

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA

ESPECIALIZACIÓN EN EDUCACIÓN, CULTURA Y POLÍTICA

***“CARACTERIZACIÓN ETNOSOCIOLÓGICA DE LAS MANIFESTACIONES
ARTÍSTICAS DE LOS GRUPOS CULTURALES AFRODESCENDIENTES
DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA”***

AYMER ARBOLEDA VIVAS

Santander de Quilichao, Cauca. Octubre 23 de 2009

CONTENIDO

	Pág.
1. TEMA	4
2. TÍTULO	4
3. PROBLEMA	4
4. JUSTIFICACIÓN	5
5. OBJETIVO GENERAL	7
6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	8
7. MARCO REFERENCIAL	8
8. MARCO CONCEPTUAL	10
8.1 CONCEPTO DE CULTURA	10
8.2 VISION MULTILATERAL DE LA CULTURA	12
8.3 MULTICULTURALIDAD, MULTICULTURALISMO E INTERCULTURALIDAD	14
8.4 LA CULTURA Y LA NACIENTE AMERICA LATINA	17
8.5 LA CULTURA AFROCOLOMBIANA	20
8.5.1 IDENTIDAD	22
8.5.2 EXPRESIONES	23
8.5.3 ORGANIZACIÓN SOCIAL	27
9. MARCO LEGAL	28
10. MARCO GEOGRÁFICO	29
11. MARCO HISTÓRICO	31
12. METODOLOGIA	35
12.1 ENFOQUE METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN	35
12.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN	37
13. CRONOGRAMA	37
14. RECURSOS	38
15. DIFUSIÓN	39

16. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS		40
17. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS		42
18. CONCLUSIONES		49
19. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA		51
20. ANEXOS		54
LISTA DE ANEXOS		
ANEXO A	Documento: Constitución Política de Colombia	54
ANEXO B	Documento: Ley 121 de 1991	56
ANEXO C	Documento: Ley 70 de 1993	61
ANEXO D	Documento: Ley 397 de 1997	65
ANEXO E	Documento: Modelo de Entrevista	68
ANEXO F	Documento: Entrevista No. 1	70
ANEXO G	Documento: Entrevista No. 2	75
ANEXO H	Documento: Entrevista No. 3	82
ANEXO I	Fotografías de eventos	89

TRABAJO DE GRADO

1. TEMA

Se indagó dentro de las llamadas asociaciones o agrupaciones culturales afro descendientes que trabajan en municipios de la región norte del departamento del Cauca sobre los tipos de expresión artística mas comunes y relevantes para la cotidianidad de esta etnia. Se buscó además establecer sobre cuales elementos o componentes de esa cultura desarrollan su labor y a través de que actividades apoyan, impulsan y mantienen las tradiciones propias de su grupo. Finalmente se observó si dentro de la gran amplitud de temas que componen lo cultural los elementos políticos y sociológicos son incluidos dentro de su concepción de lo cultural y que efectos pueden tener sobre su dinámica colectiva.

PALABRAS CLAVE: Cultura, afrodescendencia, asociaciones, expresiones artísticas, dinámica cultural, política.

2. TÍTULO

“Caracterización etnosociológica de las manifestaciones artísticas de los grupos culturales afrodescendientes del Norte del Departamento del Cauca”

3. PROBLEMA

En Santander de Quilichao y los otros municipios que componen la zona norte del departamento del Cauca: Caloto, Villa Rica, Puerto Tejada, Corinto, Miranda, Buenos Aires, Padilla, Suárez y Guachené, existen asociaciones o grupos que

promueven la cultura afro descendiente, algunas con muchos años de tradición y otras de más reciente creación. Lo particular del caso es que estos colectivos giran en torno a las expresiones artísticas como el canto, el baile y la ejecución instrumental de aires autóctonos casi que con exclusividad; pero no nos muestran, al menos públicamente, la dedicación a otras áreas de la expresión cultural como la narrativa oral, la literatura, la expresión plástica, etc. Aunque estas áreas son particularmente ricas en variedad dentro de su etnia, deben existir razones por las cuales no se hace presencia en otras esferas de lo cultural.

La ampliación del abanico de posibilidades desde lo cultural sería importante para estas asociaciones que de una manera u otra representan el sentir de una "minoría racial" que para el caso de esta región geográfica son en realidad una mayoría poblacional.

La pregunta de partida sería ¿Cuáles son las formas de expresión artística mas comunes y mas relevantes socialmente que apoyan y que promueven las llamadas asociaciones culturales de origen afro descendiente? Además es pertinente explorar otra clase de expresiones que subyacen en la forma de vida cotidiana de los afros y que igualmente son importantes dentro de su reconocimiento como pueblo.

Se debe considerar que al explorar un poco más dentro de ellas vamos a encontrar una importante descripción etnográfica, social e histórica de las diferentes formas de expresión afro en esta zona del Departamento del Cauca. Vamos a entrar a considerar la influencia que estas ejecuciones artísticas tienen sobre otras esferas de la vida cotidiana del afrodescendiente de la región: sus creencias religiosas, sus formas de organización social, su proyecto de vida, su proyecto social y su proyecto político, si existe; o si a la inversa las expresiones musicales son una permanente descripción, en el tiempo y el espacio, de cómo el pueblo afro ha vivido y sobrevivido en esta región.

4. JUSTIFICACION

La investigación - indagación ofrece las condiciones propicias en lo teórico y en lo epistemológico para interpretar la realidad inmediata de una población cercana a nosotros en cuanto a su dinámica cultural.

La motivación para explorar este terreno surge de varias fuentes:

Es pertinente aclarar que el Norte del Cauca por su vecindad geográfica, histórica y cultural con el Valle del Cauca, con Cali más precisamente, ha sido un nicho propicio para cultivar los aires musicales caribeños de origen afro que desde los años 60 y 70 empezaron a llegar a nuestra región vía Buenaventura, y como curiosidad provenientes de New York donde se transformó en discografía las distintas oleadas de talento musical latino que llegaron a El Barrio.

Esta ola comercial y sociológica que se incubó en la región mantuvo oculta, por decir lo menos, la expresión del negro del Pacífico y de los valles interiores pues aunque por muchos se siguió cultivando no tuvo desde ese entonces la misma difusión social, educativa y comercial que si tuvieron el producto cubano o puertorriqueño ahora con influencia y etiqueta norteamericana. Surge entonces la idea de indagar en esa expresión afro que es más “nuestra”, más cercana, que está en el ser de aquellos con quienes hoy se comparte vecindad, trabajo o amistad.

La segunda motivación viene de observar en los últimos tiempos un aumento considerable en la dinámica y en la presencia de estos colectivos frente a la opinión pública: sus presentaciones y sus eventos son cada vez más frecuentes y concurridos. De otra parte surgen otro tipo de expresiones que enarbolan las banderas de las comunidades afro con diferentes tipos de intenciones políticas, sociales, comunitarias o simplemente electorales.

La indagación sobre actividades, planes y proyectos culturales y el trasfondo conceptual en las asociaciones de afro descendientes son una necesidad en esta región donde esa etnia representa un porcentaje muy importante de la población total. Se hace fundamental describir qué existe y qué se encuentra más allá de la expresión artística como solo una parte del amplio espectro de la cultura. De igual manera se debe determinar como esas expresiones influyen en sus dinámicas sociales, tanto internas de grupo como externas hacia su etnia y hacia el resto de la población, en una región donde conceptualmente y en la práctica se le ha otorgado más valor al activismo social y político del indígena, en particular de la etnia Nasa o también conocida como Páez.

Como ya se mencionó la etnia afro es un segmento muy importante dentro del total de la población del municipio de Santander de Quilichao y de toda la región, por lo tanto es fundamental conocer su dinámica cultural así como establecer el

peso que dentro de ella tienen el tema sociológico y de que manera se expresa o se cultiva.

Los resultados que pueda arrojar el estudio serán de particular importancia no solo para el investigador si no también para las personas y asociaciones involucradas en él. El estudio va a mostrar la lectura que desde el exterior se pueda dar al trabajo y a la dinámica de estos grupos. Para ellos sería de capital importancia reconocer si el mensaje que quieren entregar es el mismo que se está recibiendo por la comunidad. Puede ser interesante para ellos encontrar nuevas perspectivas de lo cultural; otras áreas de las cuales apropiarse y en las cuales explorar y explotar su mensaje. Debe estimular en estos grupos una reflexión sobre el trasfondo de su accionar y su mensaje y generar en ellos la necesidad de investigar o confirmar, según sea el caso, la base histórica y sociológica de su proyecto.

La labor de investigación buscará establecer entre otras cosas los referentes conceptuales que provienen de la tradición ancestral o surgen del mismo uso cotidiano por parte de los pobladores sin desconocer aquellos más formales, provenientes de la investigación y la asociación. Los resultados del estudio deben configurar entonces una base importante de valor teórico donde puedan ubicarse los fundamentos de las expresiones artísticas por ellos cultivados y aquellas nuevas que su motivación los lleve a indagar.

Como todo estudio se pretende abrir la puerta a cuestionamientos mucho más amplios como también a particularizar sobre aquellos elementos que sean de interés para sus protagonistas o para otros observadores externos.

5. OBJETIVO GENERAL

Determinar cuales son las expresiones artísticas más características de la etnia afro del norte del Departamento del Cauca que aún se preservan y se promueven.

6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- 1 Establecer bases históricas y / o sociológicas sobre las cuales los grupos culturales sustentan su trabajo de conservación y difusión.
- 2 Determinar el tipo de influencia que ejercen las actividades de los grupos culturales sobre las relaciones de los miembros de la etnia (relaciones con su entorno natural, con sus congéneres, con miembros de otras etnias)
- 3 Analizar si las expresiones artísticas y culturales llevan implícita alguna forma de militancia o de participación política.
- 4 Describir las debilidades y fortalezas del proyecto cultural afro desde la perspectiva que estos colectivos de trabajo plantean.

7. MARCO REFERENCIAL

Durante la presente investigación se han consultado numerosas obras relacionadas con las raíces de la población afrocolombiana y sobre el tema cultural realizadas en épocas diferentes y por supuesto con orientaciones filosóficas e investigativas de un amplio espectro.

Si nos remitimos a estudios que concretamente analicen estos temas en la región geográfica de nuestra investigación podemos señalar tres de ellos:

1. Santander de Quilichao. Historia, presente y futuro. Es un trabajo encabezado por la Administración Municipal que con el concurso de numerosos académicos, funcionarios de la cultura y con la recopilación de experiencias locales presenta a finales del 2007 un libro que consigna la historia, la situación presente y las proyecciones a futuro del municipio. El libro dedica a la historia local un amplio apartado pero

también se ocupa de su desarrollo socioeconómico, el medio ambiente, las formas de expresión popular y cultura en una población particularmente pluriétnica y concluye con la mirada prospectiva de sus administradores pero sobre todo pone en consideración la mirada de la juventud local. Las pretensiones manifiestas del texto son encontrar elementos para la reconstrucción de la identidad cultural de sus habitantes. El trabajo no busca ser concluyente en su visión por ello la multiplicidad de serios colaboradores en su elaboración más bien pretende ser un punto de referencia para que las generaciones presentes y futuras investiguen, analicen, proyecten y generen nuevos conocimientos.

2. La construcción de un modelo de ciudadanía diferenciada: el empoderamiento político de la población afrocolombiana y el ejercicio de la movilización étnica. Es una ponencia de la socióloga Teodora Hurtado Saa, investigadora asociada al CIDSE de la Universidad del Valle, durante el Primer Coloquio Nacional de Estudios Afrocolombianos que realizó la Universidad del Cauca en octubre de 2001 en la ciudad de Popayán y compilado por Axel Alejandro Rojas Martínez. Se ocupa de la visibilización de algunas de las particulares formas de organización social y política de corte étnico en la región norte del Cauca. Primero realiza un recorrido sucinto por la historia de la comarca en época posterior a la abolición de la esclavitud, en los siglos XIX y XX, para detenerse de forma particular en la década de los 90 y hacer un énfasis en lo que ella misma ha denominado “el proceso de construcción de la ciudadanía diferenciada en la población negra, a partir del elemento étnico”. Su estudio nos muestra como a partir de la protesta y de la manifestación popular se van construyendo fenómenos como la adscripción política, la militancia política y la construcción de ciudadanía.
3. Esclavitud y libertad en el Valle del río Cauca. Obra de Mateo Mina, seudónimo de Michael Taussig, quien obligado por las circunstancias políticas de mediados de los 70 debió bajo ese nombre publicar las investigaciones sobre la otra realidad de la esclavitud en el valle geográfico del río Cauca. Esta historia no recurre a los elementos comunes que siempre quieren describir la historia del afrodescendiente que habitó el territorio que hoy corresponde al norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca. Las dinámicas libertarias y el inicio de un nuevo capítulo sin esclavitud de la población negra complementan este trabajo investigativo.

8. MARCO CONCEPTUAL

8.1 CONCEPTO DE CULTURA

La razón de ser de la cultura ha variado a lo largo de la historia de la humanidad, a la par que su conceptualización; el concepto de cultura ha oscilado entre concepciones, en muchas ocasiones, diametralmente opuestas.

Por un lado para los griegos estuvo más asociado a la formación de la personalidad del individuo, lo que llamaron *Paideia*; se concentraba en los principios formativos que harían del hombre una persona diestra en el ejercicio de sus deberes sociales y que suponían además del conocimiento control sobre sus propias actuaciones y sus expresiones.¹

Para otros pueblos el concepto fue llevado a otro nivel.

Los romanos inventaron el primer concepto de cultura: la cultura personal. Establecieron para las palabras cultura, cultus, incultus (que tenían significados afines al cultivo del campo y el culto a los dioses) un nuevo significado: cultivarse, adquirir personalmente el nivel de libertad, el espíritu crítico y la capacidad para vivir que es posible heredar de los grandes libros, el gran arte y los grandes ejemplos humanos. Cicerón habló de cultura animi, el cultivo del espíritu (Disputas tusculanas, 45 a. C.). Naturalmente, el cultivo de sí mismo ya existía, pero no estaba conceptualizado. Según la teórica política Hannah Arendt los romanos fueron “los primeros en tomar la cultura en serio” (La crisis de la cultura).²

La acepción lingüística moderna del término se reelaboró en Francia del siglo XIII donde se identificaba como una extensión de tierra cultivada; se relacionó luego con las labores agrícolas y luego con la idea de cultivar las artes, llegando finalmente al termino cultura.

---

¹ PAIDEIA: Blog para el encuentro de culturas. <http://eternopoetaargentino.blogspot.com/2009/05/el-hombre-de-carne-y-hueso.html>

² ZAID, Gabriel. Tres conceptos de Cultura. <http://www.letraslibres.com/index.php?art=12137>

En Francia, Alemania y otras naciones europeas se le dio inicialmente una perspectiva de crecimiento individual que posteriormente evoluciona hasta adquirir un carácter colectivo, habida cuenta que se trataba de saberes que se sumaban, vivenciaban y luego eran transmitidos a las nuevas generaciones.

En la primera parte del siglo XX este concepto se fue transformando paulatinamente, caracterizándose por un debate filosófico y antropológico que buscaba consolidar un concepto extenso y amplio de cultura que, incluyendo las artes y las ciencias, no se limitara únicamente a ellas. Esta controversia, en términos generales, pudo establecer dentro de la actividad cultural humana distintas clases de relaciones que pueden clasificarse en cinco grupos: relaciones con las cosas, los lugares, la gente, las organizaciones y las ideas, los cuales constituyen los componentes básicos de la interacción del hombre.

El Postmodernismo quiebra todas las estructuras del pensamiento, revitalizando el concepto de cultura y expandiendo su magnitud mucho más allá. Los principios sobre los cuales el hombre basaba su pensamiento se han desvanecido y en líneas generales este mismo encuentra que no dan respuestas a la idea del progreso como fuente de toda solución a los problemas del hombre ni mucho menos a la dicotomía entre la civilización y la barbarie, principal argumento empuñado hasta entonces para transgredir otras formas de cultura. Esto llevó a que las naciones empezaran a plantearse desde diversos espacios académicos preguntas sobre el significado y el quehacer de lo cultural: la relación entre cultura y naturaleza, la relación entre cultura y desarrollo, el crecimiento de la multiculturalidad y de la interculturalidad, y la búsqueda de un concepto amplio que pueda abarcar todo ello pero que al mismo tiempo no discrimine.

El uso continuo y cotidiano del concepto CULTURA lleva muy seguramente a una desfiguración continua en cuanto a su rigor y significación. Al ser la cultura un producto netamente humano debemos suscribirnos a la realidad social donde hizo génesis el término. Esa realidad es un espectro amplio donde debemos considerar espacio y ambiente en los cuales ocurrieron, las clases de relaciones que allí se establecieron, fueran estas de coincidencia, acuerdo o tensión.

Estos significados, como hemos visto, han variado a través de la historia y tienen sus mayores saltos en épocas donde la confrontación de fuerzas es común y predominante. Podemos entonces coincidir en que la época de la colonia, no solo de América sino también la anterior dominación de Europa en porciones importantes de Asia y África, ha sido caldo de cultivo donde fueron utilizados y luego transformados términos como CULTURA, ACULTURACION, CIVILIZACION,

y SABER como herramientas de dominación, exclusión y por supuesto como justificación de las anteriores.

8.2 VISION MULTILATERAL DE LA CULTURA

La cultura no es solamente la expresión plástica del hombre, va más allá de las artes. La cultura comprende también las características intelectuales, afectivas y espirituales que diferencian a una comunidad de otra.

Garza Cuellar, citado por Martínez Casanova, define la cultura en un sentido amplio como: “Todo lo cultivado por el hombre, ya que comprende el total de las producciones humanas, tanto en el ámbito material (como, por ejemplo, los productos del arte y la técnica) así como en el espiritual (donde se están las ciencias, el arte y la filosofía)”.³

Esta multiplicidad de factores que confluyen en el legado cultural de un colectivo hace que las maneras de relacionarse y convivir, así como la visión de la autoridad y forma de gobierno sean muy propias, podríamos decir específicas para esa comunidad. Es por esto bastante complicado que nuestra particular escala de valores pueda coincidir con todo aquello que es en verdad fundamental o al menos relevante para otros.

Para Bell la cultura es “un proceso continuo de sustentación de una identidad mediante la coherencia lograda por un consistente punto de vista estético, una concepción moral del yo y un estilo de vida que exhibe esas concepciones en los objetos que adornan a nuestro hogar y a nosotros mismos, y en el gusto que expresa esos puntos de vista.”⁴ Mientras que para Inglehart se entiende a la cultura como: “los valores, las creencias, las capacidades y la gregariedad de los miembros de una sociedad determinada.”⁵

---

³ MARTINEZ CASANOVA, Hugo Jaime. Industrialización en Calera de Víctor Rosales.
<http://www.eumed.net/cursecon/libreria/2004/hjmc/hjmc.htm>

⁴ *Ibíd.*

⁵ *Ibíd.*

Podemos afirmar entonces que el sistema cultural constituye entonces una táctica de supervivencia para el grupo humano ya que comprende una serie de normas sobre las cuales sus miembros interactúan entre sí para satisfacer sus necesidades, es decir crea un orden social.

El legado cultural de una comunidad puede proceder desde muchos siglos atrás. Significa esto no solamente que está profundamente enraizado en su conciencia colectiva sino también que su transformación o adaptación a los nuevos tiempos y circunstancias cambiantes son también procesos únicos, diferenciables de manera clara de cualquier otro. Sólo la propia comunidad y sus integrantes pueden dar fe de la trascendencia que esa evolución haya tenido para su forma de vida.

Es por tanto una seria trasgresión entrar a calificar, o descalificar sea el caso, el valor y el sentido que para ese grupo social tengan la vida y sus formas de organización. Que ello sea incomprendido para nosotros no implica que no tenga validez y que no pueda ser la elección de un pueblo que quiera vivir de esa manera.

Así como las expresiones artísticas de las comunidades son celebradas y compartidas con los otros los demás elementos que conforman la cultura también deben serlo. No se quiere significar con ello que deban exponerse para ser aplaudidas o criticadas, lo más importante es intentar desde nuestra perspectiva comprenderlas, pero más aún es nuestro deber ayudar a que sean respetadas por todos.

Ya lo dice la declaración de la UNESCO sobre la diversidad cultural: “Es tan necesaria como la misma diversidad biológica”. Es una necesidad que tenemos como seres humanos de ampliar cada vez más nuestras perspectivas de conocimiento: conocer otras posibilidades, adaptarlas a las nuestras, crecer apoyados en unas nuevas o que simplemente su reconocimiento nos sirva para ratificar aquello en lo que creemos.⁶

La diversidad cultural abre la baraja de opciones, nos multiplica los caminos. Nos permite un continuo intercambio, mucho más dinámico que si la visión de todos fuera igual, unidireccional.

---

⁶ DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LA UNESCO SOBRE LA DIVERSIDAD CULTURAL. 31ª Conferencia General.

También se demuestra como la multiplicidad cultural ha estado ligada fuertemente a las posibilidades de desarrollo de una nación. La diversidad cultural convenientemente aprovechada es un motor para las comunidades que potencializa no solo su desarrollo económico sino también el crecimiento intelectual, científico y espiritual.

8.3 MULTICULTURALIDAD, MULTICULTURALISMO E INTERCULTURALIDAD

MULTICULTURALIDAD

Es un concepto sociológico o de antropología cultural. Para Argibay significa:

Que se constata la existencia de diferentes culturas en un mismo espacio geográfico y social. Sin embargo estas culturas cohabitan pero influyen poco las unas sobre las otras y no suelen ser permeables a las demás. Se mantienen en guetos y viven vidas paralelas. La sociedad de acogida suele ser hegemónica y suele establecer jerarquías legales y sociales que colocan a los otros grupos en inferioridad de condiciones, lo que lleva al conflicto, al menosprecio, a la creación de estereotipos y prejuicios dificultando la convivencia social, siempre en detrimento de los grupos más débiles. En los casos en que exista equidad y respeto mutuo se puede pasar de la multiculturalidad al multiculturalismo⁷.

MULTICULTURALISMO

También conocido como pluralismo cultural es una ideología o modelo de organización social que según definición de Jiménez y Malgesini:

Afirma la posibilidad de convivir armoniosamente en sociedad entre aquellos grupos o comunidades étnicas que sean cultural, religiosa o lingüísticamente diferentes. Valora positivamente la diversidad sociocultural y tiene como punto de partida que ningún grupo tiene por qué perder su cultura o identidad propia. En este modelo, la diversidad existente no desaparece sino que se mantiene,

---

⁷ ARGIBAY, Miguel. Hegoa. Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional

se recrea; no desaparece ni por adquisición de la cultura dominante y abandono del original ni por el surgimiento de una cultura integradora con los aportes de los preexistentes. La diversidad cultural se considera algo bueno y deseable, se fomenta la práctica de tradiciones etnoculturales, se buscan vías para que la gente se entienda e interactúe respetando las diferencias⁸.

En opinión de estos mismos autores se pueden establecer claramente algunos fundamentos esenciales del multiculturalismo:

1) Aceptación de las diferencias culturales, étnicas, religiosas, lingüísticas o raciales y su valoración positiva. La organización de la vida en sociedad se realiza sobre bases comunes y respetando las tendencias diferentes así como las complicaciones que ello conlleva.

2) Defensa y reivindicación explícita del derecho a la diferencia, el derecho a ser distinto en valores, creencias, adscripción étnica, etc. Se pone el acento en la diferencia como derecho, al mismo nivel que otras situaciones, por ejemplo de sexo-género.

3) Reconocimiento general de la igualdad de derechos y deberes, elemento esencial en todo pluralismo⁹.

INTERCULTURALIDAD

El término interculturalidad nos remite al concepto de diversidad cultural. A la necesidad de establecer puentes de comunicación entre las diferentes culturas que integran hoy por hoy la gran mayoría de nuestras cada vez más complejas sociedades.¹⁰ La interculturalidad se produce cuando dos o más culturas entran en interacción de una forma horizontal y sinérgica. Esto supone que ninguno de los grupos se encuentra por encima de otro, lo que favorece la integración y la convivencia de las personas. No se propone fundir las identidades de las culturas involucradas en una identidad única sino que pretende reforzarlas y enriquecerlas creativamente y solidariamente. Este tipo de relaciones interculturales supone el respeto por la diversidad; aunque la aparición de conflictos es inevitable, éstos se resuelven con respeto, diálogo y concertación.

---

⁸ JIMENEZ, Carlos y MALGESINI, Graciela. "Guía de conceptos sobre migraciones racismo e interculturalidad". Ed. La cueva del oso. Madrid.1997.

⁹ Ibid.

¹⁰ INTERCULTURALIDAD. <http://www.bantaba.ehu.es/obs/ocont/obsinter/>

La interculturalidad es un concepto de desarrollo reciente pero han sido muchos los investigadores en áreas como la comunicación, la antropología, la sociología y el marketing que han trabajado en él. La idea *per sé* se diferencia del multiculturalismo y del pluralismo por su intención directa de promover el diálogo y la relación entre culturas. Hay que tener en cuenta que la interculturalidad depende de diversos factores como las distintas concepciones de cultura, los obstáculos comunicativos, la carencia de políticas estatales, las jerarquías sociales y las diferencias económicas.

La interculturalidad desde la educación y la cultura ha sido planteada en forma amplia por Jiménez y Malgesini:

Se fundamenta en la consideración de la diversidad humana como oportunidad de intercambio y enriquecimiento; en la incoherencia pedagógica de la educación monocultural, en su aplicación generalizada a todo el colectivo, en el convencimiento de que ningún individuo puede llegar a instituir su propia diferencia como elemento positivo de su identidad si no es, a la vez, reconocida por los demás. Las propuestas interculturales suponen, no tanto una superación del multiculturalismo como su revitalización, aportándole el necesario dinamismo y la dimensión de interacción e interrelación entre grupos y minorías étnicas diferenciadas, aspectos sin los cuales el multiculturalismo puede quedar en coexistencia y no servir como base de ciudadanía común de sujetos diferenciados. Esta definición resalta la idea de nueva síntesis, la idea de la creación de algo nuevo, de expresiones culturales nuevas. A diferencia del modelo de fusión cultural – en los que existe pérdida de identidad propia-, supone la elaboración de modelos originales procedentes de las culturas en presencia que se incorporan a la cultura nacional de base reforzada y renovada.

La noción de interculturalidad introduce una perspectiva dinámica de la cultura y de las culturas; se centra en el contacto y la interacción, en la mutua influencia, el sincretismo, el mestizaje cultural; esto es, la interacción sociocultural en el contexto de la globalización económica, política e ideológica de la revolución tecnológica de las comunicaciones y los transportes. Se habla de ciudadanía común y diferenciada.¹¹

La interculturalidad es fundamental para la construcción de una sociedad democrática, puesto que los actores de las diferentes culturas que por ella se rijan, convendrán en encontrarse, conocerse y comprenderse con miras a cohesionar un proyecto político a largo plazo y alinearse contra todas las formas de discriminación y desigualdad social.

---

¹¹ JIMENEZ, Carlos y MALGESINI, Graciela. "Guía de conceptos sobre migraciones racismo e interculturalidad". Ed. La cueva del oso. Madrid.1997.

En concepto de Zúñiga y Ansión la interculturalidad juega un papel definitivo en la reconstrucción de sociedades marcadas por el conflicto:

En sociedades significativamente marcadas por el conflicto y las relaciones asimétricas de poder entre los miembros de sus diferentes culturas un principio como el de la interculturalidad cobra todo su sentido y se torna imperativo si le desea una sociedad diferente por ser justa. El asumir así plenamente la interculturalidad implica confiar en que es posible construir relaciones más racionales entre los seres humanos, respetando sus diferencias. El mundo contemporáneo, cada vez más intercomunicado, es también un mundo cada vez más intercultural como situación de hecho en el que, sin embargo, pocas culturas (y en el límite una sola) disponen de la mayor cantidad de recursos para difundir su prestigio y desarrollarse. Es decir, vivimos en un mundo intercultural en el que tiende a imponerse una sola voz. La apuesta por la interculturalidad como principio rector se opone radicalmente a esa tendencia homogeneizante, culturalmente empobrecedora. Parte de constatar las relaciones interculturales de hecho y afirma la inviabilidad a largo plazo de un mundo que no asuma su diversidad cultural como riqueza y como potencial.¹²

8.4 LA CULTURA Y LA NACIENTE AMERICA LATINA

Ya hemos hecho referencia a la forma como bajo la bandera de la civilización se quiso arrasar y luego dominar a la América prehispánica. Ese desprecio y la violación de su legado no fueron una castración exclusiva del nativo aborigen: al africano que fue introducido al Nuevo continente también le fueron cercenadas las posibilidades de vivir acorde con su forma de ser.

Más allá de terminar con su expresión artística consideramos otro par de temas como las “piedras angulares” de este aniquilamiento cultural:

Primero, es la completa castración de sus formas de organización. El indígena americano a través de los siglos desarrollaba diversas formas de agrupamiento social. Cada pueblo había logrado su particular manera de relacionar cada individuo con el colectivo y dentro de ese colectivo se establecían claramente los roles a desempeñar. Ya fueran de origen religioso, económico o de carácter hereditario los pueblos tenían una dinámica social propia. En la parte superior de estas organizaciones se definía claramente la concepción de poder, de las formas de poder, de las relaciones de poder entre los miembros de la comunidad. Esta

---

¹² ZUÑIGA, Madeleine y ANSION, Juan. Interculturalidad y Educación en el Perú. Foro Educativo. 1997.

definición por lo tanto lleva a establecer lo que llamaríamos visión de autoridad, propia de ese colectivo. Son las formas de organización y de gobierno productos de la tradición y de la evolución cultural de cada comunidad. Si nos permitimos ir aún mas allá podríamos ubicar cercanos a ella el desarrollo del término justicia y sus formas de aplicación, y los demás parámetros cercanos como acción, pena o castigo.

¿Si este era el panorama del aborigen americano anterior al descubrimiento que podremos decir del negro africano cuando aquí llego?

El africano fue arrancado de manera violenta de todo su entorno, de todo aquello que le pertenecía y de lo que formaba parte, para ser luego impuesto en otro lugar de una forma aún mas salvaje. Si tratamos de establecer un paralelo con nuestros nativos vamos a encontrar que los pueblos africanos históricamente poseen raíces mucho mas antiguas que las nuestras en el tiempo. Sin entrar a detallar casos particulares o específicos podríamos generalizar que esas comunidades han tenido unos lapsos mayores para depurar sus formas de dinámica social.

Pasó entonces el hombre africano a tener un rol determinado dentro de su tribu, su casta o su linaje a ser un simple desposeído. Un ser sin derecho a la libertad, mucho menos a la familia o a la propiedad, sea material o inmaterial. Un ser, como tristemente lo estableció la conquista, sin derecho al alma. El africano llego a América a ser ultrajado, violentado, vejado, obligado a trabajar hasta la muerte en las minas o en las plantaciones para satisfacer la insaciable avaricia del conquistador. Lo perdió todo, todo lo que él era. Así también el aborigen le fueron impuestas nuevas normas de autoridad (la mita, la encomienda, el resguardo) que no provenían de su ser, de su sentir. Al ser ambos desposeídos de sus formas de relación, autoridad y justicia, fueron cercenadas en gran parte sus posibilidades de expresar y de mantener vivo el resto de su legado cultural.

El segundo punto considerado es la terminación de sus posibilidades de expresión religiosa y su posterior adoctrinamiento “cristiano”.

La conquista y la colonia despreciaron y devaluaron las creencias de ambos pueblos. La cosmovisión del nativo puso sus creencias religiosas muy cercanas a la naturaleza que lo rodeaba. El imaginario colectivo se nutrió a partir de las bondades de la Madre naturaleza para posteriormente ser recreado dentro del conjunto de deidades y creencias “institucionalizadas” dentro de su particular teología. Su comunión con el medio ambiente iba más allá de ser su despensa natural para sobrevivir.

La intromisión del europeo empieza entonces con la agresión a su "Pacha mama". A ese ente que a través de la tradición y los siglos se convirtió en la explicación metafísica de su realidad circundante. Esa incompreensión del Viejo Mundo sobre aquello que impulsaba al hombre nativo americano lo lleva a un segundo paso que es el desprestigio total de toda forma de creencia aborigen; ser tachados de pecadores, de idolatras, de malos por naturaleza; es la prueba no solo de la ignorancia del conquistador sobre el entorno al que llegan sino también de esa falta de interés por conocer mas profundamente sobre ese Nuevo Mundo que halló. Podemos afirmar que esa indiferencia del europeo habla a las claras del nivel educativo y cultural de los hombres que descubrieron y conquistaron esta tierra.

El hombre africano desarraigado de su entorno como ya se dijo debió dejar a tras y casi perdida en su memoria su concepción religiosa. Lo particular del caso africano es que estuvo más comprometido a no dejar morir sus creencias hasta donde las circunstancias se lo permitieron. El negro esclavo fue mas recursivo para sostener o en secreto o en disfrazada forma la herencia cultural, y religiosa en particular, de sus ancestros y transmitírsela a sus descendientes.

A través de la música, el baile y la tradición oral pudieron mantener vivas sus creencias e influir la nueva América con ellas. Esto es innegable al considerar hoy como estos temas están presentes en la musicografía latinoamericana, particularmente en la expresión antillana y caribeña y su mitología. Lugares donde los aires y sonidos bantúes o carabalíes terminaron influenciando y hasta fusionándose con los yorubas y taínos nuestros: el canto cubano, la capoeira brasilera, los alabaos y jugas del pacifico colombiano son testimonios vivientes de esa pertinaz persistencia.

El papel jugado allí por la fe cristiana fue nefasto para estos pueblos pues se olvidó de su prédica que daba capital importancia a todos sus preceptos de hermandad, caridad, y amor fraternal. La imposición del yugo al indígena y al negro iba precedida por la jerarquía católica a forma de legitimar por vía de la fe a la verdadera barbarie que estaba cometiendo. La iglesia católica fue por mucho tiempo indiferente e insensible al sufrimiento de estos seres, a su castración cultural, al acallamiento de su propia expresión artística y espiritual. Sería más tarde una contradicción que los mismos monjes y sacerdotes llegados a América empezara a levantar la voz en defensa de los desposeídos, aunque después de largo tiempo y muchísimos sufrimientos.

La pregunta que cabría en este caso es si la gran admiración y fama de estos religiosos defensores de los esclavos provendría más del carácter único e

inverosímil de sus acciones a favor de otras etnias que de la misma grandeza de sus obras.

Hoy podemos encontrar vestigios de esas ricas culturas originarias: transformadas, alteradas, fusionadas pero que aún en formas aisladas tratan de sobrevivir al avance de los tiempos. Es nuestra obligación si no tratar de conocerlos al menos tener un profundo respeto por ellos, por sus ancestros y su mensaje.

8.5 LA CULTURA AFROCOLOMBIANA

La población afro de nuestro país la conforman los descendientes de negros africanos traídos al Nuevo Mundo como esclavos desde la época de la conquista. La llegada del negro se da a partir del siglo XVI en el contexto del auge del capitalismo mundial cuando las naciones colonizadoras europeas introdujeron la mano de obra esclava en América para el desarrollo de las actividades productivas asociadas a la explotación de materias primas: algodón, arroz, azúcar, tabaco y otros.

La llegada de los esclavos se produjo no solo por el puerto de Cartagena, también ocurrió por otras zonas del país lo que facilitó su expansión geográfica por todo el territorio nacional:

Llegaron a Colombia como parte de la trata de negros por Cartagena de Indias; como contrabando llegaron por el Litoral Pacífico a Buenaventura, Charambirá y Gorgona, o por el Atlántico a las costas de Riohacha, Santa Marta, Tolú y el Darién. La mayor parte de la población afrocolombiana hace parte de comunidades agrarias ubicadas en zonas cálidas, selváticas, o a orillas de los ríos de algunos valles y en las costas. La ubicación de la población afro muestra gran concentración en las zonas del Litoral Pacífico (departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño) y del Caribe (departamentos de Guajira, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Córdoba, Cesar, Sucre, Antioquia). Esta población también se encuentra ubicada en las regiones cálidas de los valles de los ríos Magdalena, Cauca, San Jorge, Sinú, Cesar, Atrato, San Juan, Baudó, Patía y Mira. Además existen algunos

enclaves de antiguos palenques, haciendas, minas, o plantaciones bananeras en casi todas las regiones del país.¹³

Gran parte de la bibliografía existente señala como un punto importante de ubicación de población afro el departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, zona de asentamiento del pueblo raizal. Sin embargo existe una controversia interna pues según investigaciones de Ramírez, C. algunos voceros raizales señalan no identificarse como afrocolombianos dadas las particularidades históricas de su conformación étnica y cultural.¹⁴

Las comunidades afrocolombianas no son homogéneas en cuanto tiene que ver con su cultura. Podemos hablar de una gran diversidad, de diferencias importantes a nivel regional. Así, los nativos de San Andrés presentan disparidad con respecto a los habitantes del Pacífico, y dentro de la misma región del Pacífico se ven grandes diferencias culturales entre el norte y el sur.

Cuando abordamos el tema de las manifestaciones culturales afrodescendientes en Colombia tenemos que prepararnos para un amplio abanico de posibilidades y variedad en cuanto a las expresiones:

Al momento de hablar de cultura en las comunidades afrocolombianas no podemos reducirnos a una concepción restringida de lo que significa la cultura en estos pueblos, no podemos limitarla sólo a las manifestaciones de carácter folklórico (danzas, baile, canto, etc.). El concepto de cultura para los afrocolombianos está presente en la interpretación simbólica que de la vida hacen individuos y comunidades en su trasegar diario, es la vida del hombre, de la mujer, de la comunidad, del pueblo, de la Nación; es como representan las formas propias de organizarse, de comunicarse, de estructurar la sociedad y de apropiarse los procesos de participación, de resistencia; la forma de concebir el mundo, su manifestación espiritual y las relaciones de producción basados en la solidaridad.¹⁵

En nuestro país la producción cultural afrodescendiente se inició desde espacios como los cabildos, donde se invocaba a los dioses y se luchaba contra la muerte a través de los cantos; del cimarronaje, como manifestación cultural de la resistencia, de la forma de organización, expresión de rebeldía; o los palenques, representación de la formación de espacios de organización, de construcción de

---

¹³ RESTREPO, Clara Inés. Etnias de Colombia: Grupos étnicos afrocolombianos. Fundación Hemera

¹⁴ RESTREPO, Clara Inés. Etnias de Colombia: Grupos étnicos afrocolombianos. Fundación Hemera

¹⁵ VARGAS, P. Afrocolombianidad. <http://pvargas.blogspot.es/1193417220/>

formas de gobierno, restauración de expresiones folklóricas y artísticas, restablecimiento social y del concepto de pueblo desde la perspectiva africana.

Luego el hombre afro, en la etapa preindependentista e independentista, manifiesta parte de su legado cultural en la puesta en práctica de conocimientos y experiencias en estrategias de guerra que ayudan al ejército patriota a triunfar sobre las fuerzas colonialistas. Durante el período post independentista y de consolidación de la república, el hombre afro continúa su lucha por obtener la libertad, la emancipación social, económica y política.

El entrecruzamiento de españoles, aborígenes y africanos produjo una fusión racial y cultural, con lo que se puede tratar de explicar la nacionalidad y la cultura nacional, no bajo los criterios de uniformidad que hasta antes de la Constitución de 1991 se daban, sino bajo criterios de reconocimiento de la presencia claramente definida de grupos étnicos específicos: afros, indígenas y mestizos, lo que sustenta el concepto de diversidad étnica y cultural que engloba la definición de pluriculturalidad, dándole sentido a la idea de nación y de nacionalidad a partir del encuentro y reencuentro de las culturas interactuantes en un mismo territorio.

Al consagrarse en la Constitución Política de Colombia de 1991 como norma constitucional la diversidad étnica y cultural, se protege jurídicamente a los grupos étnicos llamados “minoritarios”.

La zona costera del Pacífico es una de las más importantes áreas socioculturales de comunidades afrocolombianas, de ahí que muchos escritos e investigaciones se hayan centrado en los estudios realizados en esta zona.

8.5.1 IDENTIDAD

La identidad es el vínculo que establece una persona con su grupo étnico. A decir de P. Vargas “es el apropiamiento de los rasgos característicos que desarrolla una comunidad o pueblo en la construcción permanente de cultura”.¹⁶

---

¹⁶ VARGAS, P. Afrocolombianidad. <http://pvargas.blogspot.es/1193417220/>

Establece un sentido de pertenencia en la medida en que se asimilan los comportamientos propios del grupo étnico y se reconocen sus antecedentes antropológicos y sociológicos:

La identidad determina acciones en pro de la defensa , conservación y promoción de los valores propios de cada cultura, por ejemplo los aires folklóricos ,(danzas, bailes) tradición oral, historias relatos, cuentos formas de producción propias como la finca tradicional son elementos característicos de los pueblos afro que le dan identidad, de igual manera el proceso de resistencia a las relaciones sociales de exclusión expresadas en sus luchas, idearios e imaginarios son rasgos característicos que generan identidad etno cultural.¹⁷

8.5.2 EXPRESIONES

Colombia como muchos países de Latinoamérica cuenta con costumbres y tradiciones resultantes del mestizaje de las razas africana, europea e indígena. Cada una de ellas dejó su aporte cultural y aun hoy en día podemos percibir su legado. Los africanos que llegaron como esclavos fueron concentrados en su mayoría en la Costa Atlántica y Pacífica y en los valles geográficos de los grandes ríos; allí se mezclaron desarrollando sus propias costumbres.

La danza afro-colombiana es una de las expresiones que muestra manifiestamente las tradiciones de esa mezcla. Es generosa en ritmos, alegría, espontaneidad, fuerza y variedad. Donde está presente el trance, la fiesta, el culto y la celebración cotidiana del día a día. Se baila al ritmo de la percusión africana, de instrumentos relativos indígenas y los cantos en lengua castellana.

Algunos de los principales ritmos de la Costa Atlántica son: Cumbia, Gaita, Bullerengue, Chandé, Puya, Son corrido, Son palenquero, Mapalé, Cantos de laboreo, Zafras, Maestranzas, Cantos de Lumbalú, Chalupa, Porro. De la Costa Pacífica podemos destacar: Currulao, Bunde, Abozao, Cantos de boga, Alabao, Arrullo, Patacoré, Berejú, Caderona, Bámbara negra, Juga.

Otra de las manifestaciones de identidad cultural de las comunidades afrodescendientes es su singular visión y concepción mágico-religiosa, presente

---

¹⁷ VARGAS, P. Afrocolombianidad. <http://pvargas.blogspot.es/1193417220/>

en sus relaciones sociales, en sus relaciones con la naturaleza y lo sobrenatural. Su nueva perspectiva religiosa es el resultado de un proceso profundo de deconstrucción de sus arquetipos de identidad autóctonos africanos y la recreación de una nueva visión que demandó la adaptación a otras costumbres, a otras condiciones de vida, mediante procesos de asociación, redefinición y transculturación.

Esta particular visión hereda también de la tradición africana aspectos referentes a la salud y la enfermedad y recoge posteriormente los conocimientos indígenas sobre el poder curativo de las plantas y los métodos para combatir la enfermedad. Integra igualmente el aporte cristiano traído de Europa con sus santos y todo su imaginario, así como las prácticas mágicas de las brujas españolas en sus oraciones y conjuros, contribuyendo a la ampliación del simbolismo curativo y del sistema simbólico general. Encontramos así, en la curandería de los negros, sobre todo del Pacífico, una influencia africana, indígena y también europea.

Para esta concepción de vida el territorio del afro es un escenario ritual con connotaciones no sólo naturales, obviamente también culturales. La selva, el monte, el río son espacios habitados por los espíritus, las divinidades y los ancestros. En ese espacio habitan fuerzas naturales y sobrenaturales con quienes es preciso mantener una permanente intercomunicación, a quienes hay que considerar y solicitar su consentimiento a la hora de actuar. Estas relaciones entre las fuerzas naturales y sobrenaturales en el mundo concebido por el hombre afro fueron señaladas por Sánchez:

Entre los negros existe una relación fundamental entre la vida de los seres de la naturaleza y los seres sobrenaturales que viven en la misma naturaleza, es decir una relación entre un mundo mítico espiritual y un mundo natural y cultural, que es mediado por un curandero de la comunidad, que a través de sus actos mágicos que manipulan las plantas y los animales para fines curativos y maléficos, crea todo un ambiente de representaciones simbólicas y metafóricas ritualizadas a fin de ejercer un puente de comunicación y diálogo entre los afrocolombianos, su entorno y su cosmogónica.¹⁸

Vemos también como dos elementos: música y religiosidad están íntimamente relacionados al convertirse en instrumentos para el esparcimiento, el goce, pero también para la identidad, la unidad y la resistencia. En opinión de Perea Chalá “La religiosidad y la música fueron dos armas eficaces para sobrevivir a la

---

¹⁸ SANCHEZ, John Antón. Universidad Nacional de Colombia: “Curanderos afrocolombianos y el territorio como escenario religioso”.

tragedia de la esclavización, la trata, la colonización, el racismo, la segregación y el prejuicio racial.”¹⁹

Con la táctica de “disfrazar” sus rituales y creencias con formas, elementos y estructuras propias de la religiosidad europea el descendiente africano encontró los soportes emocionales que le permitieron hacer más llevadera la sujeción y que algún momento le sirvieron como fuente de inspiración en la causa rebelde. Tal es el caso de Haití donde el vudú jugo un rol vital en el triunfo de la guerra de independencia.²⁰

La música, junto a la literatura, las danzas y la ejecución de instrumentos musicales, es el modo de expresión cultural por excelencia de las culturas afrocolombianas contemporáneas. Como ocurría en su África natal la música sigue acompañando cada uno de los ciclos vitales de los afros: celebra la vida, llora la muerte, festeja la buena cosecha, rememora la historia de lucha y supervivencia, alaba a Dios, incentiva el amor y exalta la sensualidad. La música afrocolombiana posee matices y personalidades diferentes en dependencia de la región geográfica donde se ubique. Se debe esto al particular origen de cada pueblo que llegó a habitar la zona y de las interacciones a las que hubo lugar con el entorno y con las demás comunidades.

Los cantos y melodías de herencias africanas exhiben algunas características esenciales: un trasfondo mágico-religioso que está asociado con ceremonias rituales. Dentro de éstas se pueden destacar las prácticas fúnebres, los ritos asociados al nacimiento y las ceremonias de iniciación. Coinciden también en su carácter alegre y explosivo. Conservan una estructura musical polirítmica que se manifiesta en la combinación de los acentos en cada línea percusiva. Puede apreciarse esta singularidad en los gestos del percusionista, en el acompañamiento con el aplauso y en todos aquellos sonidos guturales, resoplidos y sílabas guías que se producen durante la interpretación.

Los cantos afrocolombianos son de naturaleza individual y colectiva. Los segundos presentan un carácter ceremonial y son vitales para la reafirmación de la identidad cultural. Las tradiciones musicales afrodescendientes que se ejecutan en la región del Litoral Pacífico se caracterizan por un alto componente de actitud devocional:

---

¹⁹ PEREA CHALA, Rafael. “Esclavizados: religiosidad, vida o muerte en América”.

²⁰ *Ibíd.*

El currulao, por ejemplo, es el ritmo que presenta las supervivencias africanas en las modalidades instrumentales, vocales y coreográficas. Se escucha en el contexto de las fiestas familiares, las fiestas colectivas de índole social y en las rocerías de maíz o mingas.

El patacoré es una variedad de currulao, típica de la región costera de los departamentos de Cauca y Nariño, en la que se puede percibir la motivación mágico-religiosa. Ritmo rápido donde se mantiene predominio de la instancia vocal, con un sentido coral bastante marcado, en el que las voces se conjugan de maneras diversas y arbitrarias:

El berejú es descendiente directo del currulao, mantiene las fases melódicas y rítmicas de la tonada patrón del litoral. Sus similitudes formales con el patacoré son indiscutibles, aunque es de ritmo más lento. En sus textos existe un trasfondo religioso y muchas veces mágico.

El bunde fue el origen de todos estos bailes de tambor. Ritmo musical muy extendido entre las comunidades del litoral Pacífico, con un posible ascendiente en Sierra Leona (África). Tiene carácter de canción lúdica y difiere, en grado menor, de la forma de canto empleado en los velorios de los niños. En este sentido es una expresión de los ritos fúnebres y, a la vez, una forma de canto inserto en el ámbito de las rondas y juegos infantiles que ejecutan los chiquillos en el patio de la casa mientras los adultos se ocupan del rito mortuario propiamente dicho.

El abozao es otro de los ritmos que revelan el parentesco con antiguas danzas de vientre que acostumbraban los africanos cautivos que vivían en la región. Los cantos de trabajo y arrullos muestran las huellas africanas en sus melodías y también en el aspecto expresivo.

El alabao es en esencia un canto coral de alabanza o exaltación religiosa ofrendado a los santos. Con el transcurrir del tiempo su uso se hizo extensivo al contexto fúnebre convirtiéndolo, además, en un canto de velorio para adultos. Por lo general se interpreta sin instrumentos, aunque en algunas ocasiones puede tener acompañamiento rítmico de percusión.

La bámbara negra es un ritmo típico de la región centro-sur del litoral Pacífico. Es un canto bailado donde la letra desarrolla un tema concreto. El texto parece referir viejas costumbres marciales que fueron sobrepuestas al gusto fiestero de las comunidades afrocolombianas del litoral.

La juga es una variante del currulao destinada a las celebraciones navideñas y a otras fechas especiales. Tiene su verdadero esplendor en las balsadas o procesiones acuáticas sobre canoas, que acostumbran los afrodescendientes para festejar el natalicio del Niño Dios o para celebrar la fiesta de un santo patrón. En medio de la música, el canto, los rezos y los juegos de pólvora, se transportan altares contruidos en ramas de palmiche, en los que reposa la imagen del Niño Jesús desde las diferentes veredas hasta la iglesia del pueblo.²¹

8.5.3 ORGANIZACIÓN SOCIAL

A partir de las actividades rurales tradicionales se van configurando en el tiempo formas de organización social y familiar propias. La configuración inicial de las comunidades afrodescendientes se hace en el marco de la esclavitud, bajo los parámetros de los amos esclavistas, y es a partir de los procesos de resistencia, cimarronaje y configuración de palenques, compra de la libertad y abolición de la esclavitud que el pueblo afro logra ir estructurando sus familias y creando sus formas organizativas sociales. Posteriormente con el fin de la esclavitud y la obtención de la libertad estructuraron formas organizativas más complejas y versátiles que se adaptaban a su forma de pensar y de sentir.

Los palenques constituyeron una de estas primeras estructuras organizativas. Empezaron siendo espacios protegidos y con carácter militar: sitios estratégicos, de atrincheramiento; lugar de entrenamiento, protección, aprovisionamiento, descanso y refugio de los cimarrones.

Muchos palenques lograron permanecer y en ese espacio el hombre negro pudo con toda independencia dar rienda suelta a su tendencia a la vida libre, a sus expresiones artísticas y religiosas y a su necesidad de sociabilidad. A partir de allí el afrocolombiano empezó a crear las condiciones para arraigarse en la zona y establece sus propias formas de asociación, producción, gobierno y organización social. A partir de estos palenques fue posible sentar parte las bases para la configuración de las comunidades afrocolombianas.

Otras formas de organización social fueron descritas por Nina de Friedemann, citada en Afrocolombianidad:

---

²¹ MUSICAS TRADICIONALES Y CONTEMPORANEAS. <http://www.colombiaaprende.edu.co>

Los cabildos también se constituyeron como sitios de reunión de los esclavos africanos, según su lugar de procedencia. Estos eran espacios de carácter cultural, lúdico y religioso, pero al mismo tiempo de comunicación y de organización de estrategias libertarias. Los palenques también fueron lugares donde hubo cabida para la organización de estos cabildos.

Los ramajes eran formas de organización en áreas mineras. Cada ramaje estaba compuesto por un grupo de individuos y familias unidas a un ancestro común que por lo general coincidía con el primer dueño libre del terreno de la mina que allí se encuentra. La descendencia común del fundador identificaba a los miembros de cada ramaje con su apellido y reglamentaba los derechos de posesión y de explotación de los recursos. En las áreas de explotación minera cada ramaje poseía un territorio y en él cada uno de sus miembros tenía una casa con los cultivos de pan coger llamada Chacra. Los ramajes permitieron la comunicación y el desarrollo de la solidaridad y formas asociativas de trabajo.

La cuadrilla fue otra estructura impuesta por los colonos españoles para trabajar en las minas. Se componía por 8 o 10 esclavos y al interior de esta cuadrilla se generaba la necesidad de dividir el trabajo, teniendo unos que dedicarse a extracción de los minerales y otros a las actividades agrícolas de pan coger, caza y pesca.²²

En las áreas urbanas se han venido desarrollando formas organizativas algunas de las cuales recogen elementos de las formas tradicionales de organización y productividad. Por ejemplo en algunos poblados de la Costa Pacífica vemos las sociedades entre mineros, agrupaciones de mujeres según su actividad: lavanderas, parteras, vendedoras de plátano, pescado, formas de trabajo colectivo tradicional como la minga y el cambio de mano.

También a nivel nacional y en cada región se han implementando procesos organizativos políticos, culturales y educativos de las comunidades afro estimulados por la ley 70 de 1993.

9. MARCO LEGAL

La base legal de toda actividad de promoción, difusión y apoyo a las tradiciones culturales está enmarcada en la Constitución Nacional de Colombia del año 1991. En ella se plasman dentro de los Principios Fundamentales y los Derechos

---

²² DE FRIEDEMANN, Nina. Citada en Los Palenques: una organización social bien constituida.

Fundamentales el reconocimiento de la diversidad cultural de la nación y los mecanismos para promoverla y defenderla.

Colombia también ha suscrito acuerdos internacionales sobre la materia. En la Ley 21 del 4 de Marzo de 1991 se aprueba el Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, adoptado por la 76a. reunión de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, Ginebra 1989.

La ley 70 de 1993, llamada también Ley de Negritudes, reglamentó el contenido del artículo 55 de la Constitución. A través de ella se hace un reconocimiento a las comunidades negras y a sus prácticas tradicionales de producción. Les otorga derechos sobre la propiedad colectiva, de la misma manera establece mecanismos para proteger su identidad como grupo étnico.

La Ley 397 de 1997 desarrolla los artículos 70, 71 y 72 y otros artículos concordantes de la Carta Magna. A través de ella se crea el Ministerio de la Cultura y se reorganizan algunas dependencias de tipo cultural. También aquí se dictan importantes lineamientos sobre el patrimonio cultural y se establecen estímulos a la actividad cultural.

En Anexos se presentan los artículos más relevantes para el tema cultural que encontramos en cada una de estas leyes.

10. MARCO GEOGRAFICO

A través de datos actualizados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el Departamento Nacional de Estadística DANE y la Oficina de Planeación Municipal de Santander de Quilichao y recogidos en el texto “Santander de Quilichao: Historia, presente y futuro” podemos realizar una reseña completa sobre la geografía del ente territorial.²³

---

²³ SANTANDER DE QUILICHAO: HISTORIA, PRESENTE Y FUTURO. Alcaldía Municipal de Santander de Quilichao.

El estudio se realizará en el Municipio de Santander de Quilichao que está situado a 3°00'47" de latitud Norte y 2°23'38" de longitud Oeste; próximo a la línea ecuatorial en el sur occidente de Colombia, región norte del departamento del Cauca.

Se encuentra en la margen derecha del río Cauca entre las cordilleras Central y Occidental donde comienza el valle geográfico del mismo río, de esta forma se ha constituido históricamente en paso obligado entre el centro y el sur del país. La extensión del municipio está atravesada por la carretera Panamericana que comunica a Colombia con el resto de América del Sur. Su ubicación es de gran importancia por las ventajas comerciales, turísticas y de aprovisionamiento de víveres y materias primas.

Santander de Quilichao se asienta sobre un área de 518 kilómetros cuadrados distribuidos topográficamente en zona plana, de ladera y de alta montaña. La temperatura media es de 26° centígrados.

El 70.5 % del territorio es de ladera (clima medio), el 24.7 % es plano (valle geográfico del río Cauca) y una pequeña parte (4.8 %) es fría y corresponde a los cerros de La Chapa y Munchique.

La altitud de la cabecera municipal es de 1071 metros sobre el nivel del mar; su precipitación anual es de máximo 3435 Mm. y mínimo de 1262. Por lo general los meses de junio, julio y agosto son los más secos del año y el resto con variaciones fluctúan entre lluviosos y con algunas precipitaciones. Debido al fenómeno de El Niño y a consecuencia del calentamiento global en los últimos años se han presentado grandes variaciones entre una temporada y otra.

La ubicación como parte de la zona tropical, las características del relieve, su altura y la fluctuación en los períodos de lluvias definen en el municipio su fauna y flora, así como la producción agropecuaria.²⁴

La economía de Santander de Quilichao está soportada en tres sectores: el agropecuario, el manufacturero y el de servicios. Sobresalen en el sector agropecuario el café, la caña de azúcar, la caña panelera, la piña y la ganadería; el industrial por instalación de empresas de la Ley Páez y en el sector de servicios

---

²⁴ PAREDES, Diego. Citado en SANTANDER DE QUILICHAO: HISTORIA, PRESENTE Y FUTURO. Alcaldía Municipal de Santander de Quilichao.

el comercio formal e informal por ser centro de intermediación regional administrativo, bancario y de productos varios.

Históricamente el municipio es lugar de confluencia y proyección de la vida regional a nivel político-administrativo, comercial y académico. La mayor influencia e interacción se presenta con los otros municipios vecinos de la zona norte del departamento como Buenos Aires, Caloto, Caldono, Guachené, Jambaló, Puerto Tejada, Suárez, Toribío y Villa Rica, También hay un importantísimo intercambio cultural y académico con el Valle del Cauca y con Cali en particular debido a su cercanía geográfica, cierta identificación cultural y a las posibilidades laborales y educativas que ofrece a nuestra población.

11.MARCO HISTORICO

Según datos del Censo de 2005 del Dane Santander de Quilichao tiene 80.282 habitantes que corresponden al 6.4 % del total de población del departamento y al 23 % de la región norte del Cauca. Del total de población el 50.1 % habitan en la cabecera municipal y el 49.9 % en el resto (centros poblados menores y zona rural). La población es triétnica. Del total el 19.4 % es indígena Páez, el 33.4 % se reconocen como Afros y el 47.2 % restante son mestizos producto de los asentamientos desde los reales de minas (sitios donde se encontraba una cuadrilla de esclavos explotando el oro) de finales del siglo XVII y comienzos del XVIII hasta los flujos migratorios de las décadas del 50 y 60 y posteriormente del 80 y los 90 con los asentamientos de empresas de Ley Páez y el desplazamiento forzado.²⁵

En las zonas rurales, principalmente en las zonas planas, encontramos poblados donde predomina la población negra. Varios factores históricos dieron lugar a este hecho.

El territorio que hoy ocupa Santander de Quilichao y gran parte de los municipios vecinos estaba compuesto por grandes haciendas donde se explotaron minas entre los siglos XVII y XIX. En esas haciendas se criaba ganado que se vendía en el Cauca (Popayán) o en Antioquia; sembraban arroz, frijol, tabaco, caña de

---

²⁵ DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTADISTICAS. <http://www.dane.gov.co/censo/>

azúcar para producir aguardiente y se explotaba en oro en acequias y ríos que bañaban esas tierras. Todas estas labores eran desarrolladas en su mayoría por población esclava.

Las haciendas estaban localizadas en sitios que hoy conocemos por veredas como La Arrobleda, San Rafael, Quintero, La Quebrada, Cuprecia, San Julián y San José. La explotación intensiva del oro se realizó a lo largo de los ríos Japio, Aguablanca. Quinamayó y Mandivá. Los hacendados solían rotar a los esclavos entre las labores de siembra y las minas.

La esclavitud y las posteriores formas de organización que los terratenientes adoptaron para mantenerla sin lugar a dudas transformaron la misma “distribución” de la tierra y las relaciones entre amo-esclavo solo con el propósito de que los grandes hacendados protegieran de manera más efectiva sus intereses:

La población esclava vivía en las tierras pertenecientes a la hacienda, básicamente en los puntos limítrofes de las mismas. Este era un mecanismo utilizado como estrategia de protección y vigilancia de los bienes que se encontraban en sus propiedades.

A medida que la población esclava iba creciendo se formaron caseríos en las haciendas, igual proceso ocurrió en las inmediaciones de las minas. Los dueños de las haciendas con el fin de disminuir los costos de producción permitieron que los esclavos sembraran cultivos necesarios para su sostenimiento, esto dio lugar a que también se organizaran varios caseríos en las riberas de los ríos mencionados.

Cada hacienda era, según llaman algunos investigadores, una unidad social autocontenida. En la mayoría de ellas había capillas para las celebraciones religiosas y escuelas de primeras letras; este hecho fue creando fuertes vínculos de solidaridad, familiaridad, identidad y pertenencia entre sus habitantes.²⁶

En el año 1851 durante el gobierno de José Hilario López se decreto la abolición de la esclavitud. Los caseríos habitados por antiguos esclavos y sus descendientes se llamaron entonces partidos. Este fue el nacimiento de San Rafael, surgido en los límites de las haciendas Cuprecia y Japio; La Quebrada, Quintero, La Arrobleda, San José y Mandivá, en las haciendas del mismo nombre; Chirivico en los previos de la hacienda San Julián. Domingullo, Ardobelas,

---

²⁶ LOBATO, Luis Eduardo. Citado en SANTANDER DE QUILICHAO: HISTORIA, PRESENTE Y FUTURO. Alcaldía Municipal de Santander de Quilichao.

Alegrías y el Palmar fueron fruto de asentamientos de esclavos que explotaban las minas de oro ubicadas a lo largo del río Quinamayó.

Villarrica, que hasta hace pocos años era corregimiento de Santander de Quilichao, fue un poblado que se constituyó a lo largo del siglo XIX a partir de asentamientos de negros que huyeron de la esclavitud o que siendo libres por ley se negaron a seguir vinculados a las extensas haciendas. Allí se dedicaron a la explotación del oro en los ríos cercanos, al cultivo del plátano, al trabajo propio, a los asaltos a los usuarios de los caminos y al robo del ganado de las haciendas; de esta manera subsistieron como poblado libre hasta que fueron reconocidos legalmente.

Parte de la herencia que dejó en esta zona del país la esclavitud la podemos escuchar fácilmente en la sonoridad de los apellidos de los habitantes actuales de la comunidad afrodescendiente:

Como memoria viva de la época de la esclavitud en Santander de Quilichao hoy predomina entre la población afrodescendiente los apellidos de los antiguos hacendados: Mosquera, Arboleda, Angulo, Larrahondo y Arrechea. Así mismo encontramos apellidos originales de África pues a los esclavos les fueron dados teniendo en cuenta el puerto donde fueron embarcados o la zona donde fueron capturados, por ejemplo: Los Minas eran los esclavos que provenían de la factoría San Jorge de Mina en el Congo; los Carabalí que provenían de la costa Calabar de África; los Congo de las cercanías del río Cuango y los Angola provenientes de la nación africana del mismo nombre.²⁷

Las capillas que las haciendas construyeron para el adoctrinamiento y control de la población esclava se convirtieron luego en núcleos de concentración original para pobladores libres. Estas concentraciones recibieron un primer reconocimiento al convertirse en parroquias o viceparroquias pues para el sistema republicano era importante crear espacios urbanos y que se fundaran villas y ciudades para el posterior reconocimiento político de sus moradores y vecinos y que permitieran el desarrollo de las concentraciones campesinas.

Las capillas doctrineras en el siglo XVIII contribuyeron a la concentración de poblaciones en su entorno, en ella se integraban los administradores locales, los peones libres, campesinos y moradores. Además de un sitio de recogimiento religioso era el lugar donde podía entablarse comunicación

---

²⁷ DE FRIEDEMANN, Nina. De sol a sol.

abierta entre gentes de diversas ocupaciones, orígenes raciales y propiedades.²⁸

Algunas de estas capillas doctrineras hoy se conservan en pie y en buen estado como un patrimonio invaluable y un testigo fiel del discurrir de la historia. Alrededor de ellas aún están asentados importantes segmentos de la población afrodescendiente.

Así como mencionamos anteriormente que la esclavitud y las formas de preservar el patrimonio de los grandes hacendados transformaron muchas costumbres de la época también ocurren cambios significativos al decretarse su abolición:

A mediados del siglo XIX las grandes haciendas coloniales, que habían basado su producción en el trabajo esclavo, tuvieron que pasar a una nueva estructura laboral ante la abolición de la esclavitud. Las consecuencias económicas y sociales de no tener una mano de obra asegurada y las dificultades de conseguir quien labrara los campos llevaron a la creación de la práctica del “terraje”.²⁹

Esta práctica se impuso en las haciendas que necesitaban mucha mano de obra y que ante la imposibilidad de someter a los peones a un tipo de sujeción mas plena optaron por ceder a las familias de negros libertos parcelas donde sembrar productos para su sostenimiento doméstico, repartida esta tierra en retribución al trabajo prestado.

Este fue el final del sistema esclavista de los grandes terratenientes y las grandes producciones de oro y el comienzo del sistema de terraje y de producción agropecuaria con mano de obra asalariada que por las nuevas condiciones socioeconómicas hizo cada vez mas difícil la manutención del negro y el mestizo como campesinos independientes. Estos basaban su sustento en una incipiente ganadería, el cultivo y comercio de lo que producían en sus parcelas: plátano, maíz, frijol, cacao, caña de azúcar, panela. Criaban pequeños animales domésticos para consumo familiar y caballos, mulas y reses para el intercambio comercial y el transporte. La vida independiente de los afrodescendientes empezó pues a tomar forma en los campos y desde allí trataron de mantener vivas sus tradiciones, expresiones y formas de vida.

---

²⁸ COLMENARES, Germán. Historia Económica y social de Colombia. Tomo II

²⁹ DIAZ ZUÑIGA, Samira. Guerra y economía de las haciendas 1780-1836. 1983

En el centro urbano, que empezaba a desarrollarse, las cosas se tornaron mucho más complicadas pues en gran parte del siglo XIX y principios del XX se impuso la idea de los líderes locales de tomar a Popayán, la capital provincial, como un modelo a seguir. Este modelo se asumió como un dispositivo de control económico, social y político que por supuesto se basó en la exclusión de campesinos, negros e indígenas.

Los líderes y caudillos locales entre los que se contaban veteranos de guerra, sacerdotes, notarios, comerciantes, después de obtener el reconocimiento legal de la población empezaron a concentrar y rotarse los cargos públicos y de poder de la localidad. Esto sumado al acceso que tuvieron a las tierras baldías les proporcionó cierta estabilidad económica y a partir de allí establecieron diferencias con el resto de la población que se dedicaba a oficios artesanales.

Hecha esta distinción empezaron a reclamar para sí linajes y abolengos familiares, prácticas de reconocimiento y de exclusión social que se materializaron a través de la distinción de vivir en el marco de la plaza y que se reforzaron cuando algunos miembros de sus generaciones posteriores fueron los primeros profesionales nativos (médicos, ingenieros, abogados). Llevó entonces a perpetuar prácticas de servidumbre como el tener a su disposición indígenas y negros para las labores de aseo o la realización de faenas como el mandado o las compras de la galería. Ese fue el sitio que la nueva urbe empezó a dar a sus hijos libertados.³⁰

A finales de los 70 y comienzos de los 80 hay un punto de quiebre con el modelo anterior y surge a partir de la nueva referencia cultural que constituyó la vecina ciudad de Cali. Esta ciudad de acelerado crecimiento y desarrollo en esa década, que tomaría el liderazgo y protagonismo del sur occidente colombiano, sería el nuevo referente de modelo a seguir.

Una Cali pluriétnica, en desarrollo, con una más amplia oferta cultural y educativa hizo que los jóvenes que allí se educaban empezaran a cuestionar y a proponer cambios sobre los modelos locales de poder establecidos. Se dinamizaron la administración pública, el comercio, la construcción, las formas de trabajar y recrearse y en medio de todo este fenómeno se empezaron a derribar los muros de exclusión social, en especial con el afrodescendiente.

---

³⁰ LOBATO, Luis Eduardo. Citado en SANTANDER DE QUILICHAO: HISTORIA, PRESENTE Y FUTURO. Alcaldía Municipal de Santander de Quilichao.

Hoy los afrodescendientes están integrados a los modelos de desarrollo local en todos sus espacios pero también han generado en si mismos procesos de rescate de sus tradiciones culturales. Espacios para integración social como son las jugas, las adoraciones del Niño Dios, que se mantienen en algunos barrios del casco urbano y en varias veredas. Así también persisten grupos de danzas de diverso tipo y otros grupos culturales que adelantan procesos de recuperación de la tradición oral en el canto, la poesía, los refraneros y las historias y leyendas de las comunidades negras.

12.METODOLOGIA

12.1 ENFOQUE METODOLOGICO DE LA INVESTIGACION

Para el estudio de las Ciencias Sociales se han establecidos diferentes paradigmas de investigación. Para Arnal (1996), citado por Marqués se destacan los siguientes: positivista, interpretativo o hermenéutico y socio crítico.³¹

El proyecto de investigación “Caracterización etnosociológica de las manifestaciones artísticas de los grupos culturales afrodescendientes del Norte del Departamento del Cauca”, como construcción colectiva del conocimiento, se hace desde el enfoque cualitativo que vale señalar es inspirado en el paradigma interpretativista

El paradigma Interpretativo o hermenéutico tiene como fundamento interpretar una realidad. Va tras comprender los significados y las intenciones de una persona o un colectivo.

La investigación de tipo cualitativo, como esta, fue reconocida tiempo después por la comunidad científica como útil al campo de las Ciencias Sociales. Al reconocer que un fenómeno cualquiera admite diversas interpretaciones se esta validando aquel o aquellos métodos científicos que abordan un hecho, lo observan y lo

---

³¹ MARQUES GRAELLS, Pere. Metodologías de Investigación en tecnología educativa.

miden de acuerdo a parámetros aceptados como validos y concluyen, aunque no generalizan, y de esa manera producen conocimiento.³²

Esta investigación es de tipo no experimental pues se realizará la observación de los hechos tal y como sucede, sin que medie la intervención del investigador o de un tercero. Los métodos de investigación descriptivos son bastantes utilizados en las Ciencias Sociales pues como su nombre lo indica tratan de describir los fenómenos y su evolución y de esta manera descubren los aspectos más relevantes de los mismos.³³

El método descriptivo puede utilizar técnicas cuantitativas o cualitativas. Para el interés de nuestro estudio se ha determinado inclinarse por técnicas cualitativas como la entrevista o el estudio observacional. En la búsqueda de nuestros objetivos es fundamental establecer un diálogo con las personas que están dentro de estos grupos o asociaciones culturales. Son personas que aparte de su propia condición de afro descendientes manejen los temas de mejor manera por el propio interés personal que los llevó a documentarse y aprender más sobre aquello autóctono. Esos colectivos de acción se fundamentan en intereses comunes que nos interesa conocer.

La entrevista permitirá conocer esos sitios comunes dentro de su pensamiento y de la visión que ellos tienen de la defensa y promoción de lo cultural. Nos permitirá también explorar un poco sobre los orígenes de esos intereses individuales y colectivos y la fundamentación teórica y argumental que debe existir tras ellos.

La intervención observacional se plantea como una medida puntual que permita establecer si lo planteado de forma individual se percibe y si es coherente con su funcionamiento colectivo en determinadas situaciones.

12.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACION

El presente trabajo está orientado a determinar los tipos de expresión artística mas comunes y relevantes para la cotidianidad de la etnia afro dentro de las autodenominadas asociaciones o grupos culturales de origen afro descendiente.

---

³² VELASQUEZ QUINTANA, Merced. Guía para elaborar un proyecto de investigación, parte II.

³³ MARQUES GRAELLS, Pere. Metodologías de Investigación en tecnología educativa.

El estudio se realiza en el Municipio de Santander de Quilichao, ubicado en la zona norte del Departamento del Cauca. Se ubican allí los grupos organizados y permanentes que cultivan y preservan sus manifestaciones artísticas propias.

En cada una de estas asociaciones se escogió a uno o dos miembros que hacen parte de la dirección administrativa o artística, según sea el caso. A estas personas se les aplicó una encuesta establecida con preguntas abiertas y cuyas respuestas se ordenaron en una guía de entrevista también previamente diseñada. En ella se transcriben las frases textuales o expresiones que reflejan de manera más fiel su posición frente al cuestionamiento hecho.

Los resultados de las entrevistas fueron analizados por el propio investigador y se confrontaron esas respuestas con algunas observaciones de campo al interior de estos colectivos. Se pretende a partir de todo ello concluir algunas generalidades sobre la clase, el tipo, las características y el origen de las expresiones culturales afro en esta región específica.

La investigación se realizó durante el primer semestre del año 2009, por lo tanto está limitado a las organizaciones que durante dicho período continuaban vigentes y mantenían dinámicas regulares de trabajo.

13. CRONOGRAMA

SEMANA	OBJETIVO	ACTIVIDAD
1	Socializar el proyecto de Investigación	Presentar a las asociaciones o grupos elegidos un panorama general de la investigación, mostrando fundamentalmente el tipo de intervención a realizar y los objetivos a conseguir
2 – 4	Realizar las entrevistas	Aplicar al personal escogido el instrumento diseñado como entrevista con el fin de recaudar la información.
5 – 6	Clasificar la información	Ordenar los conceptos e ideas recogidos de manera coherente para la actividad.

		Utilizar los formatos para sistematizar la información.
7 – 10	Analizar y confrontar la información. Concluir.	Realizar una lectura crítica de la información recogida. Confrontarla con los referentes teóricos que se tienen. Producir las conclusiones a las que se llega con el estudio. Sugerir recomendaciones a partir de lo concluido.
11 – 12	Socializar los resultados	Mostrar a los actores involucrados y a aquellos interesados los resultados y conclusiones obtenidos en el estudio.
13 – 14	Entrega del informe final	Redactar y transcribir el informe final de la investigación analizado y corregido.

14. RECURSOS

- a. Recursos humanos: Un investigador
- b. Recursos físicos: Material de oficina, computador, papelería, grabadora digital, libro de observaciones.
- c. Recursos financieros: serán asumidos por el investigador.

15. DIFUSION

Se utilizan varias estrategias para la difusión de los resultados del trabajo investigativo. En primer lugar se realizará una presentación de los mismos a los miembros de las asociaciones que colaboraron con el estudio detallando sobre el desarrollo del mismo. Se entregará a cada colectivo una copia escrita o en medio

magnético para su estudio y su uso particular y otro tanto se hará para la Biblioteca Pública Municipal. Algunos resúmenes y resultados serán publicados en una página Web personal del investigador creada en www.eeducador.com.co y lo mismo en la página de la Alcaldía Municipal de Santander de Quilichao www.santanderdequilichao-cauca.gov.co.

16. RESULTADOS

Describimos aquí de manera sucinta los hallazgos más importantes dentro de las entrevistas realizadas.

Hay un elemento importante común a todos a todos los grupos: el peso que tiene dentro de sus actividades la expresión musical, sea baile, canto o instrumentación, como fundamento imprescindible en la expresividad afrodescendiente. Por conocimiento directo del contenido del mensaje musical se establece una relación directa con la expresión religiosa como una realidad cultural e histórica anexa mas no como credo oficial practicado o sugerido por el colectivo.

Todos los grupos conceden especial importancia a la investigación como formula propia de validar su conocimiento básico y fundamentar la conservación y difusión de sus expresiones. Aparece aquí también como punto común la falta de desarrollo en la escritura y la literatura pues la indagación los lleva a descubrir la mayor riqueza, amplitud y difusión de la tradición oral como forma de preservar historias. Aunque es poco el material audiovisual o escrito donde se haya plasmado la investigación si es evidente que todos los grupos tienen un conocimiento claro del origen de sus manifestaciones culturales.

Las necesidades de reconocimiento no solo de la expresión artística del hombre afro si no también del papel jugado dentro de la historia y el desarrollo particular de esta región y de toda Colombia, han actuado como la motivación inicial en la formación de estas asociaciones. Esa labor social, que parte del hecho cierto de su reconocimiento como etnia, se va ampliando hacia otras esferas del trabajo comunitario y continua siendo un proyecto ampliamente incluyente que al contrario de discriminar o sesgar a otras comunidades las atrae hacia si estableciendo y valorando las diferencias que puedan encontrarse a través de su expresividad. El intercambio es rico y permanente.

El propósito de educar a través del arte y mejorar las condiciones de vida de las comunidades es una preocupación también común. Cada organización dispone para ello de proyectos educativos propios que además de enseñar expresiones artísticas particulares apoyan procesos de formación vocacional, técnica, tecnológica e incluso universitaria según sea el interés y la capacidad de gestión de cada asociación.

En las entrevistas el tema político es tocado solo tangencialmente y normalmente sus miembros se resisten a ser matriculados dentro de propuestas o partidos locales y nacionales. Hay siempre presente una posición crítica, algunas veces con sustento teórico en otras no, hacia el ejercicio de la actividad política aunque se encuentra una tendencia a reducir esta actividad al ejercicio del poder y a los medios para acceder a él. Muchos de sus miembros ejercen militancia abierta en determinadas propuestas partidistas pero son particularmente cuidadosos de diferenciarlos de su actividad dentro del colectivo. En algunas asociaciones si se encuentra una cercanía manifiesta con propuestas de tipo comunitario y con aquellos que promuevan desde diferentes ordenes la actividad cultural.

La permanencia y la credibilidad de las comunidades en las cuales se asientan conforman un patrimonio importantísimo para el fortalecimiento de cada asociación. La confianza generada les ha permitido asesorar y/o gerenciar otros proyectos culturales externos a su grupo; generalmente son actividades artísticas que se realizan con financiación oficial de orden Municipal y Departamental.

Se encuentra en los colectivos estudiados un alto sentido del autoanálisis y la autocrítica. Debido a ello tienen un diagnóstico permanente de sus fortalezas y debilidades como grupo. Hay que resaltar que sus fortalezas tratan de ser bien explotadas pero en cuanto a las falencias, aunque como dijimos son claramente identificadas, su corrección esta planteada solo a manera de proyectos de mediano o largo plazo y no se concretan acciones inmediatas que permitan mejorar en esos aspectos.

Entre los grupos culturales hay un reconocimiento abierto de la labor que realizan los otros así como también de sus diferencias conceptuales, pero todos coinciden en que son más los aspectos que los que unen que aquellos que los separan. Es importante señalar que estos grupos se han articulados varias veces a través de su historia para participar y sacar adelante en conjunto proyectos culturales de mayor envergadura.

17. ANALISIS DE LOS RESULTADOS

A lo largo de esta investigación se han encontrado aspectos comunes entre los grupos estudiados que proceden no de su cercanía geográfica sino que están enmarcados dentro de la amplia herencia africana que ellos persisten en preservar y cultivar.

Se podría asumir un gran riesgo y plantear que algunas de esas características comunes pueden estar presentes en otros colectivos o en otras comunidades afrocolombianas que también intenten preservar su herencia cultural desde cualquier región de Colombia. Esta serie de lugares comunes no se plantea como una falta de ideas, ni de originalidad, ni de limitación y/o escasez en las expresiones. Por el contrario se ve como una fortaleza conceptual pues asumimos que ante tan amplia y generosa oferta de la expresión afro en nuestro país las comunidades, y en especial esta clase de colectivos, se han preocupado por profundizar en su estudio y han llegado a adentrarse en importante grado en el conocimiento e interpretación de esas raíces originadas en el África lejana.

Un primer punto general, y crucial también se puede decir, es la importancia de la expresión musical para el hombre afro. Entendiéndose este tipo de expresión como conjunto o simbiosis del canto, el baile y la ejecución instrumental.

La percusión fue uno de los escasos elementos materiales que el hombre negro trajo consigo cuando fue violentamente desarraigado del continente africano. Por consiguiente se convirtió en un instrumento que conservó a través de su descendencia y a través del cual logró ir transmitiendo su saber, su particular cosmovisión y termina siendo vehículo con el cual expresa sus aflicciones y sus alegrías en el diario vivir. A través de la percusión se articularon bailes y cantos que mantuvieran vigentes su visión de lo religioso, lo sociológico, lo cultural, y lo político -en cuanto a su relación con el poder se refiere- y lo fueron heredando a sus hijos y nietos.

A este punto es importante regresar y contextualizar la condición pluriétnica y multicultural de la región del Cauca, donde se asienta Santander de Quilichao. Esta zona geográfica se compone de municipios que son casi exclusivamente afrocolombianos como son los casos de Puerto Tejada, Guachené, Villa Rica y Padilla; pasando a otros de extracción completamente indígena como Caldon, Toribio, Jambaló. Quedan luego territorios de conformación pluriétnica como Miranda, Corinto, Suárez, Buenos Aires, Caloto y Santander de Quilichao.

Esta condición de integrar en el territorio el afrodescendiente, el indígena y el mestizo ha hecho que la expresión del hombre negro de la región haya tenido sus pequeños pero particulares variaciones; así como también a permitido que cada vez en mayor número y con más fuerza el hombre indígena y, en mayor grado, el mestizo se integren a las celebraciones y ritos de las comunidades afro.

La manifestación artística más representativa sin lugar a dudas la constituye las adoraciones al niño Dios. Estas ceremonias son extendidas en sectores donde las poblaciones es mayoritariamente afrodescendiente como es el caso de los barrios El Tajo, Nariño y Morales Duque y de las veredas San Antonio, El Palmar, San Rafael, Ardovelas, El Arca, Quinamayó, Domingullo, La Arrobleda y la Quebrada.³⁴

La celebración de las Adoraciones se hace en diferentes fechas que puedan ir desde el día de la navidad hasta una semana antes de iniciar la cuaresma. Cumplen, a decir de Consuelo Larrahondo, con múltiples propósitos:

Estas fiestas de adoración al Niño Dios sirven de vínculo para estrechar lazos familiares y amistad comunitaria e interveredales se hacen con un propósito religioso recreativo y profano pues así como se pide fervorosamente al Niño Dios para que nos libre de todo mal y peligro se convierten también en un espacio de esparcimiento colectivo donde se consumen diferentes bebidas.³⁵

La organización y ejecución de estos ritos está a cargo de la propia comunidad y tiene casi un acompañamiento cercano por parte de los grupos culturales que promueven las expresiones afro. En la Adoración se conjugan múltiples expresiones artísticas: La musical a través del canto, instrumentación y baile de bambuco, torbellinos y la auténticamente nortecaucana juga. La expresión oral con recitaciones, loas y versos y la expresión teatral a través de la representación en vivo de los pasajes bíblicos del Nacimiento de Jesús, la Adoración de los pastores y la Adoración de los Reyes Magos.

El ritmo de la juga tiene dentro de la celebración un peso tan importante que en el común de la gente siempre identifica la festividad con el mismo nombre de jugas y pasa a un segundo plano el término de adoración. Este ritmo musical ha sido

---

³⁴ Calendario cultural de Santander de Quilichao, Secretaria Municipal de Educación y Cultura.

³⁵ LARRAHONDO, Consuelo. El folclor Quilichagüeño. En: Santander de Quilichao historia presente y futuro.

establecido por historiadores, musicógrafos, cultores y los propios habitantes ancestrales como una creación original nortecaucana y que también involucra a poblados mayoritariamente afrodescendiente del sur del Departamento del Valle del Cauca. Su ejecución instrumental presenta variantes según la zona donde se asiente.

Según investigaciones de González, C. hacia la zona centro del municipio predomina el acompañamiento musical producto del ensamble entre percusión (tambora, platillos, maracas y cununo) e instrumentos de cuerda (violín, tiple, guitarras y con trabajo). Mientras que en la zona norte y en el sur del Valle del Cauca la misma percusión lleva el acompañamiento instrumentos de viento (básicamente clarinete).³⁶

Al ser primeramente una festividad religiosa el contenido de los versos que se cantan giran en torno al culto al Niño Jesús, a la Virgen María, a San José y a los ángeles pero paulatinamente se fueron convirtiendo en oportunidad de cantar sobre su cotidianidad: el trabajo, el amor, la familia; y posteriormente abarcaron temas que mostraban también la perspectiva social y la tendencia política de sus comunidades. Las variaciones en ejecución y contenido llevan por supuesto a que encontremos variantes en la danza. Se puede ir desde unos pasos libres y espontáneos de gran alegría y agilidad a otros donde prima un excelente dominio corporal y subyace la importancia de la reverencia al pesebre y a las figuras que lo componen.

Como vemos la Adoración y la juga involucran gran cantidad de personas; niños, adultos y abuelos que asume los papeles de ángeles, pastores, gitanos, Reyes Magos, indios, la madrina del Niño, los músicos, la recitadora, las cantaoras, pero además el hecho trae hacia si al público en general y lo involucra como parte activa del hecho folclórico.

Un hecho particular e increíblemente bello de la juga es cuando al finalizar los versos y recitaciones cuando todo se convierte en baile la comunidad entera se entrega al goce de la danza. Se puede entonces ver a la anciana de ochenta y tantos años con larga falda de colores ejecutar los pasos juntos al adolescente de jeans, tenis importados y aretes en la oreja o hacerlo con su nieto de cinco o seis años que aun no lee pero que se sabe cada verso y ya domina con gran habilidad el baile. Un verdadero hecho cultural integrador que también atrae al mestizo, al mulato y ejerce fascinación hasta en el “blanco” del centro de la población.

---

³⁶ GONZALEZ José Cristóbal. Multicultural e interculturalidad en el Norte del Cauca. En: Santander de Quilichao, historia presente y futuro.

La profundidad de este hecho sociológico hace importante el apoyo de las asociaciones o fundaciones culturales pues estas han ido más allá del acto lúdico y expresivo en el que se convierte. Para estos colectivos de trabajo ha sido de capital importancia, y es un hecho común en aquellos que involucramos en este estudio, el rescate de la tradición, su revalorización y su permanencia en la memoria viva de las comunidades. Se puede considerar que es mayor aun la importancia que tiene como punto de partida de investigaciones y estudios propios sobre su historia y tradiciones que en cada asociación hemos identificado como esfuerzos individuales y colectivos.

Los grupos culturales han identificado las grandes posibilidades que hay en la investigación de su herencia ancestral no solo como una manera de mantener vigentes las expresiones sino como un proyecto educativo más ambicioso. El hecho investigativo, que como dijimos tuvo punto de partida en el hecho folclórico expresivo, empieza a encontrar en sus raíces elementos muy valiosos que aporten a la construcción de la cátedra de estudios afrocolombianos: la identificación de roles conductuales propios de su desarrollo histórico y su replanteamiento como modelos de comportamiento a seguir por las nuevas generaciones.

La trascendencia de descubrir en su propia historia el papel fundamental que ha jugado su etnia en la construcción de la nación, en la gesta libertaria y emancipadora del yugo español, en la abolición de la esclavitud, en la supervivencia de las difíciles condiciones de la época post abolición y en el desarrollo de esta región geográfica han llevado a replantear mucho la tarea de la etnoeducación sobre el proyecto de vida del afrodescendiente de Santander de Quilichao.

El choque de mostrar esta otra historia, la historia viva de un pueblo, contra la historia oficial repetida y repetida en los libros de texto lejos de convertirse en una dificultad se hizo una fortaleza que logró captar la atención y la acción de académicos y cultores para profundizar en sus conocimientos e investigaciones y llevarlas luego a las aulas con proyectos educativos novedosos que con base en una historia propia y redescubierta por ellos mismos lograra atraer a las nuevas generaciones y ofrecerles mas opciones para su futuro: ampliar sus perspectivas de evolución y desarrollo que por su condición étnica y/o rural venían desde hace mucho tiempo siendo históricamente limitantes, estrechas y alienantes.

El buscar en su historia y encontrar cantidad de mujeres y hombres probos, íntegros, leales, luchadores, creativos, inteligentes, lleva a que los educadores de hoy puedan mostrar a sus alumnos que los modelos a seguir van mas allá de ser simplemente el personal de servidumbre o el dicharachero y fiestero o cualquier

otra clase de estereotipo pobre y negativo que la absurda cotidianidad del hombre "blanco" se encargó de construir y que los medios masivos siguieron reproduciendo. Vemos entonces como el acto cultural expresivo ha sido generador de ricas dinámicas de producción de conocimiento y de potenciales cambios importantes en la forma de vida y en la misma actitud frente a la vida del afrodescendiente, y en la consecuente transformación de su comunidad y su entorno.

Cuando estos colectivos de trabajo toman la decisión de hacer investigación se hace visible la importancia de otra forma de expresión: La oralidad del hombre negro. Con la aquiescencia de la Iglesia Católica las autoridades coloniales no permitieron al esclavo aprender a leer y a escribir debido a ello muy poca de su historia ancestral pudo ponerse en el papel. De allí también deviene el proceso de, a través de la historia oficial, hacer invisible el papel jugado por esta etnia en la cronología de nuestro país. Buscar hoy en esos abuelos octogenarios el poder de la palabra hablada, urgar en las historias y leyendas transmitidas de generación en generación, recavar en su memoria para recomponer los trazos de la historia ha sido una tarea reveladora y gratificante para los miembros de los grupos culturales.

La brecha oral que se abrió a través de este ejercicio investigativo histórico permite también encontrar la lúdica dentro de la palabra del afro. Poemas, versos, mitos, plegarias, himnos, loas, hacen parte de la descripción de la vida del hombre negro: de donde vino, donde nació, como se emancipó, como vive, que hace a diario, con que sueña, como trabaja, como festeja, que lo acongoja, que lo hace feliz. Esa poesía de vida, de ayer y de hoy, también hace parte de las actividades que apoya estos entes.

Además del amplio espectro de expresiones musicales y orales, de ejercicios investigativos y educativos descritos, cada fundación apoya de forma particular y en menor escala proyectos en otras áreas de la cultura como la pintura, la escritura creativa, el glamour y la etiqueta, los procesos de capacitación de comunidades rurales y marginales, las artesanías, la gastronomía, la transformación y el uso de plantas medicinales y otros.

Los grupos culturales dentro de sus lineamientos legales y constitutivos no aparecen adscritos a movimientos políticos como tal pero les es claro que una actividad pública y comunitaria como la que ellos desarrollan lleva implícita una participación en el ejercicio político de su región.

La tradicional relación que el sentido común y el trasegar histórico han tejido entre el afrodescendiente y el partido Liberal colombiano trata de ser desvirtuada, al menos en la palabra, por quienes dirigen y promueven un ejercicio cultural más amplio e integrador. Sin embargo en la práctica las permanentes actividades electorales y los ejercicios de poder local y regional siguen mostrando viva esa dinámica de acompañamiento al tradicional partido sea a través de la adscripción de líderes sociales o la asociación en masa de una comunidad específica. Los miembros de estos colectivos se declaran en libertad total de ejercer militancia en cualquier movimiento y en realidad así ocurre. Identifican que su consolidación como grupo obedece intereses superiores que no pasan por el ejercicio del poder público. Aunque reconocen su importancia no considera al hecho político como una parte del espectro cultural que maneja y que podrían explorar e investigar.

Si hemos encontrado manifestaciones abiertas, en mayor o menor grado, al acompañamiento de procesos de desarrollo económico dentro del municipio y la región y que puedan convertirse o transformarse en opciones políticas. La relación con estos movimientos y con los actores del poder ejecutivo local pasa a ser una unión coyuntural, de conveniencia en cuanto se aborden los temas de cultura, folclor y comunidad. La práctica de esta clase de ejercicio de marcados intereses puntuales muestra claramente la falta de proyectos políticos integradores para su etnia que hagan comprometer de lleno a las asociaciones culturales y a los grupos sociales donde ellas ejercen influencia.

Un aporte destacadísimo que estas asociaciones hacen desde lo local, lo regional y lo nacional es sobre las políticas educativas y los proyectos de construcción de la etnoeducación. Al nivel de las esferas de poder en el tema educativo si han logrado una importante penetración a través de proponer y desarrollar avances conceptuales, académicos e investigativos; y un reconocimiento a estas acciones lo da el hecho cierto de encontrar hoy a varios miembros fundadores de estos colectivos culturales es posiciones importantes dentro del manejo administrativo y curricular de la educación en el municipio, el departamento y la nación. Este desarrollo académico es uno de los puntos importantes que los grupos autoidentifican como una de sus grandes fortalezas haciendo hincapié en el hecho de conseguir madurez y claridad conceptual gracias a su propio y particular ejercicio investigativo.

La importancia identificada en el tema educativo es recurrente en las asociaciones no solo como necesidad para crecer como grupo sino como una urgencia inaplazable en la búsqueda de mejores condiciones de vida para su etnia.

El rigor organizativo y la disciplina en las mecánicas de trabajo son otras fortalezas intangibles que mas adelante se han materializado en la confianza que sus acciones y proyectos genera a todo nivel. No solo en la comunidad sino también en los estamentos gubernamentales hay un reconocimiento al trabajo, la transparencia y la trayectoria de los grupos y de sus integrantes.

La calidad humana, el amor por su raza, por su herencia cultural y su apoyo al espíritu humano hacen de estos hombres y mujeres gocen de un gran reconocimiento dentro de su grupo social. Sin lugar a dudas allí existe otra gran fortaleza.

El trasegar tantos años en el tema cultural les ha provisto la capacidad de identificar sus propias debilidades así como para ser propositivos en su corrección.

El tema económico es un factor limitante común a todos pues restringe la capacidad de profundizar y ampliar ciertos proyectos ambiciosos que quieren desarrollar. La gestión de esos recursos monetarios señala también una debilidad en las relaciones con los círculos ejecutivos del poder local. Como ya habíamos señalado estas relaciones son coyunturales y sobre temas muy específicos por lo tanto está ausente la continuidad y la fluidez en esa relación que requieren los proyectos educativos y culturales. Hay que puntualizar también que debido a que el tema cultural involucra un manejo comunitario, un espacio y una población, se convierte en un tema sensible pues no deja de estar exento del manejo político (o politiquero, mejor dicho) que lastimosamente en esferas locales y regionales se le sigue dando. Los amiguismos y compadrazgos, o la ausencia de ellos, con los gobernantes de turno son otro factor que las organizaciones han identificado como limitante.

En la provincia la cultura aun no es una actividad de la cual se pueda obtener el sustento económico por lo tanto es un espacio, marginal hasta cierto punto, que queda después de la actividad económica principal de cada individuo. El factor tiempo se convierte entonces en una debilidad para los proyectos pero que trata de ser subsanado a través de dinámicas novedosas de trabajo en grupo, de asignación de tareas y responsabilidades individuales y colectivas.

De manera paradójica los miembros de los mismos han utilizado sus espacios individuales académicos y laborales para promocionar y extender su proyecto cultural colectivo. Ha sido una forma provechosa de utilizar las contingencias que la limitación del tiempo trae.

18. CONCLUSIONES

- Las llamadas asociaciones o fundaciones culturales de afrodescendientes realizan en el norte del Cauca una muy importante labor de preservación de su legado étnico principalmente sobre elementos artísticos expresivo como la música, el baile, el canto y la tradición oral. La labor de las asociaciones ha permitido poner estos elementos del folclor afro al alcance no solo de las nuevas generaciones de su etnia sino que ha posibilitado ampliar sus horizontes e involucrar en sus actividades segmentos más amplios de la sociedad.
- Las festividades, ritos y expresiones negras tienen una rica tradición histórica que aparece hoy bastante bien documentada habida cuenta del interés que muchos académicos han mostrado en el estudio de estas costumbres netamente autóctonas de esta región geográfica. Pero esa interpretación histórica se ha profundizado conceptualmente gracias al impulso que la investigación propia ha tenido al interior de estos colectivos y lo más importante aun es que sus resultados son un tema cercano al común de las personas que cultivan las expresiones artísticas. No se han convertido en una propiedad intelectual exclusiva de una élite académica sino que han sido utilizadas para que toda la comunidad comprenda sus orígenes, los conozca, se sienta orgulloso de ellos y pueda a demás tomar elementos que le permitan proyectarse al futuro.
- La indagación histórica ha permitido dimensionar el trasfondo sociológico de cada expresión afro que hasta hoy se ha preservado. Todo hecho cultural termina siendo un resumen del trasegar del hombre negro desde su llegada del Africa, su tortuoso paso por la esclavitud, la colonia y la emancipación y el posterior crecimiento propio como miembro de una comunidad que aún preservaba en sus genes costumbres, tradiciones y formas de vida que de ninguna manera pudieron ser arrancadas.
- El rescate de la tradición oral como elemento que permite fortalecer los referentes conceptuales de su ejercicio cultural es identificado como un componente fundamental dentro de la labor que ejercen los directivos, académicos y cultores en estos grupos. La fortaleza de ese conocimiento ancestral es piedra angular en la estructuración de proyectos culturales y educativos.

- La plurietnia que predomina en esta región geográfica ha permitido que otros grupos raciales y otros segmentos sociales se hayan ido involucrando en eventos y procesos culturales afro. La creación en el suroccidente colombiano de festivales de música del Pacífico, la apertura de espacios radiales, televisivos y escritos sobre estos temas han hecho que muchos vuelvan su mirada hacia esta riqueza folclórica inexplorada por el común de la gente. Por supuesto que estos intercambios, directos o mediáticos, actúan como un motor que genera nuevos proyectos de dinámica intercultural y multicultural que enriquecerán el día a día de toda la comunidad.

- Los proyectos educativos generados a partir de la expresión cultural autóctona tienen una capital importancia tanto en la preservación de la memoria ancestral como en la afirmación de la identidad del hombre afrodescendiente y su proyección a futuro. La preparación académica de los miembros de estos colectivos marcan la pauta en cuanto a establecer al conocimiento como hecho determinante en el mejoramiento de la calidad de vida del hombre y como factor primordial a distinguir entre los nuevos roles y modelos a seguir.

- La militancia política sigue siendo un tema que se percibe solo desde el ejercicio de la autoridad, a través de los distintos órganos de administración del Estado, y las formas de acceder a ello. Estos conceptos, de tipo excluyente, terminan siendo opiniones individuales sobre el sistema de gobierno y/o manejo de poder de donde se vive. En el interior de los grupos hay un alto sentido de la democracia y la participación en la toma de decisiones y en el direccionamiento que se le da a toda la organización.

- Aunque no se interprete de esa manera si es claro que como colectivo se dictan políticas en cuanto a lo artístico que podrían ampliarse al plano comunitario. El término “política” sigue siendo generalmente relacionado de forma exclusiva con la acción proselitista y electoral. Es por ello que en su discurso afirman no tomar como grupo partido por un movimiento o causa única pero si hay una natural inclinación a apoyar las causas de aquellos que pertenecen a su etnia y cuyo discurso propende por la defensa de sus valores sociales, culturales y espirituales.

19. BIBLIOGRAFIA Y WEBGRAFIA

ABADIA MORALES, Guillermo. Compendio general de folklore colombiano. Bogotá, Biblioteca Banco Popular, 1983.

AGENDA INTERNA PARA LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA 1999-2009. Documento resumen. Cámara de Comercio del Cauca. Programa Sociedad Civil y TLC

ANGULO OCHOA, Maria Elizabeth. Creando y recreando la voz de los abuelos. Encuentro Internacional de Historia Oral "Oralidad y Archivos de la Memoria" Mayo de 2005

ARGIBAY, Miguel. Multiculturalidad. Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional Hegoa. 2003

ARIAS, Nancy y GONZÁLEZ, Zoraida El anteproyecto

ARRIGA COPETE, Libardo.

BARCELOS, Luiz Claudio. MOSQUERA ROSERO-LABBE, Claudia
Afro-reparaciones: Memorias de la Esclavitud y Justicia Reparativa para negros, afro colombianos y raizales UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Facultad de Ciencias Humanas Departamento de Trabajo Social

BANGUERO GONZALEZ, Eliécer. Crisis humanitaria que viven los afros equivale al apartheid moderno, en Actualidad Etnica

COLMENARES, Germán. Historia Económica y social de Colombia. Tomo II Danzas del Litoral Pacífico, en Movimiento y Ritmo
<http://www.colombiaaprende.edu.co>

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LA UNESCO SOBRE LA DIVERSIDAD CULTURAL. 31ª. Conferencia General. http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13179&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

DE FRIEDEMANN, Nina. De sol a sol. Ed Planeta, 1986.

DIAZ ZUÑIGA, Samira. Guerra y economía de las haciendas 1780-1836. 1983

Entrevista con Carlos Rosero: "¡Nadie se salva solo y nadie salva a nadie!", en Actualidad Etnica Tejido de Comunicación ACIN

FERRO MEDINA, Germán. Contexto religioso y musical en la costa Pacífica: resistencia, tradición mestiza y afirmación de identidad. Barranquilla, Banco de la República, 1996.

GARCES ARAGON, Daniel. Nueva opción pedagógica, la Etnoeducación Afrocolombiana. *Tesis Laureada. Coordinador Comisión Pedagógica Nacional de Comunidades Afrocolombianas.

GONZÁLEZ, Fabio A. Definición de tema de investigación, Estado del Arte y evaluación de artículos

GONZALEZ CABO, Verena. VALENCIA OROZCO, Alvaro
Ley Páez en el norte del Cauca, Colombia, y su influencia sobre la comunidad de Villarrica
Hallazgos iniciales* Grupo de investigación .Desarrollo socioeconómico en comunidades rurales.

HOYOS BOTERO, Consuelo. Un modelo para investigación documental

JIMENEZ, Carlos y MALGESINI, Graciela. "Guía de conceptos sobre migraciones racismo e interculturalidad". Ed. La cueva del oso. Madrid.1997.
Juga. Fundación BAT Colombia
<http://www.fundacionbat.com.co/noticia.php?idnot=248>

La juga. Danzas; festividades; afrocolombianos; movimientos; ritmos ...
www.colombiaaprende.edu.co/html/etnias/1604/article-83224.html

LONDOÑO, Alberto.
¡Baila Colombia! Danzas para la educación. Medellín, Editorial Universidad de Antioquia, 1995.

Los Palenques: una organización social bien constituida en
<http://www.afrocolombianidad.info/general>

MARQUES GRAELLS, Pere. Metodologías de Investigación en tecnología educativa.

MARTINEZ CASANOVA, Hugo Jaime. Industrialización en Calera de Víctor Rosales. <http://www.eumed.net/coursecon/libreria/2004/hjmc/hjmc.htm>

MARULANDA MORALES, Alfredo Octavio.
El folclor de Colombia: práctica de la identidad cultural. Bogotá, Artestudio Editores, 1984.

MINA, Mateo. Esclavitud y Libertad en el Valle del río Cauca.
Publicaciones de la Rosca 1975.

MOSQUERA, Claudia; PARDO, Mauricio; HOFFMAN, Odile. Afrodescendientes en las Américas: Trayectorias sociales e identitarias.
Universidad Nacional de Colombia. Bogotá 2002.

OCAMPO LOPEZ, Javier. Música y folclor de Colombia.
Plaza y Janés Editores, Bogotá 1990.

Organización Indígena de Colombia, ONIC. Tercer Encuentro Interétnico.
Parte de La Minga Nacional Indígena en el Cauca, Noviembre de 2005
PAIDEIA: Blog para el encuentro de culturas.
<http://eternopoetaargentino.blogspot.com/2009/05/el-hombre-de-carne-y-hueso.html>

PEREA CHALA, Rafael. "Esclavizados: religiosidad, vida o muerte en América".
En Religión y Etnicidad en América Latina". Tomo III. Bogotá, 1997.

PLAN DEPARTAMENTAL DE CULTURA Y CONVIVENCIA CAUCA 2004-2007
"Mostrarle al mundo, como siendo diferentes podemos ser compadres"
Gobernación del Departamento del Cauca

PROGRAMA PRESIDENCIAL DE DERECHOS HUMANOS Y DERECHO
INTERNACIONAL HUMANITARIO. VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Plan de acción de Derechos Humanos y D.I.H Departamento del Cauca 2.004
República de Colombia.

RESTREPO, Clara Inés. Etnias de Colombia: Grupos étnicos afrocolombianos.
Fundación Hemera

RESTREPO, María Inés. Antropología.
Universidad de Antioquia

ROJAS MARTINEZ, Axel Alejandro. Estudios Afrocolombianos: Aportes para un
Estado del Arte. Compilación.
Editorial Universidad del Cauca 2004.

SANCHEZ, John Antón. Universidad Nacional de Colombia: "Curanderos
afrocolombianos y el territorio como escenario religioso". En "Religión y Etnicidad
en América Latina". Tomo III. Instituto Colombiano de Antropología. Bogotá, 1997.

SANTANDER DE QUILICHAO: HISTORIA, PRESENTE Y FUTURO.
Alcaldía Municipal de Santander de Quilichao.
Cargraphics S.A. 2007

VALLES Miguel S. y BAER Alejandro. Investigación cualitativa en España:
presente, pasado y futuro. Un retrato. Septiembre 2005.

VARGAS, P. Afrocolombianidad. <http://pvargas.blogspot.es/1193417220/>

VELÁSQUEZ QUINTANA, Merced. Guía para elaborar un proyecto de
investigación, parte II. Revista mexicana de neurociencia 2001.

ZOID, Gabriel. Tres conceptos de Cultura. <http://www.letraslibres.com/index>

ZAPATA OLIVELLA, Manuel. El árbol brujo de la libertad. Universidad del Pacífico, Buenaventura. Artes Gráficas del Valle 2002.

ZAPATA OLIVELLA, Manuel. "Canciones de laboreo y vaquería", en: Revista Colombia Ilustrada, vol. 1, nº 2, Medellín, Coltejer S. A., 1970.

ZUÑIGA, Madeleine y ANSION, Juan. Interculturalidad y Educación en el Perú. Foro Educativo. 1997.

<http://www.letraslibres.com>

http://www.eumed.net/cursecon/libreria/2004/hjmc/3b.htm#_ftn1

<http://www.oei.es/pensariberoamerica/colaboraciones11.htm>

<http://www.colombiaaprende.edu.co/html/etnias/1604/article-83224.html>

<http://www.fundacionbat.com.co/noticia.php?idnot=248>

20. ANEXOS

ANEXO A

CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA

TITULO I DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

ARTÍCULO 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

ARTÍCULO 7. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana.

ARTÍCULO 8. Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.

TITULO II DE LOS DERECHOS, LAS GARANTIAS Y LOS DEBERES

CAPITULO 1 DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

ARTÍCULO 16. Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico.

ARTÍCULO 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de

ARTÍCULO 38. Se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad.

CAPITULO 2 DE LOS DERECHOS SOCIALES, ECONOMICOS Y CULTURALES

ARTÍCULO 70. El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional. La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. El Estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación.

ARTÍCULO 71. La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Los planes de desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en general, a la cultura. El Estado creará incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan estas actividades.

ANEXO B

LEY 21 DE 1991

EL CONGRESO DE COLOMBIA DECRETA:

CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO
CONVENIO 169

CONVENIO SOBRE PUEBLOS INDIGENAS Y TRIBALES EN PAISES
INDEPENDIENTES

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:
Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 7 de junio de 1989, en su septuagésima sexta reunión; Observando las normas internacionales enunciadas en el Convenio y en la Recomendación sobre poblaciones indígenas y tribales, 1957; Recordando los términos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y de los numerosos instrumentos internacionales sobre la prevención de la discriminación; Considerando que la evolución del derecho internacional desde 1957 y los cambios sobrevenidos en la situación de los pueblos indígenas y tribales en todas las regiones del mundo hacen aconsejable adoptar nuevas normas internacionales en la materia, a fin de eliminar la orientación hacia la asimilación de las normas anteriores; Reconociendo las aspiraciones de esos pueblos a asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico y a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, dentro del marco de los Estados en que viven; Observando que en muchas partes del mundo esos pueblos no puedan gozar de los derechos humanos fundamentales en el mismo grado que el resto de la población de los Estados en que viven y que sus leyes, valores, costumbres y perspectivas han sufrido a menudo una erosión; Recordando la particular contribución de los pueblos indígenas y tribales a la diversidad cultural, a la armonía social y ecológica de la humanidad y a la cooperación y comprensión internacionales; Observando que las disposiciones que siguen han sido establecidas con la colaboración de las Naciones Unidas, de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y de la Organización Mundial de la Salud, así como del Instituto Indigenista Interamericano, a los niveles apropiados y en sus esferas respectivas, y que se tiene el propósito de continuar esa colaboración a fin de promover y asegurar la aplicación de estas disposiciones; Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones sobre la revisión parcial del Convenio sobre poblaciones indígenas

y tribales, 1957 (numeral 107), cuestión que constituye el cuarto punto del orden del día de la reunión, y después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un convenio internacional que revise el Convenio sobre poblaciones indígenas y tribales, 1957. Adopta, con fecha veintisiete de junio de mil novecientos ochenta y nueve, el siguiente Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989;

PARTE I

POLITICA GENERAL

ARTICULO 1o.

1. El presente Convenio se aplica:

a) A los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les distingan de otros sectores de la colectividad nacional, y que estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial;

b) A los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

2. La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente Convenio.

3. La utilización del término "pueblos" en este Convenio no deberá interpretarse en el sentido de que tenga implicación alguna en lo que atañe a los derechos que pueda conferirse a dicho término en el derecho internacional.

ARTICULO 2o.

1. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad.

2. Esta acción deberá incluir medidas:

a) Que aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar, en pie de igualdad, de los derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros de la población;

b) Que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones;

c) Que ayuden a los miembros de los pueblos interesados a eliminar las diferencias socioeconómicas que puedan existir entre los miembros indígenas y los demás miembros de la comunidad nacional, de una manera compatible con sus aspiraciones y formas de vida.

ARTICULO 3o.

1. Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. Las disposiciones de este Convenio se aplicarán sin discriminación a los hombres y mujeres de esos pueblos.

2. No deberá emplearse ninguna forma de fuerza o de coerción que viole los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos interesados, incluidos los derechos contenidos en el presente Convenio.

ARTICULO 4o.

1. Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados.

2. Tales medidas especiales no deberán ser contrarias a los deseos expresados libre mente por los pueblos interesados.

3. El goce sin discriminación de los derechos generales de ciudadanía no deberá sufrir menoscabo alguno como consecuencia de tales medidas especiales.

ARTICULO 5o.

Al aplicar las disposiciones del presente Convenio:

a) Deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales propios de dichos pueblos y deberá tomarse debidamente en consideración la índole de los problemas que se les plantean tanto colectiva como individualmente;

b) Deberá respetarse la integridad de los valores, prácticas e instituciones de esos pueblos;

c) Deberán adoptarse, con la participación y cooperación de los pueblos interesados, medidas encaminadas a allanar las dificultades que experimenten dichos pueblos al afrontar nuevas condiciones de vida y de trabajo. Acerca de las medidas propuestas.

ARTICULO 7o.

1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente.

2. El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud y educación de los pueblos interesados, con su participación y cooperación, deberá ser prioritario en los planes de desarrollo económico global de las regiones donde habitan. Los proyectos especiales de desarrollo para estas regiones deberán también elaborarse de modo que promuevan dicho mejoramiento.

3. Los gobiernos deberán velar porque, siempre que haya lugar, se efectúen estudios, en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos pueblos. Los resultados de estos estudios deberán ser considerados como criterios fundamentales para la ejecución de las actividades mencionadas.

ARTICULO 8o.

1. Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario.

2. Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos

fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Siempre que sea necesario, deberán establecer procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir en la aplicación de este principio.

3. La aplicación de los párrafos 1 y 2 de este artículo no deberá impedir a los miembros de dichos pueblos ejercer los derechos reconocidos a todos los ciudadanos del país y asumir las obligaciones correspondientes.

ARTICULO 10.

1. Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de dichos pueblos deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales.

2. Deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento.

ANEXO C

LEY 70 DE 1993

CAPÍTULO I.

OBJETO Y DEFINICIONES

ARTÍCULO 1o. La presente ley tiene por objeto reconocer a las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, el derecho a la propiedad colectiva, de conformidad con lo dispuesto en los artículos siguientes. Así mismo tiene como propósito establecer mecanismos para la protección de la identidad cultural y de los derechos de las comunidades negras de Colombia como grupo étnico, y el fomento de su desarrollo económico y social, con el fin de garantizar que estas comunidades obtengan condiciones reales de igualdad de oportunidades frente al resto de la sociedad colombiana.

CAPÍTULO II.

PRINCIPIOS

ARTÍCULO 3o. La presente ley se fundamenta en los siguientes principios:

1. El reconocimiento y la protección de la diversidad étnica y cultural y el derecho a la igualdad de todas las culturas que conforman la nacionalidad colombiana.
2. El respeto a la integralidad y la dignidad de la vida cultural de las comunidades negras.
3. La participación de las comunidades negras y sus organizaciones sin detrimento de su autonomía, en las decisiones que las afectan y en las de toda la Nación en pie de igualdad, de conformidad con la ley.
4. La protección del medio ambiente atendiendo a las relaciones establecidas por las comunidades negras con la naturaleza.

CAPÍTULO VI.

MECANISMOS PARA LA PROTECCIÓN Y DESARROLLO DE LOS DERECHOS Y DE LA IDENTIDAD CULTURAL

ARTÍCULO 32. El Estado colombiano reconoce y garantiza a las comunidades negras el derecho a un proceso educativo acorde con sus necesidades y aspiraciones etnoculturales. La autoridad competente adoptará las medidas necesarias para que en cada uno de los niveles educativos, los currículos se adapten a esta disposición.

ARTÍCULO 33. El Estado sancionará y evitará todo acto de intimidación, segregación, discriminación o racismo contra las comunidades negras en los distintos espacios sociales, de la administración pública en sus altos niveles decisorios y en especial en los medios masivos de comunicación y en el sistema educativo, y velará para que se ejerzan los principios de igualdad y respeto de la diversidad étnica y cultural.

Para estos propósitos, las autoridades competentes aplicarán las sanciones que le corresponden de conformidad con lo establecido en el Código Nacional de Policía, en las disposiciones que regulen los medios masivos de comunicación y el sistema educativo, y en las demás normas que le sean aplicables.

ARTÍCULO 34. La educación para las comunidades negras debe tener en cuenta el medio ambiente, el proceso productivo y toda la vida social y cultural de estas comunidades. En consecuencia, los programas curriculares asegurarán y reflejarán el respeto y el fomento de su patrimonio económico, natural, cultural y social, sus valores artísticos, sus medios de expresión y sus creencias religiosas. Los currículos deben partir de la cultura de las comunidades negras para desarrollar las diferentes actividades y destrezas en los individuos y en el grupo, necesarios para desenvolverse en su medio social.

ARTÍCULO 35. Los programas y los servicios de educación destinados por el Estado a las comunidades negras deben desarrollarse y aplicarse en cooperación con ellas, a fin de responder a sus necesidades particulares y deben abarcar su historia, sus conocimientos y técnicas, sus sistemas de valores, sus formas lingüísticas y dialectales y todas sus demás aspiraciones sociales, económicas y culturales.

El Estado debe reconocer y garantizar el derecho de las comunidades negras a crear sus propias instituciones de educación y comunicación, siempre que tales instituciones satisfagan las normas establecidas por la autoridad competente.

ARTÍCULO 38. Los miembros de las comunidades negras deben disponer de medios de formación técnica, tecnológica y profesional que los ubiquen en condiciones de igualdad con los demás ciudadanos. El Estado debe tomar medidas para permitir el acceso y promover la participación de las comunidades

negras en programas de formación técnica, tecnológica y profesional de aplicación general.

Estos programas especiales de formación deberán basarse en el entorno económico, las condiciones sociales y culturales y las necesidades concretas de las comunidades negras. Todo estudio a este respecto deberá realizarse en cooperación con las comunidades negras las cuales serán consultadas sobre la organización y funcionamiento de tales programas. Estas comunidades asumirán progresivamente la responsabilidad de la organización y el funcionamiento de tales programas especiales de formación.

ARTÍCULO 39. El Estado velará para que en el sistema nacional educativo se conozca y se difunda el conocimiento de las prácticas culturales propias de las comunidades negras y sus aportes a la historia y a la cultura colombiana, a fin de que ofrezcan una información equitativa y formativa de las sociedades y culturas de estas comunidades.

En las áreas de sociales de los diferentes niveles educativos se incluirá la cátedra de estudios afrocolombianos conforme con los currículos correspondientes.

ARTÍCULO 41. El Estado apoyará mediante la destinación de los recursos necesarios, los procesos organizativos de las comunidades negras con el fin de recuperar, preservar y desarrollar su identidad cultural.

ARTÍCULO 42. El Ministerio de Educación formulará y ejecutará una política de etnoeducación para las comunidades negras y creará una comisión pedagógica, que asesorará dicha política con representantes de las comunidades.

ARTÍCULO 43. De conformidad con lo previsto en el ordinal 10 del artículo 150 de la Constitución Política, revístese al Presidente de la República de facultades extraordinarias para que, dentro del término de tres (3) meses contados a partir de la vigencia de la presente ley, reestructure el Instituto Colombiano de Antropología -ICAN-, Unidad Administrativa Especial adscrita a COLCULTURA, con el propósito de que incorpore dentro de sus estatutos básicos, funciones y organización interna los mecanismos necesarios para promover y realizar programas de investigación de la cultura afrocolombiana, a fin de que contribuya efectivamente en la preservación y el desarrollo de la identidad cultural de las comunidades negras. Créase una Comisión Asesora que conceptuará sobre el proyecto de decreto que el Gobierno someterá a su estudio, y que estará integrada por tres (3) representantes a la Cámara y dos (2) Senadores escogidos por sus Mesas Directivas y un (1) antropólogo propuesto por la misma Comisión.

ARTÍCULO 44. Como un mecanismo de protección de la identidad cultural, las comunidades negras participarán en el diseño, elaboración y evaluación de los estudios de impacto ambiental, socioeconómico y cultural, que se realicen sobre los proyectos que se pretendan adelantar en las áreas a que se refiere esta ley.

CAPÍTULO VII.

PLANEACION Y FOMENTO DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

ARTÍCULO 47. El Estado adoptará medidas para garantizarles a las comunidades negras de que trata esta ley el derecho a desarrollarse económica y socialmente atendiendo los elementos de su cultura autónoma.

ANEXO D

LEY 397 DE 1997

TITULO I.

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES Y DEFINICIONES

ARTICULO 1o. DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES Y DEFINICIONES DE ESTA LEY. La presente ley está basada en los siguientes principios fundamentales y definiciones:

1. Cultura es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y emocionales que caracterizan a los grupos humanos y que comprende, más allá de las artes y las letras, modos de vida, derechos humanos, sistemas de valores, tradiciones y creencias.
2. La cultura, en sus diversas manifestaciones, es fundamento de la nacionalidad y actividad propia de la sociedad colombiana en su conjunto, como proceso generado individual y colectivamente por los colombianos. Dichas manifestaciones constituyen parte integral de la identidad y la cultura colombianas.
3. El Estado impulsará y estimulará los procesos, proyectos y actividades culturales en un marco de reconocimiento y respeto por la diversidad y variedad cultural de la Nación colombiana.
4. En ningún caso el Estado ejercerá censura sobre la forma y el contenido ideológico y artístico de las realizaciones y proyectos culturales.
5. Es obligación del Estado y de las personas valorar, proteger y difundir el Patrimonio Cultural de la Nación.
6. El Estado garantiza a los grupos étnicos y lingüísticos, a las comunidades negras y raizales y a los pueblos indígenas el derecho a conservar, enriquecer y difundir su identidad y patrimonio cultural, a generar el conocimiento de las mismas según sus propias tradiciones y a beneficiarse de una educación que asegure estos derechos. El Estado colombiano reconoce la especificidad de la cultura caribe y brindará especial protección a sus diversas expresiones.
7. El Estado protegerá el castellano como idioma oficial de Colombia y las lenguas de los pueblos indígenas y comunidades negras y raizales en sus territorios. Así mismo, impulsará el fortalecimiento de las lenguas amerindias y criollas habladas en el territorio nacional y se comprometerá en el respeto y reconocimiento de éstas en el resto de la sociedad.

8. El desarrollo económico y social deberá articularse estrechamente con el desarrollo cultural, científico y tecnológico. El Plan Nacional de Desarrollo tendrá en cuenta el Plan Nacional de Cultura que formule el Gobierno. Los recursos públicos invertidos en actividades culturales tendrán, para todos los efectos legales, el carácter de gasto público social.

9. El respeto de los derechos humanos, la convivencia, la solidaridad, la interculturalidad, el pluralismo y la tolerancia son valores culturales fundamentales y base esencial de una cultura de paz.

10. El Estado garantizará la libre investigación y fomentará el talento investigativo dentro de los parámetros de calidad, rigor y coherencia académica.

11. El Estado fomentará la creación, ampliación y adecuación de infraestructura artística y cultural y garantizará el acceso de todos los colombianos a la misma.

12. El Estado promoverá la interacción de la cultura nacional con la cultura universal.

13. El Estado, al formular su política cultural, tendrá en cuenta tanto al creador, al gestor como al receptor de la cultura y garantizará el acceso de los colombianos a las manifestaciones, bienes y servicios culturales en igualdad de oportunidades, concediendo especial tratamiento a personas limitadas física, sensorial y síquicamente, de la tercera edad, la infancia y la juventud y los sectores sociales más necesitados.

ARTICULO 2o. DEL PAPEL DEL ESTADO EN RELACION CON LA CULTURA.

Las funciones y los servicios del Estado en relación con la cultura se cumplirán en conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior, teniendo en cuenta que el objetivo primordial de la política estatal sobre la materia son la preservación del Patrimonio Cultural de la Nación y el apoyo y el estímulo a las personas, comunidades e instituciones que desarrollen o promuevan las expresiones artísticas y culturales en los ámbitos locales, regionales y nacional.

ARTICULO 3o. El Ministerio de Cultura coordinará la acción del Estado para la formación del nuevo ciudadano según lo establecido por los artículos 1o. al 18 de la Ley 188 de 1995, Plan Nacional de Desarrollo.

TITULO II

PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACION

ARTICULO 4o. DEFINICION DE PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACION. El patrimonio cultural de la Nación está constituido por todos los bienes y valores culturales que son expresión de la nacionalidad colombiana, tales como la tradición, las costumbres y los hábitos, así como el conjunto de bienes inmateriales y materiales, muebles e inmuebles, que poseen un especial interés histórico, artístico, estético, plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, ambiental, ecológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico, científico, testimonial, documental, literario, bibliográfico, museológico, antropológico y las manifestaciones, los productos y las representaciones de la cultura popular. Las disposiciones de la presente ley y de su futura reglamentación serán aplicadas a los bienes y categorías de bienes que siendo parte del Patrimonio Cultural de la Nación pertenecientes a las épocas prehispánicas, de la Colonia, la Independencia, la República y la Contemporánea, sean declarados como bienes de interés cultural, conforme a los criterios de valoración que para tal efecto determine el Ministerio de Cultura.

ARTICULO 5o. OBJETIVOS DE LA POLITICA ESTATAL EN RELACION CON EL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACION. La política estatal en lo referente al patrimonio cultural de la Nación, tendrá como objetivos principales la protección, la conservación, la rehabilitación y la divulgación de dicho patrimonio, con el propósito de que éste sirva de testimonio de la identidad cultural nacional, tanto en el presente como en el futuro.

ANEXO E

MODELO DE ENTREVISTA

1. Señale las manifestaciones artísticas que su colectivo de trabajo apoya. Dé una breve descripción de cada una:

EXPRESION ARTISTICA

Tradición Oral	Expresión Escrita	Plástica	Otras

EXPRESION MUSICAL

Instrumentación	Canto	Baile

EXPRESION RELIGIOSA

Creencias	Rituales	Otras expresiones

2. Cual es el origen conocido de estas expresiones?
3. De donde surge la idea de trabajar por ellas? Cual es la motivación?

4. Considera usted que esta clase de expresiones influyen sobre otras actividades de su grupo? En cuales? Como lo hacen y porqué?
5. Realizan intercambios artísticos y culturales con miembros de otras etnias?. Porqué? Que los motiva a hacerlos?
6. Además de las expresiones artísticas, participan como colectivo en otras actividades sociales? En actividades políticas? De que manera lo hacen?
7. Hacia donde se planifica el desarrollo y el futuro de su grupo?
8. Que fortalezas considera usted posee el grupo para crecer y seguir proyectándose?
9. Que debilidades han identificado en él y como se pueden subsanar?
10. En que se diferencia su organización de otras similares en esta región?

ANEXO F

ENTREVISTA – FUNDACION FOLCLORICA QUILISAMANES

1. Señale las manifestaciones artísticas que su colectivo de trabajo apoya. Dé una breve descripción de cada una:

EXPRESION ARTISTICA

Tradición Oral	Expresión Escrita	Plástica	Otras
<p>Hay un potencial con nuestros miembros adultos mayores pero no lo hemos capitalizado exteriormente a la Fundación. Cuando hacemos las reuniones allí cada uno da a conocer sus aptitudes y efectivamente nos narran historias, anécdotas que enriquecen al interior de la institución. No hemos tenido la forma para exteriorizar esos conocimientos</p>		<p>Estas áreas las tenemos dentro de las cosas que pretendemos adelantar y están dentro de nuestro objeto social. Hemos sido un poco parcos a respecto porque sabemos de la existencia de escuelas en el municipio en ese aspecto. Lo hemos dejado para no interferir con la Escuela de Artes Plásticas del municipio.</p>	<p>- “Investigación folclórica” - Capacitación: Se hace constantemente. En diciembre terminamos unos cursos que se dictaron en el perímetro urbano y en algunas veredas y que tuvieron una aceptación grandísima del público. La segunda parte está dirigida a la expresión de la danza, porque estamos fundamentando a esas personas en el conocimiento de la misma. - Acompañamiento a los grupos de la tercera edad. Dentro de la Fundación tenemos un grupo de la tercera edad que también hace sus expresiones culturales.</p>

EXPRESION MUSICAL

Instrumentación	Canto	Baile
Se hace en conjunto con el desarrollo de la danza.	También... es paralelo a la ejecución musical y la danza.	La juga, que es autóctono y auténtico del norte del Cauca, es base fundamental en las expresiones de la Fundación.

EXPRESION RELIGIOSA

Creencias	Rituales	Otras expresiones
Hacen parte de las investigaciones que hacemos. Indagamos sobre todo lo que tenga que ver con las expresiones culturales pero no nos suscribimos únicamente a lo religioso porque hay muchas expresiones que están por fuera de lo religioso pero igual pertenecen a nuestra cultura.	La juga nace como secuencia de adoración al Niño Dios por eso es que en la mayoría de veredas de Santander de Q. y del norte del Cauca se realizan en los primeros meses del año. La juga se considera una especie de tributo que se le rinde al nacimiento del Niño Dios.	

2. Cual es el origen conocido de estas expresiones?

Investigar y conocer el origen del baile, el canto, la instrumentación, etc. es una de nuestras preocupaciones y por eso cuando hacemos los seminarios nuestros hallazgos hacen parte de la enseñanza que se le da a las personas que participan.

Las investigaciones que tenemos respecto al nacimiento de la juga nos han mostrado que aunque es un baile netamente nortecaucano sus raíces son africanas, pero la juga como tal nace aquí en el norte del Cauca.

3. De donde surge la idea de trabajar por ellas? Cual es la motivación?

Inicialmente la Fundación lo que busca es que esas raíces culturales, principalmente en cuanto al baile se refiere, no se pierdan. Queremos

recuperar todos nuestros ancestros de la cultura en general de Santander de Quilichao, del norte del departamento y en general del departamento.

Nos remontamos a 1982 cuando se crea el grupo de danzas Quilisamanes porque un grupo de jóvenes que en ese entonces terminaban su bachillerato y no tenían oportunidad de acceder a la universidad. Se encontraban en el parque a “botar corriente” y decidieron que no se podían quedar con las manos atadas y tenían que hacer algo productivo; así surgió esa idea y se materializa mas a delante cuando empieza a ser un referente para la cultura de Santander de Quilichao y la zona norte.

Esto les permitió a muchos integrantes capacitarse, estudiar. Tenemos 6 o 7 egresados del Instituto Popular de Cultura de Cali entonces esas personas trabajan en el medio precisamente enseñando lo que aprendieron. La fundación les alimentó el conociendo y la motivación para abrirse campo y ponerse a estudiar con mas profundidad todos los ancestros culturales. Se convirtió en una opción de vida para algunas personas, otras no la tienen como opción de vida pero les sirve para cambiar la rutina diaria y hacer algo productivo, así no les genere algunos ingresos económicos

4. Considera usted que esta clase de expresiones influyen sobre otras actividades de su grupo ? En cuales ? Como lo hacen y porqué ?

Influye positivamente porque cada día hay mucho más compromiso de los integrantes con la misma institución. Cada día estamos buscando expandir nuestras actividades para motivar a más personas para que hagan parte también de la Fundación o de otros proyectos. Queremos que las personas lleguen y persistan en esta brega como lo hemos hecho nosotros durante 26 años. Aunque trabajamos con la uñas lo importante es no decaer en el ánimo.

5. Realizan intercambios artísticos y culturales con miembros de otras etnias?. Porqué? Que los motiva a hacerlos?

Hacemos intercambio cultural con todas las entidades u organizaciones que tengan el mismo objeto social sin importar la etnia y sin importar la región. Hacemos además del acompañamiento una divulgación de las diferentes actividades de los invitados como Argentina, Perú, Bolivia, Panamá, México. No es

rentable pero tenemos un compromiso moral y social con la comunidad de Santander de Quilichao de hacer cada año nuestro Festival Internacional de danza para mostrar las diferentes expresiones de otros países. No es rentable económicamente pero socialmente si porque le estamos dando a la sociedad un alimento espiritual y a nosotros nos satisface porque la gente nos ha acompañado.

Nos queda la satisfacción del deber cumplido y el conocimiento de otras culturas. Es una especie de retroalimentación: aprendemos de los nuestros invitados y ellos tienen que aprender también de nosotros porque les damos a conocer lo nuestro.

6. Además de las expresiones artísticas, participan como colectivo en otras actividades sociales? En actividades políticas ? De que manera lo hacen ?

Como actividad política prácticamente no participamos pero si vamos a eventos políticos a los cuales nos invitan como para oxigenar la actividad que se va a desarrollar ese día con una presentación cultural; pero como grupo, como institución no participamos directamente ni directamente en actividades políticas, en esos somos muy claros pues la Fundación como entidad no tiene un lineamiento político.

Hace aproximadamente 5 años vimos la necesidad de abrirle campo a personas de la tercera edad que se encontraban “desprogramadas”, fue cuando creamos el espacio del adulto mayor en la Fundación Quilisamanes para permitirles que engrandecieran sus conocimientos sobre las expresiones culturales y le permitieran a la comunidad quilichagüeña ver sus presentaciones. Para nosotros también es muy satisfactorio tenerlos porque se han comprometido con el proceso.

7. Hacia donde se planifica el desarrollo y el futuro de su grupo ?

Hacia la conformación de una institución que sea modelo a nivel municipal, departamental y nacional porque nuestro objeto social es el de divulgar todas las expresiones culturales. Vemos con tristeza que Santander de Quilichao no tenga una casa de la cultura, tuvimos que andar como parias buscando lugar donde reunirnos y ensayar hasta que una familia amiga nos ha brindado un sitio para ello. Nos hemos metido en la tarea de tocar todas las puertas para que Santander tenga su casa de la cultura y espacio para todas las expresiones.

8. Que fortalezas considera usted posee el grupo para crecer y seguir proyectándose ?

Como fortaleza podemos tener el deseo de nuestra gente de brindarse, de dar oportunidad a otras personas y la inexistencia total de egoísmos. Ayudamos incluso con material a grupos que empiezan a conformarse: les prestamos el vestuario, los instrumentos... porque no hay egoísmo... esa es una fortaleza.

9. Que debilidades han identificado en él y como se pueden subsanar?

Nosotros tenemos muchas cosas para mejorar. Por ejemplo el reconocimiento que se debe dar a los integrantes de la institución y en un momento dado tener la posibilidad de entregarles alguna retribución económica pero no podemos hacerlo porque somos una institución sin ánimo de lucro y pues muchas veces tenemos que hacer presentaciones y cubrir costos de nuestro propio bolsillo.

A nivel organizativo necesitamos que lleguen personas con ambición que nos colaboren para poder desarrollar nuestro proyecto social y cultural. Que podamos tener un acompañamiento de instituciones públicas o privadas que nos permitan ahondar mas en todas las investigaciones que nosotros requerimos porque para ello el factor económico es determinante.

El apoyo del municipio es sobre eventos puntuales como el Festival, las capacitaciones, el Intercolegiado de danza etc., aunque no los subsidian completamente. Del departamento y del Ministerio de Cultura hay cero apoyo.

10. En que se diferencia su organización de otras similares en esta región?

Se diferencia en la persistencia. Porque ha sido una fundación que ha persistido y hemos tenido bajones, de haber tenido baches, hemos tenido momentos difíciles pero hemos insistido y por eso llevamos 26 años de vida cultural. Queremos seguir siendo esa institución y que así nos toque mucho sacrificio no podemos dejarla acabar.

ANEXO G

ENTREVISTA – FUNDACION CULTURAL AFROCOLOMBIANA TAMBOR Y CAÑA

1. Señale las manifestaciones artísticas que su colectivo de trabajo apoya.
Dé una breve descripción de cada una:

EXPRESION ARTISTICA

Tradición Oral	Expresión Escrita	Plástica	Otras
<p>Necesariamente tenemos que recoger lo que sucedió en la travesía trasatlántica cuando fueron arrancados de sus países y venían de muchísimas tribus. Cuando llegaron a América no escribían porque a criterio de la Iglesia eran animales que no tenían alma y no podían hacerlo. De allí parte que las comunidades afro sean más orales, se cuentan muchas historias. Desde la Fundación creemos que esa oralidad había que escribirla antes de que los viejos se nos acabaran de morir y se perdieran esas bibliotecas ambulantes. La oralidad es esencial y es uno de los potenciales que tenemos. También nos atrevimos a traer a los poetas afro</p>	<p>Muy pocos se atrevieron a escribir esa historias. En los documentos escritos estamos plasmando esa oralidad a la cual muchos historiadores no le conceden importancia</p>	<p>Hemos apoyado en la pintura un par de talentos de la región; por supuesto que en esa pintura está plasmada esa ancestría africana.</p>	<p>-Educación: Implementación de la cátedra de estudios afrocolombianos, donde intentamos recoger todos los elementos de la diáspora afroquilichagüena. -Investigación: Buscando en las casas, en las veredas, con los jóvenes y viejos acerca de las expresiones propias</p>

más importantes que tenemos en nuestra región a nuestro criterio. Es una poesía muy vivencial, esa expresividad le sacó lágrimas a muchos de los asistentes			
---	--	--	--

EXPRESION MUSICAL

Instrumentación	Canto	Baile
Con el único instrumento que llegaron los esclavizados africanos a América, desplazados de su natal país fue con un tambor; el tambor en el pueblo afro significa la máxima expresión con la cual se canta, se expresa esa alegría, esa emotividad que nos ha hecho conocidos en todos los niveles.		Hemos estado vinculados a que se conozca Las jugas: no hay ningún baile en Santander de Q. en el cual suene una juga o la canten y todos nos confundimos a ritmo de tambores y clarinetes independientemente de nuestra condición étnica. Allí ha estado Tambor y Caña aportando esos elementos culturales artísticos para que se dimensionen y que tengan potencialidad que desafortunadamente antes no la conocíamos.

EXPRESION RELIGIOSA

Creencias	Rituales	Otras expresiones
En la religiosidad se expresa claramente lo que es el pueblo afro, la cantidad de dioses que en Africa adoraban y eso por supuesto lo trajeron acá y nosotros hacemos parte de ese legado que nos dejaron	En varias ocasiones tratamos de conjugar una misa (católica) con elementos afro. La primera ocasión hubo muchísimo lío; lógico que los sacerdotes no concebían que en una misa hubiese tambores y baile, pero esa es la expresividad del pueblo afro y que acá afortunadamente con nuestros ancestros y las organizaciones que han	

	<p>venido trabajando esas expresiones las logramos traer. Una ocasión se hizo en el Polideportivo y en otra en la iglesia de San Antonio de Padua misas con expresiones afro, fue muy llamativo para la gente ver esos atuendos que son muy hermosos y llegar a la misa y cantar, tocar el tambor, bailar, danzar. Es una misa que rompe lo tradicional</p>	
--	---	--

2. Cual es el origen conocido de estas expresiones?

Hay un gran compendio de relatos orales y certezas que ya todos manejamos sobre nuestras expresiones étnicas propias.

3. De donde surge la idea de trabajar por ellas? Cual es la motivación?

Uno de los principios de la Fundación ha sido y será exaltar el aporte de nuestros ancestros y nuestros hermanos al desarrollo de la región en todos los campos. Tenemos una gran fortaleza en que el 100% de los miembros estamos vinculados al sector de la educación: los maestros veíamos como esos elementos que hacen tan rica nuestra región en la parte histórica, pero en la de nuestra propia región no en la que siempre nos han contado los textos y la historia oficial. Decidimos aportarle desde nuestra labor docente y lograr que se reconozca la historia nuestra: la historia oficial hay que seguirla contando pero también resaltar a las otras personas que hicieron parte de esa historia y que crecieron con esa historia. Es nuestra labor social desde la docencia contar esos elementos que le hacen falta a la historia.

Es importante también darle a nuestra descendencia referentes importantes: Que quieran parecerse a esos hermanos afro que se destacan por su capacidad intelectual.

4. Considera usted que esta clase de expresiones influyen sobre otras actividades de su grupo ¿ En cuales ¿ Como lo hacen y porqué ¿

Cuando vemos la historia contada con un sesgo sobre lo que realmente ocurrió no queremos que se repita. Desde nuestra labor docente es de gran importancia que podamos aportar a contar eso que no está. Nos reconforta el reconocimiento que tenemos hoy en lo Municipal y Departamental; es una enorme satisfacción poder hacer parte de esos elementos que nos ayudan a reconstruir la historia. Es esencial lo que le estamos aportando a los jóvenes de nuestras instituciones educativas.

En nuestras familias hacemos que se conozcan nuestras actividades y tenemos un apoyo definitivo allí. La mayoría de nosotros creció en hogares rurales y muy humildes conociendo el tema afro no desde una mirada de la academia, de la investigación, era otra mirada. A nuestra generación le toca meter esos elementos de la academia y confrontarlos. Hay apoyo también de nuestro entorno social.

5. Realizan intercambios artísticos y culturales con miembros de otras etnias? Porqué? Que los motiva a hacerlos?

Como miembros de la comisión pedagógica departamental tenemos necesariamente intercambio en lo nacional, en lo regional y en lo departamental sobre los elementos educativos. Hemos logrado estar presentes en la región pacífico, tímidamente en Bogotá, pero en el departamento la fundación está presente en todo evento que tenga que ver con educación.

Lo que nos mueve es que se conozcan los elementos que ha aportado el hombre afro al desarrollo de este departamento, de este país, que se visibilice eso. Queremos sembrar las semillas que recogemos en los eventos en que hemos estado y que esa semilla se vaya regando. Que queden unas bases para que nuestros hijos, nuestros estudiantes, tengan otros referentes y no quieran parecerse a los estereotipos de ignorantes y de gentes de fuerza bruta que por mucho tiempo se regó, no para que haya desde nosotros un racismo al contrario sino que la gente entienda que nosotros podemos mostrar otro tipo de personas.

6. Además de las expresiones artísticas, participan como colectivo en otras actividades sociales? En actividades políticas ¿ De que manera lo hacen ?

La gente tiene libertad de pertenecer, de militar, de defender el color político que quiera pero hay que aclarar que desde la Fundación hemos tratado de que se conozcan las cosas: El ligar al pueblo afro al partido Liberal uno dice ¿y de que nos ha servido?... el bipartidismo ¿de que nos ha servido?... No estamos de acuerdo con ningún tipo de militancia desde nuestra perspectiva, lo digo a título personal y no implica sobre las decisiones individuales de los miembros de la organización. Discutimos al interior del grupo y tenemos disparidad política pero si tenemos la conciencia clara de que a nosotros nos sirve y militaremos abiertamente el día que un partido o movimiento político nos de la posibilidad que a nuestros hermanos, al pueblo afro, se les reconozca lo que ha venido aportando; que se le brinden las posibilidades y que desde las diferencias podamos crecer.

Somos unos convencidos que los pueblos crecen en la medida que se eduquen y algo que tenemos que destacar es que el pueblo afro siempre se ha preocupado por educarse, por prepararse y nosotros somos un puente para ello. De hecho uno de los elementos que nos lleva a que se constituya como tal Tambor y Caña y a que nos mantengamos es que nosotros desde la Fundación podamos ayudar a los jóvenes que salen del grado 11 a que puedan ingresar a la universidad a través de convenios con la Universidad del Valle, la Universidad de Caldas, la Universidad Tecnológica de Pereira, la Escuela Nacional del Deporte. En este momento tenemos entre 50 y 60 jóvenes que han sido avalados por la Fundación, en su gran mayoría provenientes de las comunidades rurales. El día que se gradúe uno de ellos creemos que la Fundación, en esa labor social en que nos hemos comprometido, está cumpliendo.

Una de las fortalezas es que nosotros le apostamos a la construcción de cátedra de estudios afrocolombianos. Cuando empezamos a trabajar con la cátedra y a dimensionarla como tal nos encontramos con algo complejo; que la labor de Tambor y Caña era mucho más que cátedra por eso hablamos de “etnoeducación” y a eso le apostamos y le estamos trabajando. Por supuesto que en esa “etnoeducación” está inmerso el pueblo indígena que es otro grupo marginado y que también ha sufrido los embates de la invisibilidad en la historiografía de este país.

7. Hacia donde se planifica el desarrollo y el futuro de su grupo ?

Desde que nos conformamos la visualicé como una organización muy fuerte en el ámbito departamental, con unas raíces en lo nacional, desarrollando muchísima investigación. Creo que Tambor y Caña ya se posicionó, ya llegó y nos estamos manteniendo con esa semilla que hemos sembrado en los jóvenes de la región. Queremos que esto se potencie más, queremos ser una organización muy fuerte incidiendo en todos los eventos de tipo cultural, de tipo académico, de tipo político aquí en la región; en eso hemos visualizado la Fundación.

8. Que fortalezas considera usted posee el grupo para crecer y seguir proyectándose ?

Una de las fortalezas es el trabajo investigativo y la disciplina con la cual hemos trabajado. La transparencia con la cual hemos manejado los recursos. En la investigación y en la academia lo veo muy fuerte, lo digo sin temor a equivocarme pues tener compañeros de la talla que tenemos: educadores y personas académicamente muy bien estructuradas, podemos estar seguros de tener allí mucha fortaleza y deseos de seguir avanzando.

9. Que debilidades han identificado en él y como se pueden subsanar?

Hemos reconocido que tenemos una gran debilidad en el hecho de cada uno tener su trabajo pues las ocupaciones nos quitan espacio para trabajar como grupo. Pero esa debilidad la estamos convirtiendo en fortaleza porque cada quien desde su espacio particular, su espacio individual está ampliando los horizontes de lo que es Tambor y Caña.

Otra gran debilidad es la falta de recursos pues para hacer cualquier evento tenemos que contar necesariamente con el apoyo de las administraciones locales; afortunadamente desde hace tres administraciones hemos tenido un apoyo fundamental de la Alcaldía pero la pregunta es que pasará el día de mañana cuando llegue una persona sin sentido social y que no sea amigo de la Fundación que va a pasar con nosotros? En todas las organizaciones de

comunidades negras es muy difícil la cuestión de los recursos pero nosotros los hemos manejado con total transparencia.

Una tercera debilidad es la forma de cómo a esos jóvenes que van creciendo, que van ingresando a sus estudios superiores atraerlos hacia acá. No ha sido fácil, tenemos que reconocerlo. Son muy pocos los casos donde quieren conocernos a fondo y sobre todo aportar. Lo organizativo y el trabajo comunitario es algo muy desagradecido.

10. En que se diferencia su organización de otras similares en esta región?

Son mas las cosas que nos unen que las que nos distancian. Si a nosotros nos invitan participamos como Tambor y Caña en los diferentes eventos de otros grupos.

Tambor y Caña está bien metido en la academia, yo creo que eso nos diferencia, de hecho por la condición natural de maestros de los miembros. Las otras organizaciones son más de trabajo social y de trabajo comunitario, de buscar recursos, en eso nos diferenciamos. Nosotros le apostamos como grupo, como colectivo a la investigación, a la academia.

ANEXO H

ENTREVISTA – FUNDACION AFROCOLOMBIANOS EN ACCION

1. **Señale las manifestaciones artísticas que su colectivo de trabajo apoya. Dé una breve descripción de cada una:**

EXPRESION ARTISTICA

Tradición Oral	Expresión Escrita	Plástica	Otras
<p>Estamos rescatando costumbres y tradiciones; rescatando y apoyando el rescate en si en las veredas. Cuenteros y personas de avanzada edad que tienen sus historias para contar, eso es lo que estamos buscando.</p>		<p>Uno de los objetivos de la Fundación es el de desarrollar y fomentar actividades que conlleven al desarrollo del ser humano, entre ellos la pintura</p>	<p>Tenemos adscritos a la Fundación personas que están vinculados en poesía, en escritura creativa. Manejamos proyectos también sobre glamour y etiqueta que llevan a mostrar a nivel nacional nuestras costumbres del Norte del Cauca y a nivel internacional mostrar lo que hacemos en varios departamentos</p>

EXPRESION MUSICAL

Instrumentación	Canto	Baile
Si	Si	

EXPRESION RELIGIOSA

Creencias	Rituales	Otras expresiones
No tenemos un acercamiento directo con el tema religioso	No directamente porque somos abiertos. Trabajamos con procesos que muestran costumbres y tradiciones que tienen que ver con actuaciones religiosas como por ejemplo las jugas y expresiones de otros sitios de Colombia que tienen que ver con esto	

2. Cual es el origen conocido de estas expresiones?

Para el rescate del legado cultural hay que hacer una investigación a fondo. Directamente con las comunidades, con los que han vivido la historia respecto a este tema, porque en ocasiones lo que está escrito no conlleva a la realidad

3. De donde surge la idea de trabajar por ellas? Cual es la motivación?

Hace años venimos participando en proyectos nacionales e internacionales que tiene que ver con la etnia afro y por lo tanto hemos tenido que llegar hasta el fondo de los conceptos para poder expresar la realidad de lo que se vivió y de lo que se está viviendo respecto a la cultura.

4. Considera usted que esta clase de expresiones influyen sobre otras actividades de su grupo ¿ En cuales ¿ Como lo hacen y porqué ¿

Claro que si. Si miramos lo que fue inculcar valores sobre el ser humano es de retomarse esos procesos y lo estamos haciendo. La expresión artística, cultural, si lo miras ancestralmente es algo con lo que se identificaron las etnias: con sus costumbres y tradiciones. La parte religiosa también marcó una pauta importante en lo que fue el crecimiento del ser como tal

5. Realizan intercambios artísticos y culturales con miembros de otras etnias?. Porqué? Que los motiva a hacerlos?

La Fundación está tratando de unir las etnias porque para la cultura no existen diferencias. Queremos que a nivel regional, del Cauca, nacional y universal hablemos todos el mismo idioma.

Mejorar la calidad de vida y generar paz es nuestra meta. Nos hemos fortalecido con los conocimientos adquiridos porque todo el que llega trae siempre un conocimiento diferente al que tenemos nosotros y hemos ido creciendo con eso. Creemos que con el tiempo la fusión de todos esos conocimientos nos va a generar un proceso donde ya no habrá distinción de raza ni religión.

6. Además de las expresiones artísticas, participan como colectivo en otras actividades sociales? En actividades políticas ¿ De que manera lo hacen ?

Trabajamos en el rescate de los jóvenes que están perdidos por el manejo de las drogas, las malas costumbres que han adquirido, en la rehabilitación: empezamos por un análisis sobre el comportamiento en el núcleo familiar, luego en el núcleo social y como afecta, el impacto negativo que genera en la sociedad.

Los talleres (pintura, modelaje, música, glamour) siempre se inician con una inducción a como comportarnos de acuerdo al espacio donde estemos, con quien estemos y que estemos haciendo y da resultado. Lo mismo hacemos en las comunidades rurales y ha sido una experiencia muy buena; ha habido mucha aceptación, la gente ha acudido a los llamados y no hay exigencias. Hay similitudes entre el niño del campo y la ciudad si se le da una buena inducción; si se le enseña como comportarse él lo hace, esto es de aprendizaje

Normalmente hacemos esta actividad con niños y jóvenes. Los niños expresan lo que quieren expresar y de eso hacemos un análisis y hemos ido mirando cuales son las debilidades que hay en las familias y en algunas partes también estamos trabajando procesos de conciliación en equidad a través del cual hemos logrado “amistar” a los que llevaban años distanciados por situaciones insignificantes.

Todo proceso comunitario conlleva también lo político, por lo tanto la Fundación si hace presencia. No hacemos participación directa, la Fundación todavía no tiene movimiento establecido pero si hacemos proceso con los políticos que están trabajando por las comunidades. Si vemos que alguien trabaja realmente por la parte comunitaria lo apoyamos.

7. Hacia donde se planifica el desarrollo y el futuro de su grupo ?

Queremos que al 2011 la Fundación haya crecido notablemente en lograr sus objetivos y que el mejoramiento en la calidad de vida sea notable. Que donde estamos haciendo este trabajo se note el cambio y que sean concientes los que han sido participes de estos procesos de compartir con otros las mismas experiencias.

Queremos tener en la Fundación persona comprometidas con la comunidad, con un compromiso social claro, sin ambiciones porque este trabajo es sin ánimo de lucro. Dispuestos a entregarse a los demás

8. Que fortalezas considera usted posee el grupo para crecer y seguir proyectándose ?

Una de las fortalezas es la credibilidad y el manejo de calidad humana y transparencia.

9. Que debilidades han identificado en él y como se pueden subsanar?

Nos estamos dando a conocer aquí en Santander porque a nivel nacional somos más conocidos que en el municipio. Para ello vamos a hacer eventos en los barrios porque ya hemos estado en la parte rural trabajando con todas las etnias, en unas treinta veredas, y ahora vamos a dedicarnos al casco urbano. Queremos también trabajar con las administraciones locales para potenciar las actividades que se realicen; hemos hecho algunos eventos pero no hemos sido apoyados por el Municipio. A nivel nacional hemos tenido apoyos pero para otros departamentos

10. En que se diferencia su organización de otras similares en esta región?

La Fundación no es específica en un solo tema, hay variedad. Los objetivos están direccionados a la parte cultural, a las políticas sociales, fortaleciendo los procesos etnoeducativos que están en la Constitución. También contribuimos a la formación y promoción de líderes que promuevan procesos de desarrollo humano, a la producción y comercialización de productos artesanales y agropecuarios. Se está trabajando varios elementos con los que se está produciendo para exportar. Se hizo también talleres con el SENA sobre transformación de plantas medicinales, producción de jabones medicinales y champú natural. Participamos a nivel departamental también en eventos de gastronomía.

ANEXO I

FOTOGRAFÍAS DE EVENTOS

PRIMER ENCUENTRO DE AFROCAUCANIDAD

FUNDACIÓN CULTURAL AFROCOLOMBIANA "TAMBOR Y CAÑA" Y OTROS

TALLERES DE PINTURA Y MODELAJE
FUNDACIÓN "AFROCOLOMBIANOS EN ACCIÓN"

FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANZA FOLCLÓRICA
FUNDACIÓN FOLCLÓRICA "QUILISAMANES"

ADORACIÓN AL NIÑO DIOS
GRUPO FOLCLÓRICO "SEMILLAS DE QUINAMAYÓ"

JUGA

GRUPO DE VIOLINES CAUCANOS "PALMERAS"

GRUPO "LOS MOCHUELOS"

FUNDACIÓN SEMILLAS DE ESPERANZA – PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD

