

PROPUESTA DIDÁCTICA

Pedagogías de la memoria: una propuesta etnoeducativa y afro-reparadora en la escuela

Diana Marcela Loaiza Ruiz

Edison Mesa Cárdenas

Propuesta realizada en el marco del proyecto de investigación para optar al título de Licenciado
en Ciencias Sociales

Asesor

Ariel Humberto Gómez Gómez, Doctor (PhD) en Ciencia Sociales, niñez y juventud

Universidad de Antioquia
Facultad de Educación
Licenciatura en Ciencias Sociales
Medellín, Antioquia, Colombia
2024

Tabla de contenido

Introducción	3
1 La fundamentación pedagógica que sustenta la construcción de estrategias didácticas	5
2 Estrategias didácticas	9
Estrategia #1: relatos intergeneracionales: memorias del pasado reciente	9
Estrategia #2: la oralidad cómo resistencia afrocolombiana	15
Estrategia #3: la identidad y las creencias	21
Estrategia #4: territorio, identidad y resistencia: la afro-reparación en el conflicto	28
Estrategia #5: conmemoración memoria, verdad y justicia: comunidades afrodescendientes en Colombia	38
3 Reflexiones didácticas: tiempo, memoria y resistencia, estrategias didácticas afro-reparadoras.	44
4 Recomendaciones	54
Referencias	55

Introducción

El presente documento corresponde a la propuesta pedagógica que fue diseñada e implementada en el marco de la investigación educativa titulada “*Pedagogías de la memoria: una propuesta etnoeducativa y afro-reparadora en la escuela*” con estudiantes de 7° grado de la IE Villa del Socorro, comuna 2 de la ciudad de Medellín. Como se ha señalado en diferentes ocasiones, esta está relacionada con la enseñanza del pasado reciente, las pedagogías de la memoria, la etnoeducación, la comunidad afrocolombiana y las afro-reparaciones, y busca responder a un problema relevante de la enseñanza de las ciencias sociales en el contexto colombiano actual, que ha sido permeado por esfuerzos de transición de la guerra a la paz, para lo cual es fundamental entender las causas del conflicto armado y la incidencia en las poblaciones marginadas y excluidas, como las comunidades afrodescendientes.

Esta propuesta fue diseñada atendiendo a los criterios de la fundamentación de una didáctica de tipo crítico-constructiva basada en la propuesta del pedagogo alemán Wolfgang Klafki (1986), permitiendo pasar de conocimientos estáticos a conocimientos relevantes que les permitan a las y los estudiantes enfrentar los desafíos presentes y futuros en su contexto social y cultural y sin dejar de lado que al abordar temas tan sensibles como el pasado reciente y las experiencias de la comunidad afrocolombiana, se requiere de un tacto pedagógico especial para evitar caer en acciones con daño, estereotipos, exotización y revictimización.

En este sentido se diseñaron 5 estrategias didácticas, la primera de ellas denominada “*relatos intergeneracionales: memorias del pasado reciente*”, la segunda “*la oralidad cómo resistencia afrocolombiana*”, en cuanto a la tercera denominada “*la identidad y las creencias*”, para la cuarta “*territorio, identidad y resistencia: la afro-reparación en el conflicto*” y por último “*conmemoración memoria, verdad y justicia: comunidades afrodescendientes en Colombia*”.

En este documento también se encontrará uno de los capítulos de resultados que fueron expuestos en el documento de la investigación, pues busca reflexionar didácticamente en torno a la implementación de la propuesta pedagógica que el lector tiene en sus manos.

Para finalizar el documento ofreceremos algunas reflexiones o recomendaciones que son derivadas del proceso, desarrollo e implementación de la propuesta pedagógica en la escuela y que puede brindar luces y sombras para posibles usos o reinterpretaciones de esta propuesta.

1 La fundamentación pedagógica que sustenta la construcción de estrategias didácticas

Como fue mencionado anteriormente se construyó una propuesta didáctica fundamentada en la didáctica crítico-constructiva de Wolfgang Klafki, que nos permitió darle una base sólida a las mismas y preguntarnos sobre todo sus finalidades o como él lo concibe el ¿para qué?

Klafki nació en 1927 en lo que era Prusia, El contexto en el que vivió Klafki estuvo marcado por eventos cruciales del siglo XX, como la Segunda Guerra Mundial y la división de Alemania. En este periodo, se vio influenciado por pensadores como Theodor Adorno y Max Horkheimer, pertenecientes a la Escuela de Frankfurt, cuyas ideas críticas influyeron en su perspectiva pedagógica.

Su trabajo también abordó cuestiones fundamentales relacionadas con la educación en una sociedad democrática. Klafki defendía la idea de una educación orientada hacia la formación de ciudadanos autónomos, capaces de participar de manera activa y reflexiva en la sociedad, así como abogar por la importancia de la educación en valores y la necesidad de que ésta fomente la comprensión crítica del mundo.

Según Klafki, el término 'crítico' se refiere a una didáctica cuyo propósito es capacitar a las personas para desarrollar tres habilidades fundamentales: autodeterminación, codeterminación y solidaridad. Por otro lado, el término constructivo hace referencia a una constante conexión con la praxis, demostrando un interés en la acción, configuración y el cambio, optando por nuevas formas de la praxis donde se convierta en una escuela más humanizada y democrática.

Así, la educación va más allá de los temas específicos abordados en la escuela, siendo un asunto de alcance más amplio y orientándose hacia la adquisición de habilidades que posibiliten el desarrollo integral en todas las facetas sociales de la persona (Klafki, 1986). De allí salen los tres principios fundamentales de autodeterminación, cogestión y solidaridad, aplicables universalmente:

- Como capacidad de autodeterminación sobre las relaciones personales propias en la vida y sobre las interpretaciones de tipo humano, profesional, ético y religioso.
- Como capacidad de cogestión, en cuanto cada uno tiene el derecho, la posibilidad y la responsabilidad a moldear las relaciones sociales y políticas que tenemos en común.
- Como capacidad de solidaridad, en cuanto el propio derecho de autodeterminación y cogestión puede justificarse exclusivamente, si no está solamente ligado al reconocimiento,

sino al compromiso activo con aquellos cuyas posibilidades de autodeterminación y cogestión no se conceden o se limitan a causa de las relaciones sociales, la retención de privilegios y las limitaciones o represiones políticas" (Klafki, 1985, como se citó en Roith, 2006, p.10)

Al fusionar la crítica y la construcción en el proceso de enseñanza y aprendizaje, este enfoque abraza la idea de que la educación no se limita a lo escolar, sino que aborda la adquisición de habilidades para el pleno desarrollo en todas las esferas sociales.

Klafki define la didáctica como el “complejo total de las decisiones, presuposiciones, fundamentaciones y procesos de la decisión sobre todos los aspectos de la enseñanza" (1991, p. 86). En su perspectiva, la didáctica no se limita a la aplicación de técnicas pedagógicas, sino que implica una reflexión más profunda sobre los objetivos y propósitos de la educación, de esta manera se sostiene que la didáctica debe ser el fundamento que guía la selección y aplicación de métodos, considerando siempre los contextos culturales, sociales e históricos.

De allí que la didáctica logre abarcar 4 dimensiones fundamentales:

1. Objetivos de la enseñanza.
2. Contenidos.
3. Las formas de organización y realización.
4. Medios de enseñanza.

En contraste, la metódica, centrada en técnicas y estrategias de enseñanza, se percibe como un componente subordinado a la didáctica, por consiguiente, Klafki sostiene que “en otras palabras, sobre los métodos sólo se puede discutir y decidir cuando, en el sentido estrecho del concepto, se han tomado decisiones didácticas previas, es decir, decisiones sobre objetivos y contenidos.” (1991, p. 90).

Es entonces necesario entender la supremacía de la didáctica sobre la metódica abordando las preguntas del ¿qué?, el ¿para qué? y el ¿cómo?

El ¿Qué? Se refiere a los contenidos y conocimientos que se transmiten en el proceso educativo, la didáctica no solo se ocupa de seleccionar estos contenidos, sino que también se adentra en la reflexión sobre su relevancia y significado en el contexto de la formación de los individuos. En cuanto al ¿Para qué?, Klafki destaca la importancia de establecer objetivos

educativos claros y significativos, al definir los propósitos más amplios de la educación, dejando la simple transmisión de información para pasar a la formación de individuos autónomos, críticos y comprometidos. El ¿Cómo? Se refiere a los métodos y estrategias de enseñanza, Klafki reconoce la relevancia de la metódica, pero subordina esta dimensión a la didáctica, en su visión, los métodos deben ser cuidadosamente seleccionados y aplicados en función de los objetivos didácticos considerando las características y necesidades de los estudiantes.

Los contenidos no son formativos a per se, por ello se hace necesario preguntarse por sus finalidades formativas, para Paredes (2017) es necesario hacer la pregunta ¿De qué manera los educandos pueden en la enseñanza apropiarse de los contenidos culturales elementales? Se vuelve entonces imprescindible abordar las 3 dimensiones (fundamental elemental y ejemplar) para comprender o más bien para lograr que un objetivo sea formativo:

- Lo fundamental: Lo fundamental se refiere a aquellos contenidos y conceptos que poseen una importancia duradera. Estos elementos forman una base sólida y significativa para la comprensión integral del mundo. Klafki aboga por la incorporación de aspectos fundamentales en la educación, destacando la relevancia de proporcionar a los estudiantes una comprensión profunda y contextualizada de los temas. Hace referencia a los conocimientos, clasificaciones y principios más amplios que se espera que el estudiante adopte de manera práctica y experimental. (Paredes, 2017)
- Lo elemental: La dimensión elemental se relaciona con los entornos, saberes y métodos en los cuales, a través de ejemplos, un principio válido se torna evidente y reconocible, siendo aplicable a una variedad de situaciones. (Paredes, 2017)
- Lo ejemplar: Lo ejemplar implica la selección cuidadosa de temas y contenidos que sirven como ejemplos representativos de principios más generales y significativos. Estos ejemplos no solo ilustran conceptos específicos, sino que también permiten a los estudiantes comprender y aplicar principios más amplios en diversos contextos. Para Paredes “lo ejemplar son contenidos que no solo existen para sí, sino que se abren o permiten abrirse a otros contenidos” (2017, p. 36)

Con lo anterior señalado, a continuación, se mostrará el instrumento diseñado con la cual se planificó cada unidad didáctica y sus componentes:

I.E:	Profesor:	Grado:	Periodo académico:	Sesiones propuestas:
Estándar, lineamiento o DBA:				
Conceptos:				
¿Para qué?				
Fundamental	Elemental	Ejemplar		
¿Cómo se articula lo fundamental, elemental y ejemplar?				
El espiral del tiempo.				
Importancia actual		Importancia futura		
Pasos de la enseñanza y el aprendizaje.				
Medios de enseñanza y mediación icónica.				
Referencias				

2 Estrategias didácticas

A continuación, mostraremos cada una de las estrategias didácticas y un pequeño resumen de estas.

Estrategia #1: relatos intergeneracionales: memorias del pasado reciente

Tiene como objetivo preservar y transmitir la memoria colectiva de las comunidades afrodescendientes a través de relatos orales. Se centra en conectar el pasado reciente (marcado por el conflicto armado en Colombia) con el presente, fomentando la comprensión de la historia y la cultura de las comunidades afro como forma de resistencia y empoderamiento.

Relatos intergeneracionales: memorias del pasado reciente			
I.E: Villa del Socorro sede Fidel Antonio Saldarriaga	Profesor: Diana Marcela Loaiza Ruiz Y Edison Mesa Cárdenas	Grado: 7-1	Sesiones propuestas: 3
Estándar, Lineamiento o DBA: Las construcciones culturales de la humanidad como generadoras de identidades y conflictos.			
Conceptos: relatos orales, cultura, memoria histórica, diversidad étnica y cultural			
¿Para qué? Los relatos orales buscan preservar y transmitir la memoria colectiva de una comunidad, al crear y presentar relatos intergeneracionales, se busca conservar las experiencias, vivencias y conocimientos de generaciones pasadas, especialmente en relación con eventos históricos y culturales significativos como el pasado reciente y el conflicto armado. Por lo tanto, al compartir historias y experiencias pasadas, busca fortalecer el sentido de pertenencia y conexión con la propia cultura y herencia étnica.			
Contenidos formativo			
Fundamental	Elemental	Ejemplar	

<p>Los relatos intergeneracionales son una forma importante de mantener viva la historia y la cultura de las comunidades afrodescendientes, así como de construir puentes entre las generaciones y promover el sentido de pertenencia. Analizando la importancia de las tradiciones orales en la identidad étnico cultural de las comunidades afro</p>	<p>El intercambio de historias y experiencias no solo fortalece los lazos familiares y comunitarios, sino que también promueve la comprensión y el respeto mutuo entre las diferentes generaciones, desde una perspectiva étnico cultural permite reconocer las historias de las personas de nuestro entorno.</p>	<p>Fomentar el respeto y valoración de la diversidad étnica y cultural a través del intercambio de historias y experiencias, desarrollando habilidades de escucha activa y empatía hacia las diferentes historias vividas por los miembros de sus familias que vivieron los eventos traumáticos del pasado reciente.</p>
<p>¿Cómo se articula lo fundamental, elemental y ejemplar?</p> <p>Lo fundamental</p> <p>Los relatos orales intergeneracionales pueden ayudar a los estudiantes a comprender cómo las experiencias históricas y culturales permiten construir una identidad individual y colectiva, también reconocen la importancia de preservar y valorar su patrimonio cultural a través de la oralidad.</p> <p>Lo elemental</p> <p>Los relatos orales intergeneracionales contribuyen a que las/os estudiante reconozcan las historias del pasado reciente, relacionadas con el conflicto armado desde una perspectiva étnico cultural facilitando la convivencia dentro de su familia y los diferentes grupos étnicos que habitan en un mismo territorio.</p> <p>Lo ejemplar</p>		

Fomentando una educación inclusiva y equitativa, al aprender sobre la diversidad cultural y la historia de diferentes grupos sociales, y el derecho a participar en la construcción de una sociedad más justa y democrática.

El espiral del tiempo

Importancia actual

Los relatos orales y memorias del pasado reciente son importantes para el desarrollo personal, comprensión histórica y participación activa en la sociedad. Además, les proporciona a las/os estudiantes una conexión significativa con su identidad cultural, les ayuda a desarrollar habilidades críticas también promueve la empatía, con las experiencias vividas por las generaciones pasadas.

Importancia futura

Comprender la importancia de preservar la memoria histórica y valorar las experiencias de diferentes grupos sociales, y mediar por la justicia social y los derechos humanos en su comunidad y más allá. También es fundamental para preservar la identidad cultural, promover el diálogo intergeneracional y cultivar futuros líderes empáticos y comprometidos con la justicia social.

Estructura general del contenido.

Primera sesión

Saberes previos:

Presenta el tema historia, memoria y relatos orales a los estudiantes, explicando brevemente la importancia de recordar el pasado y cómo esto influye en el presente y el futuro.

Se escriben las palabras "Memoria histórica y relatos orales" en el centro del tablero. Invita a los estudiantes a compartir palabras, frases, conceptos o eventos que se asocien con estos temas una lluvia de ideas, animando a expresar cualquier idea que le venga a la mente.

Memoria histórica

Para Pierre Nora (1993) citado por Palacios (2018) el concepto de memoria histórica refleja el esfuerzo deliberado de los grupos humanos por explorar y dar valor a su pasado, ya sea real o imaginado, abordando con un respeto particular. Lo que implica interpretar y atribuirles significados a los eventos pasados, refleja entonces la relación entre el presente y el pasado,

incluso, la percepción del pasado puede estar sujeta a las interpretaciones y necesidades del presente.

Relatos orales

Los relatos orales se conciben como aquellas narraciones que hablan de vivencias experimentadas por el sujeto que las relata, o por terceras personas. Esas narraciones emanan modos de convivencia, saberes, costumbres, entre otras; de allí, que ellas no solo reflejan la subjetividad de una persona sino también la del colectivo.

Para ampliar información al respecto se recomienda revisar el siguiente texto:

<https://redalyc.org/journal/280/28071865026/html/#:~:text=Los%20relatos%20orales%20se%20conciben,relata%2C%20o%20por%20terceras%20personas>

Segunda sesión

Proyección de videos con testimonios de las comunidades en el marco del conflicto armado (pasado reciente)

Narrativas en torno a las comunidades negras en Colombia | Debate la Cultura

https://www.youtube.com/watch?v=necNVRhFjxE&ab_channel=CanalCapital

En el contexto del conflicto armado en Colombia, las comunidades afrodescendientes, palenqueras y raizales han enfrentado innumerables desafíos, desde desplazamiento forzado hasta violencia sexual y amenazas constantes, comunidades marcadas por la adversidad, ha resistido a las violencias y el racismo estructural que han amenazado su cultura y su forma de vida. Desde la pérdida de sus tierras ancestrales hasta la ruptura de sus tradiciones culturales, examinaremos cómo estas comunidades han enfrentado y resistido las adversidades a las que se han enfrentado. A pesar de las enormes dificultades, la resiliencia de este pueblo es evidente en su firme determinación por preservar su identidad y luchar por la justicia y la igualdad, reconocer las violencias sufridas por el pueblo negro es fundamental para construir la paz y garantizar que estas injusticias no se repitan en el futuro.

Mi Verdad Es: Yalile Quiñones <https://youtu.be/K8efg1JscBU?si=GT0oyIzVvYPtNws6>

El testimonio de la docente Yalile Quiñones Obando, relata una experiencia de transformación y sobrevivencia en el marco del conflicto armado, desde las diferentes prácticas, por ejemplo, el emplear los potrillos como medio de transporte para llegar a la escuela, ya que para los estudiantes era más seguro el transportarse por el río, el uso de los potrillo es un saberes que se

trasmiten de generación en generación, la fabricación de potrillos para el desplazarse por los ríos es un saber ancestral que refleja la relación entre las comunidades afrodescendientes y su entorno natural. También se puede evidenciar cómo las comunidades resisten, a la ausencia del Estado para garantizar a las/os estudiantes afrodescendientes tengan acceso al derecho constitucional de la educación de ante la falta de garantías para desplazarse libremente a sus escuelas.

A la Orinoquia también llegamos como maestros

<https://youtu.be/6Ud3slwSnV8?si=Knxwu4vF129VztWF>

En el contexto de Colombia, las comunidades afrodescendientes han sido históricamente afectadas por el conflicto armado, enfrentando desafíos como el desplazamiento forzado, la violencia y la pérdida de sus territorios ancestrales. En este vídeo, exploramos las profundas afectaciones del conflicto armado en las cosmovisiones del pueblo afrodescendiente, centrándose en la relación con el territorio, la colectividad y la preservación de su cultura en medio del desplazamiento y el desarraigo.

A través de este testimonio, se evidencia cómo el conflicto armado ha impactado sus vidas y cómo luchan por mantener vivas sus tradiciones ancestrales en un entorno marcado por la violencia y la incertidumbre. mostrando la resistencia y la resiliencia de estas comunidades, así como en las estrategias que utilizan para proteger su identidad cultural y enfrentar los desafíos impuestos por actores violentos que buscan apropiarse de sus tierras para proyectos agroindustriales y minero-energéticos.

Los docentes y estudiantes reflexionan, opinan sobre los testimonios relatos orales, en el conflicto armado colombiano y como las comunidades étnicas han vivido estos acontecimientos del pasado reciente.

Trabajo en casa: Se invita a los estudiantes a entrevistar a miembros de su familia, especialmente a personas mayores (abuela/o, mamá, papá, o tíos) donde se resaltan experiencias o eventos históricos del pasado reciente relacionados con el conflicto armado interno de nuestro país.

Se les proponen las siguientes preguntas orientadoras:

- ¿Tienes recuerdos de experiencias vividas con hechos relacionados con el conflicto armado?
- ¿Cómo describirías el impacto de estos hechos en tu vida personal y en la vida de tu comunidad?

- ¿Qué cambios sociales, culturales o políticos observaste en tu entorno como resultado de estos hechos?
- ¿Puedes compartir alguna anécdota o experiencia personal que ilustre la forma en que tu comunidad respondió a estos hechos históricos?
- ¿Hay alguna tradición, costumbre o práctica cultural de tu comunidad que consideres importante preservar y transmitir a las generaciones futuras?
- ¿Qué consejo o mensaje te gustaría compartir con las generaciones más jóvenes sobre la importancia de recordar y aprender del pasado?

Sesión tres:

Mural de la historia, conectado a experiencias.

Se busca reflexionar sobre las experiencias compartidas en la entrevista y su importancia además de identificar temas y patrones comunes en las historias recolectadas, fomentando la empatía y el entendimiento hacia las experiencias de los demás.

Materiales: Papel grande o cartulina, marcadores de colores, lápices de colores, colbón y tijeras, pinceles y pinturas (opcional)

Primer momento: las/os estudiantes compartan las experiencias recopiladas en la entrevista, se anima a que tengan una escucha activa y tomar notas sobre los temas, emociones y detalles compartidos. Se espera que las/os estudiantes identifiquen temas comunes o importantes que surgieron de las respuestas de la entrevista. Pueden ser temas como la familia, la comunidad, el conflicto armado, el territorio, costumbres, cultura etc.

Segundo momento: Se divide a los estudiantes en grupos pequeños y asigna a cada grupo un tema identificado en la entrevista, invita a los grupos a planificar cómo representarán su tema en el mural, pueden utilizar dibujos, colores, palabras clave, símbolos, etc. Proporciona a cada grupo un espacio en el aula o en un papel grande en la pared para crear su sección del mural los estudiantes pueden trabajar juntos para dibujar, escribir o pegar imágenes que representen el tema asignado.

Tercer momento: Una vez que los murales estén completos, se organizará una sesión en la que cada grupo presente su mural y explique cómo representa el tema asignado,

fomentando la discusión y la reflexión sobre las historias compartidas y los temas identificados donde las/os estudiantes pueden hacer conexiones con sus propias experiencias y las de los demás.

Se evalúa el contenido que aborda la importancia de la oralidad en la conservación y transmisión de las memorias culturales en las comunidades afrodescendientes. Se explora cómo las prácticas orales han sido afectadas por el conflicto armado en Colombia y cómo han persistido como formas de resistencia y empoderamiento en medio de desafíos históricos y las continuidades con la diáspora, así como su contribución al fortalecimiento de la identidad y la resistencia cultural afrodescendiente. Se espera que contribuya a la valoración y reconocimiento de las memorias culturales de estas comunidades, así como a la promoción de la justicia y la igualdad en la sociedad colombiana.

La oralidad como aporte de la cultura afrodescendiente que se adapta a diferentes contextos y circunstancias, lo que la convierte en una forma de comunicación dinámica y flexible. En las comunidades afrodescendientes, la oralidad ha evolucionado a lo largo del tiempo para reflejar las realidades cambiantes, incorporando nuevas influencias y adaptándose a los desafíos contemporáneos, y multiculturales.

Medios de enseñanza y mediación icónica.

Mi verdad: Yalile Quiñones <https://youtu.be/K8efg1JscBU?si=GT0oyIzVvYPtNws6>

A la Orinoquia también llegamos como maestros

<https://youtu.be/6Ud3slwSnV8?si=Knxwu4vF129VztWF>

Estrategia #2: la oralidad cómo resistencia afrocolombiana

Se centra en el uso de los alabaos como medio de enseñanza para explorar la resistencia cultural y la memoria histórica de las comunidades afrocolombianas afectadas por el conflicto armado. Los alabaos, tradicionalmente cantos fúnebres, han evolucionado para convertirse en un acto de resistencia frente a la violencia, especialmente tras la Masacre de Bojayá.

La oralidad cómo resistencia afrocolombiana				
I.E: Villa del Socorro	Profesor: Edison Mesa Cárdenas Diana Marcela Loaiza Ruiz	Grado: Grado 7°	Periodo académico: Primero	Sesiones propuestas: 2
Estándar, Lineamiento o DBA: Las construcciones culturales de la humanidad como generadoras de identidades y conflictos.				
Conceptos: oralitura, alabaos, conflicto armado, resistencia.				
<p>¿Para qué? Los relatos orales buscan preservar y transmitir la memoria colectiva de una comunidad, en ellos se pueden demostrar continuidades o fracturas en la cultura, en sus experiencias y cambios significativos en el tejido humano, donde incluso los rituales se pudieron ver inmersos en cambios obligados, en este caso a raíz del conflicto armado, que terminan por modificar sustancialmente sus propósitos originarios.</p>				
Fundamental	Elemental	Ejemplar		
Los relatos orales son vínculos entre el pasado, el presente y el futuro de la comunidad. A través de ellos, se teje la historia colectiva y se fortalece la identidad cultural.	Explorar el papel de los alabaos como intermediarios entre el pasado, el presente y el futuro, revela su poderosa influencia en la conciencia histórica. Este acto no solo se convierte en una forma de resistencia, sino también en un vehículo de denuncia que busca superar las secuelas del conflicto armado.	Comprender las consecuencias de la violencia en las comunidades afro a través de actos de resistencia como los alabaos, y que actos de resistencia conocen los y las estudiantes en sus contextos próximos.		

¿Cómo se articula lo fundamental, elemental y ejemplar?

Lo fundamental:

La comprensión de los relatos orales, los alabaos o el arte en construcción del presente y el futuro.

Lo elemental:

Acercar a los estudiantes al pasado reciente a través de prácticas orales de la comunidad afro, de allí que se pueda reconocer otras aristas del conflicto armado.

Lo ejemplar:

Desde actos de resistencia cercanos a las tradiciones orales de los estudiantes como el grafiti, el rap, etc. como estos actos pueden cambiar la perspectiva de la violencia.

El espiral del tiempo.

Importancia actual	Importancia futura
Reconocer actos de resistencias de las comunidades en torno al conflicto armado y cómo ello lleva a una comprensión más amplia de este fenómeno.	Destacar procesos de resistencia presentes en la comunidad como una resignificación del pasado y del futuro.

Estructura general del contenido.

Primera sesión

Saberes previos:

¿Qué son los alabaos?

Presentación del tema “Masacre de Bojayá”

Alabaos:

Para Valencia (2015):

Es un canto de exaltación religiosa o alabanza, dedicado a los santos y que con el correr del tiempo se aplicó a asuntos profanos, aunque conserva en buena parte su condición de "canto a

capella" es decir sin música instrumental, aunque a veces en el Chocó tenga un acompañamiento de percusión, solo rítmico, típico o no.

Aunque este canto tenía en un principio una intención de despedida fúnebre ha cambiado, después de la masacre de Bojayá los alabaos se han convertido en un canto de resistencia frente al conflicto armado, la violencia y victimización en las que se han convertido la comunidad afro. A partir del documental "Voces de resistencias, Cantadoras de Pogue" se inicia la clase. En el documental encontraremos en primer momento las cantadoras de alabaos que es un canto por el cual se despedían los difuntos. Acto nacido desde la conquista, que implicaba un acto de resistencia ante la evangelización española, pero que a raíz del conflicto armado y en especial la masacre de Bojayá se tornó en un acto de resistencia en donde confluyen la vida y la muerte, el abandono y la violencia.

De allí saldrán algunas preguntas claves que serán respondidas en 3 modalidades (Dibujo, escrito o canto)

- ¿Cómo cambió los alabaos a raíz del conflicto armado?
- ¿Qué implicaciones tiene el conflicto armado en las comunidades?
- ¿Consideras el arte de los alabaos como parte de resistencia comunitaria?
- ¿Crees que los alabaos pueden mantener viva la historia?
- ¿Qué otras maneras conoces como la sociedad transmite las memorias del pasado
- ¿Qué otras formas de oralidad destacas como mecanismo de resistencia comunitaria?

Segundo momento:

Se explica la Masacre de Bojayá. A través del mapa realizado por "Rutas del conflicto" analizaremos la Masacre de Bojayá, allí encontramos el relato sobre la masacre y algunos testimonios de las víctimas:

La Masacre de Bojayá, ocurrida el 2 de mayo de 2002, fue el resultado de un enfrentamiento entre guerrilleros de las FARC y paramilitares en el área de Bojayá, Colombia. Los paramilitares se refugiaron detrás de la iglesia, donde más de 300 personas buscaban protección. Las FARC lanzaron una pipeta de gas llena de metralla que cayó en la iglesia, causando una explosión

devastadora que mató a 98 personas, incluyendo 48 menores de edad. El conflicto duró varios días, exacerbando el sufrimiento de la comunidad. La masacre provocó el desplazamiento forzado de gran parte de la población y dejó la iglesia destruida, impidiendo que los sobrevivientes llevarán a cabo ritos mortuorios adecuados. Se ha denunciado la negligencia del Estado por ignorar las alertas sobre la situación de peligro en la zona. Testimonios de excombatientes indican que las FARC tenían conocimiento de la presencia de civiles en la iglesia y aun así ordenaron el ataque. En 2015, el Consejo de Estado condenó al Estado colombiano por omisión en los eventos que llevaron a la masacre. Además, uno de los guerrilleros implicados fue capturado ese mismo año. La Masacre de Bojayá sigue siendo un recordatorio sombrío de las atrocidades del conflicto armado en Colombia y la importancia de buscar la justicia y la reconciliación para las comunidades afectadas.

Segunda sesión:

En grupos se les entregará la letra de algunos de los alabaos, de allí en un escrito se evaluará su capacidad para contextualizar el alabao dentro del conflicto armado y la cultura local.

Alabaos:

“Santa María danos la Paz”,

Nos sentimos muy contentos con mucha felicidad que la guerrilla de la FARC las armas van a
dejar

que la guerrilla de la FARC las armas van a dejar

Santa María danos la paz (x2)

nos violaron el derecho en nuestra comunidad ni a la pesca ni al trabajo no nos dejaban llegar //

ni a la pesca ni al trabajo no nos dejaban llegar

Santa María danos la paz (x2)

queremos justicia y paz que venga de corazón pa que llegue a nuestros campos salud, paz y
educación

pa que llegue a nuestros campos salud, paz y educación

Santa María danos la paz (x2)

“Décimo quinto aniversario”

Décimo quinto aniversario y esto quedó pa la historia (x2)
díganle a los de la prensa que no borren la memoria (x2)
décimo quinto aniversario y esto quedó pa la historia
díganle a los de la prensa que no borren las memorias (x2)
y esto quedó pa la historia y nunca se olvidará (x2)
señores grupos armados no vuelvan más por acá (x2)
décimo quinto aniversario y esto quedó pa la historia
díganle a los de la prensa que no borren la memoria (x2)

“La Virgen se azara mucho”

La virgen se azara mucho cuando un alma va pa allá
Dicen que ha llegado un alma sin Dios mandar la llama (x2)
Dentre para dentro y sentate en tu reposo (x2)
Sentate a cuidar los niños que están en el calabozo (x2)
La virgen se azara mucho cuando un alma va pa allá
Dicen que ha llegado un alma sin Dios mandar la llama (x2)
la Virgen está muy triste, adolorida y quejosa (x2)
de ver que a su hijo Jesús ya lo llevan en esposas
la Virgen se azara mucho cuando un alma va pa allá
dicen que ha llegado un alma sin Dios mandar la llama (x2)
el demonio está muy malo, con fiebre y melancolía (x2)
porque los cristianos rezan el rosario de María (x2)
la Virgen se azara mucho cuando un alma va pa allá
dicen que ha llegado un alma sin Dios mandar la llama (x3)

Se evalúa el contenido que aborda la importancia de la oralidad en la conservación y transmisión de las memorias culturales en las comunidades no únicamente en las afrodescendientes. Se

explora cómo las prácticas orales han sido afectadas por el conflicto armado en Colombia y cómo han persistido como formas de resistencia y empoderamiento en medio de desafíos históricos, así como su contribución al fortalecimiento de la identidad y la resistencia cultural afrodescendiente y de las comunidades en Colombia. Se espera que contribuya a la valoración y reconocimiento de las memorias culturales de estas comunidades, así como a la promoción de la justicia y la igualdad en la sociedad colombiana.

Medios de enseñanza y mediación icónica.

“Voces de resistencias, Cantadoras de Pogue”:

https://www.youtube.com/watch?v=2pKUJYzaWcQ&ab_channel=CentrodeEstudiosAfrodiasp%C3%B3ricos-CEAF

<https://rutasdelconflicto.com/masacres/bojaya>

Estrategia #3: la identidad y las creencias

Explora cómo el conflicto armado en Colombia ha impactado la identidad cultural y la resistencia de las comunidades afrocolombianas. Se enfoca en resaltar la importancia de los conocimientos ancestrales, la diversidad cultural y la interculturalidad como pilares para la reconciliación y la construcción de paz.

La identidad y las creencias				
I.E: Villa del Socorro	Profesor: Edison Mesa Cárdenas Diana Marcela Loaiza Ruiz	Grado: Grado 7°	Periodo académico:	Sesiones propuestas: 3
Estándar, Lineamiento o DBA: Las construcciones culturales de la humanidad como generadoras de identidades y conflictos.				
Conceptos: conflicto armado, violencia, identidad, conocimientos ancestrales.				

¿Para qué? Explorar cómo el conflicto armado en Colombia ha moldeado las experiencias personales y culturales de las comunidades afectadas, centrándose especialmente en las comunidades afrocolombianas. También busca fomentar la comprensión intercultural y la valoración de la diversidad como fundamentos para la reconciliación nacional y la construcción de paz. Al comprender cómo el conflicto armado ha moldeado las experiencias personales y culturales en Colombia, y al valorar la diversidad cultural como un paso hacia la reconciliación, los estudiantes pueden contribuir positivamente a la construcción de una sociedad más justa y pacífica en el país.

Fundamental	Elemental	Ejemplar
<p>Reconocer cómo las experiencias personales y culturales de los individuos se ven moldeadas por el conflicto armado. Las personas que han vivido en zonas de conflicto a menudo experimentan traumas profundos, que pueden influir en su identidad cultural. La pérdida de seres queridos, la violencia presenciada y la desintegración de las estructuras comunitarias pueden llevar a una reevaluación de las propias raíces culturales y a una sensación de desarraigo.</p>	<p>Entender qué es el conflicto armado, sus causas y consecuencias, así como el impacto específico en las comunidades afrocolombianas. Además, sería fundamental comprender la importancia de la diversidad cultural y la interculturalidad como elementos clave para la reconciliación y la construcción de paz en el país.</p>	<p>Enseñar sobre el conflicto armado y la diversidad cultural en Colombia es fundamental para promover la reconciliación nacional y construir una sociedad más justa y pacífica. Al comprender y valorar las experiencias y perspectivas de los diferentes grupos étnicos y culturales en el país, los estudiantes pueden contribuir a la construcción de puentes de entendimiento y perdón que sienten las bases para una</p>

		convivencia armoniosa en el futuro
¿Cómo se articula lo fundamental, elemental y ejemplar?		
<p>Lo fundamental: Se profundiza en la explicación de las causas y consecuencias del conflicto armado en Colombia y cómo ha afectado a diferentes grupos étnicos, incluidas las comunidades afrocolombianas, indígenas y mestiza, destacando la importancia de la identidad cultural en medio del conflicto, destacando cómo las comunidades han resistido y preservado sus tradiciones y valores a pesar de los desafíos.</p> <p>Lo elemental: Enseñar los conceptos básicos sobre diversidad cultural, identidad y conflicto armado en Colombia esto incluye definiciones claras de cada concepto, así como ejemplos simples y accesibles para que los estudiantes comprendan mejor.</p> <p>Lo ejemplar: Los estudiantes pueden desarrollar una comprensión más profunda y significativa de la diversidad cultural, la identidad y el conflicto armado en Colombia. Y se les brinda la oportunidad de conectar conceptos claves con experiencias reales y ejemplos concretos, lo que promueve un aprendizaje más auténtico y transformador.</p>		
La espiral del tiempo		
Importancia actual	Importancia futura	

<p>Enseñar sobre diversidad cultural, identidad y conflicto armado en Colombia es crucial para que los estudiantes comprendan la complejidad de la sociedad en la que viven. Les permite reconocer y valorar las diversas experiencias y perspectivas de las personas que conforman su entorno.</p>	<p>Brindar a los estudiantes las herramientas y el conocimiento necesarios para comprender y abordar estos temas de manera efectiva, permitiendo construir una sociedad más inclusiva, pacífica y equitativa en el futuro.</p>
<p>Estructura general del contenido.</p>	
<p>Primera sesión: Saberes previos: ¿Qué es la identidad? Para Cifuentes (2028) La identidad es construcción cultural, ejercicio que se hace con los otros, a través de la interacción cotidiana que tiene lugar en los espacios de relación social, la cual permite derivar tanto un sentido acerca de sí, como de la pertenencia a colectivos diversos. La constitución de la identidad se relaciona con el establecimiento de formas de ser, de hacer, de conocer, de reconocer y de reconocerse, histórica y socialmente situadas. A través de redes sociales y de vecindad, de interacciones familiares y de relaciones de los sujetos con las instituciones, las organizaciones, el Estado y, para el caso que nos ocupa, con los grupos armados, se negocian estilos transaccionales, ordenamientos jerárquicos, formas de cooperación y de solidaridad. (p. 15) Primera parte: La identidad</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lectura guiada del texto "<i>Yo también</i>". <p>Yo también Nací aquí en Tumaco y me fui siendo bebé para una vereda cercana. Viví hasta el año y luego nos fuimos para Cali. Allí nació mi hermana y después nos fuimos a Bogotá. De ahí nos regresamos a la vereda, porque mi mamá se peleaba con mi papá. Todos los fines de semana él se ponía a beber y andaba con una y otra mujer. Por eso mi mamá se aburrió. Mi mamá tiene esa virtud, ese don, y yo también lo tengo. Digamos que puedo ver cosas que los demás no ven, como, por ejemplo, los espíritus. La gente no cree mucho en eso, pero yo tengo el don que otras personas no tienen. Yo veo visiones. En mi familia somos muchos así. La principal es mi bisabuela. A mi mamá no le explicaron nada porque a ella siempre la tenían aislada, digamos.</p>	

La protegían, pero nunca le dijeron por qué. Ahora grande fue que se dio cuenta del don que tenía, porque a ella nunca le quisieron decir nada. Tengo un tío que habla con espíritus, que hace cosas espirituales desde la tradición afro. Mi mamá también tenía ese don. A partir de ese momento, ella le contó su historia y él le dijo que tenía virtud, que poco a poco le iban a llegar espíritus buenos y malos, y que tenía que saber identificar cuáles eran los buenos y cuáles eran los malos. Por ejemplo, que los buenos le iban a llegar con una luz blanca y que le iban hacer sentir el cuerpo balsado; los malos le iban a poner el cuerpo pesado y que iba a ver una sombra cuando se le aparecieran. Le explicó eso y desde ese momento ella supo que tenía virtud. Es tan así que en algunas ocasiones le quisieron llegar espíritus malos y ella se quedaba como ida, mirando no sé para dónde. Se movía de adelante para atrás y en esos momentos a mí me daba miedo. Lo primero que hacía era esconder a mi hermanita y esconderme yo. Mi mamá dice que desde pequeña le llegaba un espíritu que la molestaba. Fue tan así que una vez se le metió a ella y le dijo que si no se quedaba con ella se quedaba conmigo. Al escuchar eso a mi mamá le dio miedo. Cuando nací, los doctores le dijeron a mi mamá que había nacido con una mancha en la cara. A los dieciséis días de haber nacido, dízque yo decía «mamá». Ella salía corriendo de la casa del miedo. Cuando se acordaba que me había dejado sola, volvía por mí y salía a contar lo que estaba pasando. Le decían que estaba loca, que cómo era posible que una niña de dieciséis días de nacida pudiera a hablar. Como le decían que estaba loca, ella no quiso contar más sobre eso. Después me salió una cosita blanca en la boca y una tía dijo que era un sapito, pero eso no era sapito, sino virtud, y esa virtud la tengo aquí. Después de que me llevaron a donde una bruja, en la noche, ella me empezó a llegar. Digamos, si me dejaban cerca de una bandeja de agua, ella me metía para que me ahogara. No me podían dejar un segundo sola porque en ese segundo corría peligro. Hasta que mi tío un día me llamó y ahí fue que descubrieron lo que estaba pasando. A raíz de eso, a mí se me metió dos veces un espíritu. Lo primero que hacía cuando se me metía eso era colocarme un collar rojo curado. Una vez lo dañé. Bueno, realmente no fui yo, sino el espíritu que se me había metido. También le pasaba lo mismo a mi mamá y nosotras pensamos que nos estábamos loqueando. Mi tío, el espiritista, nos dijo que no éramos nosotras mismas que nos respondíamos. Yo sabía que no era yo la que respondía, porque esa no era mi voz, la que se escuchaba en mi mente. Mi tío me dijo que la voz que se escuchaba era la voz de nuestros ángeles. Toda persona tiene su ángel, pero no todas las personas lo saben. Mi tío hizo una cosa y me dijo

que mi ángel se llamaba Ángel David. Cuando me dijo eso, me tranquilicé y mi tío me bautizó en esos días, o sea que él es mi padrino. Mi tía, cómo era chismosa, le contó a todo el mundo allá en la vereda. Entonces me tacharon de bruja

Discusión en grupo: ¿Cómo influyen las experiencias de vida en la identidad de una persona?

¿Cómo se reflejan las tradiciones y creencias espirituales afro en la narrativa de la protagonista y su familia?

¿Cómo se manifiestan la resiliencia y la resistencia cultural afro en la forma en que la protagonista y su familia enfrentan los desafíos del conflicto armado y la discriminación?

¿Cómo influye la migración y la movilidad geográfica en la identidad afro de la protagonista y su familia?

¿Qué valores y tradiciones culturales afro se ven reforzados o desafiados en el contexto del conflicto armado y la migración?

- Ejercicio de escritura reflexiva: Los estudiantes tomarán un momento para reflexionar sobre los rasgos de su cultura e identidad. Pueden pensar en la música que los rodea, las historias que han escuchado de sus familias, las tradiciones que siguen, las costumbres que practican, etc. A partir de allí construirán un cuento, relato, canción, historieta sobre estos elementos identitarios. Se alentará para que puedan incluir dentro de sus obras diálogos realistas, expresiones de su cultura, narraciones transmitidas oralmente o la inclusión de ritmos, melodías, arrullos etc.

Segunda parte: Conflicto armado y su impacto en la identidad.

- Análisis de fragmentos del texto "*Yo también*" relacionados con el conflicto armado.
- Debate en grupo: ¿Cómo afecta el conflicto armado la vida de las personas mencionadas en el texto?

¿Cómo crees que el conflicto armado ha desarticulado las tradiciones de las comunidades?

¿Cómo han cambiado las expresiones artísticas, orales y musicales debido al conflicto?

¿Qué cambios se han producido en las estructuras sociales y familiares como consecuencia del conflicto?

¿Qué desafíos ha presentado el conflicto para la preservación y revitalización de nuestra cultura e identidad?

- Ejercicio de reflexión escrita: Los estudiantes escribirán sobre cómo creen que el conflicto armado ha impactado en la identidad de las personas en Colombia.

Segunda sesión:

A través de la siguiente pregunta se abrirá un espacio de reflexión:

¿Cómo se manifiesta la identidad y la resistencia afrocolombiana en las experiencias narradas en el texto?

¿Qué estrategias han utilizado las comunidades afro para resistir y sobrevivir en contextos de violencia?

Segunda parte: Reconstruyendo identidades: Afrocolombianos en tiempos de conflicto

En clase se proyectará el capítulo *encontrando los caminos de #chocó | tierra de oportunidades*, https://youtu.be/6W9G_apsIAM?si=3DYppASbfglkw8kZ

Esta serie o cortometraje nos permite ver como el Chocó uno de los departamentos más olvidados de Colombia, pero mostrando que su gentes a partir de su espíritu resiliente de la gente chocoana, buscan que las tradiciones y raíces chocoanas no se queden en el olvido trabajando día a día para que su territorio salga adelante, a pesar de las secuelas dejadas por el conflicto armado donde la mujer tiene rol muy importante, la importancia de educar a las comunidades, teniendo un balance con los conocimientos ancestrales con los conocimientos que adquieren de una manera formal y estructurada, durante el video se muestra los diferentes factores que constituyen la identidad de la comunidad negra del Chocó y la modernidad presenta oportunidades de superación para los jóvenes, en campos como el deporte y la robótica.

La música como una herramienta de resistencia de las comunidades afrocolombianas.

N.E.G.R.O / Robe L Ninho <https://youtu.be/kFpfjKyH0qc?si=PyfgkFPk3yoxEFAI>

Robe L Ninho - Cimarrón https://youtu.be/zXYVDo7RArA?si=TVwHQIJao_hBtCs_

Trabajo para la casa: Se les propone a los estudiantes que indaguen si en su entorno cercano, hay miembros de comunidades afrocolombianas que hayan tenido experiencias con el conflicto armado, puede entrevistar compañeros, amigos, profesores o familiares.

Tercera sesión: Organiza un debate guiado a partir lo visto en el video y escuchar las canciones las y los estudiantes discutan preguntas como:

¿Qué papel crees que juega la identidad cultural en la resistencia y resiliencia de las comunidades afrodescendientes ante la violencia?

¿Qué podemos aprender de esas experiencias?

Promover, que los estudiantes identifiquen acciones concretas que puedan tomar para apoyar a las comunidades afrocolombianas y promover la paz y la justicia en Colombia.

Facilita una reflexión final en la que los estudiantes compartan sus pensamientos y sentimientos sobre lo que han aprendido y cómo esto afecta su comprensión de la identidad y el conflicto.

Medios de enseñanza y mediación icónica.

Testimonio: <https://www.comisiondelaverdad.co/sites/default/files/descargables/2022-06/Informe%20final%20capi%CC%81tulo%20volumen%20testimonial%20cuando%20los%20pa%CC%81jaros%20no%20cantaban%20Castillejo%20.pdf> (p. 36)

Encontrando los caminos de #chocó | tierra de oportunidades
https://youtu.be/6W9G_apsIAM?si=3DYppASbfglkW8kZ

N.E.G.R.O / Robe L Ninho

<https://youtu.be/kFpfjKyH0qc?si=PyfgkFPk3yoxEFAI>

Robe L Ninho - Cimarrón (Audio) https://youtu.be/zXYVDo7RArA?si=TVwHQLJao_hBtCs

Estrategia #4: territorio, identidad y resistencia: la afro-reparación en el conflicto

El territorio ha sido un eje central en la identidad y la resistencia de las comunidades afrocolombianas frente al conflicto armado. A través del análisis del territorio como espacio cultural y la reflexión sobre las afectaciones del conflicto, los estudiantes comprenden cómo estas comunidades han preservado sus prácticas culturales y su relación con el entorno.

Territorio, identidad y resistencia: la afro-reparación en el conflicto			
I.E: Villa del Socorro sede Fidel Antonio Saldarriaga	Profesor: Diana Marcela Loaiza Ruiz Y Edison Mesa Cárdenas	Grado: 7-1	Sesiones propuestas: 3
Estándar, Lineamiento o DBA: Las construcciones culturales de la humanidad como generadoras de identidades y conflictos.			
Conceptos: Territorio, identidad, resistencia, comunidad afrodescendiente, conflicto armado.			
¿Para qué? Comprender cómo el territorio ha sido un elemento central en la vida de las comunidades afrodescendientes, no solo como espacio físico, sino como parte integral de su identidad, cultura y resistencia frente al conflicto armado y la discriminación, a su vez se explora el impacto de las afectaciones que la guerra ha generado en la vida comunitaria, sus relaciones y su capacidad para preservar sus prácticas culturales.			

Fundamental	Elemental	Ejemplar
<p>El territorio en su concepción como espacio cultural para las comunidades afrodescendientes se presenta como eje central para la articulación de identidad y resistencia frente al conflicto armado, la transformaciones de este debido al conflicto armado permite entender cómo las comunidades han adaptado sus prácticas culturales para sobrevivir y enfrentar los desafíos de la violencia.</p>	<p>La relación directa de las comunidades afrodescendientes con su territorio actúa como un pilar en la construcción de su identidad cultural, a pesar de las violencias sufridas por el conflicto armado este vínculo con su entorno natural y cultural se presenta como un mecanismo de resistencia y reparación en las prácticas de estas comunidades.</p>	<p>El caso de la comunidad afrocolombiana que vive en la selva tropical del Pacífico, a lo largo del río Yurumanguí, es un ejemplo significativo, como consecuencia del conflicto armado la comunidad ha enfrentado el desplazamiento forzado y la apropiación de su territorio por parte de otros, aun así, el territorio sigue siendo un pilar de su identidad y resistencia frente a la violencia.</p>
<p>¿Cómo se articula lo fundamental, elemental y ejemplar?</p> <p>Lo fundamental El territorio como eje central que organiza la identidad y la resistencia cultural frente a las afectaciones del conflicto armado.</p> <p>Lo elemental La relación directa de las comunidades afrodescendientes con su territorio se presenta como un vínculo esencial que fortalece su identidad cultural, aún con el conflicto armado este lazo con su territorio no cede y actúa como una base importante para la resistencia cultural.</p> <p>Lo ejemplar El caso de la comunidad afrocolombiana que vive en la selva tropical del Pacífico, a lo largo del río Yurumanguí, es un ejemplo significativo, durante el conflicto armado esta comunidad ha enfrentado desplazamientos forzados y la apropiación de su territorio, sin</p>		

<p>embargo, han resistido manteniendo sus prácticas culturales, como la pesca tradicional, el uso sostenible del bosque y los rituales ancestrales.</p>	
<p>El espiral del tiempo</p>	
<p>Importancia actual</p>	<p>Importancia futura</p>
<p>Reconocer la importancia del territorio en la resistencia cultural y la identidad de las comunidades afrodescendientes.</p>	<p>Comprender la conexión entre el territorio y las prácticas culturales de las comunidades afrocolombianas en el contexto del conflicto armado y acercarse a las dinámicas de injusticia y resistencias. Este aprendizaje proporciona herramientas para que los estudiantes puedan analizar críticamente cómo las dinámicas de injusticia, como el desplazamiento forzado y la apropiación del territorio, afectan no solo el espacio físico, sino también la estructura cultural y social de las comunidades afrocolombianas</p>
<p>Estructura general del contenido.</p>	
<p>Primera sesión</p> <p>Saberes previos:</p> <p>¿Qué es el territorio?</p> <p>Presentación del tema "El Territorio y las Comunidades Afrodescendientes"</p> <p>El territorio:</p> <p>Para Carballeda (2015):</p> <p>El territorio es construido y nos construye, siendo un escenario por donde circulan los discursos que cumplen esa función, transformando los espacios en lugares y viceversa, allí en ese encuentro, en esa intersección es posible que lo histórico social que atraviesa el territorio sea reconstruido. (p. 2))</p> <p>Cartografía del cuerpo:</p>	

Explicar a los y las estudiantes como el cuerpo puede ser visto como un territorio en que se escriben nuestras historias, emociones y experiencias.

-Se les pide a los estudiantes que reflexionen sobre sus cuerpos y las historias que estos cuentan:

- ¿Qué experiencias importantes han dejado una marca en tu cuerpo?

Aquí se busca que los estudiantes piensen en eventos significativos en sus vidas que se reflejan físicamente (cicatrices, accidentes...)

- ¿Cómo se refleja tu identidad cultural en tu cuerpo?

Esta pregunta invita a los estudiantes a considerar cómo su cultura influye en su apariencia y en cómo se expresan a través de su cuerpo (peinados, ropa, o adornos)

- ¿De qué manera tu cuerpo ha sido un espacio de resistencia frente a diferentes desafíos?

Aquí se busca que los estudiantes reflexionen sobre cómo su cuerpo ha enfrentado adversidades y se ha mantenido firme ante ellas.

En grupos pequeños los estudiantes compartirán lo que sienten y piensan y como sus cuerpos reflejan esas experiencias.

-En hojas de papel cada estudiante dibujará una silueta y allí marcarán áreas que representan experiencias importantes para ellos para después compartir cada territorio.

Hablamos sobre cómo la preservación del territorio físico y el territorio corporal son formas de resistencia cultural, por ello las comunidades afrodescendientes han utilizado tanto el cuerpo como la tierra para mantener vivas sus tradiciones y resistir la violencia. A su vez son vehículos de memoria y de identidad, sus sitios ancestrales y las marcas del cuerpo cuentan historias de lucha y resistencia. Para ello utilizaremos el video “El Atrato es la vida: conflicto armado, economías extractivas y resistencias pacíficas en el Atrato” (<https://www.youtube.com/watch?v=vtyXw4kLH7o&t=52s>). Con este video esperamos que los y las alumnas puedan asociar, en este caso, como el río Atrato moldea su territorio y las prácticas que los cuerpos de las comunidades desempeñan.

Luego de esto, y a partir del documental "Un Paraíso en Infierno" y el video “Víctima es el territorio” se inicia la clase. En el documental encontraremos testimonios de cómo las comunidades afrodescendientes han utilizado su relación con el territorio como una forma de resistencia y preservación cultural.

Enlaces al documental:

Un Paraíso en Infierno

https://www.youtube.com/watch?v=58eFKSi_iiA&ab_channel=HumanConet

Síntesis: Un Paraíso en Infierno cuenta la historia de una comunidad Afrocolombiana que vive en la selva tropical del Pacífico, a lo largo del río Yurumanguí. A través de los ojos y de las palabras de los niños, jóvenes y mujeres, viajamos a un territorio codiciado por los grupos armados, un mundo de sueños y miedos, de alegría y tristeza. (Extraído de YouTube)

Víctima es el territorio

https://www.youtube.com/watch?v=cdGdjQeT8Sw&ab_channel=Comisi%C3%B3ndelaVerdad

Síntesis: El video aborda el impacto devastador del conflicto armado en territorios indígenas y afrodescendientes, resaltando cómo la explotación minera y la violencia han alterado sus prácticas ancestrales, también aborda la permisividad de los gobiernos y su responsabilidad allí.

De allí saldrán algunas preguntas claves que serán respondidas en sus cuadernos para ser socializadas posteriormente:

¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta la comunidad afrocolombiana a lo largo del río Yurumanguí, según los videos?

¿Qué testimonios de los habitantes de la región se presentan en cada video sobre el impacto del conflicto armado en su territorio?

¿Por qué es importante el río Yurumanguí para la comunidad afrocolombiana?

¿Por qué crees que el territorio es importante para la identidad de las comunidades afrodescendientes?

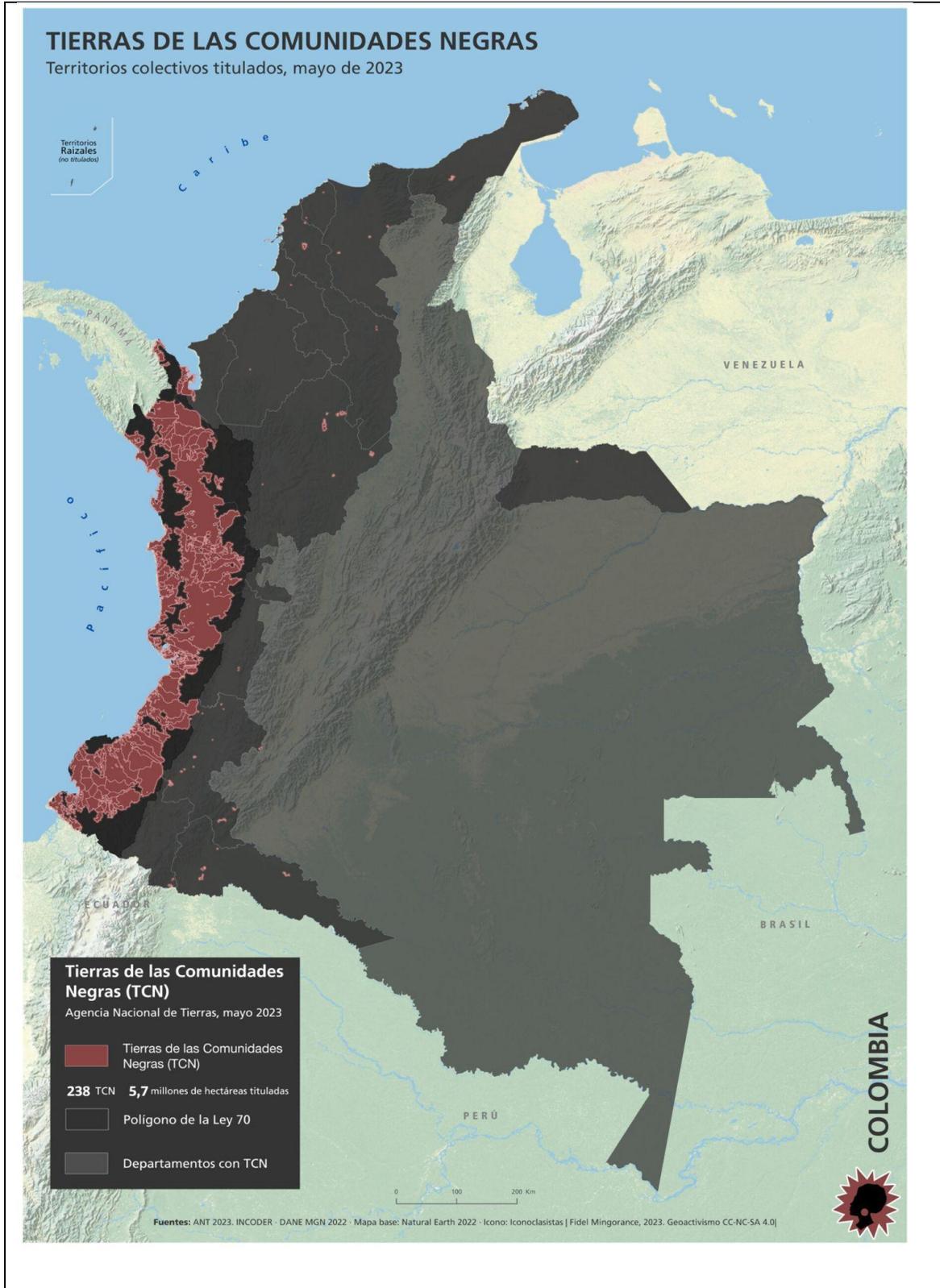
¿Qué acciones podrían ayudar a proteger el territorio y la cultura de estas comunidades?

Con las respuestas anteriores se realizará un collage donde se represente la importancia del territorio y la identidad de la comunidad afrocolombiana a lo largo del río Yurumanguí.

Segundo momento:

Se explica el concepto de territorios ancestrales y su importancia en la cultura afrodescendiente. A través de mapas y testimonios de comunidades afrodescendientes, se analizarán ejemplos concretos de cómo el territorio ha sido y sigue siendo un elemento central en su resistencia cultural.

Los territorios ancestrales: para García & Walsh (2009), aplicado a los territorios colectivos, lo ancestral tiene que ver con la ocupación cultural continua de un entorno físico, un espacio por la reproducción y control social, espiritual y cultural, que incluye la protección de los conocimientos, los valores y el respeto a las relaciones armónicas entre los hombres/mujeres y la naturaleza. En este sentido, el territorio ancestral es un asunto de la continuación y sobrevivencia de la vida misma (p. 346)

Geoactivismo. (2023). Tierras de las comunidades negras [Fotografía]. Geoactivismo. <https://geoactivismo.org/wp-content/uploads/2023/05/TCN-0523-scaled.jpg>

Segunda sesión:

En grupos, se les entregará la descripción de diferentes prácticas culturales asociadas al territorio (festividades, danzas, gastronomía etc.)

Por ejemplo, estas 3:

Festividades: Celebraciones como el Festival de San Pacho que para Álzate (2010) son:

Las fiestas expresan diversas opiniones acerca de la situación de pobreza, violencia, conflicto armado y corrupción que vive el departamento del Chocó. Esto se ve reflejado a través del “caché” que la gente utiliza en las comparsas, en los disfraces y en las reuniones que se presentan dentro de los barrios para elegir el tema que los representa, lo que genera formas de expresión que, en estos últimos años, han sido punto central para dar a conocer situaciones y dinámicas que manifiestan inconformidades. (p. 168)

<https://www.youtube.com/watch?v=-EgvmJTUcTI> Síntesis: Se aborda las fiestas de San Pacho desde la misma comunidad.

Danzas y música: La chirimía y otras formas de música (como los alabaos) y danza que reflejan la historia y la resistencia de las comunidades afrodescendientes. (Ejemplo: https://www.youtube.com/watch?v=IQtKOKys_z8&t=281s&ab_channel=SEMANARURAL)

Síntesis: a sólo unos kilómetros de Cartagena se encuentra San Basilio de Palenque, el primer pueblo libre de América. En esta tierra, los africanos liderados por Benkos Bioho encontraron el oasis para liberarse de la represión española. Hoy, Palenque es una muestra de la herencia afro y el legado de un pueblo que lucha día a día para mantener viva sus

tradiciones. "La Burgos", Alí, Tayler y Rafaelito nos cuentan que se siente ser palenquero (Extraído de YouTube)

Gastronomía: En el siguiente link se encontrarán algunos platos afrocolombianos que logran vislumbrar parte de su cultura e identidad.

<https://programaacua.org/news/platos-tipicos-afrocolombianos/>

Actividad: mapa cultural.

Materiales:

- Papel grande o cartulina.
- Marcadores, lápices de colores.
- Impresiones de mapas del río Yurumangui y su entorno.
- Materiales de referencia (artículos, imágenes, descripciones de prácticas culturales)

Se organizan los y las estudiantes en grupos, a cada uno se le asigna alguna práctica cultural previamente socializada, además de eso se les pide que investiguen o relacionen como estas prácticas pueden estar vinculadas al territorio del río Yurumangui. Cada grupo dibujará un mapa que represente el territorio de la comunidad, allí estarán señalados las ubicaciones de festividades, los símbolos y notas que logren relacionar con el conflicto armado.

Cada grupo presenta su mapa explicando la conexión entre el territorio y las prácticas culturales que han incluido.

Evaluación:

Dividir a los estudiantes en grupos y asignar diferentes regiones del mapa de Colombia. Cada grupo investigará y presentará información sobre el territorio afrodescendiente que le corresponda, incluyendo aspectos históricos, culturales y actuales.

Se evalúa el contenido que aborda la importancia del territorio en la conservación y transmisión de las memorias culturales en las comunidades, no únicamente en las afrodescendientes. Se explora cómo la relación con el territorio ha sido afectada por el conflicto armado en Colombia y cómo sigue como una forma de resistencia y empoderamiento en medio de desafíos históricos, así como su contribución al fortalecimiento de la identidad y la resistencia afrodescendiente y de las comunidades en Colombia.

Materiales:

Tijeras

Cartulina

Pegamento

Imágenes y recortes

Marcadores y colores

Medios de enseñanza y mediación icónica.

Un Paraíso en Infierno

(https://www.youtube.com/watch?v=58eFKSi_iiA&ab_channel=HumanConet)

El Atrato es la Vida: conflicto armado, economías extractivas y resistencias pacíficas en el Atrato (https://www.youtube.com/watch?v=58eFKSi_iiA&ab_channel=HumanConet)

La víctima es el territorio

(https://www.youtube.com/watch?v=cdGdjQeT8Sw&ab_channel=Comisi%C3%B3n%20de%20la%20Verdad)

Tierras de las comunidades negras (<https://geoactivismo.org/wp-content/uploads/2023/05/TCN-0523-scaled.jpg>)

Fiestas de San Pacho. Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad (<https://www.youtube.com/watch?v=-EgvmJTUcTI>)

Palenque, un pedazo de África en Colombia | Historias
https://youtu.be/IQtKOkys_z8?si=ysJ53vAsIKjmwTRYhttps://programaacua.org/news/platos-tipicos-afrocolombianos/

Estrategia #5: conmemoración memoria, verdad y justicia: comunidades afrodescendientes en Colombia

Tiene como objetivo principal educar sobre la importancia de la memoria, la verdad y la justicia en el contexto del conflicto armado, con un enfoque especial en las comunidades afrodescendientes. La conmemoración del 9 de abril, Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, sirve como marco para reflexionar sobre el impacto de la violencia en estas comunidades y fomentar la empatía, la solidaridad y la responsabilidad ciudadana.

Conmemoración memoria, verdad y justicia: comunidades afrodescendientes en Colombia			
IE: Villa del Socorro	Profesor: Diana Marcela Loaiza Ruiz Y Edison Mesa Cárdenas	Grado: 7-1	Sesiones propuesta: 3
Estándar, Lineamiento o DBA: Las construcciones culturales de la humanidad como generadoras de identidades y conflictos.			
Conceptos: Conflicto armado, comunidades afrodescendientes, memoria y verdad, derechos humanos			
¿Para qué? Educar a los estudiantes sobre la importancia de la memoria y solidaridad con las víctimas, fomentando la conciencia, la empatía y la responsabilidad ciudadana.			
Fundamental	Elemental	Ejemplar	
Las conmemoraciones permiten que el ritmo cotidiano se detenga, y el pasado se hace presente. Estos momentos de reflexión nos permiten revivir y reinterpretar las experiencias que han definido nuestra trayectoria y configurado nuestra identidad. La conmemoración del 9 de abril, invita a reflexionar sobre la memoria, la justicia y construcción de una sociedad	Las y los estudiantes desarrollan solidaridad y empatía con las víctimas del conflicto armado, la conmemoración permite visibilizar las víctimas, posibilitando la construcción de una memoria colectiva, buscando que estos hechos violentos no queden en el olvido, promoviendo la paz y reconciliación.	El 9 de abril es el Día de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas, una fecha destinada a honrar a las personas que han sufrido a causa del conflicto armado que ha azotado el país durante décadas, este día es la oportunidad para recordar y visibilizar las víctimas, incluidas aquellas que han sido desplazadas, asesinadas o desaparecidas. También	

<p>más equitativa, recordar a las víctimas no es solo un acto simbólico, también se convierte en un componente esencial para promover la reconciliación y prevenir futuros conflictos.</p>		<p>permite visibilizar la historia de aquellos que han sufrido injusticias y violencia como el caso de las comunidades afrodescendientes que han enfrentado impactos desproporcionados.</p>
--	--	---

¿Cómo se articula lo fundamental, elemental y ejemplar?

Lo fundamental

Las conmemoraciones permiten que se dé un proceso de reflexión buscando que los estudiantes desarrollen una conciencia crítica sobre la historia reciente de Colombia y resaltando el papel de la memoria histórica en la reconstrucción del tejido social, permitiendo que las nuevas generaciones aprendan de los errores del pasado.

Lo elemental

A través de la recopilación de datos y cifras sobre las consecuencias del conflicto, como el número de desplazados los territorios y comunidades más afectados, se busca sensibilizar a las y los estudiantes sobre la realidad de la violencia en Colombia y la importancia de recordar a quienes han vivido sus efectos.

Lo ejemplar

La conmemoración del 9 de abril en las instituciones educativas del país, busca que las y los estudiantes reflexionen las consecuencias del conflicto armado y la escuela se convierta en un espacio armónico que trabaje en la convivencia y la reconciliación.

El espiral del tiempo

<p>Importancia actual</p>	<p>Importancia futura</p>
<p>La necesidad imperante de reconocer y recordar las víctimas del conflicto armado, especialmente las comunidades afrodescendientes que han sido históricamente marginadas y afectadas por la violencia. Es fundamental garantizar la verdad, la memoria y la justicia para las víctimas y sus familias, así como promover la inclusión y participación de las comunidades afrodescendientes en la construcción de una sociedad más equitativa y justa. Además, es crucial reconocer y valorar la diversidad cultural y étnica de las comunidades</p>	<p>Radica en la construcción de una paz sostenible y duradera, que permita superar las secuelas del conflicto armado y garantizar la no repetición de los hechos del pasado. Es fundamental que las comunidades afrodescendientes sean protagonistas en la construcción de esta paz, y que se garanticen sus derechos y territorios. Además, es crucial que se promueva la inclusión y participación de las comunidades afrodescendientes en la toma de decisiones políticas y sociales, y que se trabaje para erradicar la discriminación y la exclusión que</p>

<p>afrodescendientes, y trabajar para erradicar la discriminación y la exclusión que han enfrentado por tanto tiempo.</p>	<p>han enfrentado por tanto tiempo. De esta manera, se podrá construir un futuro más justo y equitativo para todas las comunidades colombianas.</p>
<p style="text-align: center;">Estructura general del contenido.</p> <p>Primera sesión</p> <p>Objetivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Conocer la historia y la importancia de la conmemoración del 9 de abril: <i>Día Nacional de Memoria y Solidaridad con las Víctimas</i> en Colombia ● Reflexionar sobre la importancia de la memoria, la verdad y la justicia. <p>Saberes previos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Presentación del tema y objetivos. ● Discusión inicial, a partir de una pregunta orientadora ¿Qué sabes sobre el 9 de abril? las respuestas se escribirán en el tablero. ● Contextualización histórica del 9 de abril: <i>Día Nacional de Memoria y Solidaridad con las Víctimas</i>. <p>El día 9 de abril de cada año se conmemora el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto y en la misma fecha en que fue asesinado Jorge Eliécer Gaitán, en 1948, un evento que transformó la historia del país y desencadenó el Bogotazo. Para la conmemoración se realizan, por parte del Estado colombiano, eventos de memoria y reconocimiento de los hechos que han victimizado a millones de colombianos. La reparación integral ha contribuido a la reconstrucción de los proyectos de vida, al fortalecimiento de la participación, al restablecimiento de los derechos y a la recuperación de la memoria histórica en los colombianos para que lo sucedido, no se repita.</p> <p>En este sentido, abordar esta temática en la escuela es fundamental para entender la historia reciente de Colombia, reflexionar sobre la importancia de la paz y los derechos humanos y construir una sociedad más justa y equitativa. La conmemoración del 9 de abril ayuda a mantener viva la memoria histórica de los eventos de la historia reciente de Colombia y permite la construcción de paz, pues es un recordatorio sobre la necesidad de construir una sociedad más justa y pacífica en la escuela, ayuda a entender la complejidad del conflicto armado y a su vez promueve la solidaridad y la empatía con las víctimas, resaltando que es una historia compartida pues las comunidades afrodescendientes han sido afectadas directamente por la violencia política y social, enfrentando históricamente discriminación y exclusión.</p> <p>Así ha avanzado: la reparación integral de las víctimas del conflicto</p> <p>El 9 de abril de cada año, de acuerdo con el artículo 142 de la Ley 1448 se conmemora el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, fecha en la que se realizan, por parte del Estado, actos de memoria y reconocimiento de los hechos que han victimizado a 9.113.500 colombianos. Esto equivale al 18 % de la población de más de 48 millones.</p>	

Si bien es cierto que aún queda mucho camino por recorrer, el Gobierno nacional ha fortalecido la institucionalidad en todo el territorio nacional con el fin de que puedan acceder al goce efectivo de sus derechos. De esta manera, hoy se cuenta con 195 Puntos de Atención y 34 Centros Regionales en todo el país que orientan y atienden a las víctimas en este contexto, es importante destacar el impacto que ha tenido el conflicto armado en las comunidades afrodescendientes, y cómo la conmemoración del 9 de abril puede servir como un espacio de reflexión y la acción en pro de la justicia y la igualdad.

Segundo sesión

Presentación de la situación actual de las comunidades afrodescendientes: realizaremos una lectura grupal donde varios de los estudiantes intervendrán en la lectura y haremos un visita guiada y exploratoria a la página web de la Unidad de Víctimas. La Unidad para la Atención y Reparación Integral para las Víctimas destaca la importancia de la reivindicación de los derechos de las comunidades afrodescendientes como una herramienta clave para la construcción de paz en los territorios. La implementación de dicho Decreto Ley 4635 de 2011, con mecanismos de divulgación, formación, incidencia y gestión, se convierte en una de las estrategias para la eliminación estructural del racismo y la discriminación en los individuos y colectivos.

Actualmente, la Unidad para las Víctimas a través de sus diferentes mecanismos concentra sus acciones principalmente en los departamentos de Nariño, Valle del Cauca, Chocó, la región del Urabá, la región Caribe y el Cauca para la reparación integral de las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras para generar oferta que se adapte a su realidad territorial y que responda a las necesidades específicas de los habitantes de los Territorios Colectivos y de los cascos urbanos.

Esta información se encuentra en la página oficial de la [oficinadevictima.go.co](https://bit.ly/3YnEdqu)
<https://bit.ly/3YnEdqu>

Se leerá también uno de los testimonios, el de Katery Albornoz Valencia, “Cambié el camino, pero no el sueño”: Katery Albornoz, mujer afrodescendiente una víctima con resistencia y resiliencia. Su pasado fue muy duro y la obligó a dejar todo y llegar a ciudades agresivas, pero según ella, fue una oportunidad mayúscula que le brindó Dios: “La violencia nos obliga a cambiar el camino, pero no el sueño. Yo quiero ser líder de mujeres echadas para adelante, proactivas, y tengo en mi mente capacitación, emprendimiento y empoderamiento. ¡Ya despegué y no voy a parar!”. Ni la violencia sexual, ni el secuestro, ni el desplazamiento lograron cambiar el sueño de Katery Albornoz Valencia, una víctima del conflicto armado que quiere tener su propio centro estético.

<https://bit.ly/3YtPm8b>

A propósito de las lecturas realizadas y las discusiones dadas, responder el cuestionario.

1. ¿Qué significa la conmemoración del 9 de abril para las comunidades afrodescendientes en Colombia y cómo se relaciona con su lucha por la justicia y la igualdad?

2. ¿Qué recursos culturales y/o simbólicos de la comunidad afrodescendiente se pueden emplear para conmemorar el 9 de abril Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado?
3. ¿Como la memoria histórica de la esclavitud y la discriminación ha influido en la situación actual de las comunidades afrodescendientes en Colombia?
4. ¿Qué acciones concretas puedes tomar como joven para promover la igualdad y la justicia para las comunidades afrodescendientes en Colombia? justifica tu respuesta
5. Escribe una reflexión personal sobre el tema trabajado en clase, tienes varias opciones, puedes dedicar unas palabras a una de las víctimas del conflicto armado pertenecientes a las comunidades afrodescendientes, puedes escribirles a los actores armados ilegales que estuvieron involucrados en actos violentos ante la población afrodescendiente en el país, o una reflexión general sobre la conmemoración del 9 de abril día de la memoria y la solidaridad con las víctimas.

Tercera sesión

Crear un mandala simbólico como símbolo de la resistencia y resiliencia de las comunidades afrodescendientes y su capacidad de transformar el sufrimiento en esperanza. Conmemorar las víctimas afrodescendientes del conflicto armado como representación de una memoria colectiva de las víctimas en el marco de la conmemoración del 9 de abril, honrando la vida y la dignidad de las víctimas reconociendo su valor y su legado, invitando a la reflexión y conciencia sobre el impacto que ha tenido el conflicto en las comunidades afrodescendientes, rescatando la cultura y la identidad de las comunidades afrodescendientes desde la inclusión de elementos culturales y simbólicos.

La creación de un mandala simbólico puede ser una herramienta educativa que permita concientizar a los estudiantes sobre la historia y el impacto del conflicto armado en las comunidades afrodescendientes.

Para ampliar sobre la definición y uso de las mandalas en las comunidades afrodescendientes recomendamos seguir el link

<https://bit.ly/3zZQqID>

Materiales:

Manta grande para poner en el centro del salón y hacer el mandala

Flores o pétalos: representan la vida, la belleza y la fragilidad

Velas: simbolizan la luz, la esperanza

Semillas: arroz, maíz y frijol, simbolizan el ciclo de la vida, la muerte y el renacimiento también son símbolo de abundancia y fertilidad en muchas de las culturas afrodescendientes.

Se invita a los estudiantes a crear el mandala en una especie de espiral donde en el primer círculo

irán las semillas, en el segundo las rosa o pétalos de rosa y en el centro las velas, después de armonizar el espacio, los estudiantes leerán las reflexiones o cartas escritas en la última sesión. A partir de este acto simbólico se invita a las y los estudiantes reflexionen colectivamente sobre la importancia de la memoria histórica para evitar la repetición de actos violentos, el impacto de la discriminación y exclusión en las comunidades afrodescendientes, la necesidad de promover la igualdad y justicia para todas las comunidades, a su vez permite que se entienda la responsabilidad de los actores armados ilegales en la violencia sufrida por las comunidades afrodescendientes resaltando la empatía y la solidaridad.

Medios de enseñanza y mediación icónicos.

Comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras <https://bit.ly/40aAE8j>

“Cambie el camino, pero no el sueño”: Katheryn Albornoz <https://bit.ly/3YtPm8b>

Mandalas <https://bit.ly/3zZQqI>

Unidad de víctimas <https://bit.ly/3YnEdqu>

3 Reflexiones didácticas: tiempo, memoria y resistencia, estrategias didácticas afro-reparadoras.

En este apartado presentamos algunas reflexiones derivadas de la implementación de la propuesta didáctica que hemos expuesto, la cual se sustenta desde el autor alemán Wolfgang Klafki (1986) y su enfoque crítico-constructivo. En este sentido hemos decidido enfocarnos en dos aspectos importantes, el primero atañe a la importancia del tiempo para comprender la presencia del pasado en el presente y enfrentar los desafíos a futuro, en segundo lugar nos preguntamos por él ¿para qué? de los contenidos y su importancia para las y los estudiantes en su contexto.

En lo que hace referencia a la forma como está organizado el siguiente apartado que busca reflexionar acerca de la estrategia pedagógica implementada, hemos organizado el mismo en tres momentos: en el primer momento el apartado denominado: *tiempo, memoria y resistencia*, resalta la centralidad del tiempo en el proceso de enseñanza, y más que un proceso cronológico es un espacio de transformación y proyección. Así, para Klafki el tiempo permite una comprensión crítica y avanzada del pasado ayudando a entender su relación con el presente y cómo se proyecta a futuro, dejando de lado una somera transmisión de conocimientos para pasar a la preparación de los estudiantes para enfrentar esos desafíos futuros que son planteados en el contexto social y cultural.

En el segundo apartado encontramos la *didáctica y los saberes ancestrales*. Klafki resalta la importancia de establecer objetivos educativos claros y significativos, lo que permite a la didáctica desempeñar un papel clave en la definición de los propósitos educativos. De esta manera, se va más allá de la simple transmisión de conocimientos y se enfoca en la aclaración de las finalidades para formación integral de individuos capaces de pensar críticamente y contribuir activamente a la construcción de una sociedad justa y solidaria, donde también se le de la importancia requerida a los saberes, identidad, cultura e historia de las comunidades étnicas, para este caso las comunidades afrodescendientes.

En el tercer momento *de la exotización a la resistencia*, un apartado donde se generan algunas recomendaciones sobre las implicaciones y cuidados que se deben de tener a la hora de

diseñar e implementar las estrategias didácticas, y cómo se ha mencionado anteriormente, de no perder el foco principal que es el ¿para qué? antes de la preocupación del ¿cómo?

Tiempo, memoria y resistencia

Para este primer momento reflexionamos sobre la importancia del tiempo en relación a las estrategias didácticas, de este modo para Klafki (1986) el tiempo en la educación aparte de lo cronológico también es un lugar de transformación y proyección, por consiguiente a través del tiempo es posible comprender el pasado, relacionarlo y vincularlo con el presente y sobre todo proyectarlo a futuro, tal como lo propone el autor al decir que la educación debe estar enfocada en enfrentar los desafíos futuros. En el marco de esta investigación el tiempo se convierte en un puente de resistencia y transformación, entendiendo las estrategias como la oportunidad de recordar el pasado y a su vez, de enfrentarlo y utilizarlo como una herramienta a futuro. El tiempo no es lineal, es un espacio de análisis y acción transformadora.

El tiempo no es únicamente un medio para recordar, también es la oportunidad para activar la reflexión crítica sobre las experiencias históricas, actuales y futuras, así en el contexto colombiano y específicamente con la comunidad afrocolombiana, víctima sistemática de invisibilización y víctimas del conflicto armado es necesario entender el pasado cómo una fuente de resistencia más allá de las narrativas de sufrimiento.

Así se señala en una de las estrategias didácticas implementadas:

los relatos orales intergeneracionales son una forma importante de mantener viva la historia y la cultura de las comunidades afrodescendientes, así como de construir puentes entre las generaciones"(E.D#1)

Es posible encontrar o fomentar en las y los estudiantes el recuerdo del pasado, poder vivirlo, proyectarlo hacia el futuro, comprendiendo las experiencias históricas relacionadas al conflicto armado y cómo se moldea la identidad en el presente. Además, la reflexión sobre el pasado reciente que destaca las memorias culturales y las prácticas ancestrales no son exclusivamente para el recuerdo, también son una herramienta para la resistencia cómo lo es visto con los alabaos, la gastronomía o la oralidad:

Yo creo que los alabaos mantienen la historia del pueblo porque en ellos se escuchan las tradiciones o la vida de las personas que lo cantan (D.P#2. marzo, 19 de 2024)

Así, la memoria se convierte en herramientas de fortalecimiento que además de estar destinada a recordar el pasado también genera la posibilidad de enfrentar los desafíos del presente y del futuro, de esta manera las estrategias didácticas diseñadas e implementadas parten de las experiencias de las comunidades afectadas, como son los relatos intergeneracionales, que son una excusa para mostrar a las y los estudiantes cómo estos son usados y adaptados para responder, resistir y enfrentar la violencia, el olvido y las consecuencias del conflicto armado. Igualmente se busca que las y los estudiantes puedan reflexionar sobre el impacto de la violencia y el conflicto armado en las transformaciones de las tradiciones en actos de resistencia.

A través de la etnoeducación se pueden generar los lazos necesarios para entender cómo el pasado sigue presente en la construcción de las identidades, incluso cuando el desplazamiento forzado y la pérdida del territorio han generado rupturas con la vida cultural y social de las comunidades. Así se relata en uno de los diarios en el cual los estudiantes responden a la pregunta ¿Crees que el conflicto armado afecta las tradiciones de las comunidades?:

Si, porque por miedo limitan sus creencias y tradiciones para no meterse en un problema donde posiblemente alguien muera. (D.P#4, abril 10 de 2024)

El conflicto armado logra casi siempre la desaparición de mitos, leyendas, creencias, tradiciones etc. en las comunidades, por ende, logrando la extinción de la comunidad. (D.P#4, abril 10 de 2024)

Así creemos necesario que las estrategias didácticas puedan construirse a partir también de la restauración de las conexiones culturales que son frecuentes en el diálogo intergeneracional de las comunidades afrocolombianas, permitiendo entender que las tradiciones no están situadas en un pasado lejano sino que más bien son la posibilidad de la construcción de identidad y paz, lo que promueve que las y los estudiantes puedan comprender o desarrollar la responsabilidad de preservación de las comunidades.

Durante la implementación de una de las estrategias didácticas, un estudiante destaca la importancia de mantener vivas las tradiciones culturales:

Sí, porque así tienen una tradición que a través de los años no es olvidada (D.P#2. marzo, 19 de 2024)

De esta manera se refuerza la idea de que la transmisión cultural va más allá de la mera preservación de la memoria, pues también es la oportunidad de resistir ante las consecuencias del conflicto armado. Las estrategias de enseñanza deben aprovechar estos relatos para enseñar a los estudiantes otras perspectivas, otras miradas de las comunidades víctimas de la violencia y el conflicto armado, hay demasiadas prácticas que pueden favorecer esto cómo lo son los albaos, la oralidad y la gastronomía por poner algunos ejemplos, y que han sido fundamental para la lucha de sus identidades, que son elementos necesarios para la continuidad a través del tiempo, permitiendo la reconstrucción de historias.

Además, es crucial que las estrategias sean conscientes del papel del tiempo en la enseñanza del conflicto armado, allí se posibilita el recuerdo de los hechos trágicos, pero también una reflexión crítica de las experiencias que influyen en el presente. El tiempo debe ser un espacio de acción transformadora, y el pasado no es únicamente una fuente de dolor sino más bien una base de resistencia, posibilitando el tiempo cómo un vehículo para la proyección a futuro y para enfrentar los desafíos que se acercan.

El diseño de estas estrategias permiten ver el pasado como una fuente de aprendizaje para enfrentar el presente y el futuro, entender la exclusión, el racismo o el olvido de las comunidades afrocolombianas. Esto se podría traducir en actividades o estrategias que integren la temporalidad como un espacio de análisis y reflexión, que son sumamente importantes para una comunidad como la afrodescendiente que, desde tiempos de la trata transatlántica, ha visto cómo sus derechos y su propia memoria ha sido socavada y como otras violencias se han relacionado con las del conflicto armado.

La didáctica y los saberes ancestrales

Es importante recordar, como ya se ha dicho, que las estrategias planteadas se fundamentan en la didáctica crítico-constructiva basada en la propuesta pedagógica de Klafki (1986), que representa un llamado a una pedagogía integral, que va más allá de la mera transmisión de conocimientos y se sumerge en la comprensión profunda de las realidades sociales, históricas y la necesidad de transformación social para construir un futuro educativo más equitativo y democrático.

Ahora bien, desde el contexto colombiano, pensando en la enseñanza de un pasado reciente en la escuela, un conflicto armado que sigue presente, entendemos que la guerra ha provocado cambios significativos a nivel cultural y en los territorios, lo que ha llevado a transformaciones en las formas de vida y en la identidad de las comunidades étnicas del país. En este sentido la etnoeducación se convierte en una estrategia que nos permite la construcción de una memoria colectiva desde las comunidades, para las comunidades y la sociedad en general.

La transmisión de relatos o hechos históricos de generación en generación es uno de los principios fundamentales de la etnoeducación, la oralidad, propia de las comunidades afrodescendientes. En este caso, se refiere a los impactos profundos del conflicto armado en la vida personal y comunitaria (D.P #10. may-2024)

Klafki define que el término "crítico" se refiere a una didáctica enfocada en desarrollar tres habilidades fundamentales en las personas: autodeterminación, codeterminación y solidaridad. Estas capacidades son esenciales en todas las facetas de la vida. Sin embargo, las instituciones educativas a menudo no abordan de manera efectiva los desafíos asociados con la enseñanza y el aprendizaje de estas habilidades. Por otro lado, el término "constructivo" implica una conexión constante con la praxis, priorizando la acción, configuración y el cambio; esta perspectiva busca transformar la escuela en una institución social más humanizada y democrática, mediante nuevas formas de praxis.

Cuando se realizó el grupo focal le preguntamos a las y los estudiantes cómo relacionaban los contenidos vistos en estas clases sobre los impactos del conflicto armado a las comunidades afrodescendientes, con los contenidos de otras materias y si lo habían visto antes, sus respuestas fueron:

- No, apenas con Diana
- Con Diana ha sido la única vez que han tratado esto?
- Con flor, cuando Diana ya no venía como con unos videos, improvisaba. (G.F#1)

Es necesario que estos temas sean incluidos en los planes de área en las instituciones educativas y trabajados en el aula de clase. Las nuevas generaciones deben tener la posibilidad de

acercarse a las historias vividas por las generaciones pasadas y como lo plantea Klafki fomentando las habilidades autodeterminación, codeterminación y solidaridad.

Pensar entonces en las afectaciones que han tenido las comunidades afrodescendientes por causa del conflicto armado, problemática que se agudiza con la continuidad de un abandono estatal que se ve reflejado en un racismo estructural, desigualdad, precariedad en temas educativos, de salud, económicos, culturales y sociales, surgen preguntas del ¿cómo? y el ¿para qué? Entonces ¿cómo llevamos estos contenidos y para que los llevamos a la escuela?, ¿cómo abordar estos temas para que las y los estudiantes pertenecientes a las comunidades afrodescendientes se sientan identificados? y que desde lo simbólico se convierta en una afro-reparación, en la entrevista a la profesora Marcelina López nos menciona que:

Para ninguno de nosotros es un secreto que cuando nosotros hablamos de conflicto armado las personas más afectadas son las poblaciones étnicas, especialmente los indígenas y los afros y nosotros lo dijimos muchas veces y ahora que se hizo todo ese proceso de la Comisión de la Verdad se quedó, pues registrado y se constató que efectivamente y esto se da, porque esta población es son las que habitan en la ruralidad del país teniendo en cuenta (E.E#1).

Es necesario entonces identificar criterios didácticos para la enseñanza de la historia reciente, especialmente teniendo en cuenta un enfoque en el conflicto armado en Colombia.

Respecto a la pregunta por el ¿cómo? planteamos estrategias didácticas que se enmarcan en las distintas herramientas que la etnoeducación nos ofrece, resaltando la transmisión oral de conocimientos que preserva la memoria. Estas narrativas orales se convierten en esenciales pues ilustran conocimientos profundos y significativos para la enseñanza, pues no solo reflejan la historia, sino que también promueven una comprensión profunda de la resistencia cultural y la adaptación en contextos de violencia como lo sugiere la profesora Marcelina López:

Pues yo creo que la mejor forma llegar a una persona, es llegarle con lo que ellos tienen más cercano con lo que es más cercano para ellos y lo más cercano que tenemos nosotros es solo los saberes, la ancestralidad y hay muchas metodologías ancestrales (E.E#1)

Por su parte, la pregunta acerca del ¿para qué? que resulta tan importante en la propuesta kafkiana, nos permite incorporar estas prácticas orales y ancestrales en el currículo para abordar la

historia reciente como una posibilidad para valorar las experiencias, emociones, y conocimientos de las comunidades afectadas por la violencia y que sin duda logran demostrar la capacidad de las comunidades afrodescendientes para preservar y adaptarse a los desafíos impuestos por la violencia, actuando como un mecanismo de reparación, sobre todo con un compromiso de justicia social y construcción de paz.

De la trivialización a la resistencia

Al abordar la enseñanza del conflicto armado desde la cultura e identidad afrocolombiana es necesario pensarnos con mucho cuidado la selección de los temas, siempre pensando en el para qué, sobre todo para evitar la exotización o la folclorización de sus tradiciones o identidades, así evitamos que la cultura afro se reduzca a muestras coloridas o el exotismo de algún adorno curricular. Así lo vimos en un grupo focal desarrollado en el marco de la presente investigación, cuando les preguntamos a las y los estudiantes sobre “las actividades o proyectos que les gustaría aprender en clase relacionado con las comunidades afrodescendientes, a lo que una estudiante contestó:

“que nos pintemos de negro” (G.F#1)

Este relato nos llama la atención y es que precisamente desvía la atención de la riqueza histórica, cultural e identitaria de las experiencias afrocolombianas y más en el contexto de conflicto armado y violencia, así, la enseñanza debe de enmarcar la relevancia de estas en el contexto social, político e incluso emocional y más cuando la comunidad afrocolombiana ha demostrado lazos de resistencia y de memoria histórica.

Sin embargo, es necesario que estas concepciones pueden cambiar y transformarse, es frecuente encontrar desafíos y retos que en la escuela y en la misma implementación de la etnoeducación se encuentran, así también lo expresa la profesora Marcelina López:

El reto aquí es cómo hacemos que las instituciones educativas se empoderen, se coman el cuento y hagan esto efectivo en las aulas (E.E.#1)

La selección de temas también implica unos desafíos institucionales y burocráticos, sin embargo, cuando nos centramos en el “para qué”, evitamos la instrumentalización de los

contenidos (esto es, “el qué) así como la trivialización de la cultura, de la identidad, de tradición afrocolombiana y la prolongación de ciertos imaginarios de las comunidades y a su vez encontramos la posibilidad de promover una comprensión más profunda y verdadera de sus aportes y luchas en la historia de Colombia y sus relaciones con el conflicto armado. Es necesario que la comunidad no sea vista únicamente como víctimas o como los “sin voz” sino por el contrario como actores claves en la construcción de paz y resistencias frente a la violencia y el conflicto armado.

Frente al tema de la visibilización es importante destacar también los procesos de las mujeres, que, en el caso colombiano, juegan una papel fundamental en la reconstrucción de sus memorias y comunidades a través de prácticas culturales y comunitarias, así lo menciona la profesora Carmen Romelia Palacios:

Para mí, el papel que jugamos las mujeres es un papel de resilientes y resistentes. Enseñamos [...] que somos constructoras de paz y que debemos siempre estar en pos de conseguir la convivencia pacífica (E.E.#3)

Así la enseñanza desde la cultura afrocolombiana podría estar orientada a visibilizar y reconocer el valor de sus historias, tradiciones, costumbres entre otros, como formas de resistencia y superación activa en la historia de Colombia, su participación se toma como la posibilidad de escuchar su voz, una voz que siempre ha estado presente, y que en el caso de las mujeres las consecuencias de la violencia han sido más fuertes en ellas, y que han sido pilares en la creación de espacios de diálogos y reflexión que fortalezcan su tejido social.

Otro de los temas importantes a tratar es sobre la necesidad de la formación docente cómo lo menciona la profesora Angela Mena:

el reto del autorreconocimiento y que es el reto de la del empoderamiento, de la autoestima de los niños y las niñas, pero que el reto va también por los profesores y las profesoras tienen que formarse porque no se trata del turbante, la trenza (E.E#2)

Como lo mencionaba la profesora, pensar en la cultura e identidad afrodescendiente va más allá del peinado, la música, el baile, no quiere decir que estos aspectos no sean importantes, claro que hacen parte de la identidad cultural de las comunidades afrodescendientes pero no es lo único, representa esa historia que ha sido invisibilizada o tergiversada, se estigmatiza negativamente la comunidad, cargándolos de estereotipos, ignorando la complejidad y diversidad en sus tradiciones,

lamentablemente la escuela ha reproducido estos estereotipos como la experiencia que nos contaba la profesora Ángela Mena en relación a las acciones de una profesora en Envigado.

Que al hijo de ella celebrando el 21 de mayo del día de la afro colombianidad cuando le mandan en las fotos al peladito, la profesora le había puesto grilletes, entonces habían hecho unos grilletes de como de papel con cartulina y no sé qué, y le han puesto grillete en los pies en las manos y el niño salió así todo encadenado, y esto que significa, un niño de 8 años el que va a saber la profesora le dijo que había que salir así y lo hizo, pero esto es una mala apuesta pedagógica, porque lo que está haciendo es fortalecer el racismo, antes que erradicarlo ahí está la necesidad de formación de los maestros y las maestras. (E.E#2)

Este tipo de enfoques pedagógicos se convierten en acciones con daño, pues, aunque parecen inofensivos o hasta educativos para otros, en realidad perpetúan estereotipos y prejuicios racistas, así, en lugar de promover una comprensión amplia y rica de la historia y las realidades de la comunidad afrocolombiana, se reducen a una experiencia casi pintoresca y caricaturesca que fomentan la discriminación y la violencia.

Creemos entonces que es fundamental incorporar atributos de la etnoeducación en la enseñanza de las ciencias sociales, destacando la oralidad y las narrativas como vehículos culturales que permiten a las comunidades compartir sus vivencias, emociones, tradiciones y luchas. Esto permite una enseñanza más contextualizada y significativa. Además, es crucial que los maestros se sitúen en el complejo contexto colombiano y se pregunten cómo pueden contribuir a la transformación social, la construcción de paz y la dignidad de las víctimas de la guerra, especialmente aquellas históricamente marginadas e invisibilizadas.

Estas son solo algunas reflexiones y análisis que se desprenden de la implementación de estrategias didácticas diseñadas en el marco de la presente investigación educativa. Dichas reflexiones podrán ser ampliadas en la medida que otros docentes se apropien de esta propuesta pedagógica, y la puedan ampliar o resignificar de acuerdo con los contextos y sujetos educativos a quienes vaya dirigida. Esperamos que sea una inspiración para seguir cultivando una enseñanza reparadora a las comunidades afrodescendientes impactadas por el conflicto armado.

4 Recomendaciones

Esperamos que este documento pueda ser utilizado y resignificado por maestros y maestras, de acuerdo a las necesidades y sus contextos en los que tenga lugar y que pueda servir como una inspiración para futuras reflexiones investigativas y educativas en el campo de la enseñanza, en este sentido brindaremos algunas recomendaciones y reflexiones que se han venido suscitando a lo largo de la investigación.

Lo primero hace parte de la necesidad de ser consciente del lenguaje y de las acciones, históricamente ha habido comunidades que han sufrido de abusos, violencias y vejámenes de una manera particular y más fuerte, y que dentro de la narrativa histórica se le ha otorgado rótulos como “los sin voz”, “silenciados” o “los otros” u otras acciones con daño por lo que creemos que es necesario deconstruir estas narrativas hegemónicas y reconocer las voces y la experiencia de las comunidades de quienes han sido históricamente atacados, esto permitiría que las comunidades sean vistas como actores principales de la construcción de paz, de la visibilidad de sus acciones.

A su vez, el papel de la maestra o el maestro en el proceso debe ser fundamental, la forma en que se abordan estos temas puede marcar una diferencia grande en la vida de las y los estudiantes, las acciones de estos pueden tener un impacto enorme en las y los estudiantes, la conciencia de esto ayudaría a evitar los daños y la perpetuación de estereotipos que históricamente han sido perpetuados.

Referencias

- Álvarez, M. E. (2022). Relatos orales y escuela: Hacia el fortalecimiento de la subjetividad. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, 28(3).
- Alzate Michaels, N. (2010). Las fiestas populares de San Pacho en Quibdó (Chocó, Colombia) como herramienta de organización comunitaria. *Trabajo Social*, (12), 167–180. <https://revistas.unal.edu.co/index.php/tsocial/article/view/18976>
- Carballeda, A. J. M. (2015). El territorio como relato. Una aproximación conceptual.
- Cifuentes, M. R. (2008). El Sí y el Otro en la constitución de la identidad: niñas, niños y adolescentes desvinculados del conflicto armado. *Trabajo social (Universidad Nacional de Colombia)*, (10), 9-27.
- Klafki, W. (1963). *Studien zur Bildungstheorie und Didaktik*. Weinheim: Beltz Verlag
- Klafki, W. (1986) Los fundamentos de una didáctica crítico-constructiva. *Revista de educación*, (280), 37-81.
- Palacios Salina, Y. (2018). La escuela de cara al posconflicto: Una posibilidad para la reconstrucción de una memoria histórica del conflicto armado y el fortalecimiento de las prácticas de escritura en la ruralidad..
- Paredes, D. (2017). El análisis didáctico de Wolfgang Klafki como alternativa para la enseñanza de la filosofía. *Pedagogía y Saberes*, (47), 31-47.
- Roith, C. (2006). La teoría crítica en la teoría educativa y los diseños curriculares de Wolfgang Klafki. Introducción: La teoría crítica y las ciencias de la educación. Universidad de Alcalá.
- Rutas del Conflicto. (s.f.). Bojayá. Recorriendo las rutas del conflicto armado en Colombia. <https://rutadelconflicto.com/masacres/bojaya>. Consultado el 15 de marzo de 2024.
- Valencia Cáizamo, N. (2015). *Alabaos y Chigualos-gualíes del Chocó traídos al escenario recitalístico del cantante lírico* (Doctoral dissertation, Universidad EAFIT).
- Walsh, C., & García, J. (2009). Derechos, territorio ancestral y el pueblo afroesmeraldeño. En *¿Estado constitucional de derechos?: Informe sobre derechos humanos Ecuador 2009* (pp. 345-360). Quito, Ecuador: Universidad Andina Simón Bolívar. Sede Ecuador. Programa Andino de Derechos Humanos, PADH; Abya Yala.