierta forma no han sido tomados en cuenta en el sistema educativo.
2. Identificar múltiples raíces culturales, y generar dentro del aula espacios de interculturalidad y multiculturalidad que permitan la convivencia y el respeto.
3. Crear prácticas pedagógicas alternativas que ilustren de manera clara conocimientos claves que la escuela por lo general no enseña.

El monstruo Vegetal.

Cuentan que lo han visto en Antioquia, Tolima y la altiplanicie cundiboyacense, en ciudades de tradición colonial como Popayán y Rasto. Habita también en los andes orientales colombianos en los Valles del Magdalena y Cauca y la Amazonía. Cuentan los que lo han visto que embruja con sus gemidos a quienes lo escuchan, persigue a los cazadores Bagabundos y maridos infieles, escorde a los niños en las cascadas, sale a atacar en las noches oscuras y tormentosas; sus características físicas son: se presenta como mujer con mucho musgo, vive en los mecimientos de los ríos y en las piedras grandes. Se dice que para que no ataque hay que llevar tabacos, pepas de cáscara de Cabañón, medallas benditas o escapularios, un basto de queyaca y varas de cordoncillo.

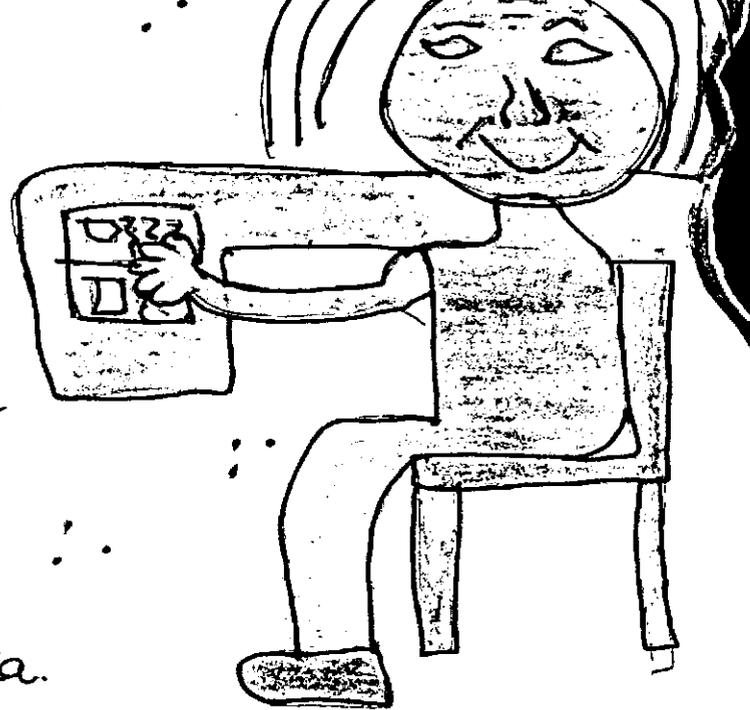
Dicen de un niño que no le hacía caso a la mamá. Un día la mamá le llevó el almuerzo al niño y éste lo botó y la mamá le dijo:

- ¡En piedra te has de convertir. El niño se convirtió en piedra; esta piedra está situada en el barrio Capri. La gente dice que con el pasar del tiempo la piedra ha ido creciendo y que por las noches se escucha llorar a alguien.

La serpiente maldita.

Cuentan que había una serpiente que entraba a la casa de un niño, y cuando la mamá le estaba dando pecho, ella se quedaba dormida, y la serpiente quitaba al niño, para ponerse a chupar el seno de la madre. Así pasó varias noches, al niño le salieron ronchas en la boca.

Su padre entonces hizo un deshaumero para espantar a los espíritus malignos; del techo de la casa salió una serpiente y el padre iba a matar pero se escapó, con eso supieron cuál era la causa de las ronchas en la boca del bebé y la serpiente no volvió a molestar.

La madre agua.

Es la historia de unas personas que estaban jugando en un charco, de repente el charco fue creciendo, hasta cuando les llegó al pecho, ellos se asustaron mucho y voltearon a mirar, la niña más pequeña estaba ya muy lejos jugando con una mariposa, pero llegó el tío y la tía, y le dijo a la mamá que quien la había alejado era la madre agua, el señor cogió a la niña rápidamente y se la llevó a la casa, mandaron a comprar tagueos y le echaron en las palmas de las manos y en los pies en forma de cruz, fue así como pudieron espantar a la madre agua.

Esta historia es acerca de personas
que en el campo escuchan silbidos.

Cuando se escuchan lejos es porque
está cerca y cuando se escucha
cerca es porque está lejos

La Llorona

La historia de la Llorona es de
una señora que tenía dos hijos,
un día se le ahogaron en un río,
se le escucha gemir diciendo por
las noches ¡dónde están mis hijos!
En ella existe un cargo de conciencia
por la muerte de sus hijos.

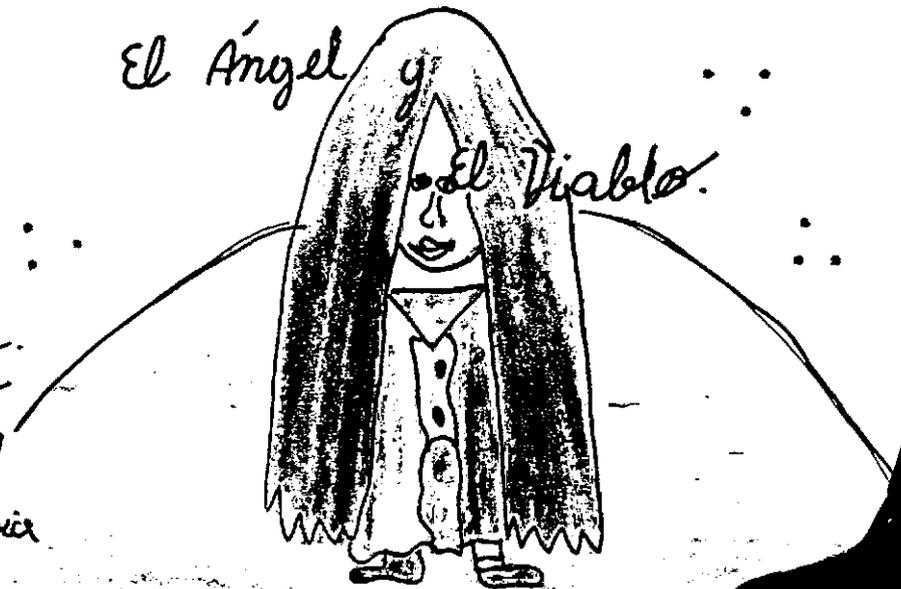

Dicen que era un hombre muy tacaño, vivía cerca a un lago, con muchas riquezas, cuando las mujeres se acercaban al lago él se las llevaba para esposarlas.
Se dice del moñán que es un hombre muy peludo, que siempre deambulaba por ahí desnudo asustando a la gente.

Durante el año pasado yo fui muy contestona con todo el mundo, le contestaba a mi mamá. Un día se me apareció el ángel y el diablo. En el día era el ángel y en la noche el diablo, yo lloraba y lloraba y nadie me creía. Una vez se me aparecieron los dos al tiempo, entonces yo me hice en la esquina a llorar y así se me creyeron, al tiempo me llevaron a la escuela, lo que olvidé esto y después a la iglesia y no los volví a ver.

El Ángel y El Diablo.

Esta historia es de un hermano de una amiga de mi mamá, a este muchacho le gustaba tomar mucho, cuando se emborrachaba la mamá le decía que un día de estos se lo iba a llevar el diablo, por ser tan tomador, que mirara haber si dejaba de tomar.

Un domingo él llegó a su casa, por la noche a las 7:00 PM y la mamá le dijo que pasara a comer, en ese preciso momento los perros que tenían empezaron a ladrar, salieron corriendo detrás de otros perros negros, él salió a defenderlos ya que los quería mucho. El perro negro que había llegado a buscar a los demás perros los llevó hacia una cancha de fútbol que era muy solitaria y sus alrededores eran solo peñas, cuando el muchacho llegó al lado de la cancha vio que el perro negro se lanzó hacia él, echó chispas de fuego hacia él, por los ojos, él salió corriendo hacia su casa, él alcanzó a llegar al patio de su casa y quitó imá.

El muchacho se desmayó, un rato más tarde despertó y narró la historia a su madre que se le había presentado el diablo en forma de perro, después de esto dejó de ser mujeriego y bebedor.

Reflexión:

Los cuentos, historias y mitos de los abuelos permiten acercarse a la familia, porque podían escucharse a través de las historias narradas. Alas daban ejemplos de vida a los niños y niñas porque les transmitían valores de respeto, solidaridad y respeto de los familiares muy fuertes.

Discutía en grupos de 5 y hacen conclusiones.

- 1) ¿tiene hoy la palabra de los mayores el mismo valor que tenía antes?
- 2) La televisión y los medios de comunicación qué tipo de valores enseñan?
- 3) ¿cuán necesario que los padres y los mayores vuelvan a contar historias, cuentos y leyendas a los niños? ¿Por qué?
- 4) ¿Cree usted que los valores de los mayores deberían enseñarse en la escuela para que los estudiantes aprendan los valores que enseñan en el hogar?

El Calabozo: sirve para curar el asma, debe tomarse el líquido que hay en su interior.

El Coco: sacándole el agua a un coco, e introduciéndole una libra de azúcar y dos copas dobles de aguardiente, se tapa y se deja por un mes entonado, luego se saca y se toma. Esta fórmula sirve para el asma.

La Ruda: sirve para la buena suerte y tomándola en aromática para los cólicos menstruales.

Diente de León: Es bueno para la artritis y para la desintoxicación del organismo, tomando esta agua en ayunas sirve como purgante. paños de agua tibia sirve para la artritis.

Dábil: Da brillo, vitalidad y crecimiento al cabello, se prepara un tratamiento y se aplica a la hora del baño. Este tratamiento consiste en hacerle el cristal a la dábil y licuarla después se echa y se aplica sobre el cuero cabelludo.

manzanilla: se toma en aromática para el dolor estomacal.

El agua de Valeriana: sirve para los ataques de nervos.

La naranja: se calienta con miel y una menta, cuando la menta se desita se toma el jugo de la naranja con miel y menta para la tos.

el yoni: sirve para evitar el cáncer

El toronjil: sirve para aquellos personas que sufren del corazón, se toma el agua que ha sido hervida anteriormente.

El apio: se dice que el agua de apio sirve para la pesadez estomacal, con lo cual se logra una buena digestión.

El marañón: Dicen que para el dolor de garganta se coger un marañón, una cucharada de limón, una de miel de abejas y $\frac{1}{2}$ pocillado de leche, todo esto se mezcla, y se toma todas las mañanas durante 9 días.

La papa: Coger una papa grande y pelarla, coger la cáscara sin lavarla y colocarla en la parte afectada y amarrarla con una venda 3 horas antes de acostarse durante 15 días, esto la cicatrizará.

Enamoró los hombres y mujeres se relacionaron de manera armónica con la naturaleza, esta les enseñó sus secretos para beneficiarse de ellos.

Los platos son seres vivos que nos brindan cada una de sus partes para hacer nuestros cuerpos, pero además, mencionaron el equilibrio ecológico.

- 1) Qué alimentos para la vida humana nos proporcionan las plantas?
- 2) Realicen una investigación en el patio de la casa si lo hay, que le permitan encontrar plantas medicinales que usted considere importantes para su salud.
- 3) Si cada persona sembrara un árbol en su jardín que se mejorara el problema de la casa de Gómez?
- 4) Cómo en su jardín que se relacione de su comunidad con el medio ambiente?

tambien cuando las brujas empiezan a chuparlo a uno, se tiene que poner unas tijeras abiertas y esto lograra que no pase nada.

* Cuando se sueña con matrimonio es muerte
* Si se sube a menearlo con el novio y se pelea durante el camino de bajada es porque no se casara con el.

* Cuando se sueña con un animal son visiones.
* Pasar por debajo de un color es mala suerte

* Cuando se cuenta al pelo de alguien se busca porque alguien lo cercamo se encuentra

* Si un bebe se cae de un conductor se cae el novio, tiene derecho el conductor

* Matapirojo
Cuando un animal se cae de un familiar se cae el novio

Cuando se sueña con un novio de que alguien muy cercamo se va morir

Creencias en Torro a signos

* Las tres merca:

Cuando una persona esta en una habitación o sala y lo rodean tres merca grandes es porque una persona de la familia se le va a morir o tendra una enfermedad terrible.

* Dañar el cabello

Dicen que si una niña tiene el cabello largo y bonito y una mujer embarazada se lo toca lo daña.

* El pujo:

Cuando una mujer está con el periodo y abra a un bebe al bebe le da pujo.

* Brujas:

Las brujas se representan en figuras grandes y negras, la gente debe decirle "brega moñona por su sal al otro lado viene la persona que recordadora mente es."

Reflexión: Algunos animales desde tiempos remotos han estado cerca de hombres y mujeres, unos como fuentes de alimento y otros como parte del grupo familiar. Ese contacto con el hombre ha permitido desarrollar su instinto y prevenir a los humanos de muchos peligros, por eso hay que tratarlos bien porque ellos hacen parte del medio natural del hombre.

- 1) Cree usted que los animales pueden prevenir el peligro de los humanos.
- 2) Analicen las siguientes frases y dar su opinión según considere negativa o positiva la frase. "El que le da pan a perro ajeno pierde el pan y pierde el perro".
- 3) Cree usted que los mascotas pueden ayudar a resolver el problema de soledad que viven hoy algunos niños?
¿Por qué?

* En la explotación como el quinto tercer de los productos, para los que los campesinos trabajan.

* El campesino debe trabajar en el campo, no en el comercio o en el servicio de los terratenientes.

* El campesino debe trabajar en el campo, no en el comercio o en el servicio de los terratenientes.

* El campesino debe trabajar en el campo, no en el comercio o en el servicio de los terratenientes.

* El campesino debe trabajar en el campo, no en el comercio o en el servicio de los terratenientes.

* El campesino debe trabajar en el campo, no en el comercio o en el servicio de los terratenientes.

* El campesino debe trabajar en el campo, no en el comercio o en el servicio de los terratenientes.

* El campesino debe trabajar en el campo, no en el comercio o en el servicio de los terratenientes.

Norrio (a): sonar con un norrio o norria significa que alguien muy cercano a la familia va a morir.

Ratones: se dice que si se sueña con ratones, es porque a la persona la pueden robar.

agua: se dice que soñar con agua sucia implica posibles problemas de salud, si el agua es cristalina significa prosperidad y bienestar.

Bebé: significa que vivimos felices. Expresa deseos de volver a nuestros orígenes. Un bebé llorando indica pérdida de la salud o desengañes amorosos.

Serpiente: expresa un estado de ánimo depresivo.

Embarazo: si se ve una mujer en este estado significa que está esperando un cambio en su vida.

Hospital: si se sueña dentro de un hospital significa una enfermedad peligrosa y que puede terminar en muerte.

Astro.

Reflexión: El comportamiento de los seres humanos está determinado de alguna manera por la influencia de los astros que rigen en el momento del nacimiento. De ahí que muchos signos no sean compatibles o en su efecto pueden serlo. lo que permite mejorar la convivencia o una convivencia conflictiva, por eso en algunas culturas recomiendan buscar acercamiento con personas de signos con características de similares.

Actividad.

- 1) Cree usted que la luna influye en los humanos, las cosechas y las mareas? ¿Por qué?
- 2) Si los astros influyen en los seres humanos qué hacen para orientar mejor las acciones humanas?
- 3) Qué cree usted que pasaría si los astros no tuvieran ninguna influencia en la vida humana?