

**UNA MIRADA HISTORICO-SOCIAL A LAS PRÁCTICAS CULTURALES EN LAS
COMUNIDADES DEL RIO ANCHICAYÁ DESDE LA ETNO-EDUCACIÓN PARA
LA FORMACIÓN DEL EDUCANDO EN UN CONTEXTO GLOBALIZADO**

**“EN NUESTRA EDUCACION LAS PALABRAS DE LOS ADULTOS NOS MUEVEN
PERO EL EJEMPLO NOS ARRASTRA”.**

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MANIZALES
FACULTAD DE EDUCACIÓN
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN

**UNA MIRADA HISTORICO-SOCIAL A LAS PRÁCTICAS CULTURALES EN LAS
COMUNIDADES DEL RIO ANCHICAYÁ DESDE LA ETNO-EDUCACIÓN PARA
LA FORMACIÓN DEL EDUCANDO EN UN CONTEXTO GLOBALIZADO**

TUTOR: Mg. HERNÁN HUMBERTO VARGAS

AUTORES:

EUCLIDES ARRUNÁTEGUI SEGURA

MARÍA AMILBIA GARCÍA HENAO

RUTH MARITZA RIASCOS RIASCOS

MANIZALES, 2012.

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos principalmente a Dios todo poderoso, que nos ha regalado la vida y la oportunidad de culminar satisfactoriamente esta propuesta investigativa.

Gracias a nuestros familiares, esposos(a) e hijos, por el acompañamiento en esta aventura que significó la maestría y que de forma incondicional, entendieron las ausencias, a pesar de la distancia siempre estaban atentos del trasegar epistémico y humano, que hoy devela otras comprensiones culturales, donde el estudiante y el adulto mayor son los protagonistas.

A la Universidad Católica de Manizales, por mostrarnos nuevos paradigmas que han de fortalecer nuestra andadura pedagógica, gracias por abrirnos las puertas hacia horizontes de cambios en nuestras vidas, en la formación de una sociedad pluralista que hoy reclama otras miradas de mundo.

Igualmente, sinceros agradecimientos a los compañeros, que con sus opiniones nos incitaban a descubrir otros caminos, que en medio de las tormentas no se hacían evidentes.

Inmensa gratitud a los tutores, quienes en los diferentes seminarios nos apoyaron incondicionalmente, caminaron con nosotros en un proceso de germinación que hoy se ve reflejado en el florecer cultural de las comunidades.

Al tutor HUMBERTO VARGAS, por la paciencia y la humildad con que direccionó nuestra investigación, mostrando las rutas de un viaje abismal y crucial que vislumbró nuevas interpretaciones en el retoñar cultural.

Ha sido un camino largo lleno de experiencias, expectativas e incertidumbres que se convirtieron en oasis de conocimientos, de compartir en pluralidad, ganando en humanidad.

CONTENIDO

RESUMEN.....	8
PRESENTACIÓN.....	9
OTRAS COMPRENSIONES	12
1. ETAPA DE FECUNDACIÓN.....	16
2.1 Pregunta crucial y derivadas.....	20
2. ETAPA DE GESTACIÓN.....	40
3. METAFORA.....	43
3.1 Descripción de la metáfora	44
3.2 Directrices-interculturales.....	48
4. ETAPA DE NACIMIENTO	55
4.1 La diversidad.....	60
4.2 Situación de la educación para las comunidades afro-anchicagueñas y la identidad cultural.	63
4.3 Las comunidades afroanchicagueñas y el impacto causado por la globalización sobre las identidades individuales y colectivas.	68
4.4 La educación: Un desafío para el futuro	69
4.5 Reflexiones antropológicas acerca de la problemática de la identidad cultural y la educación.	73
4.6 elementos de tradición cultural de las comunidades afro-anchicagueñas	76
4.6.1 La música.....	76
4.6.2 Los cantos de boga.....	78
4.6.3 Los cantos fúnebres.....	79
4.6.4 Los cantos religiosos.....	79
4.6.5 Los Alabaos.....	80
4.6.6 Las salves.....	81

4.6.7 El currulao	81
4.7 En la cultura afro-descendiente hay dos acontecimientos trascendentales e ineludibles: el nacimiento y la muerte.	82
4.7.1 El nacimiento	82
4.7.2 La muerte	83
4.7.3 Características del velorio afro	85
4.7.4 Vaso con agua	86
4.7.5 Vestido del difunto	86
4.7.6 El cordón	87
4.7.7 No barrer la casa	87
4.7.8 Bañar al muerto	88
5. METODO	89
Etno-arte pictórico	89
6. CIERRE-APERTURA	99
BIBLIOGRAFIA	105

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. <i>Quid problémico</i>	18
Figura 2. <i>Pregunta crucial</i>	20
Figura 3. <i>Espacio vital</i>	22
Figura 4. <i>Elementos gnoseológicos en los campos de indagación</i>	24
Figura 5. <i>Entorno de vida</i>	29
Figura 6. <i>Gestación del ser</i>	41
Figura 7. <i>Trayecto hologramático</i>	45
Figura 8. <i>Experiencias folclóricas</i>	47
Figura 9. <i>Recreando el aprendizaje</i>	49

RESUMEN

Cada persona crea su sentido de vida y unas “gafas” especiales para verse y ver a los demás, ello es producto de las relaciones en las que interactúa cotidianamente.

Cada ser es único e irrepetible, no puede compararse con el otro, es por ello que la escuela debe aceptar que sus integrantes posean diversas creencias, actitudes, ideologías, paradigmas y lenguajes, que le permiten ver al mundo de manera particular y es a partir de allí donde cada uno construye su propio proyecto de vida, visualizando horizontes diversos, que se dan en el mundo. Un mundo donde las exigencias llegan con rapidez, alertando al sistema educativo para una transformación donde se incluyan los nuevos tiempos y estar en la vanguardia de la globalización, que permea vertiginosamente a las nuevas generaciones, ocasionando pérdida de identidad en quienes aún no han sabido afirmar sus costumbres ancestrales. Entra entonces la escuela como un destello de luz en medio de la incertidumbre, que generan los cambios de la era contemporánea y es a partir de esta investigación como hacemos apertura a la reforma del pensamiento, que permita formar ciudadanos capaces de enfrentar los problemas de su tiempo, reafirmando cada vez más sus raíces ancestrales y evitar así el debilitamiento cultural.

PRESENTACIÓN

Ante la complejidad del mundo, ante las dinámicas socio-culturales contemporáneas, se muestra esta apuesta investigativa como un proceso que fecunda en el fortalecimiento de los saberes propios de las comunidades asentadas en el río Anchicayá, enajenando la esencia de las relaciones humanas, donde los sujetos educables toman posturas complejas, llenas de incertidumbre, que despersonalizan la cultura, repercutiendo en la identidad.

Es necesaria la gestación de un mundo diverso, que necesita nacer a otras miradas, fecundando comprensiones en un proceso de llegar a ser, donde el conocimiento ancestral cobra fuerza. Entra aquí el adulto mayor como sabio transformativo, que cree en el poder renovador y posibilita a través de sus experiencias nuevas comprensiones de realidad, generando otras miradas de razón en el abordaje de la cultura, con lenguajes propios que permiten a los maestros tomar diferentes posturas y abrir otras posibilidades, para alcanzar propósitos comunes en los procesos de planeación y organización curricular.

La escuela incluye estrategias etno-educativas, que articulan las diferentes disciplinas y fomentan el desarrollo social en calidad humana, potencian la autonomía, la originalidad de grupos tradicionales ante la pluralidad de opiniones ideológicas,

religiosas y otras formas de vida, favorece igualmente el conocimiento del contexto en los estudiantes, con el propósito de transformar la realidad actual en aprehensiones que tengan trascendencia.

Se integra la escuela y la comunidad para incentivar la identidad de niños, niñas y jóvenes, en las relaciones histórico- sociales que hacen de la cultura un despliegue de oportunidades. Oportunidades que nos dio la maestría, para reflexionar en el quehacer pedagógico, generando horizontes de cambio, que propendan por una mejor calidad de vida de las comunidades, un amanecer nuevo, que incite a los estudiantes a la creatividad, con estrategias pedagógicas abiertas donde haya mayor preocupación por la identidad y diversidad cultural. Se trata de un proceso de aprendizaje y enseñanza significativa, que llevaron a la transformación de seres humanos comprometidos con su cultura, con el conocimiento y con los asuntos de la formación humana, desarrollando un juicio crítico, con actitud analítica e investigativa para enriquecer la cultura desde la etno-educación, donde los programas curriculares, muestran nuevas estrategias acorde a los nuevos tiempos y emerge un aprendizaje activo, dinámico, significativo del entorno con relaciones pertinentes.

Las relaciones movilizan los seres humanos que vienen de antepasados comunes, sin embargo cada lugar representa diversidad, con identidades propias, un territorio, una lengua natal, una cultura ancestral, unos modos de vida y una organización social específica.

La globalización deja huella, irrumpiendo en los saberes previos de niñas, niños y jóvenes, ya no hay el goce de los símbolos ni la ensoñación de los mitos. Es allí, donde toma la palabra el maestro que despliega su creatividad, despierta a nuevos paradigmas y se abre paso, escudriñando en la historia de lo que engrandece la cultura, porque hay otro tipo de emergencias que se están forjando en este milenio, afectando paulatinamente a las comunidades de sentido; estos cambios, no solo han incidido en la economía de las comunidades, sino también en la naturaleza, costumbres y tradiciones de las mismas. Por ello la educación es un desafío para la humanidad, debe orientar al conocimiento comprensivo y dialógico entre las personas de experiencia, reconociendo y valorando la diversidad étnica y cultural de las comunidades, como punto de partida en el desarrollo de nuevas aprehensiones, aprendizajes y enseñanzas en las relaciones. Una andadura de vida en ese compartir con el otro. Es así como se dejan estas páginas para iniciar otras comprensiones, en cuanto al despliegue de la cultura en los contextos educativos.

OTRAS COMPRENSIONES

Dada la complejidad en torno al tema de la cultura, se hace necesario abordar otras consideraciones que la revisten y se encuentran ligando no solo al contexto, también al recorrido de formación del sujeto educable, que se sumerge en un sin número de tensiones producto de los cambios que suponen la era contemporánea y que han de ser abordados desde la escuela.

En esta travesía epistémica e investigativa, es menester mostrar la investigación que en torno al tema realizaron Posso, Perdomo, Medina & Cossio (2011), con la Universidad Católica de Manizales, en una obra titulada “Mirada Retrospectiva desde el Currículo oculto que emerge de un viaje de la luz a la oscuridad, enraizado en la ancestralidad”.

Un recorrido investigativo que le apuesta al renacimiento y validación de la educación, para las comunidades étnicas con tradiciones especiales específicas y desde lo empírico, han formado a los sujetos de mundo que las componen. Un currículo para el mundo global.

La obra relaciona el currículo oculto, con todo ese entramado de conocimiento ancestral que ha de favorecer la formación del sujeto. Es una apuesta por la educación

y la cultura, en tanto busca fundamentar un sujeto político, consciente de su condición humana como gestor de su propio desarrollo. Ello sugiere un conocimiento que parte del contexto en el cual se desenvuelva el sujeto, un espacio fortalecido de saberes ancestral-cultural, que han de emerger en la enseñanza-aprendizaje; esto implica educar en y para la vida, en un escenario multicultural y biodiverso.

En esta etapa de fundamentación en la que se gestan nuevas figuras de razón, se vislumbra la obra “Identidad un elemento antropológico a orillas del río Cajambre”. Torres, Angulo & Candelo (2012). Esta investigación parte de la reflexión de los problemas actuales, entorno/comunidad/país, que propendan por un sujeto con actitud transformadora, así como la responsabilidad del destino individual y colectivo de una comunidad y un país, de modo que disminuyan las brechas existentes entre individuos y comunidad para que en esta medida haya construcción de localidad, con miras a un desarrollo sostenible de los recursos naturales, en el fortalecimiento de identidad étnico-territorial.

La obra le apuesta a un currículo de contexto, donde la comunidad inspira el quehacer formativo y convoca a la afirmación de identidad en el territorio. Una apertura a nuevas interpretaciones que disciernen en el universo de costumbres, creencias y saberes, que a su vez entretujan procesos epistémicos cultural-pedagógicos como umbral de aprendizaje, todo ello posibilita que la identidad cultural se recree y reconfigure permanentemente en función de las necesidades de las personas y la sociedad.

En el proceso de gestación cultural, encontramos otras comprensiones en torno al tema que nos convoca. Corresponde a la obra “Reconfiguraciones que potencian identidad etnocultural en el sujeto educable.” López, Molinero & Valencia (2011).

Esta apuesta investigativa, pretende a través de la etno-educación, ampliar la perspectiva curricular de los conocimientos locales y multi-culturales. Se funda en la imperiosa necesidad de promover, dinamizar y consolidar el desarrollo de la etno-educación afrocolombiana, como estrategia para la búsqueda del conocimiento de la cultura, en la construcción de procesos de educación intercultural, dado que si se conoce la realidad propia y se valora el patrimonio cultural, es posible afrontar procesos de construcción de una nación incluyente.

Lo anterior propende por una transformación en las formas de entender y asumir pedagógicamente la cultura, desde un horizonte más amplio que permita a través de la educación, reconocer los linderos cultural-ancestral, antes que la gama de incertidumbres que genera la cultura de la globalización.

Estas nuevas comprensiones, incitan a la reflexión en continuar trabajando por el sostenimiento y apropiación de la cultura autóctona, mediante ejercicios pedagógicos de carácter complejo, novedoso, creador, vital e inacabado. Una puerta abierta para las nuevas generaciones que seguramente afirmarán el legado ancestral de las comunidades a las que pertenecen. Es así como se culminan estas líneas, para dar

paso a la etapa que muestra como fecunda la problematización que circunda esta investigación.

1. ETAPA DE FECUNDACIÓN

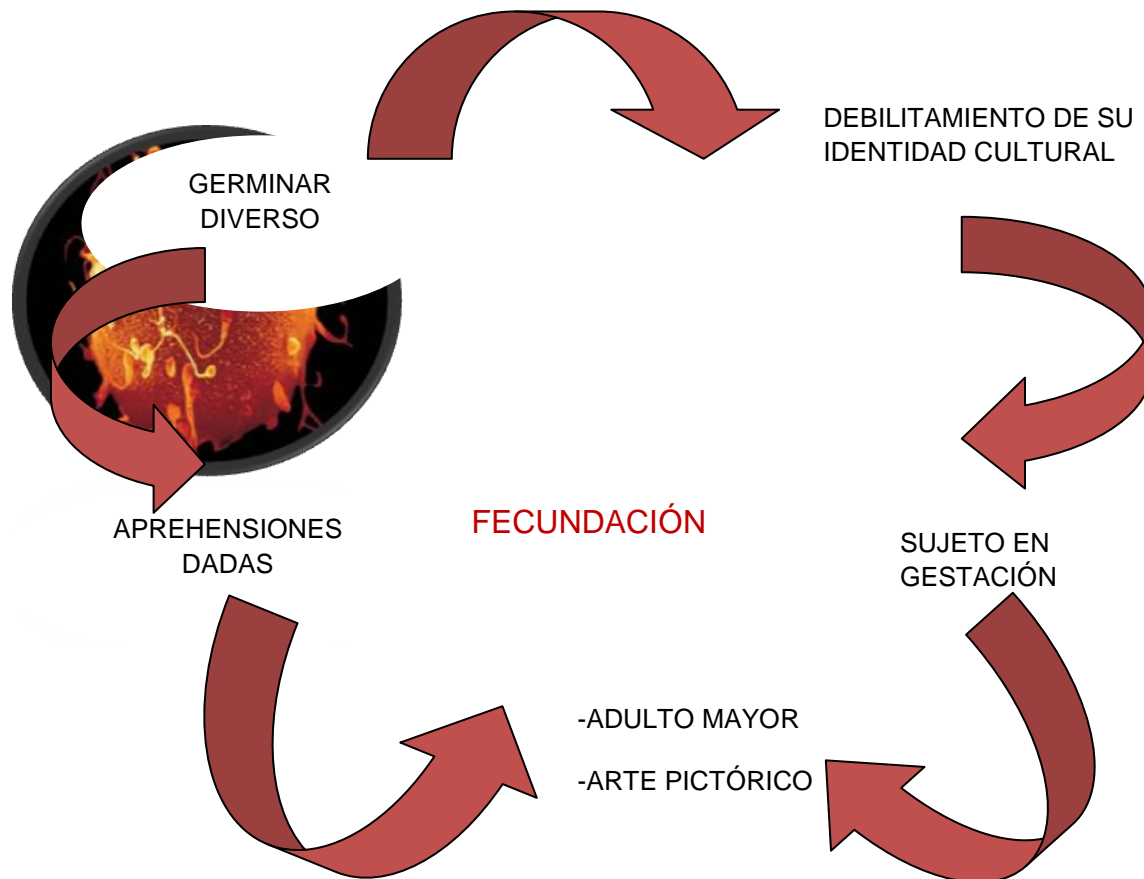

Esta etapa de fecundación, inicia desde un proceso evolutivo del que emerge un sujeto histórico-social, que cobra relevancia en las necesidades que tienen las comunidades, de preservar e incentivar el conocimiento de su devenir por la vida en el entorno biodiverso, transformando sus experiencias desde su imaginación, buscando que lo ancestral sea el pilar de la cultura, son los sujetos los llamados a buscar la forma

de proteger y conservar su conocimientos, para garantizar así, la vida de las generaciones futuras. Una vida donde la multiculturalidad cobra cada vez más fuerza.

La cultura se gesta en cada fecundación, en cada vida que hoy clama por re-significaciones en las aprehensiones culturales, un proceso de arduos recorridos, quiebres, rupturas, aperturas y la incertidumbre de visualizar nuevos paradigmas que generen espacios de reflexión, donde el adulto mayor cobra fuerza, aportando significativamente en el inicio de una vida que ha de llegar cargada de iniciativas, para forjar un mundo diferente, en medio del caos que genera la globalización. La que poco a poco ha ido permeando los territorios rurales, rompiendo la continuidad de un proceso socio-cultural, que ha afianzado la identidad de las comunidades, por muchas generaciones.

Todas estas apreciaciones, llevan a develar una problemática en torno a la apropiación de la cultura en aquel sujeto que inicia su crecimiento formativo, desde el aula escolar, tal como se aprecia en el siguiente gráfico.

Figura 1. *Quid problémico*

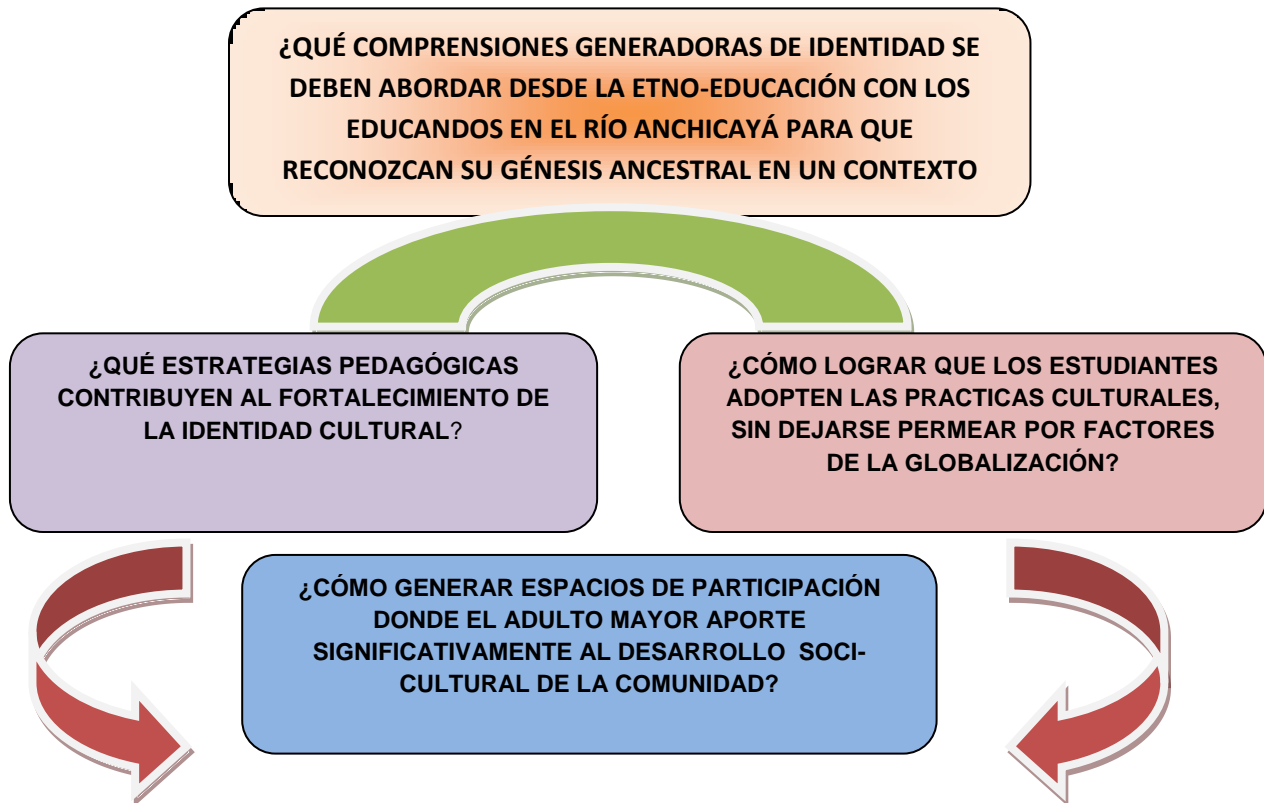
Cabe resaltar que en la últimas décadas, las comunidades afro-anchicagueñas enfrentan un sin número de problemas, que han venido afectando su entorno y su modo de vivir y se evidencia en situaciones como: la degradación del ambiente, el abuso de sus recursos naturales (tala de bosques y minería ilegal), la contaminación del río, el deterioro de la salud, la destrucción de ecosistemas, los conflictos sociales, la negligencia de algunos líderes para la solución pronta de sus necesidades, el debilitamiento de su identidad cultural y valores significativos , entre otros.

Tales circunstancias deben motivar a la reflexión y a generar una evaluación constante de modelos mentales que puedan regir los destinos de estas comunidades, ya que las personas viven e interactúan bajo sistemas y subsistemas, que se ven afectados, por sus acciones.

El hombre Anchicagueño, se desempeña dentro de un sistema social donde se encuentran establecidas las instituciones educativas y otras instituciones sociales, políticas y económicas. En este sentido, las instituciones educativas se constituyen en pilares fundamentales en la transmisión de conocimiento y valores. Se considera pertinente establecer en la escuela, el fortalecimiento de esos valores culturales, dado que existe un debilitamiento frente a la identidad cultural en estas comunidades, permeando a la población estudiantil. Esto se ve reflejado, en el poco interés manifestado en las expresiones culturales que se gestan en el entorno. Surge aquí el interés de investigación planteado en la siguiente gráfica.

2.1 Preguntas cruciales y derivadas

Figura 2. *Pregunta crucial*

La problemática planteada, requiere de propuestas pedagógicas emergentes que han de surgir desde la fecundación de un sujeto que se muestra al mundo lleno de incertidumbres, en un contexto saturado de elementos complejos que supone la era globalizada.

Se hace importante por ello, reconocer las experiencias actuales de procesos etno-educativos que han ido fortaleciendo algunos elementos importantes como:

- La recuperación, toma de conciencia y procesos de desarrollo de la identidad étnica.
- El prestigio de algunas tradiciones culturales
- El fortalecimiento y articulación a los procesos organizativos y conformación de comités etno-educativos
- El incremento de la participación activa en la solución de los problemas que presentan las comunidades.
- El aporte de elementos al resto de la población colombiana para su concientización acerca de la identidad étnica de estas comunidades.
- Contribución a la configuración del proceso étnico de las comunidades afro-anchicagueñas.
- Elaboración de modelos educativos propios.
- El papel educativo que cumple la familia, y la mujer en los procesos de educación informal, como garantía del desarrollo de la cultura y de la identidad étnica.
- La participación de la comunidad en la definición de la educación que requieren y sea pertinente, una educación pensada no desde la escuela sino desde la necesidad y en los espacios de socialización comunitaria.

Estas experiencias, se pueden concebir como reconstrucción de la memoria histórica, de la narrativa y de los espacios físicos donde ha crecido la espiritualidad, hace de la cultura una poiésis, muestra el saber que posee el adulto, generando nuevas miradas de mundo en los educandos, incitándolos a reconocer la realidad ancestral, que rompe con la continuidad del tiempo, articulando la identidad,

imbricando la conservación de códigos, símbolos, valores, arte, folclor, manifestaciones que al contacto con otras culturas se fortalecen y prevalece la propia.

A diario, nos damos cuenta en calidad de maestros que algo muy fuerte está sucediendo con los niños, niñas y jóvenes de las diferentes comunidades del río Anchicayá, presentan mucha antipatía frente a las prácticas culturales, son situaciones que han de provocar movilizaciones en el maestro, quien a través de su quehacer pedagógico pueda articular estrategias etno-educativas como acción y creación de radical novedad, mostrando la fecundación de un ser humano comprometido con su cultura, así como su incidencia en el entorno social, tal como se muestra en la fotografía.

Figura 3. *Espacio vital.*

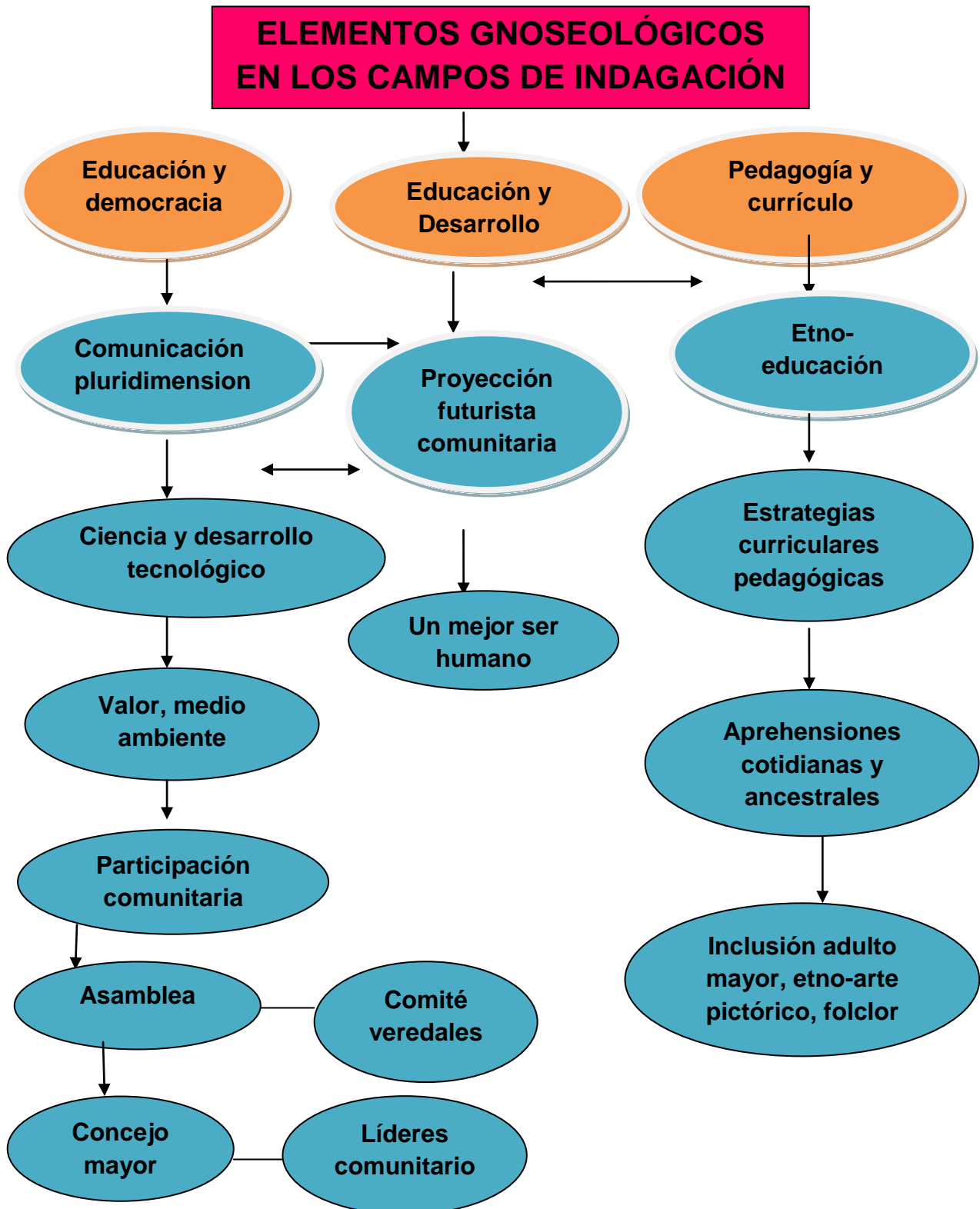

Fuente: equipo investigador

Un entorno cargado de múltiples experiencias y conocimientos que trajeron los antepasados llegados del continente Africano, la experiencia de comunidades en resistencia como transformadores del medio para sobrevivir, esto hace que el adulto mayor recree la tradición oral como parte de la inspiración, el conocimiento de las plantas fundamentales para curar enfermedades, la construcción de canoas, embarcaciones, construcciones de viviendas, confección de redes de pesca, trampas para la caza, minería con bateas, medicina tradicional, preparación del terreno para la siembra de maíz, fabricación de trapiches para moler la caña, el sonar del tambor, una marimba de madera. Todo este legado de conocimientos ancestrales, permite afianzar la realidad cultural de las comunidades.

Auscultar al adulto mayor desde las entrañas del río Anchicayá, permite el cambio, donde estos salen a la luz como promotores del conocimiento que se quiere mostrar a través de esta propuesta investigativa y que se hará evidente en el trayecto por los inter-campos de conocimiento.

Figura 4. Elementos gnoseológicos en los campos de indagación

¿Qué estrategias pedagógicas contribuyen al fortalecimiento de la identidad cultural?

La investigación aborda esta pregunta, a partir de las re-configuraciones que se establecen en el quehacer pedagógico, donde la etno-educación se convierte en la vía principal para desarrollar estrategias, que inciten en los estudiantes el amor y el respeto por las tradiciones culturales.

Se entiende por etno-educación, “un proceso social permanente de reflexión y construcción colectiva, mediante el cual los pueblos indígenas y afrocolombianos fortalecen su autonomía en el marco de la interculturalidad, posibilitando la interiorización y producción de valores de conocimiento y el desarrollo de habilidades y destrezas conforme a su realidad cultural, expresada en un proyecto global de vida.” (Ley 70, 1993)

Sus antecedentes se ubican en las reflexiones y reivindicaciones de los movimientos sociales de los grupos étnicos, que en su interacción con el estado y con otros sectores sociales, han logrado por una parte, la toma de decisiones públicas que conforman un marco jurídico amplio e importante para la educación colombiana y la construcción de procesos etno-educativos en las comunidades indígenas y afrocolombianas, principalmente.

Desde el movimiento social afrocolombiano, se cuestionó el papel de la educación formal basada en el supuesto de una cultura nacional homogénea, desconociendo así las culturas de los grupos étnicos, factor que contribuyó al debilitamiento de su identidad cultural. En este orden de ideas, los territorios indígenas y afrocolombianos vienen impulsando experiencias etno-educativas. Por tanto, la etno-educación ha sido incorporada como una política de estado y es desde 1993, como el ministerio de educación nacional asume la educación en comunidades afrocolombianas, con el concurso del movimiento social afrocolombiano. En desarrollo del artículo transitorio 55 de la constitución política, dio origen a la ley 70 de 1993 y se conforma la comisión pedagógica de comunidades negras, como instancia asesora del ministerio de educación nacional para la formulación y ejecución de políticas etno-educativas para las comunidades negras.

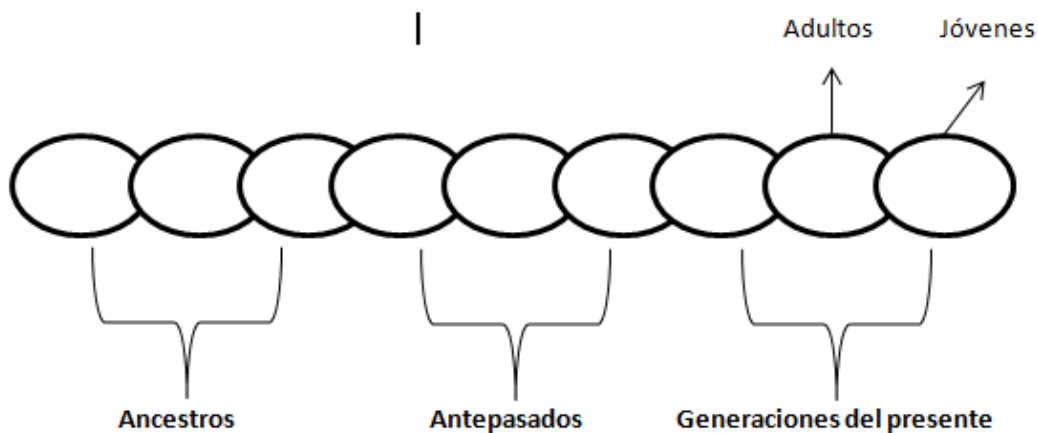
A partir del trabajo educativo, se establece un aporte significativo a las aprehensiones de las prácticas culturales, una gestación que promueve desde la escuela un cambio de la educación sin imposición de sistemas, ni de fórmulas, sino descubrir desde lo subjetivo de los abuelos todo el puñado de vivencias que los niños en su afán por descubrir nuevas tecnologías, nuevas formas de sentir no miran el valor del conocimiento que está al lado.

Los maestros siembran en el corazón de los niños y jóvenes la semilla que los transforma y los lleva al desarrollo y progreso de su identidad, abriendo sus mentes

para la libertad y toma de conciencia de su propia dignidad. Teniendo como base los conocimientos ancestrales que han de fortalecer su identidad.

El conocimiento ancestral tiene tres fuentes: las tradiciones, el trabajo con las experiencias. En la vida diaria estas forman un entramado entre sí gracias al conocimiento, con este se puede entender la naturaleza, transformarla para el bien de la comunidad.

Este conocimiento ancestral, se transmite de generación en generación y son los adultos mayores, abuelos, curanderos, parteras quienes lo recrean como historias de conocimientos por la vida lo hacen de manera oral de mayores a jóvenes, enlazados como una cadena, cada eslabón representa una generación.

No resulta fácil, pero tampoco imposible para un maestro, tratar de persuadir a sus educandos para que sientan amor por lo propio y no se sientan atraídos por cosas de otras culturas, pero queda la gran tarea de hacer que cada uno de los habitantes de las comunidades, puedan vivir a plenitud y satisfacción con sus prácticas culturales,

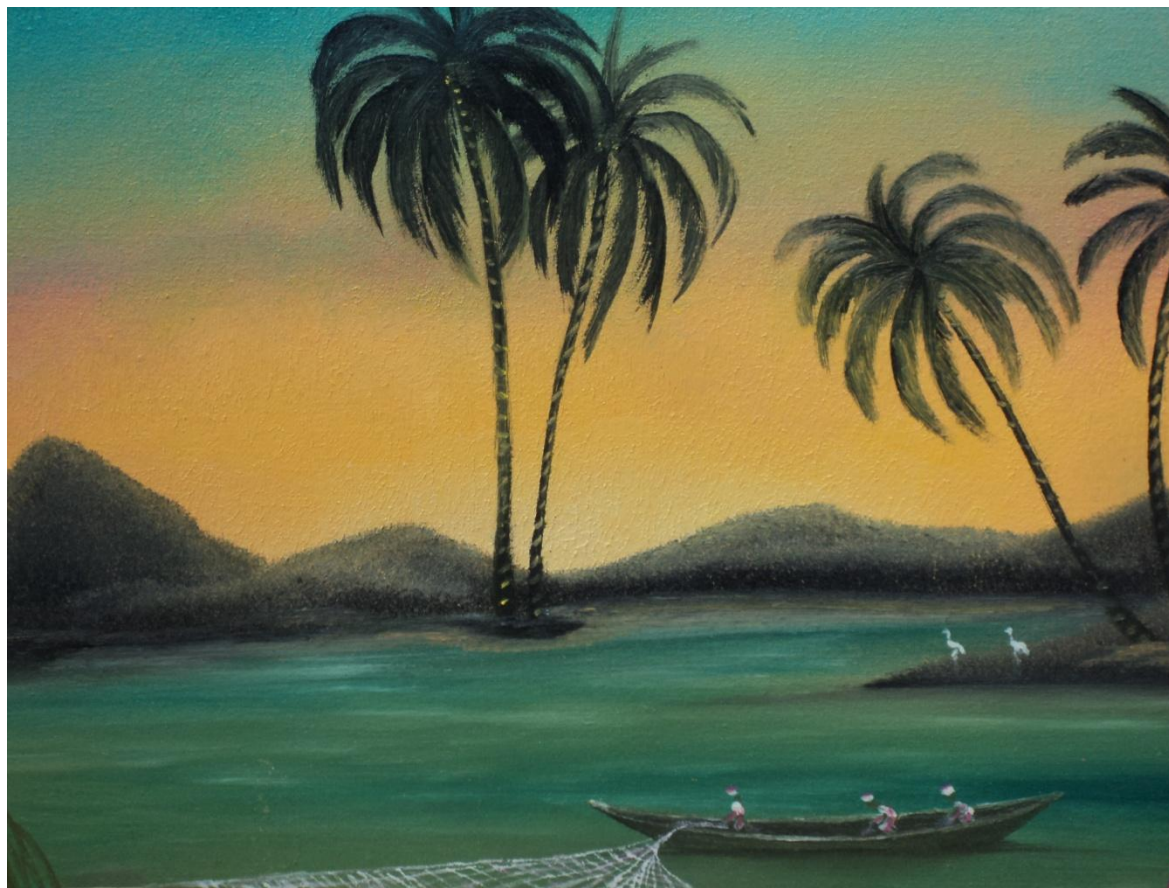
aquellas que se hacen evidentes en la territorialidad, donde las manifestaciones culturales de los grupos étnicos están ligadas al entorno ecológico: los factores climáticos, los materiales, los recursos, entre otros.

Todos los seres naturales tienen vida. En los tiempos primitivos tenían la capacidad de pensar, hablar y comunicarse con el hombre; aunque por transgresiones a las normas, perdieron esa capacidad. Aún se mantiene esa comunicación basada en la creencia reactualizada a través de los ritos y mitos.

La conducta humana en las comunidades afro-descendiente asentadas en el río anchicayá, se explica en mecanismos de adaptación a la naturaleza, de dialogo, de respeto y de mantenimiento de equilibrio en el todo natural.

En general el medio geográfico determina el concepto de territorialidad e influye en el modo de pensar y actuar. Para subsistir se van desarrollando habilidades, conocimientos y tecnologías que permiten soluciones prácticas, evidenciadas en el medio circundante que se devela en esta creación pictórica:

Figura 5. *Entorno de vida.*

Fuente: Equipo investigador

El territorio se convierte por tanto, en el espacio de origen de la vida, el espacio constituye el origen de la gente, las plantas, los animales, el agua, el viento, el día y la noche es el espacio sagrado donde los héroes mitológicos realizan la creación y continúan manteniendo la vida.

Sin el territorio no se puede pensar en la existencia; el territorio ofrece vestido, alimento vivienda, salud felicidad, seguridad, entre otros, garantizando así la presencia de las comunidades.

Las comunidades asentadas en el río anchicayá, epicentro este del recorrido investigativo de esta apuesta, han desarrollado conocimientos sobre la compleja diversidad biológica de sus recursos, sus alcances y limitaciones, las cuales han permitido interactuar armónicamente hasta hoy.

La historia de estas sociedades está ligada a la historia de su territorio: procesos de colonización, desplazamiento, desalojos, invasiones, recuperaciones, legalizaciones, posesiones, entre otros. Lo cual ha marcado tan profundamente las comunidades, para las que la defensa de la tierra, constituyen el eje principal de sus reivindicaciones.

Es por ello que privilegiamos el territorio como medio fundante en el desarrollo educativo del sujeto, un medio vital del que debe apropiarse, para asumir posteriormente el legado ancestral y cultural.

La escuela está llamada a favorecer los escenarios de aprendizaje en los cuales se pueda reafirmar el interés por la cultura autóctona.

Es en el territorio, donde la cultura tiene origen, se recrea y se mantiene. La tierra guarda un legado ineludible, que debe conservarse así como el conocimiento de la población, que versa sobre cualidades manifiestas en la lengua, rica en vocabulario detallado sobre plantas, aves, peces, insectos, mamíferos entre otros. Situaciones que hacen que la cultura esté relacionada con su territorio.

Algunos grupos étnicos cuentan con un territorio tradicional que se constituye en su punto de referencia territorial y de identidad, ha sido el remanso de múltiples generaciones que han dejado su legado, el cual esperamos sea asumido por los niños y jóvenes de hoy.

Los grupos étnicos y en especial las comunidades anchicagueñas, históricamente han mantenido su identidad cultural, aunque hoy paulatinamente se ha venido debilitando. Los procesos de socialización han permitido, recrear permanentemente su forma de ver el mundo e interactuar en su espacio vital, para que posea un carácter inacabado que no se irrumpa con el pasar de los años. Los grupos comparten unos valores y la interiorización de estos permite la convivencia armónica y cohesionada, así como las relaciones entre ellos.

La forma como la comunidad se identifica con sus valores, aceptación y credibilidad, hacen que puedan resolver problemas como resultado de una dinámica social y cultural, en donde lo propio se pone a prueba como ejemplo a nuevas generaciones.

La educación es sin duda el más humanizador de todos los empeños. La tarea de educar tiene obvios límites y siempre sólo cumple partes de sus mejores propósitos. Debe preparar competidores aptos en el mercado laboral, ha de potenciar la autonomía de cada individuo, debe desarrollar la originalidad innovadora, mantener la identidad

tradicional de grupos, ser neutral ante la pluralidad de opiniones ideológicas, religiosas, sexuales y otras formas de vida.

Ser humano es también un deber, nacemos humanos, pero eso no basta, sólo llegamos a hacerlo cuando los demás nos contagian su humanidad, es decir de aquellos a los que el niño hará todo lo posible por parecerse.

Por tanto, la vida humana consiste en habitar en un mundo donde las cosas no sólo son lo que son, sino que también significan la forma mental que les damos los humanos, para relacionarnos por medio de ellas, de ahí que no es lo mismo procesar información que comprender significados, ni mucho menos participar en su transformación que en la creación de nuevos.

La educación como proceso permanente que se da durante toda la vida en cualquier espacio, tiempo, porque en todo momento estamos en constante relación, ésta debe ser integral que abarque toda la vida de las personas, permitiendo crecer y desarrollarse en todos los aspectos; global, porque todo los conocimientos deben presentarse en los educandos en diferentes cosmovisiones de la realidad y para que estos la entiendan, el profesor debe ser un auxiliar, amigo de la expresión libre originalidad y espontaneidad de los niños. Freyre (1970) dice “el sistema educativo debe ser con base al entorno donde el orientador entienda la realidad donde viven los estudiantes como parte de la actividad de aprendizaje”.

Orientar en diferentes miradas con los cambios que presenta el mundo, relacionados con el poder político, económico y avances en las ciencias, en tecnología, robótica, comunicaciones, paradigmas pedagógicos, hace que nos situemos en el contexto para encontrar la razón de ser de la educación, educando los nuevos tiempos como desafío para la humanidad, las exigencias recaen en los países muertos como dice Morín (2003) “Tenemos que aprender a caminar en la oscuridad porque los fenómenos políticos están hoy y para el futuro”.

Es decir, el tipo de hombre hay que significarlo desde ahora con una formación que lo oriente a resolver problemas pertinentes, que sea constructor de su propio conocimiento, un ser con habilidades y destrezas propias de su entorno y lo de afuera, un ser con una pedagogía corporal para el dominio de la mente, para el triunfo del espíritu, un ser para la comprensión de los diversos elementos que tiene el contexto.

El hombre del mañana se debe mover por las emociones, la sensibilidad, la humanización donde este tome una postura crítica frente a lo que tiene a su alrededor, en las relaciones sociales que como individuo forma parte del colectivo construyéndose en lo político, para darse a los demás en el proceso de conciencia histórica ubicándose en el presente y proyectándose para el futuro.

Según Gadamer (1997) “Se debe formar en lo que siempre ha sido para profundizar en los problemas que afectan el proceso de enseñanza y aprendizaje”. Para ello el docente debe construir un concepto de aula más allá del espacio físico,

donde se supere la idea instrumentalista y mecanicista de la enseñanza y aprendizaje, para dar cabida a la reforma del pensamiento, mejorando y transformando la realidad en la escuela y comunidad. El maestro empieza a construir desde los saberes que tienen los estudiantes en su diario vivir, los conceptos mirados como el conjunto de preguntas e inquietudes, asombros que el profesor debe saber orientar, que reviertan en la reflexión para transformar. La escuela es un pequeño sistema social al rescate del hombre nuevo.

En el escenario donde los sectores sociales, educativos, políticos, culturales, económicos y tecnológicos evolucionan con alto grado de interacción, es importante cuestionar algunas posturas en la educación como motor preponderante de la sociedad, que permite establecer sistemas relacionales, a través de los cuales se pueden alcanzar propósitos comunes en los procesos de planeación, organización y desarrollo de los pueblos, donde los maestros deben asumir un compromiso que permitan articular las diferentes disciplinas, reflexionando sobre la realidad objetiva de ayer y hoy para fomentar el desarrollo social y educativo de calidad humana pedagógica, mostrando elementos que ayuden a responder a las necesidades de la época; para ello, debe haber un nuevo modelo paradigmático, hacia la descentralización administrativa o a la implementación de la nueva ley de educación.

Desde esta perspectiva se debe buscar el cambio; para hacerlo, debemos empezar desde donde estamos laborando, con muchas miradas visionando el futuro centrado en la innovación, anticipándonos a lo que está latente en nuestro entorno,

formando al ciudadano del mundo como dice Garretón “ el valor de las cosas debe concebirse como centro de desarrollo de su entorno con un conocimiento profundo de sus raíces históricas, conciencia y vivencia de su identidad de su compromiso cultural, respeto con la mano de obra sin dañar el medio”.

Las actuales tendencias de desarrollo, indican que por mucho tiempo prevalecerá la cultura de la incomprensión, el rechazo a las etnias y grupos; lo que se desea, es una ingeniería con mucha destreza y preparación del personal docente, tanto en lo metodológico practico como en lo psicológico, teniendo en cuenta la etno-educación como motivación de expectativas extrínsecas del ser humano como juego armonioso del entorno.

Fortalecer el entorno con los elementos propios de la cultura, sin rechazar las tendencias globalizadas, es reconocer códigos, símbolos, ideas transmitidas de generación en generación, desarrollando en los sujetos nuevos ámbitos o nichos caracterizados por la dialogicidad, constituyendo espacios dinámicos reales que posibilite la construcción de lenguajes capaces de cambiar el contexto y proponer redes de encuentro, conexiones, nuevas formas de convivencia con experiencias vitales, saberes, interacciones donde se recrean y se desarrollan los sentidos. Dialogar con la comunidad de experiencia como el adulto mayor, involucra un entramado de tradición oral, conocimientos de las prácticas, como legado de identidad. El dialogo, cualifica la comprensión del cómo los sentidos y los significados, constituyen interacciones dadas

en tiempos, espacios y escenarios diferentes que enriquecen el conocimiento de la escuela, comunidad y sociedad.

El desarrollo de una semántica de hechos, ponen en evidencia que el dialogar hace parte de la sociedad; que pone a la sociedad para que se reflexione sobre ella la recreación del conocimiento ancestral permitiendo expresar, comprender, interpretar, contextualizar saberes y experiencias cotidianas, significativas en el fortalecimiento de la identidad.

Recrear la identidad desde diferentes dimensiones y ser el adulto mayor el que nos ayude en la escuela a la concepción de muchas experiencias del entorno, la biodiversidad, donde el sujeto despliega sin conceptualizaciones teóricas lo que vive, lo que tiene en su memoria, los subjetivos, formando una sola parcela, integrando y articulando cerebro, espíritu con aportes aplicables a todas las disciplinas, llevando a los estudiantes a la interiorización de su identidad, adquisición de nuevas habilidades en su actuar, mostrando a la sociedad el valioso aporte de los abuelos, con un lenguaje propio de sus vivencias que van más allá, donde las nuevas generaciones se apropien de sus conocimientos mostrando una interculturalidad pluralizada de tradición oral, riqueza biodiversa que tiene la comunidad del adulto mayor de la parte alta de río Anchicayá.

Los escenarios educativos tradicionales hay que re-significarlos, darles nuevos movimientos para el cambio en los procesos de enseñar, como etno-educadores. Se

quiere potenciar actividades de valoración, autovaloración, autoestima que desarrolla un ser propositivo, con capacidad creadora, autocrítico, ético y social.

Todas las personas somos únicas y diferentes, la escuela esta llamada hacer énfasis en las diferencias más que en las semejanzas, con criterios pedagógicos especiales, ya que las desigualdades se derivan de factores sociales, económicos, culturales, geográficas, étnicos y otros.

Un factor bien importante a tener en cuenta en este tipo de educación, es lo concerniente en la relación hombre medio, elemento que incide directamente en la manera de actuar, de pensar, más conocida antropológicamente como "visión del mundo" o mentalidad en la terminología popular, para conocer cómo y por qué se piensa así, para decidir y tomar correctivos, mejorar aspectos que benefician el progreso y calidad de la vida de los miembros de las comunidades.

Consideremos que uno de los retos, consiste en promover la interculturalidad en el sistema educativo, mediante el conocimiento y valoración de la diversidad cultural, en particular a través del conocimiento de la historia ancestral y de los aportes sociales, económicos, políticos y culturales de las comunidades afro-anchicagueñas.

Desde este punto de vista, se podría afirmar que la educación está ligada al contexto sociocultural del educando: los bajos niveles de competencias y logros escolares, se relacionan con la escasa pertinencia y significación de la educación a la

realidad de la comunidades; así pues, el fortalecimiento en los procesos etno-educativos ha de contribuir al mejoramiento de la calidad educativa para las comunidades. La escuela dentro de su pensum académico está llamada a favorecer las prácticas culturales, para que no se olviden, al contrario, se mantengan latentes, brindando dentro de las aulas una dinámica y aprovechamiento del saber cultural que presentan las comunidades.

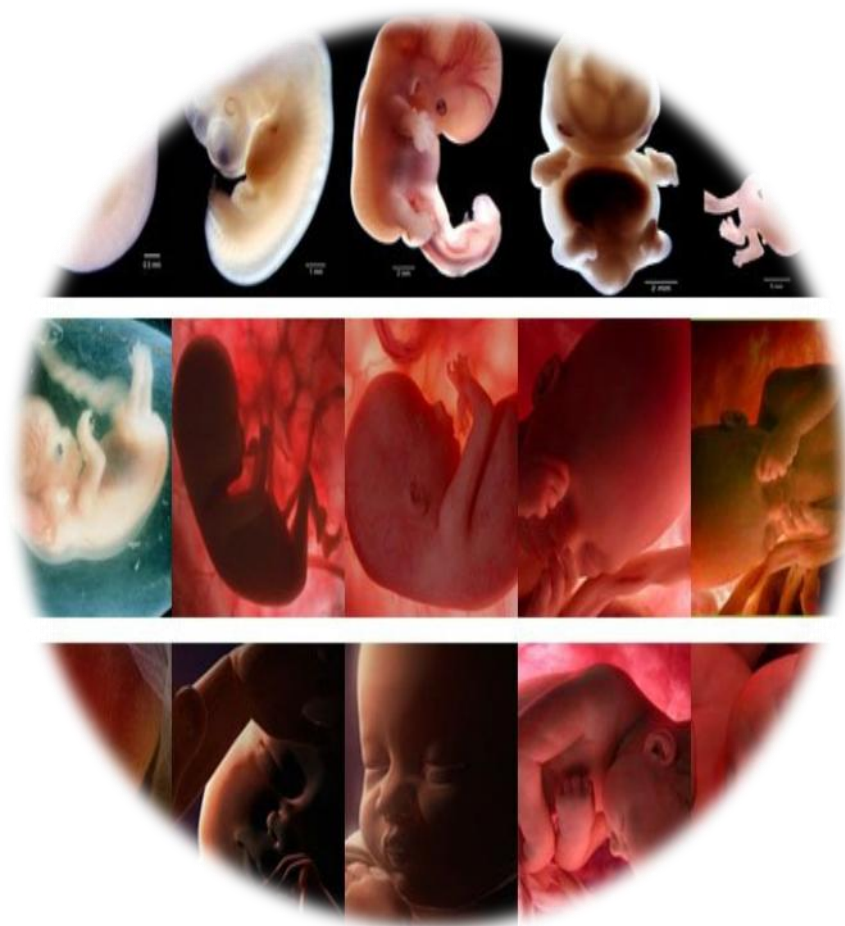
Garretón afirma “que solo las comunidades saben el valor de las cosas y deben concebirse como centros del desarrollo de su entorno, con un conocimiento profundo de sus raíces históricas, conciencia y vivencia de su identidad “.

Las comunidades que no realizan con mayor frecuencia sus prácticas culturales, tienden a desaparecer, entonces los renacientes como no tienen la oportunidad de vivirlas, ni conocerlas, no pueden ir creciendo teniendo conocimiento de dichas prácticas. Por ejemplo, cuando muere un niño en alguna de las comunidades, siempre se acostumbra a realizar rito de bailar con el ataúd, con la creencia que este es un ángel que va al cielo a hacer parte de los arcángeles de Dios padre. Al baile se le llama Chigualo, además cuando muere un adulto, se le realiza un velorio terminando con la última noche. Durante ese velorio que dura nueve (9) días a partir de dicho entierro fúnebre, continúa el acompañamiento a los familiares.

En estos velorios se acostumbra a cantar alabaos, que son cantos de tristeza, de duelo y lamentaciones melancólicas de despedida por esa alma, que deja este cuerpo

para irse. Todo este cúmulo de costumbres y tradiciones de las comunidades, se hacen evidentes en el ámbito educativo y se recrean a partir de la metáfora abordada en esta investigación, igualmente han de ser comprensibles a partir de la etapa de gestación que se muestra a continuación.

2. ETAPA DE GESTACIÒN

¿como propiciar desde la pedagogía y el curriculo escenrios de reconocimiento intercultural que permitan afianzar las practicas culturales propias en un contexto globalizado?

Esta etapa de la investigación, muestra la fundamentación de toda una travesía epistémica con los estudiantes y el adulto mayor, actores principales de un recorrido investigativo del que se gesta un ser humano comprometido con su cultura.

Figura 6. *Gestación del ser.*

La idea, es contraponer dos fenómenos que han transitado juntos en los últimos siglos de desarrollo de las sociedades modernas y que, a pesar de su contradicción, suponen un complemento: la homogeneidad cultural que históricamente ha tratado de imponer la escuela moderna, frente a la diversidad cultural que produce cualquier modelo de sociedad.

Pensada por los primeros psicólogos para ocupar el papel desempeñado por la iglesia durante el antiguo régimen (Saint-simón y Comte.) y más tarde, para formar al

ciudadano en el conocimiento sobre la república (Jules Ferri), o en valores, normas, costumbres, tradiciones, el “Sustrato moral” necesario para la homogeneidad, según Durkheim- -Enfatizar la diferencia y matizar, no es lo mismo que crear desigualdad, ni es tarea fácil, es algo que se desprende de la lógica; en algunos contextos actuales, en los que las desigualdades justificadas culturalmente son habituales, enfatizar las diferencias es arriesgarse a convertirlas en desigualdades, ello se debe una vez más, a que los “bordes” de las culturas son entendidas como algo fácilmente identificables. Estas demarcaciones pudieron ser útiles, si es que realmente lo fueron en algún momento, cuando la antropología hizo correspondencias una a una entre zonas geográficas y culturas. Es decir, un reconocimiento de las diferencias culturales entre los grupos étnicos que conviven en un mismo espacio geográfico.

Las matizaciones sobre el significado de la construcción de las diferencias, añaden una nueva complejidad, la cual se discierne a partir de la metáfora abordada.

3. METAFORA

“GESTACIÓN CULTURAL”

La obra se desarrolla a partir de la metáfora “**gestación cultural**”, que no es otra cosa que fortalecer las prácticas culturales a partir de la recreación que hace el adulto mayor y el maestro, quien utiliza el etno-arte pictórico, el folclor, para incentivar en los estudiantes el sentido de pertenencia por lo propio.

3.1 Descripción de la metáfora

La metáfora hace alusión a una pareja de enamorados dentro del fluir del río explorando sus primeros pasos para formalizar un lapso de unidad fraternal, tratando de unir distintos mundos, diferentes formas y actividades culturales, para llegar a procrear un nuevo ser dando lugar a otro mundo que viene cargado de inquietudes, incertidumbres e interrogantes, tal como lo muestra Hannah Arendt (2006), cuando habla de una filosofía de la natalidad, de ese inicio que se gesta en cada nacimiento, se expresa en términos de una radical capacidad de comenzar algo nuevo y sorprendente que no estaba previsto.

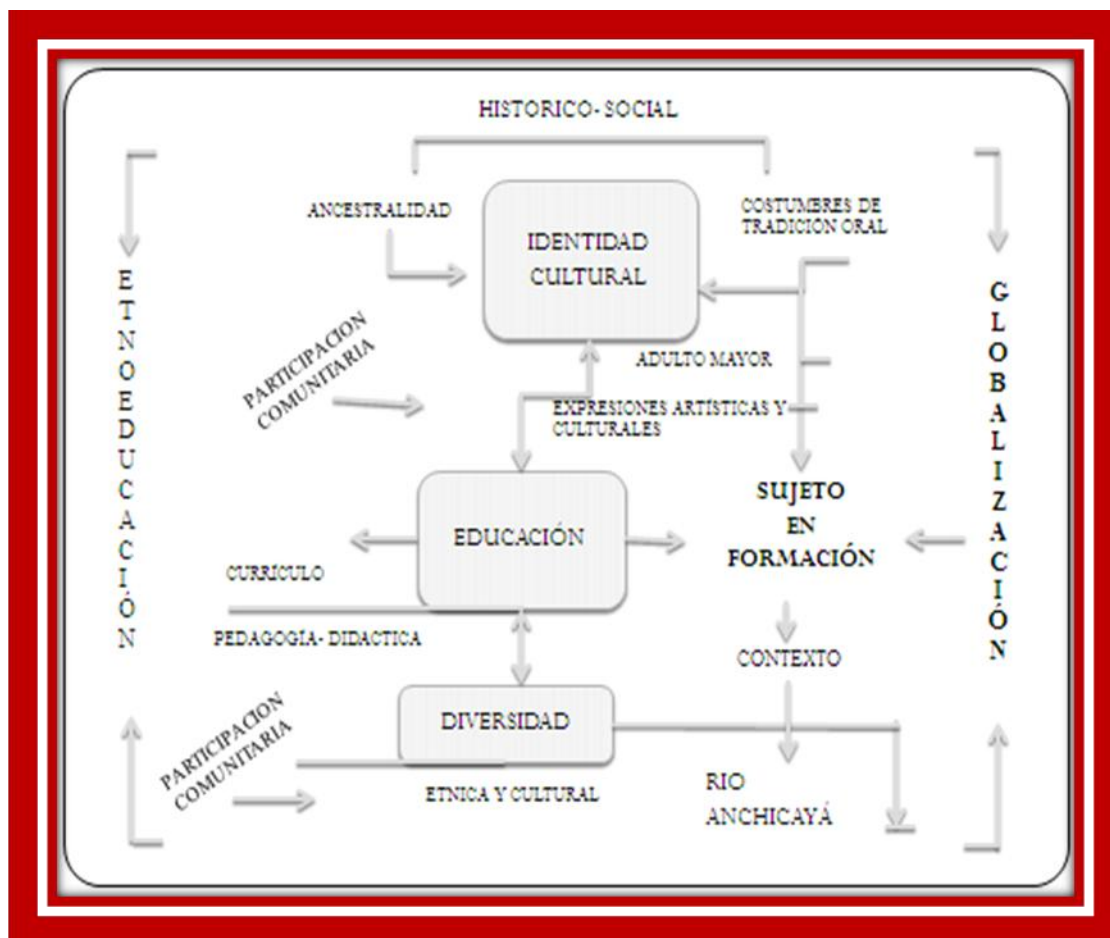
A la llegada del nuevo ser, resultado de un alumbramiento ayudado por una partera como facilitadora de ese ejercicio, se puede comparar con la dinámica que hace la educación a través de la escuela, de estimular a los niños, niñas y jóvenes a tener unas buenas relaciones que conllevan a un bienestar común, a fortalecer su identidad cultural, a propiciar el encuentro entre el nuevo ser y el adulto mayor, haciendo uso de ese patrimonio que tiene la tradición oral.

En cuanto al hombre y la mujer, inician una relación de amor, de empatía por lo consiguiente, el resultado de esa relación da origen a un nuevo ser, encontrándose este, con las tensiones que trae la complejidad de dos miradas, la del padre y la madre; además, la que le toca enfrentar en el mundo con las nuevas tecnologías y las que presenta su contexto. La partera que le ayuda a ese nuevo ser a vislumbrar todo lo que

le rodea, viene hacer la educación a través de la escuela, recordándole que sería bueno reconocer las cosas buenas de su cultura, de su identidad y de sus prácticas culturales, pero también reconocer lo bueno de los demás.

Esta etapa de gestación, muestra la ruta que sigue la investigación propuesta y se hace evidente a partir del circuito Holo gramático que se muestra a continuación.

Figura 7. Trayecto hologramatico

En el trayecto Holo -gramático se evidencia las categorías fundantes para el desarrollo de la obra. La educación como reflejo de la época dada en el devenir,

responde a unas necesidades sociales del momento, abierta a la pluralidad, flexibilidad, integración de elementos etno- educativos didácticos, para la formación del ciudadano democrático, ético y productivo, donde la familia, la sociedad, los medios de comunicación sean fuentes para fortalecer la identidad étnica y cultural, con valores, sentimientos, respeto, sabiduría propia con capacidad para discernir en lo moderno lo que forma la vida, hacia un porvenir con enfoques a la acción, insertando la historia como expresión de vida hermenéutica, en las esferas de la estética, el lenguaje, interpretación de símbolos, herencias que están latentes para florecer mostrando diversidad en creación ancestral como proyección de un mundo de riquezas expresivas del pensamiento, praxis, comunicación en su despliegue progresivo.

Lo que generalmente enriquece el desarrollo de las comunidades y de las personas, es la relación y el dialogo con las diferencias. La percepción y la vivencia de la diversidad permiten al ser humano descubrir, construir y reafirmar la propia identidad, distinguirse de otros y mostrarse al mundo con un bagaje cultural que lo identifique de otras. La fotografía muestra las experiencias folclóricas propias de la región.

Figura 8. *Experiencias folclóricas.*

Fuente. Equipo investigador

Desde la educación, se ha de promover entonces de forma intencional, la aceptación y la valoración de las diferencias de cualquier tipo para “aprender a vivir juntos”, lo que implica la comprensión del otro como un “legítimo otro” y el desarrollo de nuevas formas de convivencias basadas en el pluralismo, el entendimiento mutuo y las relaciones democráticas.

Educar con un enfoque intercultural, implica enseñar no solo sobre otras culturas, sino también sobre distintos puntos de vista, estilos comunicativos e

interpretaciones de la realidad; enseñar a resolver conflictos, que surgen de las diferentes posiciones, enseñar a reconocer los derechos propios tanto como los de otros cualquiera sea su origen, aspecto o condición social, estimulando una posición crítica constructiva al respecto.

3.2 Directrices-interculturales

- 1- Se constata que las sociedades se han hecho multiculturalmente.
- 2- Igualmente que el multiculturalismo puede ser fuente de riqueza potencial para la sociedad.
- 3- Cada cultura tiene sus especificidades propias, respetables en tanto que ellas marcan su sello social.
- 4- El interculturalismo no es solo un objetivo, sino un instrumento para promover la igualdad de oportunidades y una óptima inserción social de las minorías étnicas y sociales.
- 5- El interculturalismo es sobre todo una elección de una sociedad humanista, que se orienta hacia la interdependencia (Exteberria, 1992)

En un esfuerzo por incrementar la claridad conceptual y hacer explícitos algunos supuestos que subyacen en cada conceptualización, creemos oportuno precisar lo siguiente:

Las comunidades tienen su manera particular de transmitir los conocimientos y saberes a los individuos que a ellas pertenecen:

Existen códigos determinados, espacios y condiciones específicas de aprendizaje, que la educación debe retomar desde su práctica pedagógica y recrear apropiadamente para que el sujeto participe activamente y críticamente en su proceso educativo. Precisamente como se quiere expresar en la fotografía.

Figura 9. *Recreando el aprendizaje.*

Fuente. Equipo investigador.

Así, la pedagogía se fundamenta en las diversas situaciones observadas y vividas, de la relación con la naturaleza y el ser humano mismo, como parte de ella y que se traduce en prácticas culturales que orientan el desarrollo integral del individuo.

En este contexto, todas las personas hacen parte de un proceso integral de formación.

En este orden de ideas, la escuela debe convertirse en un espacio de socialización y transmisión de la cultura desde la comunidad, en donde el niño y la niña asimila valores, normas, costumbres y actitudes, desarrolla aptitudes y adquiere conocimientos que lo integran a su cultura y de esta aprende a relacionarse con otras, reafirmando su identidad apropiándose de sus conocimientos y generando otros nuevos.

El maestro entonces, debe considerar y respetar al niño y a la niña como sujetos capaces de aportar a la educación, conocedor de su realidad sociocultural, capaz de aprender a criticar y a tomar decisiones sobre su vida y la de su comunidad, creando de esta manera un ambiente mutuo aprendizaje entre el niño, la niña y el maestro.

Así mismo, el maestro debe procurar y mantener una actitud de búsqueda, de indagación, de responsabilidad, asumiendo las verdades como relativas con el derecho a equivocarse.

De esta forma, el maestro debe recuperar su papel en la formación de los niños y niñas mediante el estudio de su propia cultura y de otras, de su significado y valor, capaz de conocer, aprender y articular los elementos de otras culturas con la propia.

Este proceso es fundamental el concurso del adulto mayor, de las mujeres, de los jóvenes de la comunidad, de los sabios, con su participación en las diversas acciones pedagógicas.

CARTA ABIERTA PARA TODOS LOS EDUCADORES

Estimados educadores ¿qué estamos haciendo?

Ahora que el mundo arde lentamente en el fuego de la guerra, aumentando su armamento, capaz de destruir el mundo muchas veces.

Y cuando un puño de hombres ha decidido la suerte del mundo,

Ahora que disminuye a poquitos y hueco por hueco, la capa de ozono, ahora que los bosques son talados, árbol por árbol, bosque por bosque, y el mundo se calienta cada vez más, la tierra se diseca.

Ahora que el mundo se llena de humo de los cigarrillos, cuando la basura podrida y mal oliente cubre el suelo aquí y allá, por doquier... y el humo de escape de los vehículos cubre las carreteras, automóvil por automóvil, y el aire se contamina lo mismo que el agua.

Ahora cuando la densa reserva forestal se convierte en un exclusivo campo de golf o en lujosos campos de vacaciones para turistas, los arados fértiles se convierten en lotes urbanizantes o se inundan en las áreas de los diques; los recursos naturales, bosques, especie de flora y fauna silvestre, cuencas hidrográficas, montañas, playas, el mar, los colores apenas quedan suficientes para que las futuras generaciones los puedan apreciar, estudiar y conservar.

Frente a la propagación del SIDA más rápido que el fuego, se pasa de una persona de un sector tras otro; mientras el alcohol, las anfetaminas, pastillas para dormir y antidepresivos, en fin las drogas, se convierten en el sexto mayor grupo de alimentos para algunas personas.

La escuela como institución social y democrática, es una organización, se debe a un proceso con dinamismo, liderazgo, toma de decisiones, comunicación, cambios para permitir resultados en afectividad que conduzcan a una sociedad equilibrada y con capacidad de resolver sus propios conflictos.

La actual escuela como administradora de procesos curriculares, debe manejar en ambiente favorable para el aprendizaje donde claramente comprenda y establezca el papel de la ciencia y el desarrollo tecnológico, con actitud de amor y respeto hacia el medio ambiente.

Una escuela democrática, manejando la cotidianidad con reflexiones, buscando alternativas en las realidades socioculturales que están inmersas en la escuela- donde cada día la crisis sociocultural se agudiza puesto que a ella confluyen estudiantes de todos los estratos sociales, esto hace que la escuela se conciba como un sistema complejo donde se interrelacionan infinidad de saberes, formando una red de emisores receptores y canales por donde van todo tipo de mensajes y ruidos, utilizando diferentes códigos y programas de expresión.

Esta comunicación de elementos complejos, se debe a la diversidad humana. Donde la diversidad humana es (el tesoro de la unidad) y la unidad humana es el (Tesoro de la diversidad), como producto de la interacción de elementos que permite la génesis de pensamiento concreto orientado con los métodos didácticos y estratégicos del maestro que motiva el interés del estudiante para la observación, produciendo expectativas que generan ideas y conceptos, desarrollando un juicio crítico democrático de participación social.

La escuela social y democrática donde hay múltiples posibilidades, modelos de vida, se necesita para formar en valores consigo mismo y sus semejantes, donde el respeto y la autoridad vayan de la mano con acuerdos no como producto de jerarquías verticales. Para lograr acuerdos, la escuela debe promover habilidades y actitudes en los estudiantes para que desarrollen la capacidad de análisis valorativo, que les permita: juzgar, optar, valorar definiendo su propio proyecto de vida.

Para hacerlo es necesario afianzar los procesos de identidad, en las comunidades como parte esencial de la vida, identidad que se entiende como sentido de pertenencia construido y transmitido a través de la socialización fundamentada en el origen, allí toma relevancia Arendt (2006) cuando dice “la esencia de la educación es la natalidad El hecho de que en el mundo hayan nacido seres humanos”. Con el nacimiento, el recién llegado toma una iniciativa y rompe la continuidad del tiempo.

Nacer es estar en proceso de llegar a ser, en proceso de un devenir en el que el nacido articula su identidad.

Ese nacer de cuidar el territorio, que permite una posición como individuo y colectivo social para relacionarse con los otros. Orienta las acciones educativas hacia el fortalecimiento y desarrollo del ser afrocolombiano, que sustenta el sentimiento de pertenencia al grupo y al territorio. Se refiere a las creencias, los saberes ancestrales, la tradición oral y el conocimiento de la propia historia. Este principio refleja la concepción de escuela, maestro, cultura y desarrollo.

Así terminamos esta etapa, para finalizar en el nacimiento de un sujeto diferente, permeado por las comprensiones que lo acercan a su cultura, a su ancestralidad.

4. ETAPA DE NACIMIENTO

¿Cómo generar espacios de participación donde el adulto mayor aporte significativamente al desarrollo socio-cultural de la comunidad?

Esta etapa en la investigación, inicia con la interpretación comprensiva de otras vidas y de otras historias o formas de ser, de estar, de sentir, de expresar el mundo, se visualizan en los procesos educativos investigativos, donde la interacción y el dialogo de saberes es de gran importancia en despliegue de memoria colectiva, reconocemos su carácter histórico y como los diversos elementos que forman la experiencia están

relacionados entre sí, con la vida que se devela a través de la experiencia misma. El adulto mayor cobra fuerza en esta etapa, adentrándose cada vez más en los asuntos educativos, impartiendo desde sus comprensiones aquellos saberes que le son pertinentes a las nuevas generaciones y que han de ser fundantes en su formación.

El hombre como ser histórico no amarra o fija, es a partir de él y del recuerdo que se puede comprender el tránsito de realidades invisibles, latentes, profundas, plenas de sentido. Dávila León (2006) nos habla del sujeto junto a otros sujetos, los sujetos colectivos que poseen determinados grados de identidad colectiva y objetivos comunes, identidades que corresponde a una vertiente histórica que los antecedieron. Allí entran los maestros para fortalecer al sujeto como centro de las miradas, donde el maestro va más allá, siendo creativo, participativo, novedoso. Morín (1999), dice que no es una mirada sino múltiples, para saber interpretar los escenarios en lo educativo, social, político, histórico del sujeto como persona de transcendencia. Aquí emerge lo nuevo y novedoso de la obra, un nacimiento que hace realidad otras miradas de razón en torno al reconocimiento de la cultura y se evidencia en los diarios de campo, método a través del cual se hizo apertura de una andadura epistémica y humana que consolida las costumbres ancestrales en los estudiantes, costumbres que se consolidan a partir de: **prácticas culturales.**

Según Tomlinson (2001: 25)“la cultura es la producción de significados existencialmente importantes”

Bajo el punto de vista de la cultura, también dice Morín (1999:2) “la palabra cultura es un verdadero camaleón conceptual, puede significar todo lo que no siendo naturalmente innato debe ser adquirido y aprendido, puede significar los usos, valores, creencias de una etnia como una forma de nacionalidad, puede significar todo lo que aportan las humanidades, la literatura, el arte, la filosofía” “el hombre es un ser plenamente biológico, pero sino dispone plenamente de la cultura sería un primate del más bajo rango, en definitiva la cultura acumula en sí, lo que se conserva, trasmite, aprende, ella comporta normas y principios de adquisición” Edgar Morín (1999)

La cultura desde su historia, sus principios, orígenes, significó para las grandes civilizaciones, los egipcios, los romanos, los griegos y otras, lo que significa en la actualidad, la cultura desde diferentes puntos de vista.

La cultura es la base de lo que somos, esta palabra viene del latín cultos, es el aporte moral e intelectual de nuestros progenitores en un inicio con su habitar, cultivar y proteger con adoración. La cultura es todo lo que existe en el mundo, lo que nos rodea, lo que ha sido producido por la mente y por la mano humana, nacemos con ella, vivimos con ella y morimos con ella. La costumbres, las fiestas navideñas, la comida tradicional, las posadas, los nombres de las personas el practicar algún deporte, el tocar algún instrumento musical, el leer ,aprender, entre otras cosas todo es cultura.

Estamos en un mundo multiverso, donde la identidad se relaciona con nuestra historia, con la apropiación de aquella cultura que hace la diferencia. La identidad tiene

que ver con la historia de vida, desde la afirmación y consolidación de los valores, las costumbres e ideas. La experiencia misma, hace que las personas se identifiquen con un estilo de vida, con la música, la danza, gastronomía etc.

La identidad depende del autoconocimiento, de la propia autoestima y la autoeficacia; la identidad no es algo que está ahí, esperando a ser “descubierta”. Cualquier identidad necesita ser pensada, reconocida, establecida y aceptada.

Profundizando en las identidades especialmente humanas, las personas no solo están conscientes o percatadas de nuestras igualdades y diferencias con otros, de nuestras particularidades, tenemos también la habilidad o cualidad conocida como flexibilidad, la cual para muchos autores, es lo que permite a individuos y grupos llevar una crónica particular de sus vidas y repensarse a sí mismos (Bruner 1991).

Se hace importante entonces asumir desde la educación el rol fundante de favorecer la identidad cultural en los estudiantes, teniendo en cuenta algunos elementos característicos de la diversidad cultural como son: la familia, la vivienda, la música, la tradición oral, la literatura, las artesanías, la pintura, la gastronomía, las prácticas agrícolas, las costumbres y tradiciones ancestrales y las prácticas medicinales entre otras.

La minería, actividad que los ocupaba durante la época esclavista, dio paso también a la agricultura, la cacería y la fabricación de algunos productos como el

aguardiente de caña “biche” en el pacifico, con la idea de comercializarlo se fueron extendiendo en el territorio.

Una investigación realizada por los investigadores e historiadores de la universidad del valle diego Mario Romero, encontró que “la movilización y poblamiento de los territorios próximos a los ríos, se hacía no solo de manera longitudinal; es decir, a lo largo de los ríos, sino también en forma transversal pues poblaba también las posibilidades de las quebradas y afluentes del rio.

Explica el investigador e historiador diego Mario Romero que “una misma familia o persona podría tener un cultivo en un rio y en otro, porque las conexiones por tierra al interior de la selva hacia relativamente fácil el mantenimiento de cultivos en un río y en otro”.

La práctica de agricultura migratoria, ha ayudado a la conservación de los recursos y el territorio, pues rotan los cultivos cada año o cada dos años dejando la economía y la sociedad en estas comunidades desde el siglo XIX y el siglo XX. “la movilidad obedece más que todo a la búsqueda de trabajo y al importancia que le otorgan establecer nexos con toda la familia”.

El tipo de relación que la población afro- anchigueña ha establecido con el vallecaucano, es una territorialidad construida a partir de formas de organización social y económica, que históricamente ha venido estableciendo y más importante aún este

comportamiento es una forma de resistencia para no permitir que la modernidad, la influencia de otras culturas, la marginalidad y la discriminación de la que ha sido objeto la destruya como comunidad.

4.1 La diversidad

Se refiere a las diversas formas de concebir, organizar y ver el mundo que caracteriza a cada grupo étnico, expresada a través de las diferentes manifestaciones ideológicas, culturales y lingüísticas.

El desarrollo de las manifestaciones culturales es diverso y particulariza a cada cultura sobre otras. También es diferente la relación establecida entre el nombre, el universo y su cotidianidad. Cada cultura se recrea y transmite sus concepciones de acuerdo a sus usos y costumbres.

La diversidad se expresa a través del uso y manejo de la lengua, como también del entorno a través del territorio (biodiversidad). Esta diversidad parte del reconocimiento del pensamiento del otro a través de la interacción y sus relaciones, establecidas en los procesos históricos. Así como la manera de relacionarse con el resto del mundo. Aquí las tradiciones culturales cobran relevancia, han sido la metódica fundante de la obra, recogen toda la esencia conceptual de la cultura Anchicagueña.

En las fiestas patronales, se acostumbra a realizar una serie de arrullos y cantos de alegría, agradecimiento y gozo, para tener un patrón en una comunidad; además, cuando se enferma alguien de ahí todos y cada uno de los miembros de una casa se trasladan a visitar a esa familia, mostrando su buena fe hasta que el enfermo no se cure no se regresan a sus hogares.

Por todo lo anteriormente mencionado sobre las practicas ancestrales en las comunidades, algunos autores como Ruiz, están de acuerdo con esta situación cuando afirman “la cultura global ha de contribuir con su elementos, significados comunes, desde una situación de libertad e igualdad de acceso a los individuos que quieren participar de ella”. Por lo que el autor Oliver manifiesta una situación muy parecida cuando dice que “la interacción con el contexto social global, es un hecho en efecto amenaza las identidades colectivas en las culturas tradicionales.”

Pero también estos autores están en completo acuerdo cuando manifiestan: Berguer y Luckman “la identidad es un fenómeno que surge de la dialéctica entre el individuo y la sociedad... los tiempos de identidad son puro productos sociales, la identidad no es inteligible hace referencia a un “nosotros” y si existen otras identidades consideradas “ellos.” Además complementa su forma de pensar Hobsbawn, cuando dice “sin los otros no hay necesidad de definirnos a nosotros mismos.”

Como individuo y como colectividad, nos resulta fácil reconocer nuestra propia identidad facilitando así la multiculturalidad. En otro sentido, Guie dice “que ser

reconocido como un tipo de persona en un determinado contexto es lo que él llama identidad.”

Haciendo un análisis detallado de la identidad de las comunidades afrocolombianas que tienen mayor permanencia y convivencia en los territorios ancestrales, teniendo presente que hay unos elementos que están hoy marcando la pauta, como:

El territorio: que conforma el suelo, el subsuelo, los ríos, los mares, los boques y la existencia como tal.

La familia: una familia que predomina al interior de ese territorio conformando las comunidades; familias bien numerosas así, por los padres, abuelos, hermanos, tíos e hijos en una misma casa como vínculo familiar, maternas y paternos.

El trabajo: como forma de sobre vivir en ese territorio tratando de aprovechar otros recursos que le brinda la comunidad, tratando de dinamizar esas labores productivas como son la minería, la agricultura, la pesca forestal, entre otras.

Tratando así de esa manera sacar sus familias adelante.

En este trabajo del campo les toca a cada comunidad continuar con sus prácticas de producción, llevando a formar una organización propia o natural que facilitan ese trabajo comunitario; como son la minga, cambio de mano entre otros.

La escuela: como entre mediador y dinamizador en el proceso educativo y las comunidades, en este caso, los afro-anchicagueña.

Es cierto que la escuela debe permitir o habilitar el espacio propicio para que el anchicagueño fortalezca sus valores y morales ancestrales, para el desarrollo de su medio y de la sociedad, favoreciendo el recuento con su cultura, reanimando la construcción y la reconstrucción de la historia y su territorio.

La tradición oral: es un eje bastante importante en el desarrollo de las comunidades, puesto que es como ese motor que impulsa aquellas cosas lleven un buen rumbo. Para el fortalecimiento de las comunidades lo bueno sería llevar siempre uno de los fines que tienen los lineamientos generales para la educación en la comunidad y es el de afirmar la identidad étnica y cultural tan individual como colectiva, que permita la coexistencia de las comunidades afrocolombianas.

4.2 Situación de la educación para las comunidades afro-anchicagueñas y la identidad cultural.

El soporte de situación actual de la educación en estas comunidades, se encuentra en la homogenización de la misma, en la que puede apreciarse una gama de situaciones que rompen con su vida cultural, son:

La historia: con respecto a la reforma educativa existe un modelo impuesto este no permitió que se contara las verdades históricas de los sectores de población cuya presencia en el país está marcada por las características de dominación por tal razón estas sociedades en particular dejaron de conocer los sucesos y protagonistas que antecedieron y constituyen parte esencial de su historia y cultura menospreciado por

las costumbres ancestrales, las formas lingüísticas y las concepciones tradicionales de educación de los grupos étnicos y se ha desarrollado resistencia a reconocer y comprender el carácter multiétnico y pluricultural que hoy reconoce la constitución y las leyes.

La homogeneidad que ha caracterizado los procesos educativos, ha generado desarraigo o pérdida del sentido de pertenencia respecto a la educativo y el medio en la medida en que los contenidos, metodologías, estructuras organizativas entre otros.

No han tenido relación con las características y particularidades de las comunidades.

Esto ha llevado al abandono del territorio, al despoblamiento, la migración a otros lugares, favorecida por la falta de centros educativos que correspondan a las dinámicas propias de las comunidades con relación a su territorio y su relación con otro contexto.

El sentido que valora el territorio como espacio de producción y recreación de la vida, ha visto en el carácter homogenizante de la educación un medio de transgresión de valores, costumbres, creencias y maneras de ser propias del anchicagueño.

Los contenidos, metodologías, ideas de estéticas o belleza, mensaje o propagandas aculturisantes entre otros. Han sido transmitidos a través de medios formales de educación y por los medios masivos de comunicación al servicio de las

nuevas sociedades globalizadoras o de consumo. Induciendo de verse y pensarse el negro por fuera de sus contexto históricos culturales propios.

Como resultado se encuentra que en algunos sitios el territorio, queda reducido a tierra con valor estrictamente comercial, el despoblamiento de centros tradicionales de habitabilidad, la migración a centros urbanos, el empobrecimiento o carencia de recursos humanos la vergüenza de pertenencia étnica la falta de centros y recursos educativos pertinentes a la realidad.

Instituciones, entidades educativas y educadores: la historia de la aparición de la escuela, como espacio institucional, -formal- fue siempre un acto pensado e impuesto desde un contexto de cultura dominante que ha desconocido la particularidad de estas comunidades; (en este contexto, jugó un papel fuerte la evangelización que de alguna forma u otra, indujo la situación de la cosmos visión y parámetros religiosos propios de los grupos étnicos, generando un mestizaje cultural a pesar de la subsistencia demarcadas diferencias culturales.)

Los modelos educativos, el desconocimiento de las dinámicas propias de la vida comunitaria de las comunidades, caracterizó la acción de las instituciones por su fuerte influencia en la transformación de conceptos como escuela, comunidad, maestro educador, participación, formación, construido por ella a través de experiencias pedagógicas de convivencia y trabajo colectivo.

Algunos docentes se han convertido en foráneos de su ser y otros llegados a las comunidades son indiferentes a su dinámica, convirtiendo la docencia en escenario de actitudes academicistas que coarta la creatividad y la autonomía.

El sentido de la docencia, ha tomado un carácter clientelista y burocrático de donde se ha afianzado el proceso de culturización del afro-anchicagueño, patrocinado por las políticas neoliberales del Estado.

De este patrón lineal, se tiene como resultado el deterioro de la identidad, que se manifiesta en la ruptura de la fraternidad, baja autoestima, y respeto a los adultos mayores y al saber comunitario de formas ancestrales de organización, asimilación a otras formas culturales y aceptación de la imposición “occidental del desarrollo”, opacamiento de su artista, interés por lo extranjero o foráneo, aparece la concepción individualista y egoísta que finalmente se va perdiendo la capacidad de liderazgo y autoridades tradicionales. “la educación ha sido el reto perenne de Colombia porque es el espacio donde se encuentra su pasado su presente y su futuro, es un sector donde las paradojas y contradicciones aparentes, forman parte de su propia estructura.

Por medio de la educación, la sociedad se reproduce y transforma sus valores, comportamiento y conocimiento. Si bien las sociedades de tiempo inmemorables ha encomendado la educación a un sector especializado en el contexto cultural, el ámbito, familia y gran parte de las expresiones de sus medios de comunicación, afecta la formación, el conocimiento y la creación de valores.

En la educación, se forma la conciencia individual y se aprende a percibir como persona diferente y autónoma, pero también se aprende que la interacción con el grupo complementa impotencia en lo personal, en lo colectivo y que la identidad propia de forma en el reconocimiento colectivo como ser humano capaz y responsable. Las personas transforman el contexto social y a su vez son transformados por este en una interacción que se alimenta continuamente” Tomando la situación de la educación en Colombia.

Así se podrá avanzar en la interpretación de los fenómenos del comportamiento y cosmovisión de los miembros de las comunidades a interrogarse y ofrecer respuestas acerca de los quehaceres, sus contenidos y formas pedagógicas, enriqueciéndose de las experiencias y propuestas conceptuales provenientes de otras culturas. En consecuencia desde los espacios de la relación escuela – contexto se estará fomentando el espíritu de búsqueda y construcción del saber en los educandos, padre de familia y demás miembros de la comunidad educativa, favoreciendo el respeto por los saberes tradicionales, por los mayores, las practicas propias, tanto como la tecnología y saberes de la cultura universal.

En este aspecto debe diferenciarse entre la educción para comunidades afrocolombianas, en la que evidencian propósitos de “desarrollo” consecuentes con sus particularidades culturales, y la educación sobre comunidades afrocolombianas, que se orienta hacia el resto de la población colombiana con la intención de dar a

conocer la cultura y fomentar actitudes de respeto, valoración y reconocimiento por la diferencia. En ambos casos existe un propósito común de fomentar las relaciones armónicas entre los diferentes grupos.

Principios de solidaridad- La escuela como espacio y la educación como proceso ambos de socialización, recrean en sus prácticas procesos valores de solidaridad y convivencia provenientes de reconocimiento y respeto por la existencia del “otro” interlocutor y actor; respecto por los diferencias que favorece igualmente posiciones solidarias y comprometidas de relación interétnica, intercultural e intercultural, tanto a nivel nacional como internacional.

Este como principio afianza el de la identidad y autonomía, a través de cuya práctica se perfila la construcción de un hombre y una sociedad más justa, humana, más democráticos, mas éticos y diversos.

Debe propiciar el respeto por los seres humanos, partiendo del conocimiento de las diversas lógicas culturales en el contexto de las problemáticas y diferencias sociales.

4.3 Las comunidades afroanchicagueñas y el impacto causado por la globalización sobre las identidades individuales y colectivas.

Educación, identidad y diversidad

Antes de darle un enfoque a cada una de las anteriores categorías fuertes en este escrito, nos permitimos citar un concepto planteado por: (Hannerz, 1990:237).

“la dificultad que presenta la defensa de la identidad en parte, se debe a la penetración de influencias que aportan cambios en la cotidianidad o rutina de nuestra vida.”

O porque no citar un pedacito de una canción del salsero Newyorkino de descendencia puertorriqueña HenryFiol, que dice así: “entrando el siglo XXI, el son no podrá sobre vivir, pensar que va a existir solamente en el olvido sonero no dejes que se muera tu son.....”

Lo anterior, evidencia la preocupación de otras personas en otro contexto de ver alejarse cada día sus expresiones culturales propias, manifestando a través de canciones sus sentimientos de protesta.

Frente a los problemas que nos convocan y preocupan en el contexto de nuestras comunidades afro-anchicagueñas es importante resaltar que el problema de ver cada día más alejado de nuestro entorno, y de las comunidades algo que con tanto orgullo se han transmitido de generación en generación sus costumbres y tradiciones ancestrales.

4.4 La educación: Un desafío para el futuro

La preocupación que nos asalta sigue siendo, la educación que hemos recibido en el paradigma cartesiano, con la dificultad de someter la

indagación de la realidad social de la educación al método científico que responde a la experimentación en las ciencias naturales.

La dificultad de acceder a nuevas formas de organizar nuestras miradas a la realidad, ha provocado una gran resistencia en las instituciones y en especial las educativas de corte lineal y tradicional. La introducción de cambios siempre enfrentan dificultades, ya que implica movimiento y ajustes a lo establecido. Cualquier manera nueva de mirar, indagar y peor aún de hacer produce reacciones ya que provoca una serie de cambios y desacomodamientos.

Capra, parte de la crisis occidental y señala que el mundo está en peligro de extinción, por el actuar de la humanidad misma que lejos de tratar de comprender la manera en la que funciona la naturaleza, ha tenido un afán por dominarla. Este enfoque ha conducido a desconocer el dinamismo de la existencia y con ello a la dificultad de organizarnos social, política y económicamente acorde a lo que él llama “la armonía cósmica”. Plantea la necesidad de modificar radicalmente la manera de organizar la economía, la agricultura, la salud, la educación y la vida cotidiana..

Coincide con MORIN, en que vivimos un problema de organización de nuestros saberes, sin embargo, este último Autor plantea una visión menos idílica del cosmos, y también habla de la ignorancia vinculada al desarrollo de la ciencia, asume que las formas lineales de acercarse a la realidad constituyeron una fase que fue necesaria para poder llegar al paradigma de la complejidad.

Pero a pesar de las visiones diferentes, ambos autores derivan de la observación del cosmos, sus nociones claves que permiten la emergencia de un nuevo paradigma científico que se basa en la comprensión de la complejidad como características ineludible de la realidad.

Coinciden en la necesidad de cambiar la manera de hacer ciencia y vincular a la generación de conocimientos el devenir tecnológico y social. Para ambos autores es urgente la toma de conciencia con respecto a la incapacidad del paradigma cartesiano de comprender la realidad. Lo que busca el paradigma complejo es comprender el diálogo que existe entre todas las partes y acceder a formas de conocimiento que permitan vincular la parte con el todo, con sus múltiples manifestaciones que son las partes.

El conocimiento fragmentado ha conducido a la hiper-especialización y a una manera sistemática de manipular la realidad como señala Morín (1999), la capacidad intelectual de la disyunción separó a la ciencia de la reflexión filosófica, construyó muros entre la física, la biología y las ciencias que se ocupan de la conciencia humana. Estos procesos han impedido a la ciencia pensarse a sí misma y con ello ha sido posible cultivar la ceguera de la neutralidad, de la separación entre el observador y lo observado, el divorcio conceptual entre el que conoce y la realidad. Esta manera de proceder ha tenido como resultado una “mutación en el conocimiento” (Morin, 2003:51).

Quienes postulan trascender esta forma de vivir y de proceder para la generación del conocimiento plantean la necesidad de reconocer el todo, la realidad como un campo unificado que en su despliegue creador genera la diversidad ya que cada parte está indisolublemente vinculada al todo y la comprensión se facilita entendiendo al todo por sus partes y la parte como constitutivo del todo.

Así, el pensamiento complejo permite que la racionalidad opere en sentido crítico y autocrítico, pero evita la racionalización que justifica lo injustificable. A macro-concepto como estructura, orden, materia espíritu, que aparecen en la ciencia positivista como ideas claras y distintas. EL PARADIGMA COMPLEJO LE AGREGA LAS VINCULACIONES ENTRE ELLOS, LOS ORDENA EN SISTEMAS ABIERTOS, ELIMINA LAS DICOTOMÍAS PARA INTRODUCIR BUCLES EN EL PENSAMIENTO QUE LOGRAN REFLEJAR EL DINAMISMO DE LA REALIDAD. De esta manera se entiende la interdependencia de todas las manifestaciones y lo que Morín llama “la solidaridad ineludible entre las partes que constituyen el todo” Morín, (1999) nos introduce en su obra del método una serie de triadas o bucles que permiten una aproximación a nuestra realidad. La presentación de un bucle sirve para describir las interrelaciones entre conceptos dejando ver las vinculaciones, las cuales se dan y nos permiten aproximarnos a la realidad.

Entre las triadas de conceptos que Morín nos presenta podemos precisar por ejemplo el bucle orden- desorden y auto- organización El bucle interrelación, organización, sistema, en concreto esto significa que el rector, los docentes, los estudiantes los padres y madres de familia y la comunidad en la que se encuentra ubicada la Institución Educativa, conforman la comunidad escolar y las interrelaciones entre todos los actores van creando su realidad educativa, que en sí misma es dinámica y cambiante a partir de cada acción o interrelación de algunos de los sujetos.

Esto se puede dar en la construcción del currículo integrado, pensado siempre en la necesidad de la comunidad educativa, según su contexto, su cultura, es decir, un currículo pertinente a sus tradiciones y costumbres ancestrales.

4.5 Reflexiones antropológicas acerca de la problemática de la identidad cultural y la educación.

Frente al cuestionamiento de los modelos de producción de saberes típicos de la modernidad, nuestro principal filósofo invitado, el francés Edgar Morín, señala que la educación del debe asumir como necesidad primaria la de enseñar a conocer el conocimiento, a desentrañar sus dispositivos y sus dificultades “ intentando armar cada mente en el combate vital para la lucidez”

“Es necesario continúa diciendo Morín, promover un conocimiento capaz de captar los problemas globales y fundamentales para inscribir en ellos los conocimientos parciales y locales”. Para cumplir con el propósito planteado por el filósofo francés es necesario que la educación deje de concebirse definitivamente como una instancia para la simple transmisión de conocimientos y pase a ser el lugar para la elaboración de nuevas formas de “capital simbólico” que permita a los sujetos apropiarse de la realidad y del mundo de manera significativa.

En el ámbito de esta renovada metodología de la educación adquiere especial importancia los temas tratados que van desde la problematización de nociones como cultura, identidad, hasta el planteamiento y la defensa de valores éticos y morales, del desarrollo de la capacidad lúdica y artística y de la potenciación del capital simbólico en los niños, niñas y jóvenes, con el objetivo que puedan servir de insumos para que la educación inicial se traduzca en una plataforma especial para mejorar los niveles de sociabilidad y aportar a la construcción de entornos más democráticos y participativos.

Debemos afirmar entonces que así como planteamos las específicas concepciones con brevedad sobre la cultura, la identidad no es una cosa estática que se puede o no tener, sino más bien, como algo que está constantemente transformándose en esa relación abierta y dinámica con la alteridad y que la constitución de cualquier identidad personal o colectiva

dependerá en gran medida de los constantes procesos de identificación hacia un “otro”, a la que estamos expuestos de forma permanente.

Dicho en otras palabras, es un absurdo pensar la identidad como algo que se da como un sí mismo. Es oportuno pensarla como caracterizada por una continua oscilación, como diría Gianni Vattino “entre la pertenencia y el extrañamiento”. Estas consideraciones abren el campo a la reflexión sobre el carácter intercultural tanto de las identidades como las diferencias.

“No se puede ser fiel a la identidad sin transformarla”. Afirmación de Jesús Martín Barbero, en el sentido de que no solamente la dinámica identidad-alteridad, da razones para plantear la existencia de particulares entre otros, sino que siendo esa dinámica siempre en movimiento y cambiante por su misma naturaleza, resulta impensable e improcedente la afirmación de una pluralidad de identidades particulares que no sean al mismo tiempo y constantemente intercultural.

Hemos comprendido que las nuestras son sociedades pluriculturales, y por ello debemos pensar en cómo y, a través de qué procesos de confrontación y negociación, se construyen y fundamentan los discursos y las propuestas particulares en el espacio intercultural, social y político.

4.6 elementos de tradición cultural de las comunidades afro-anchicagueñas

Una vez escribí que:” la imaginación de un pueblo trabaja con los mismos materiales de su historia, sigo creyendo que en el fondo su búsqueda creativa tienen mucho que ver con las implicaciones históricas que han enmarcado o reorientado las motivaciones y valores primogénitos de un pueblo que fue desarraigado y tuvo que construir su cultura a partir de su memoria y de su contacto con otros pueblos, con otro hábitat y en condiciones inhumanas nada edificantes, donde confluyeron la prepotencia de unos, la producción forzosa y la rebeldía de otros. Hablo del pacífico colombiano y sus largas noches de expoliación, marginalidad y creatividad “ Alfredo Vanin, Proyecto Biopacífico.

4.6.1 La música

Aunque la música de las comunidades anchicagueñas presenta en mayor medida herencia de tradiciones africanas exhibe pervivencias de raigambres indígenas y españoles. Fueron adaptadas por los afro descendientes que por primera vez llegaron a estas tierras. Estas expresiones musicales manifiestan un profundo carácter religioso y melancólico; sin embargo se expresa en contexto profanos, su característica fundamental es la sátira. Esta tiene bajo su responsabilidad la crítica social y política y se hace evidente en el predominio de onomatopeyas biológicas y culturales con los europeos no tuvieron la misma intensidad que en las zonas caribeñas y voces en forma de deajo. Dicha particularidad está anclada en la tragedia de los esclavizados quienes al ser

considerados como mercancías y no como seres humanos, debieron recurrir al canto satírico para expresar sus inconformidades y rechazos al sistema.

Durante casi todo el período colonial el africanos(occidente pacífico colombiano albergó muchísima orígenes de diversos de gente África) a diferencia del litoral Caribe, las selvas del pacífico presenta un bajísimo mulla taje, esto quiere decir, que las interacciones .

De ahí que en muchas ciudades importantes de la región las herencias musicales africanas y la conservación de danzas y cantos españoles del siglo XVI hayan confluído para que en el litoral surgiera una gran variedad de tonadas musicales representadas en 26 aires diferentes, entre ellos se destaca el CURRULAO, como la máxima expresión y tonada patrón de la región. El currulao, el Chigualo y el arrullo son expresiones musicales insertadas en la tradición oral. En las letras de sus cantos se manifiesta una profusión de estilos poéticos cuyos versos se encadenan al ritmo a manera de fonemas y sonidos de acompañamiento bajo el predominio de los tambores y la marimba de chonta.

La dimensión ritual se pone en evidencia cuando hay convergencia de los elementos musicales en las celebraciones religiosas o en el ámbito funerario , tal es el caso del alabado, la juga de arrullo y el velorio de angelito. En la costa del pacífico colombiana, existen otras manifestaciones de ascendencia africana, como son, el currulao y sus vertientes, el patacoré, el berejú, caderona, la bámbara negra, la juga y los estilos fúnebres del bunde y el Chigualo.

4.6.2 *Los cantos de boga*

Son canciones asociadas a la labor de navegación que se instrumentalizan de manera libre. En las comunidades del río Anchicayá, los bogas acostumbran cantar mientras baten los canaletes o las palancas sobre el agua. Esta costumbre de tiempos inmemorables y es un recurso empleado por los pobladores rivereños de esta región, para acompañar su soledad en medio del río y de la selva. En este género de canto se entonan versos simples de gran musicalidad, precedidos por fonemas y falsetes. El uso de silabas, a manera de fonemas musicalizados sirve para que el cantador cambie de nota abandonando el registro en el que se encontraba, asumiendo uno diferente. Las ritmas plasman la imaginación de los bogas y los contenidos de la interpretación manifiestan actitudes evocadoras.

El acompañamiento musical se reduce al sonido producido por el canaleta y la palanca al instante mismo en que golpea el agua. Esta respuesta sonora a manera de chasquido sirve de apoyo rítmico para la voz del intérprete. Las temáticas giran en torno a temas cotidianos como el amor, la vida, el paisaje y las letras empleadas pueden ser como la siguiente: “ cuando dos se están queriendo.....oí.....ve.....y no se alcanzan a hablar.....oí.....ve..... por el ojo de una aguja.....oí....ve.... se mandan a saludar.....

4.6.3 Los cantos fúnebres

Ritmo musical muy extendido entre las comunidades asentadas a lo largo y ancho del río Anchicayá, en el litoral pacífico colombiano con posible ascendiente en SIERRA LEONA, occidente del continente africano, tiene carácter de canción lúdica y difiere en grado menor de la forma de canto empleado en los velorios de los niños. En este sentido es una expresión de los cantos fúnebres y a la vez, una forma de canto inserto en el ámbito de las rondas y juegos infantiles que ejecutan los chiquillos en el patio de la casa mientras los adultos se ocupan del rito mortuario propiamente dicho. En la interpretación del bunde se emplean únicamente tambores, que ejecutan una métrica pausada. Los cantos en coro, se alternan con los toques del tambor en aquellas ocasiones en que se trata de una celebración; en caso contrario, las voces no intervienen. Numerosas canciones del repertorio del litoral pacífico, que son cantos de valor lúdico o rondas de juego, se bautizan con el nombre de bundes,, tales como:” el chocolate”, “ el punto”, “ el trapiche rito”, “ jugar con mi tía “, “adiós tía cotí”, “ el laurel”, “el florón”.

4.6.4 Los cantos religiosos

El ejercicio de las prácticas religiosas entre las comunidades afros del río Anchicayá en el litoral pacífico colombiano, han permitido la consolidación de un ambiente propicio para la producción de cultura y revitalización de sus identidades. En este contexto de los ritos acostumbra interpretar cantos

religiosos a capela que algunas veces permiten la adhesión de sencillos toques de tambor. Estas expresiones musicales se conocen en la región con el nombre alabaos, salves y arrullos.

4.6.5 Los Alabaos

En esencia es un canto coral de alabanza o exaltación religiosa ofrendado a los santos, con el transcurrir del tiempo se hizo extensivo al contexto fúnebre convirtiéndose además en un canto de velorio para adultos, por lo general se interpreta si instrumentos, aunque en algunas ocasiones puede tener acompañamiento rítmico de percusión.

Dentro de sus característica se destaca el acento salmódico (propio de las exaltaciones cristianas), y la escala musical que evoca el canto llano. Las intérpretes lo cantan manteniendo la armonía de las distintas voces, sin variar la melodía e introduciendo modulaciones propias de la música colectiva de las tradiciones africanas. En algunos casos las temáticas de los versos se apartan del contexto religioso y resaltan aspectos profanos. En los alabaos de tipo fúnebre se combinan de forma indistinta, pasajes que hacen referencia a la vida del difunto y exhortación místicas.

4.6.6 Las salves

Es una forma de alabado, típico del departamento del choco, interpretado con gran sentido devocional en homenaje a la virgen maría o a ciertas advocaciones femeninas. Se les conoce también como alabanzas de pasión. Presenta supervivencia de tradiciones españolas. En su ejecución que se ha perpetuado a cargo de las mujeres más ancianas, se resalta la calidad y la modulación de la voz de las cantadoras, que aplican un estilo propio a la interpretación de extensos poemarios provenientes de épocas coloniales. La habilidad en la interpretación, la memoria para recordar textos similares y la musicalidad de las cantadoras con elementos que influyen en el permanente enriquecimiento de las formas poéticas que a veces acompañan con un golpe percutido de tambor en la intención de solemnizar el acto ritual.

4.6.7 El currulao

Es la tonada patrón de estas comunidades estructuradas sobre un compás binario de seis octavos y con una sección rítmica percutida en figuraciones ternarias. En el contexto de la música colombiana folclórica, es el ritmo que presenta las más fuertes supervivencias africanas en las modalidades instrumentales, vocales y coreográficas. El currulao se escucha en el contexto de las fiestas familiares, colectivas de índole social y en las rocerías de maíz o mingas. Suele ejecutarse con un conjunto de marimba, integrado por diez

instrumentos, la marimba de chonta, para el acompañamiento semi-melódico. Los dos cununos, sobre los que recae la base rítmica, la tambora o bombo, el redoblante y cinco guasas, como elementos que marcan la percusión.

La parte vocal es efectuada por las mujeres, quienes emplean formas de canto responsorial o de letanías, para narrar versos del coplerío local. La primera voz está a cargo de cantadoras o glosadoras que son las que dicen las coplas, las segundas voces o respondedoras contestan con versos reiterados, llenos de estribillos y fonemas enlazados al proceso rítmico de los percutores, abandonando la melodía que se perfila sin relieve vocal. Son derivaciones del currulao : el patacoré, el berejú, la caderona, la bámbara negra y la juga.

4.7 En la cultura afro-descendiente hay dos acontecimientos trascendentales e ineludibles: el nacimiento y la muerte.

4.7.1 El nacimiento

El nacimiento es un acontecimiento en el cual se celebra la vida, como regalo de Dios. El niño que nace va enriqueciendo paulatinamente la cultura: es la celebración del premio que el Dios de la vida ha hecho a los hombres; por lo tanto, se convierte en un motivo de gozo, de plenitud, de bendición, de generosidad y de regocijo. Este acontecimiento va acompañado de una copa de viche, guarapo, o aguardiente; se

celebra la vida en compañía de los familiares, vecinos y amigos que comparten fraternalmente la misma alegría.

Si el recién nacido es varón, se piensa que es la continuación de la descendencia y del apellido. También se ve en el hijo varón un respaldo para la familia, especialmente para el padre. Si es mujer, se piensa que es el remplazo de la madre y que va a colaborar en los quehaceres de la casa. Impacta más la llegada de un varón a la familia, que la de una niña, ya que el hombre afro-descendiente tiene una afirmación machista.

4.7.2 La muerte

Realidad ineludible, inobjetable, que hace parte de la historia misma del hombre. La muerte es un acontecimiento que el hombre afro descendiente vive con mucha aceptación y esperanza; lo que se celebra no es la muerte, sino la vida misma. Es en la muerte donde las relaciones que se habían perdido se hacen nuevamente vínculos de amistad. El luto une a todos los vecinos; todos colaboran en este momento; todo es estimación y solidaridad.

La persona muerta vive y participa de todo que está sucediendo a su alrededor; no es una persona que se ha ido, sino un hermano o un amigo que está participando de la vida del grupo; por eso el profundo respeto que se profesa al cadáver y el carácter sagrado de la tumba.

Los signos que utiliza el afro-descendiente no significan fatalismo, magia u oscurantismo, significa que la muerte está relacionada con este mundo y con la vida del más allá. El difunto comparte con su familia y con sus allegados; es por esto que los lunes, día de los difuntos, los templos se llenan y se celebra la Eucaristía por el alma de la persona fallecida; aprovechando los estipendios comunitarios, en cada celebración muchas intenciones.

El afro-descendiente sabe que al morir se vive para el señor; y con certeza asimila la dimensión trascendental.

En la muerte hay un sinnúmero de signos que expresa la pluralidad de significado y contenido de cada uno de ellos; que manifiesta la cultura afro-descendiente que puede enriquecer la teología y la praxis católica; es por eso que queremos abordar algunos elementos que hacen parte del novenario afro como incentivo de la cultura.

Para el afro-descendiente el mundo religioso se expresa cotidianamente en la vida a través de manifestaciones de fe y acción. Estas manifestaciones son: devoción a los santos, múltiples oraciones, leyendas, imágenes, símbolos, ritos, valores, costumbres, ceremonias, mitos y rituales con enseñanzas morales de gran valor y vigencia que tiene unas repercusiones de tipo económico y ético; se quiere apoyar a

los pueblos afro en la defensa de su identidad y en el reconocimiento de sus propios valores, como también ayudar a tener viva sus costumbres.

4.7.3 Características del velorio afro

En el velorio se organiza una tumba que hace las veces de un altar; bien ordenada, con sábanas blancas, colocadas a su alrededor.

Se le coloca en la parte superior central, un moño negro que hace alusión a una mariposa. Debajo de este moño va un crucifijo; esto significa luto, ha faltado o fallecido alguien de la casa.

También se encuentra en la sala del velorio una cinta con el nombre de la persona, y coronas enviadas de familiares y amigos, en señal de condolencias. A los lados del ataúd se coloca cuatro cirios, dos adelante y dos atrás; en el transcurso del velorio se recita oraciones pidiendo el perdón de los pecados con el objeto de que el alma llegue al Padre; se canta alabaos, se juega domino, y se toman bebidas embriagantes como el aguardiente, el viche el guarapo; se fuma, se toma tinto, se reparten bananas y se da alguna comida.

4.7.4 Vaso con agua

Debajo del ataúd se coloca un vaso con agua que permanece durante las nueve noches y sin cambiarla, para indicar que, si al momento de fallecer la persona murió con sed, viene a tomar agua de allí. El agua de este vaso va disminuyendo a medida que pasa los días y las noches.

El agua que aún queda en el vaso al terminar el novenario tiene una connotación medicinal y se ofrece a las personas que sufren de asma, del corazón o de nervios. Muchas personas que las han tomado encontraron resultados positivos logrando superar sus enfermedades. Los afros conciben que la disminución del agua se debe a que el difunto se hizo presente allí para a beberla, esto viene desde los ancestros y se ha dado através de los siglos donde estas comunidades las fueron asumiendo hasta nuestros días.

4.7.5 Vestido del difunto

Esta parte varía mucho: las personas en vida piden, como quieren ser vestidas en el momento de su muerte: algunos solicitan vestir el habito de la virgen del Carmen o el de algún santo de su devoción, san francisco de asís, san buenaventura, san Martín de elegante, el vestido de matrimonio, se le coloca medias pero sin zapatos. Esto significa que el difunto va a un lugar sagrado, y por tanto no necesita llevar nada, porque sin nada hemos nacido y sin nada iremos al señor.

4.7.6 El cordón

Al difunto se le coloca un cordón en la cintura; en algunos lugares se les hace cinco o siete nudos. Estos nudos son para sostenerse en cada uno de ellos, con el objetivo de no deslizarse para llegar al cielo. Son como una escalera para llegar a Dios y simboliza la salvación.

4.7.7 No barrer la casa

Cuando el difunto se encuentra todavía en la casa, no se puede barrer: se hace antes de traerlo. El difunto es un invitado especial y es la persona más importante, en ese momento todo gira alrededor suyo.

Esto significa que cuando invitamos a una persona a la casa, nunca barremos en su presencia y si lo hiciéramos le estaríamos faltando al respeto. El alma del difunto se encuentra en la casa hasta la última noche del novenario por tanto durante este tiempo no es conveniente barrer, por testimonio de personas afro, sabemos que si se barre la casa estando el difunto allí, se va muriendo las personas en cadena.

Además las puertas internas de la casa, alcobas, cocina, baños etc. Deben permanecer siempre abiertas durante las nueve noches para que el difunto pueda entrar y salir.

4.7.8 Bañar al muerto

Al difunto siempre lo baña una persona muy allegada a la familia o un familiar. Se baña al difunto porque Dios es pureza y todo lo que va donde El, debe ser puro. Además los afros tenemos la concepción tradicional de que si no lo bañan, los demás difuntos no se juntan con él, porque lleva el olor de esta vida.

5. METODO

Etno-arte pictórico

Las andaduras en esta obra de conocimiento en la parte alta del río anchicaya es un despliegue de expectativas etno-educativas pertinentes a las comunidades, floreciendo el amor por lo propio en medio de la complejidad de lo moderno y lo ancestral desde el etno-arte pictórico con horizontes de belleza, armonía y naturaleza biodiversa, renacimiento de habilidades, fecundación de conocimiento, orientaciones mágicas de pinceladas en bucles, muestra diversa heterogénea de elementos de apertura a los sujetos; en enseñanzas ancestrales con lenguajes en posibilidad de creación, manos maravillosas en labranza de instrumentos propios de las faenas cotidianas de nuevos amaneceres. Los mundos multi-diversos, multidimensionales en los económico, político, sociocultural, con lenguajes, semántica pragmática de aprensiones holísticas dando fruto a la identidad cultural.

El folclor, lo hicimos evidentes recreando canciones que suponen una larga y ardua etapa investigativa donde el estudiante tomo postura crítica y activa de un proceso diferente e innovador que hizo posible nuevas comprensiones en cuanto a la cultura se refiere.

EL RIO ANCHICAYÁ

El rio Anchicayá fue testigo de las experiencias
 En sus arenas quedó el reflejo de gran pasión
 De muchos adultos que allí vivieron momentos felices
 Y ante sus aguas navegaron con gran ilusión
 De pronto surge la idea de tenerlos en cuenta con sus saberes
 Mira a don Pedro arando la tierra, que muestra su luz con sus quehaceres
 Mira el paisaje contempla el suelo
 Bellas palmeras que van al cielo (BIS)
 Oigan las aguas del rio están haciendo coro para divertirlos
 Porque con sus elementos se interrelacionan para incluirlos
 Estas son costumbres que son paradigmas que se civilizan y se abre paso a nuevas
 maravillas (BIS)
 El rio Anchicayá con su historia antropológica
 Se abre paso al contexto de la realidad
 Esas son historias que más recuerdos veneran hoy
 Por lo complexus y así mostrarnos su ancestralidad
 Ya llego el amanecer son compresiones para un nuevo día
 Mira los rayos del astro rey que viene saliendo allá en la serranía
 Leer los libros de Edgar Moran, de Ana Harendt y de Hugo Zemelman
 Leer los libros de Edgar Moran, de Pablo Freire y de Canclini (BIS)
 Mira que son maravillosos para este proceso educativo
 Ubicando las partes en todo para que estas tengan mucho sentido
 Y es para el futuro la educación porque con ellos llenos de encanto es transformación
 (BIS)

DIARIO DE CAMPO

INDICANDO EL SABER CULTURAL

El diario de campo en la obra de conocimiento es una travesía a lo largo y ancho del río Anchicaya, destellos de creatividad con los elementos del contexto sabiduría ancestral, comunidad influyente en disposición de recrear el saber, como estrategia, rompiendo los paradigmas lineales con miras a incentivar la identidad cultural con lo que tienen a su alrededor los estudiantes, donde el arte pictórico, el folclor, los cantos ocupan un lugar preponderante en las comunidades.

Se realizó diversas actividades provocando movilizaciones en la comunidad educativa a saber:

- EL ENCANTO DE LA LEY 70: (canciones folclóricas), por medio de este CD dado por el PCN (Proceso de comunidades negras y raizales) recreamos las clases de ciencias sociales amenizadas con estas hermosas canciones las cuales hablan de nuestra cultura, cotidianidad, identidad, entre otras.
- CREACION ORAL: composiciones poéticas con elementos del medio para reconocimiento de su identidad cultural
- ARMONIA DE LOS VALORES: canciones propias compuestas de las actividades de la familia en su diario vivir donde los valores y principios es la razón de ser de las comunidades.
- MESCLA DEL ARTE DICTORICO: cuadros enmarcados en madera del medio, tintes naturales, hojas, flores, tallos dando vida al conocimiento de los estudiantes con lo propio.
- CUADROS EN ALTO RELIEVE: con materiales de reciclaje dando forma a la flora y la fauna como parte de su territorio ancestral.

SEPTIEMBRE DE 2011

DESDE EL ETNO-ARTE PICTÓRICO, EL FOLCLOR Y EL ADULTO MAYOR

TEMA: REUNIÓN CON PADRES DE FAMILIA

Los padres de familia participaron en forma masiva, se les explicó en que consistía la elaboración del proyecto de pintura; el cual consistía en la elaboración de trabajos artísticos del entorno y costumbres ancestrales, fue muy participativa, llamó la atención, por la innovación de elementos en los educandos, decidieron apoyarlos en todas las actividades que se realizaron en la comunidad.

El apoyo comunitario se realizó con la consecución de los materiales de la región como la madera, aporte económico, de los educandos y padres de familia para la compra de pinturas y otros elementos importantes.

El objetivo del proyecto fue orientar a los niños, niñas y jóvenes en sus etapas de formación en el reconocimiento de su génesis ancestral en este mundo globalizado, para que aprendan a construir nuevos significados y valores culturales en y desde la diversidad.

FECHA: FEBRERO DE 2012

TEMA: PROYECTO DE PINTURA ARTISTICA

Esta actividad se realizó paulatinamente en las clases de artística semanales, pero antes los educandos recibieron las instrucciones de cómo trabajar la madera y cuáles son las pretensiones de estas actividades las cuales consisten en plasmar sobre la superficie de madera elementos tradicionales del entorno (elementos agrícolas, paisajes de la región y su diario vivir) con estas actividades de sensibilidad y estímulo que contribuyen al fortalecimiento de su identidad cultural, la cual se ha venido debilitando con el paso del tiempo.

Cuando los estudiantes realizaron todo el proceso, con las orientaciones del profesor, se expusieron los trabajos, convocando a la comunidad para apreciar las verdaderas obras de arte, valorando la riqueza biodiversa de los estudiantes y reconociendo a su vez las tradiciones y costumbres ancestrales.

A través del arte pictórico el ser humano ha logrado desarrollar su aptitud estética y creativa con respecto al mundo, ya que por medio de la actividad artística es capaz de expresar y reflejar sus emociones, sentimientos y valores estéticos y al mismo tiempo la actitud subjetiva del artista. De hecho es importante recordar que el proceso creador trae como consecuencia la obra o composición en cualquier nivel. Pero como la acción artística está ligada a las formas sociales y a la conciencia del ser humano en su entorno para que esta acción se refleje en el fortalecimiento de su identidad cultural, es decir, de sus expresiones culturales como son las costumbres y tradiciones ancestrales de acuerdo con su vida social en su comunidad.

Entonces cuando el niño, la niña y el joven adolescente afro anchicagueño, manejan la creación en una composición pictórica teniendo como temas, elementos culturales propios están desarrollando su capacidad en diferentes niveles de potencialidad e imaginación.

En el aspecto pedagógico y didáctico el arte pictórico adquiere mayor importancia por cuanto actúa de manera favorable en el desarrollo de habilidades y destrezas motrices, psicosomáticas, creativas, artísticas y sentido de pertenencia en los educandos, estimula la capacidad de aceptación para determinar su sentido de

emocional en las actividades es decir, el sentido de pertenencia por su propia cultura y por su propia identidad cultural.

Podemos decir, que el objetivo de las actividades artísticas (pictóricas) proporciona al educando afro anchicagueño elementos de juicio que redunden en actitudes estimulantes en el desarrollo de capacidad creadora para que pueda aplicarlas en su contexto como un abanico de posibilidades con características culturales identitarias muy fuertes desde la diversidad y ante las expectativas vivenciales en su entorno social y cultural.

Los resultados constituyen el etnoarte pictórico en la educación afroanchicagueña en la cual se pretende formar sujetos con actitud abierta y progresiva, capaces de pensar por sí solos, con espíritu crítico que les permita romper lineamientos curriculares ya estructurados y proponer nuevas alternativas pedagógicas que contribuyan al fortalecimiento de su identidad cultural y reconociendo en el otro la diferencia.

Esta propuesta etnoartística favorece enormemente el desarrollo identitario y creativo en los niños, niñas y jóvenes afroanchicagueños porque los motiva a la flexibilidad, fluidez, originalidad, independencia, crítica y autocrítica, en este sentido se pone en juego habilidades de análisis, síntesis y asociación, así como las experiencias y conocimientos; todo lo cual da lugar a un producto nuevo que ha adquirido vida por la voluntad y actividad del sujeto.

En este orden de ideas, la escuela a través de los docentes se propone formar al sujeto afroanchicagueño para que pueda pensar y re-pensar, construir y re-construir su sociedad, enseñándoles a reconocer y reconocerse así mismo en su identidad cultural en lo que son desde la diversidad, conscientes de sus valores y concepciones de mundo entendiendo y valorando sus costumbres y tradiciones culturales ancestrales con el significado que tiene para la comunidad su cultura propia y también la extraña.

Por lo anterior es pertinente citar un aparte de la conferencia general de la UNESCO la cual propuso promover la inclusión de actividades artísticas y su impacto positivo en la formación de los educandos.

- Contribuye al desarrollo de su personalidad en lo emocional y en lo cognitivo.
- Tiene una influencia positiva en su desarrollo general, en lo académico y en lo personal.
- Inspira el potencial creativo y fortalece la adquisición de conocimientos.
- Estimula las capacidades de imaginación, expresión oral, habilidad manual y pictórica, la concentración, la memoria y el interés personal por los otros.
- Incide en el fortalecimiento de la conciencia de sí mismo y de su propia identidad cultural.
- Dota a niños, niñas y adolescentes de instrumentos de comunicación y autoexpresión.
- Contribuye a la creación de audiencias de calidad favoreciendo el respeto intercultural.

El análisis de los diarios de campo también dio como resultado importante incluir la participación del adulto mayor, hombre con la experiencia en la oralidad, el adulto mayor dialoga con los educandos impartiendo conocimientos y saberes culturales ancestrales que estos desconocen. La escuela participa con el adulto mayor como referente de saberes culturales que han sido debilitados, por tal razón esta iniciativa contribuye al fortalecimiento de su identidad cultural. Todas las actividades culturales desarrolladas en la escuela con los docentes padres y madres de familia, educandos y el adulto mayor se convierten en la dinámica pedagógica a introducir en el currículo. En otras palabras la escuela se incorpora a la comunidad con los conocimientos a través de la pedagogía y la comunidad aporta sus conocimientos y saberes, costumbres y tradiciones ancestrales en la oralidad con el adulto mayor.

6. CIERRE-APERTURA

Una mirada histórico-social por el río Anchicayá desde su génesis ancestral para enfrentar a un mundo globalizado genera expectativas, ya que están en el entorno, solo es saber retomar esos saberes holísticos del adulto mayor llevarlos a las aulas para revivir la ancestralidad, interrelacionarla con la nuevo, como una red educadora que integre los diferentes escenarios para incidir en el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades, produciendo cambios en la forma de ser y hacer, construyendo nuevos sentidos, nuevas lógicas de comprensión de la realidad.

Los aportes, contribuciones materiales y espirituales que han desarrollado nuestros antepasados contribuyen al desarrollo de la región, en valores, sentimientos que están integrados en la cotidianidad individual y colectiva, es lo que se debe mirar para el fortalecimiento de la identidad cultural dando al adulto mayor la importancia que se merece como aporte para horizontes de generaciones venideras, expresado en el arte, las pasiones, emociones y su filosofía.

Mostrar los saberes del adulto mayor, hacer que florezca, es producir un conocimiento transformador mejorando la vida de quienes lo producen y sus receptores, en donde estos se ponen en escena, estimulando desde la escuela la comprensión de la realidad local, regional y nacional, movilizándolo a los profesores a diseñar propuestas educativas orientadas a desarrollar mejores oportunidades, garantía de los derechos y reconocimiento por los aportes culturales dados.

La vida es relación que se debe afirmar en la persona, para actuar necesitamos racionalizar hacia dónde vamos, donde la flexibilidad en las nuevas comprensiones como elemento solidario en el proceso de humanización es el soporte para la vida en comunidad.

Se le apunta a la construcción de un currículo pertinente que cumpla con las expectativas y exigencias que trae la globalización en un escenario como es la escuela. Para la construcción de este currículo, se debe sensibilizar a todos y cada uno de los

que hacen parte de una comunidad para que vayan desaprendiendo para volver a aprender conceptos de su identidad para así llegar a construirlo. Como decía Arendt (1996) “nacer es estar en proceso de llegar a ser, en proceso de un devenir en el que el nacido articula su identidad con la vida”.

La maestría nos propone llegar a ser los mensajeros de cambio para estos niños, niñas y jóvenes aprendientes ya que, debe ser nuestra apuesta en primordial develando en el ayer, vivir el hoy y esperando en el futuro desde la educación. Por lo tanto, se propone para las nuevas generaciones del río Anchicayá tener nuevas miradas en cuanto al fortalecimiento de su cultura, tomando como base la diversidad que se presenta con aun con la globalización.

Al respecto dice Morín (2003) la globalización posibilita un mestizaje cultural”. Contar con niños, niñas y jóvenes que sean capaces de apropiarse y empoderarse con todo lo relacionado con su identidad, hablar con fluidez sobre las prácticas culturales, capaz de pensarse, de comprenderse dentro de su contexto, por lo cual habla el autor Paul Ricoeur “pensar en el sujeto por el sujeto dentro del contexto.

Con unos maestros comprometidos a transformarse primero ellos, luego transformar la realidad dentro y fuera de las aulas de clase, además, que tenga la oportunidad de repensarse. Unos padres comprometidos convencidos de que es la escuela en todo su sentido de poder cualificar y formar a alguien, es la encargada de brindarle esa ayuda a cada uno de esos niños, niñas y jóvenes de las comunidades del

rio Anchicayá. Llegar a obtener un sujeto de derecho pero con la facilidad de dejarse leer, dejarse permeable por las nuevas expectativas de transformación que se quiere plantear desde nuestro devenir magister pensando en la globalización.

Las instituciones educativas y el sistema en su conjunto enfrentan la problemática de la diversidad cultural, es muy importante abordar el tema desde varias miradas, análisis que equivalen a tres maneras de ver, y analizar la realidad de la diversidad cultural.

Una educación pertinente y étnica considera la procedencia social y cultural de cada persona, así como sus características individuales y se pregunta por la relevancia cultural y significación de los aprendizajes que tiene lugar en la escuela es decir, si se trabajan los temas de la identidad, si se les reconoce a los alumnos las experiencias, saberes previos y visiones de mundo con quien ingresan a la escuela. “Para que los aprendizajes sean significativos se requiere que los contenidos tengan significación lógica; en la estructura, cognitiva del alumno existían elementos que se puedan relacionar con dicho material, es decir, que tengan significado psicológico” (Coll, 2004).

Hacer efectivo el derecho a la propia identidad el informe Delors (1996) destaca la importancia de “permitir que cada individuo se sitúe dentro de la comunidad a la que pertenece en primer lugar, al más de las veces en el plano local. Por lo tanto la

finalidad de una educación adaptada a la comunidad afro descendiente como grupo étnico debe contribuir a que se asuma su propio destino.

El fortalecimiento de su propia identidad, rencuentro con los fundamentos de la propia cultura, solidaridad de grupos no deben convertirse en barreras para el dialogo y el encuentro con el otro. Existe el temor en el sentido de que los procesos de aprendizaje queden estancados en los saberes de las culturas tradicionales por falta de un sentido crítico de la misma. Ello puede inducir a ciertos fundamentalismos culturales que impiden el desarrollo propio y el de la comunidad para este comentario de la (comisión Delors, 1996:56) Gastón Sepúlveda hace una reflexión “los sistemas educativos, si quieren ser verdaderamente equitativos, requieren aprendizajes expansivos que les asegura a las personas poder desempeñarse en la sociedad de un modo diferente a como lo habrían hecho solo con la cultura de que disponen” (Sepúlveda, 2001).

BIBLIOGRAFIA

Asomaba, Miguel Ángel (2006) *Construir la escuela intercultural*, Grao.

Biblioteca de Aula.

Capra, Fritjof (1996) *La trama de la vida*. Editorial Anagrama, Barcelona S.A.

Coll, Cesar (1990) *Aprendizaje escolar*. Buenos Aires, Paidós.

Dávila de León, Oscar (2004) *Educación para todos*.

Dukherim , Emile (1975) *Educación y sociología*. Ediciones Península. Barcelona.

Gissi, Jorge (1982: 141-172) *Identidad: carácter social*. En estudios sociales CPU (Chile).

Gissi, Jorge (1995:158-159) *Cultura e identidad en América Latina*, Santiago de Chile.

Hannerz , Ulf , (1992) *Complejidad cultural*. Ediciones Cátedra S.A.

Hannerz, Ulf (1996) *Educación, identidad y diversidad*. Ediciones Cátedra S.A.

Morín, Edgar (1999) *Repensar la reforma*, Buenos Aires. Ediciones Nueva
Visión.

Morin, Edgar (1999) *Los siete saberes necesarios para la educación del futuro*.
Paris. UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura.)

Morin, Edgar (1999) *Reformar el pensamiento*. Buenos Aires. Ediciones Nueva
Edición

Morín, Edgar (1981) *El método I. La naturaleza de la naturaleza*. Madrid. Editorial
Cátedra.

Morín, Edgar (1988) *Metodo III. El conocimiento del conocimiento*. Madrid. Editorial
Cátedra.

Morín, Edgar (1994) *Introducción al pensamiento complejo*. Barcelona. Editorial
Gedisa.

Motta, Nancy , con Giancarlo Corsetti y Carlo Tassará, (1990) *Cambios tecnológicos, organización social y actividades productivas en la costa del pacífico vallecaucano*. BOGOTÁ. Editorial Eco-esisp

Motta, Nancy; Pedroza A y Vannin A. (1994) *La Vertiente Afro pacífico de la tradición oral*. Editorial Facultad de Humanidades UNIVALLE.

Romero, Mario Diego (2009) *Las comunidades Afro Colombianas siguen conquistando el Pacífico*

Ruiz Callado, Raúl (2006) *Cultura y educación: procesos de globalización*.

Ruiz Callado, Raúl (2006) *La cultura global*.

Sepúlveda, Gastón (1996) *Interculturalidad y construcción del conocimiento*. Centro Bartolomé de las Casas.

Tomlinson, John (2001) *Globalización y cultura*

Tomlinson, John (2001) *Cultura Global*

Tomlinson, John (2001) *Desterritorialización*

Vannin , Alfredo. *Proyecto biopacifico*

Vattino, Gianni (1985) *Hermenéutica en la cultura posmoderna*. Milán, Garzanti.

Vattino, Gianni (1985) *El fin de la modernidad*, Milán, Garzanti.

WEBGRAFÍA

[w.w.w.aulainternacional.org/spip article 975](http://w.w.w.aulainternacional.org/spip/article/975)

[rephip.unr.edu.ar/bitstream/handle/2123/maydanuarios 5.pdf](http://rephip.unr.edu.ar/bitstream/handle/2123/maydanuarios_5.pdf)

[w.w.w.bebes/más.com/embarazo/el-embarazo-semana-a-semana-en-emágenes.Embarazo.](http://w.w.w.bebes/más.com/embarazo/el-embarazo-semana-a-semana-en-emágenes.Embarazo)

album.enfemenino.com/álbum/see-407850/Mi-Victor.htm/.Bebe naciendo.

w.w.w.ferato.com/wiki/index.php/fecundación.Fecundación

w.w.w.medellinweb.com/embarazo.Mujer en pie.

[w.w.w.gadgetsblogger.com/2011/04/gadget-calendario-de-embarazo htm](http://w.w.w.gadgetsblogger.com/2011/04/gadget-calendario-de-embarazo-htm).Embarazo.

embarazo.cuidadoinfantil.net/el-bebe-en-elcuarto-mes-de-embarazo.htm/.

para-panzonas.-blogspot.com/2008/08/tu-primer-trimestreddembarazo.htm/. Fecundación.