

Afrodescendientes en la ciudad de Medellín.

Aprendizajes para una interculturalidad equitativa

3/4

**¡Nuestros saberes,
conocimientos y
prácticas culturales!**

Afrocolombianidad en Medellín

Alcaldía de Medellín

Nuestros saberes, conocimientos y prácticas culturales!

Afrocolombianidad en Medellín

Serie:

Afrodescendientes en la Ciudad de Medellín. Aprendizajes para una interculturalidad equitativa.

Proyecto:

Elaboración, desarrollo e impresión de textos pedagógicos sobre patrimonio inmaterial y pedagogía ciudadana de la población afrocolombiana que habita los asentamientos Esfuerzos de Paz I, Esfuerzos de Paz II, Unión de Cristo y Altos de la Torre de la Comuna 8 y el barrio Ocho de Marzo de la Comuna 9 de la ciudad de Medellín, en el marco del proyecto AM-BBI “De la exclusión al reconocimiento”. Ejecutado entre octubre y diciembre de 2009 por el Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia mediante convenio con la Secretaría de Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Medellín.

ISBN: 978 - 958 - 8493 - 27 - 5
Primera edición.

Medellín, Colombia

Fecha: Marzo 2010
Tiraje: 500 ejemplares

Alonso Salazar Jaramillo

Alcalde de Medellín

Luís Miguel Usuga

Secretario de Cultura Ciudadana de Medellín

Alcaldía de Medellín

Secretaría de Cultura Ciudadana

Universidad de Antioquia
Instituto de Estudios Regionales INER
Grupo Estudios del Territorio GET
Línea de investigación Espacio y Poder

Autores

Andrés García Sánchez
Profesor Universidad de Antioquia
Vladimir Montoya Arango
Profesor Universidad de Antioquia

Fotografías

Andrés García Sánchez

Cartografías socioculturales

Jóvenes afrocolombianos, lideresas, líderes y comunidades en general de los asentamientos Esfuerzos de Paz I, Esfuerzos de Paz II, Altos de la Torre y Unión de Cristo de la Comuna 8, y del barrio Ocho de Marzo de la Comuna 9 de Medellín.

Diseño y producción

Punto Tres, correopuntotres@gmail.com

Prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio o cualquier propósito, sin la autorización escrita de los autores.

Nuestros saberes, conocimientos y prácticas culturales!

Afrocolombianidad en Medellín

En esta tercera cartilla de la serie *Afrodescendientes en la Ciudad de Medellín. Aprendizajes para una interculturalidad equitativa*, recogeremos los resultados del proyecto DRP enfocados en las prácticas y saberes culturales de las y los afrodescendientes que habitan en los asentamientos de las comunas 8 y 9 de Medellín. Introduciremos elementos de nuestra experiencia de trabajo en los dos últimos años con comunidades afrodescendientes desterradas en la ciudad.

Como ha quedado expuesto en las cartillas anteriores, la exclusión y la subalternización de mujeres y hombres afrodescendientes ha sido una constante desde la época colonial hasta el presente. En este texto queremos reflexionar sobre las maneras como el despojo material y la expulsión de los territorios tradicionalmente habitados, produce una pérdida y anulación de las sabidurías, los conocimientos y las prácticas culturales propias.

Nuestro propósito es mostrar como frente a la invisibilización y la imposición de estereotipos negativos, las culturas negras han pervivido y se resisten a su aniquilamiento, de lo cual dan cuenta las prácticas cotidianas de resistencia cultural emprendidas por las y los afrodescendientes desterrados en la ciudad. Los saberes territoriales, los conocimientos legados de su vida en el campo

y transmitidos oralmente y las expresiones artísticas y estéticas, representan el principal instrumento de lucha cultural y política con el que se afianzan las identidades y se reconstruyen los proyectos de vida en los nuevos lugares del destierro.

Proponemos al lector que reflexione sobre su propia visión acerca de los conocimientos y prácticas culturales afrodescendientes, reconociendo que los saberes, las cosmovisiones, los procesos organizativos y las expresiones artísticas y estéticas son fundamentales para el reconocimiento y el respeto hacia la cultura afrocolombiana, además de que constituyen un insumo esencial para producir condiciones de equidad social que permitan que la diferencia cultural y la ciudadanía se vivan con libertad.

Nos detendremos en los siguientes conocimientos, prácticas culturales y expresiones artísticas afrocolombianas:

- Uso de medicina tradicional para el tratamiento de distintas enfermedades: el saber de las parteras, curanderos y sobadores;
- Bailes, ritmos y géneros musicales;
- Oralidad, expresada en versos y coplas;
- Talla en madera;
- Cuidado de los cuerpos y estéticas capilares.

Estos saberes y manifestaciones culturales constituyen valiosos aportes a la vida cultural de la ciudad y proporcionan a las y los afrodescendientes importantes elementos para luchar por su inserción en la vida urbana, por lo cual invitamos a que sean pensados como elementos de cohesión y solidaridad que permitan un *nuevo existir o re-existir* como afrodescendientes en Medellín.

Para la reflexión: { **Re-existencias afrocolombianas frente al racismo y la subalternidad**

Es fundamental que la sociedad medellinense abandone las prácticas de discriminación socioracial que han impobilitado el libre desarrollo de las y los afrodescendientes urbanos. Para lograrlo, se deben generar espacios propicios para la expresión y circulación de las memorias, los saberes y los conocimientos de los pueblos afrodescendientes, buscando que la puesta en público de las vejaciones que han sufrido permita transformarlas en aprendizajes que interroguen la subalternidad que históricamente les ha sido conferida.

El acercamiento a las memorias colectivas afrodescendientes es fundamental para reconocer las formas creativas de sobrevivencia física y cultural por medio de las cuales producen un nuevo existir urbano.

Según Albán, la re-existencia consiste en: “[...] formas de re-elaborar la vida auto-reconociéndose como sujetos de la historia interpelada en su horizonte de colonialidad como lado oscuro de la modernidad occidental y reafirmando lo propio sin que esto genere extrañeza, revalorando lo que nos pertenece desde una perspectiva crítica frente a todo aquello que ha propiciado la renuncia y el auto-desconocimiento” (Albán, 2009: 70).

Nuestra sociedad se caracteriza por la coexistencia de distintos pueblos con sus tradiciones culturales y sus formas específicas de relación con el mundo. Nuestra ciudad es un territorio de encuentros culturales permanente, en el que día a día se produce la interacción de múltiples identidades que se nutren y se renuevan mutuamente. Las identidades no son algo estático, homogéneo y definido de una vez y para siempre, sino que son el producto de hibridaciones y acomodaciones constantes. Las identidades afrocolombianas en la ciudad, se caracterizan por el intercambio entre las formas culturales y espaciales legadas de la vida rural y los aprendizajes y nuevos valores desarrollados en la vida urbana.

La generación de condiciones propicias para el diálogo de saberes y para la reparación de los males históricos que han sufrido los pueblos afrodescendientes representa un gran reto ético y político para Medellín. Se debe procurar en adelante que la interculturalidad se viva en condiciones de equidad, para lo cual será necesario que, tal y como señala Adolfo Albán, se cuestionen:

“[...] seriamente las desigualdades de poder, las inequidades de todo tipo, la racialización y la marginalización de grupos étnicos, el adultocentrismo decisorio, el relegamiento y sometimiento de la mujer en el contexto de las estructuras patriarcales y la negación de diversas alternativas en lo sexual, lo político y lo religioso” (Albán, 2009: 85-86)

Saberes culturales y expresiones artísticas afrocolombianas: entre legados rurales y reelaboraciones urbanas

Las formas de aprendizaje y transmisión de los saberes y de las expresiones artísticas afrodescendientes en la ciudad no cuentan con los referentes territoriales y las particularidades socioculturales a través de los cuales las y los adultos afrocolombianos aprendieron en épocas anteriores: del campo, la huerta, los ríos y la dispersión en la selva, se ha pasado a las calles, las cañadas, los ranchos y la nucleación en barrios. En la ciudad se produce un diálogo espontáneo de saberes, una negociación entre los legados de la tradición y los nuevos mensajes de la vida urbana... es así como re-existen los saberes y conocimientos tradicionales afrocolombianos.

Oralidad afrocolombiana. Versos, fraseos y alabaos

La palabra ha sido el principal medio de comunicación entre las y los afrocolombianos. La tradición oral es el vehículo para la transmisión de los conocimientos y de las prácticas culturales que han permitido la elaboración, uso y apropiación del territorio que se habita. Además, en la oralidad se conservan las memorias sociales y se reproducen los saberes propios.

En medio de la diáspora y el desarraigo permanente, los pueblos afrodescendientes que han arribado a la ciudad, utilizan la oralidad como instrumento para la transmisión de los conocimientos locales aprendidos en sus territorios de origen del Pacífico colombiano, el Urabá o el Bajo Cauca antioqueño. Abuelas y abuelos, madres y padres, hijas e hijos, dialogan y recrean sus valores y saberes.

En las comunas 8 y 9 de Medellín podemos encontrar distintas formas de oralidad, entre las que sobresalen los versos y las coplas, como éstas que nos comparte una mujer afrocolombiana de cuarenta y ocho años:

“[...] yo al menos tenía un librito y escribía, en mi casa vivía una muchacha que estudiaba en el colegio y ella tenía un librito que todo era de verso y yo le di un cuaderno pa’ que ella me copiara esos versos, pero en el desplazamiento se me perdió el cuaderno, pero pues en la cabeza me quedaron unos [...] estos son de los poquitos que me acuerdo pero también en veces se me vienen a la mente otros

*Ayer pasé por tu casa
Me tiraste un limón
El limón me cayó en el pecho
Y el zumo en el corazón*

*Yo sembré mi palma de coco
Donde el agua no corría
Yo le di mi corazón
Al que no lo merecía*

*El repollo que te di
A la calle lo tiré
Que lo coja la que quiera
Que ya lo pisoté*

*Tú pensabas que yo era escoba
Que conmigo tú barrías
Tú pensaste montarme cachos
Cuando tú ya los tenías*

Mujer desterrada en 1994 del Chocó, habitante del asentamiento Esfuerzos de Paz I. Entrevista 28 de julio de 2009.

En las prácticas musicales urbanas como el rap o el reggaeton, las y los jóvenes afrocolombianos articulan tradiciones orales aprendidas en el campo o en la ciudad con otros ritmos y estéticas, posibilitando la producción de identidades plurales desde lo étnico, lo generacional, lo social y lo sexual. Es así como las frases de un tema de hip hop interpretado por un joven afrocolombiano reclaman por situaciones de su vida en la ciudad,

*Duro es sin amor
se nos perdió de la conciencia la razón
de nuestro interior
el corazón solo expulsa rencor
se sufre, se llora de dolor
no encuentro solución
día a día las cosas van de mal en peor*

*ieeyy! tal parece que se nos ha olvidado
que fuimos creados con la misma mano
nuestros sentimientos se han congelado
ya los mandamientos ni los guardamos
somos humanos, somos hermanos
no hay motivos para discriminarnos
y aumenta la depresión
la humanidad en peligro de extinción
nos acecha la violencia, la maldad,
discriminación todo es pura corrupción
mueren inocentes, niñas embarazada
por violación disminuye la educación*

Canción interpretada por Panini NP, habitante del barrio Nuevo Amanecer Mano de Dios. Taller, 29 de noviembre de 2008.

Estos versos tienen una carga de ironía y sátira relacionada con la cotidianidad amorosa, con situaciones conflictivas o anecdóticas. Es común que se produzcan intercambios espontáneos en los que compiten las mujeres y los demás declamadores, reactivando una práctica cultural que se resiste a desaparecer en la ciudad. La circulación de formas narrativas entre las diferentes generaciones representa una forma de reexistencia cultural significativa en contextos de adversidad social y es promovida por los movimientos sociales afrocolombianos como estrategia de lucha por la reivindicación étnica y la reparación histórica a través de la etnoeducación y de la cátedra de estudios afrocolombianos.

El canto a la muerte es una práctica ritual en la que la oralidad juega un papel central. En Medellín, los alabaos se mantienen y hacen parte de los duelos y la despedida de los seres queridos.

El alabao: “[...] en esencia es un canto coral de alabanza o exaltación religiosa ofrendado a los santos. Con el transcurrir del tiempo su uso se hizo extensivo al contexto fúnebre, convirtiéndolo, además, en un canto de velorio para adultos. Por lo general se interpreta sin instrumentos, aunque en algunas ocasiones puede tener acompañamiento rítmico de percusión [...] 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 y afrodescendientes” (Maya et al, 2003: 119)

El siguiente testimonio narra la transmisión de estos saberes y las dificultades que se presentan en la ciudad para practicarlos:

“[...] yo eso lo aprendí a mi papá, porque mi papá era cantaor, hay hombres que cantan mejor que mujeres, pues allá los cantamos cuando muere una persona, cuando muere ahí es que cantan, porque allá son nueve noches que se le hace de novena a una persona que fallece y entonces todas esas nueve noches cantan hasta que se terminan, en todo el Chocó es así, allá de adonde somos nosotras es así [...] yo cuando inicie mi mamá me llevaba a novenas y velorios, yo llegaba y los oía cantando y no sabía qué era eso, imagínese y entonces uno va aprendiendo de lo que escuchaba [...] mi mamá murió aquí [en Medellín] y apenas se le rezó dos noches, apenas se veló dos noches, meramente rezo”.

Mujer adulta afrocolombiana, habitante del asentamiento Unión de Cristo. Entrevista, 7 de junio de 2009.

Medicina tradicional... curanderos y parteras

De los saberes provenientes principalmente del campo, aquellos que se relacionan con el manejo de plantas y secretos para prevenir y curar enfermedades son vigentes entre curanderos y sobadores afrocolombianos en la ciudad. Las mujeres parteras poseen la sabiduría para diagnosticar el sexo de los nuevos hijos, asistir los embarazos y acompañar el parto. Estas prácticas culturales albergan conocimientos sobre los cuerpos, la salud y la enfermedad que los hacen muy significativos socialmente, además constituyen alternativas de atención médica ante la falta de afiliación a los sistemas de salud y seguridad social. Los siguientes testimonios relatan las formas de aprendizaje y puesta en práctica de estos saberes:

“[...] uno se prepara en la parte donde uno va a recibir el niño pa’ que de pronto no vaya a soltar y vaya a dar un golpe mal dado, y uno acomoda, le arregla el puesto a la señora que va a tener [...] y unos implementos ahí organizaditos, todo con lo que va a cortar uno, con lo que va a limpiar, con que va arreglar, todo lo tiene uno ahí al lado, así es que cuando tuvo uno tiene que pararse de ahí de donde uno está, uno usa para limpiar el niño, uno usa una gasa fina, no cualquier clase de gasa, una gasa fina como espumosa”

Mujer adulta afrocolombiana habitante del asentamiento Esfuerzos de Paz II. Entrevista, 25 de julio de 2009.

“[...] en el Chocó vivíamos por allá en una finca y cuando se nos enfermaban a veces los muchachos nosotros utilizábamos plantas para los remedios de los niños, cuando nos caían con una enfermedad de lombriz nosotros utilizábamos el Paico, utilizábamos la Yerbabuena, utilizábamos el Limón [...] pa’ la lombriz cogíamos una raíz que la llamábamos Cruceta, es un palo pero utilizábamos la raíz, esa planta la rayábamos y sacábamos los polvitos, ya teníamos un poquito de agüita calentando y luego echábamos ahí y lo dejábamos un momentico, y ya le dábamos las cucharaditas a los niños, y con eso nosotros lo parábamos” [...] si conseguimos las plantas de seguro que enseguida las hacemos, porque lo que pasa es que por el Chocó por donde nosotros estábamos se consiguen muchas clases de planta que por aquí no se consiguen [...] allá hay una planta tan buena, nosotros le decimos Santamaría, una hoja grande, es una mata muy buena para una persona que se corta, se pulla o se aporrea, uno coge esa planta la pone a hervir y le echa el baño y también le coloca la hojita y eso son dos diittas y al otro está bueno, esa planta lo que pasa es que no la he visto por ninguna parte por aquí”.

Mujer adulta afrocolombiana desplazada en el año 1998, habitante del asentamiento Esfuerzos de Paz II. Entrevista 25 de julio de 2009.

Músicas y bailes... encuentros rítmicos entre la tradición y la innovación urbana

La música y los bailes son elementos fundamentales de las identidades. Entre las y los afrodescendientes las herencias africanas se reflejan en instrumentos, ritmos, movimientos corporales y cantos que imprimen en sus danzas y música un sello particular, produciendo diferenciaciones regionales entre los pueblos afrodescendientes a través de géneros musicales como la cumbia, y sus variaciones internas como la puya o la chalupa; el mapale; el bullerengue;

el bunde; el currulao; el abozao y ritmos y cantos fúnebres como el lumbalú y los alabaos.

Las generaciones jóvenes, retomando elementos de ritmos y bailes tradicionales, han incursionado en la práctica y creación de géneros como la champe-

ta, el reggae, el hip hop y el reggaeton, como lo muestran las siguientes voces,

“[...] De todas maneras uno como negro viene de la descendencia africana y uno tiene sangre de bailarín, a mí, aparte de bailar danza me gusta el reggae y el raggapop, lo que ahora le llaman el reggaeton [...] nosotros lo llamamos danza moderna y canto, lo que hacemos básicamente es que componemos las canciones, grabamos las letras con las pistas y luego le hacemos coreografía, tratamos de cantar y de bailar a la vez, por eso se llama danza moderna y canto”

Hombre joven afrocolombiano habitante del asentamiento Unión de Cristo. Entrevista, 12 de junio de 2009

Las y los jóvenes afrocolombianos han llevado sus expresiones musicales a eventos y se han integrado a redes de creación artística en la ciudad. Aunque realizan procesos de gestión para sus conciertos y grabaciones musicales, generalmente carecen de un apoyo institucional decidido y no disponen de espacios adecuados para realizar ensayos, lo que dificulta enormemente su proceso de creación artística.

personas negras viene la música que les sale del alma y cualquier música que salga del alma es como salir de lo afro [...] para mí el rap es vida, es una forma de expresión [...] lo que me gusta del rap es que es original y cada persona habla de lo suyo, de sus vivencias, nosotros mismos hacemos nuestras mismas composiciones y las cantamos y expresamos lo que de verdad vivimos y sentimos a diario, que nosotros podemos hacer canciones que hablan de que aquí se vive mucha violencia o que se vive amor o hablar de la cultura [...] porque muchas personas no han entendido todavía la problemática que sucede a diario y mantienen como una zozobra, como un miedo, como un temor de estar en la calle y ahí es donde nosotros entramos a enseñarles por medio de la música lo que está pasando y qué podemos hacer para mejorar muchas cosas [...] el rap es como lo que vivimos a diario, es una narración de lo que tú haces desde que te levantas hasta que te acuestas, es tú vivencia, lo que se ve en la calle, eso es lo que nosotros narramos y también eso se puede expresar por medio de un baile o de un graffiti o de un dibujo”

Hombre joven afrocolombiano habitante del asentamiento Unión de Cristo. Entrevista, 5 de junio de 2009.

Estéticas corporales... los peinados femeninos y masculinos

La importancia y el significado de las formas de peinar y cuidar el cabello entre los afrodescendientes se remonta a épocas ancestrales como lo han mostrado diferentes investigaciones:

“[...] en los peinados y las motiladas de los afrodescendientes hay significados históricos y contemporáneos que sobreviven a la modernidad. Trenzas y moños recrearon resistencias de los ancestros africanos y hoy, en otro contexto, mantienen en alto la bandera de la identidad” (Mendivelso, 2004).

“Tanto entre hombres como entre mujeres, el cuidado del cabello afro ha tenido un cultivo especial en el espacio doméstico. Parientes, amigos y amigas se encargan de realizar las labores de corte y peinado a los suyos, en los lugares de origen y en las ciudades receptoras” (Vargas, 2003: 62).

El aprendizaje de este saber estético se realiza a través de la práctica cotidiana de peinar y dejarse peinar en los espacios domésticos, y en algunos casos se convierte en una posibilidad de generar algunos recursos económicos:

“[...] aprendí en el Chocó viendo porque allá siempre se maneja esto, uno viendo allá a mi mamá por lo menos cuando peinaba a mis hermanas, a mi hermana última mi mamá siempre la peinaba y ella tenía el pelo demasiado largo y mi mamá siempre le hacía las trenzas y yo iba viendo y cuando las amigas se ponían también a colocar esto, yo me ponía a mirar, y cuando mi mamá no la podía peinar a ella yo iniciaba también a hacerle para aprender [...] me inscribí en el SENA y salí, me enseñaron a arreglar la uñas, a hacer cortes de hombre y de mujer, a hacer mesoterapia, a depilar con cera, tintura, aliser, todo me enseñaron”

Mujer adulta afrocolombiana habitante del asentamiento Esfuerzos de Paz I. Entrevista, 28 de julio de 2009

“[...] allá [en el Chocó] no le decimos trenzas sino gusanillos porque como vienen pegados a la raíz del cabello por eso se llama gusanillos, pero acá los mestizos le llaman trenzas y hay varios estilos, que la hoja, el de medio lado, dos capas, el tictac, el de una sola capa, en el Chocó se ven peinados muy bonitos, hay uno que le llaman el caracol que son rueditas en toda la cabeza, hay otros que con un simple gusanillo le hacen la inicial del nombre de uno en la cabeza [...] aparte de que sea algo para ganar dinero yo creo que es algo de nosotros, de nuestras raíces, de nuestra cultura”

Mujer joven afrocolombiana habitante del asentamiento Unión de Cristo. Entrevista, 23 de julio de 20.

El arte de la talla en madera....

Los saberes asociados con la creación artística afrocolombiana se encuentran en estrecha relación con su entorno natural, con las tradiciones culturales y el uso cotidiano de ciertos artefactos. Entre las destrezas artesanales y artísticas que más visibilidad han alcanzado se encuentran la talla en madera, el conocimiento de la orfebrería y el manejo de diferentes metales y fibras vegetales. Según afirma Maya:

“El uso de la madera en la elaboración de artefactos artesanales entre las comunidades afrocolombianas de los litorales Caribe y Pacífico describe la relación íntima que la gente mantiene con la selva. La existencia de numerosas ciénagas en los ríos Magdalena y Cauca, y la presencia del bosque húmedo tropical en las tierras bajas del Pacífico han inspirado el uso de árboles y fibras vegetales. La madera es utilizada en la construcción de las viviendas, en la elaboración de objetos para la vida cotidiana y en la fabricación de máscaras e instrumentos musicales. Las maderas se utilizan según sus cualidades, combiándose entre sí o con otro tipo de mate-

riales y sin que medie el uso de complejos procesos industriales para su preservación, transformación y coloración” (Maya et al, 2003: 237).

Este arte de la talla en madera por parte de los afrocolombianos se practica en distintos sectores de la ciudad y es muy valorada, tal y como nos lo cuenta este testimonio:

“[...] la verdad he descubierto que nuestra raza, nuestra etnia afro, tiene mucha habilidad en el campo de la madera, somos personas con muchos talentos [...] en nuestra raza muchos son de mucho talento en ese campo en la madera”

(Hombre adulto afrocolombiano desplazado en 1997, habitante del asentamiento Esfuerzos de Paz II. Entrevista 19 de julio de 2009).

El rallo de madera, tallado en forma de pez, es otro de los objetos representativos del litoral Pacífico. Es utilizado en los lavaderos, bien sea en las escalinatas de los puertos o en las piedras donde el agua se represa, por mujeres mayores, jóvenes y niñas como base para resregar la ropa antes de enjuagarla” (Maya et al, 2003: 239)

Tejiendo esperanzas: algunas propuestas para fortalecer los saberes culturales y las expresiones artísticas afrocolombianas en la ciudad de Medellín

Las manifestaciones artísticas, conocimientos, memorias y saberes propios de la cultura afrocolombiana, de carácter rural y urbano, se encuentran en serio riesgo de desaparecer por la falta de apoyo y estímulo para su reproducción y por las condiciones de miseria y vulnerabilidad social en que viven las mujeres y los hombres afrocolombianos en la ciudad. Por esto, proponemos algunas estrategias que contribuyan a la búsqueda de una interculturalidad equitativa:

1. Como una estrategia complementaria al apoyo de emprendimientos económicos novedosos y poco explorados, las expresiones artísticas podrían ser incluidas en una oferta de servicios culturales que permita que las y los

portadores de estos saberes accedan a la formalidad laboral y a una sostenibilidad económica. Particularmente interesantes en esta perspectiva resultan la gastronomía, las artesanías y las estéticas corporales: peinados y cortes de cabello.

2. Algunos de estos saberes, previo fortalecimiento y acompañamiento a sus portadores, podrán hacer parte de los conocimientos que se quieren compartir en los procesos de etnoeducación y diálogo de saberes contemplados en la estrategia No. 13 del Plan de Acciones Afirmativas para Comunidades Afrocolombianas del municipio, referida al desarrollo de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Mujeres y hombres afrocolombianos, reconocidos como ‘sabedores’, son portadores de cono-

cimientos que deben llegar a las aulas de clase, transmitiendo a las y los jóvenes un rico acervo cultural y propiciando un debate sobre los imaginarios y estereotipos negativos que afectan a la gente negra y que se reproducen desde las instituciones educativas. La cátedra deberá ser integrada dentro de los Planes de Educación Institucionales y deberá contar con el compromiso de las organizaciones, lideresas y líderes afrocolombianos de cada uno de los barrios y asentamientos, así como con el apoyo financiero y logístico del proyecto “de la exclusión al reconocimiento” y de las diferentes dependencias encargadas de los temas culturales y étnicos en la administración municipal.

3 El proyecto de la “exclusión al reconocimiento”, en articulación con las dependencias encargadas de temas culturales y étnicos en la Alcaldía de Medellín, deberán implementar un plan de acción de mediano y largo plazo que busque el fortalecimiento de cada una de las expresiones culturales identificadas, así como de aquellas otras que puedan conocerse durante la ejecución de dicho plan. Deberán adelantarse procesos de concertación con las comunidades para definir las prioridades de formación y acompañamiento profesional requeridos para cada una de las expresiones culturales vigentes. También deberán contemplarse apoyos para que las prácticas culturales

y manifestaciones artísticas se provean de un espacio logísticamente adecuado para la realización de ensayos y encuentros entre los integrantes de los grupos.

4. Las parteras son portadoras de una práctica culturalmente significativa y son mujeres con un inmenso potencial y reconocimiento dentro de sus comunidades. Con la debida asesoría y capacitación podrían convertirse en actoras claves de la articulación y diálogo de saberes entre la medicina oficial y la medicina tradicional afrodescendiente, pudiendo ejercer una labor fundamental en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad en sus entornos vecinales.

5. Si bien en la ciudad se ha venido produciendo una apertura a las músicas y los bailes como el rap, el reggaeton y el hip hop, contando incluso en ocasiones con el apoyo de la administración municipal, éstas manifestaciones artísticas distan aún mucho de contar con espacios propicios para su aprendizaje y práctica, así como con elementos adecuados para su ejecución: instrumentos musicales, indumentaria necesaria ó recursos humanos como profesores e instructores. Por lo tanto, se requiere de una política de apoyo decidido y continuado a estas prácticas artísticas que no se limite a la realización esporádica de eventos.

Bibliografía

Albán, Adolfo. 2008. “¿Interculturalidad sin decolonialidad?: colonialidades circulantes y prácticas de re-existencia”. En: Villa y Grueso (comp.). *Diversidad, interculturalidad y construcción de ciudad*. Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional.

Maya, Adriana et al. 2003. Atlas de las Culturas Afrocolombianas. Ministerio de Educación nacional. Bogotá.

Mendivelso, Nelly. 2004. Mapa de fuga y otros secretos afro. UN periódico N° 67. Disponible en: <http://historico.unperiodico.unal.edu.co/ediciones/67/08.htm> Consultado en agosto de 2009.

Vargas, Lina. 2003. Poética del peinado afrocolombiano. Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Instituto Distrital de Cultura y Turismo.

Colombia
es pasión

KALLEY
Electrodomésticos