

RITUALES Y OTRAS FIESTAS NEGRAS

Procesos de hibridación cultural de los saberes afro en el barrio 20 de julio de la ciudad de Medellín

Presenta:

SUELLEN BERRIO ASPRILLA

LAURA TABARES CASTRILLÓN

**CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES
TRABAJO SOCIAL
SECCIONAL - BELLO
2017**

RITUALES Y OTRAS FIESTAS NEGRAS

**Procesos de hibridación cultural de los saberes afro en el barrio 20 de julio de la ciudad de
Medellín**

SUELLEN BERRIO ASPRILLA

LAURA TABARES CASTRILLÓN

**TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR POR EL TITULO DE TRABAJADORAS
SOCIALES**

Asesor

DIEGO ARMANDO CHAVES CHAMORRO

Antropólogo

**CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES
TRABAJO SOCIAL
SECCIONAL - BELLO
2017**

DEDICATORIA

Agradecerle primeramente a Dios por haberme permitido llegar hasta este punto y haberme dado salud para lograr mis objetivos, además de su infinita bondad y amor. A mi Madre Venancia y Hermano Michael, por su apoyo incondicional, sus consejos, sus valores, y la motivación constante que me ha permitido ser una persona de bien, pero más que nada, por su amor. A mis maestros y compañeros por compartirme de sus saberes y brindarme la motivación para lograr la finalmente la meta.

Suellen

Primero agradecer a Dios por permitirme culminar uno de mis sueños; A mi Mamá y mi hermana por siempre estar apoyándome a ser mejor persona, porque son mi polo a tierra, infinitas gracias porque hoy en día soy lo que soy por ustedes. Caro y Pipe Mil Gracias por el apoyo que me brindaron en toda la carrera, Dios los bendiga. A Mi compañera de investigación, gracias por sumergirme en esta maravillosa experiencia de conocer su mundo.

Profe Diego, Brujo, Muchas Gracias a ti por creer en nosotras y mostrarnos que de una u otra forma se puede lograr.

Laura

A la comunidad Afro del barrio 20 de Julio, por su disposición, su tiempo y aportes de su gran cultura para esta investigación, Mil Gracias...

Contenido

Resumen.....	2
Abstract	3
Introducción	4
1. Planteamiento del Problema.....	6
1.2 JUSTIFICACIÓN	9
1.3 OBJETIVO GENERAL.....	11
1.3.1 Objetivos específicos	11
3. CATEGORIZACIÓN Y MARCO.....	11
3.1 RITUALES Y FIESTAS.....	12
3.1.1Fiestas de San Pacho.....	15
3.1.2 Ritos de Nacimiento.....	17
3.1.3 Ombligada.....	18
3.1.4 la adivinación, los secretos y las oraciones.....	19
3.1.5 Ritos fúnebres	20
3.2 CULTURA.....	22
3.3 HIBRIDACIÓN CULTURAL.....	24
3.3.1 Identidad	27
3.3.2 Etnicidad	30
3.4 MIGRACIÓN AFRO.....	33
3.4.1 Territorialidad	35
3.5 CIUDAD.....	37
3.5.1 Dinámicas Urbe	39
2 ESTADO DEL ARTE.....	42

4. MARGO LEGAL.....	46
5. DISEÑO METODOLÓGICO.....	49
5.1 Enfoque.....	49
Investigación Acción	49
6. TÉCNICAS.....	51
6.1 Colcha de retazos	52
6.2 Foto lenguaje.....	54
6.3 Cartografía	56
6.4 Etnografía.....	58
7. SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS.....	60
8. RITUALES Y OTRAS FIESTAS NEGRAS.....	61
9. CONCLUSIONES	83
Referencias.....	84

Tabla de figuras

IMAGEN 1 COMUNA 13 DE LA CIUDAD DE MEDELLÍN	8
IMAGEN 2 MAPA COMUNA	8
IMAGEN 3 MARCO CATEGORIAL.	12
IMAGEN 4 FIESTA DE SAN PACHO EN EL MUNICIPIO DE QUIBDÓ.....	16
IMAGEN 5 RITUAL DE NACIMIENTO	18
IMAGEN 6 RITOS FÚNEBRES FUENTE	22
IMAGEN 7 SISTEMATIZACIÓN	60
IMAGEN 8, BASE DE DATOS SISTEMATIZADA PARA LA VARIABLE OMBLIGADA. 62	
IMAGEN 9, BASE DE DATOS SISTEMATIZADA PARA LA VARIABLE RITOS FÚNEBRES.	66
IMAGEN 10, BASE DE DATOS SISTEMATIZADA PARA LA VARIABLE LA ADIVINACIÓN, LOS SECRETOS Y LAS ORACIONES.....	71
IMAGEN 11, BASE DE DATOS SISTEMATIZADA PARA LA VARIABLE SAN PACHO. 76	
IMAGEN 12, BASE DE DATOS SISTEMATIZADA PARA LA VARIABLE RITOS DE NACIMIENTO	79
IMAGEN 13, ANÁLISIS DE LAS VARIABLES	82

Resumen

El presente trabajo, se realizó en el barrio 20 de julio, adscrito a la comuna 13 de la ciudad de Medellín durante el primer semestre de 2017. El objetivo principal, indagar los procesos de hibridación cultural que han permitido cambios, transformaciones o extinciones de los rituales y fiestas de la comunidad afro asentada en el barrio 20 de julio comparadas con las de su lugar de origen. El análisis se realizó desde la interpretación etnográfica se tomó conceptos como la hibridación cultural de García Canclini, Rituales y fiestas de Arocha, Migración de Chambers, Ciudad de Castro. Y se enriqueció con conceptos sobre cultura, etnicismo, territorialidad, dinámicas de la urbe. Para la metodología se utilizó la IA con un enfoque hermenéutico desde una mirada etnográfica.

La principal conclusión evidencia que la comunidad Afro asentada en el barrio 20 de julio ha dejado de practicar las fiestas y rituales de su lugar de origen, debido a que en el sector donde habitan se ha generado una hibridación cultural la cual permite que adopten nuevas costumbres.

Palabras Claves: Afrocolombianos, Hibridación Cultural, Rituales, Fiestas, Cultura y Territorialidad.

Abstract

This investigation was carried out in the 20 de Julio neighborhood of the 13 commune of the city of Medellin in the year 2017. The main objective is to analyze the process of cultural hybridization that allow changes, transformations or extinctions of religious rituals and festival of the Afro-Colombians community in 20 de Julio neighborhood 13 commune of city of Medellin compared to these of their places originally.

The analysis was done from the ethnographic interpretation. We took concepts as the cultural hybridization of Garcia Canclini, rituals and festival of Arocha, migration of Chamber, city of Castro and were enriched with concepts about culture, ethnicity, territoriality, and dynamics of the city. The IA methodology was used with a qualitative approach from an ethnographic perspective.

The main conclusion shows that the Afro community settled in the 20 de Julio neighborhood of the 13 commune of the city of Medellin has stopped practicing the festival and rituals of their place of origin because in the sectors where they inhabit generate a cultural hybridization which allows them to adopt new customs.

Key words: Afro-Colombians, Cultural Hybridization, Rituals, Festivales, Culture and Territoriality.

Introducción

El presente trabajo investigativo, se realizó para optar el título de Trabajador Social, de la Corporación Universitaria Minuto de Dios-Seccional Bello, refiriéndose al tema de rituales y otras fiestas negras, una aproximación a la recuperación de los saberes afro en el barrio 20 de julio de la ciudad de Medellín, su objetivo principal fue indagar sobre los procesos de hibridación cultural que han permitido cambios, transformaciones o extinciones de los rituales y fiestas de la comunidad afro asentada en el barrio 20 de julio de la comuna 13 de la ciudad de Medellín, comparados con los de sus lugares de origen, debido a que la comunidad Afro se asentó en el barrio por razones voluntarias o involuntarias que llevaron a que partieran de su lugar de origen con sus familias encontrándose en un territorio urbano, diferente, cargado de nuevos símbolos y códigos que hay que aprender; a dicho aprendizaje o fenómeno cultural se le denominará “hibridación cultural”

Los objetivos específicos, se proponían indagar y describir los rituales y fiestas de los lugares de procedencia de la comunidad afro con miras a generar una propuesta metodológica de participación comunitaria para recuperar los saberes y tradiciones de la comunidad afro, tras los procesos de hibridación en el barrio 20 de julio de la ciudad de Medellín.

En el marco teórico; se hace referencia a temas sobre hibridación cultural y etnicismo, rituales, fiestas y cultura, migración y territorialidad, ciudad y dinámicas de la urbe e identidad. En la metodología de investigación se describen, el tipo de investigación, área de estudio, las técnicas aplicadas en campo, con sus respectivos instrumentos y el paradigma, luego se abordan los resultados donde se busca indagar sobre el proceso de hibridación cultural debido a las migraciones que la comunidad Afro ha tenido al sector urbano de Medellín.

La conclusión de mayor importancia es que se evidencia que la comunidad Afro asentada en el barrio 20 de julio ha dejado de practicar las fiestas y rituales de su lugar de origen, debido a que en el sector donde habitan se ha generado una hibridación cultural la cual permite que adopten nuevas costumbres.

1. Planteamiento del Problema

Debido a las diferentes dinámicas sociopolíticas, socioeconómicas y socioculturales de la nación colombiana, muchas poblaciones han entrado en un proceso de migración desde las zonas rurales hasta las zonas urbanas¹; ello conlleva a cambiar las dinámicas de la sociedad migrante e incluso de la sociedad receptora. En Medellín, por ejemplo, existen poblaciones de diferentes etnias que migran voluntaria o involuntariamente; tras su ubicación en la ciudad inician un proceso de acoplamiento a los movimientos de la urbe y de la cotidianidad citadina, dinámicas (en muchos casos) totalmente diferentes a las de su lugar de origen. Este proceso para la deconstrucción de los conocimientos culturales es conocido desde las Ciencias Sociales como Hibridación Cultural.

“La hibridación irrumpe con los conocimientos culturales propios y se deconstruyen en conjunto con los del nuevo lugar, las poblaciones que se ven impactadas por este fenómeno sufren una “transformación” en las dinámicas culturales propias, creando unas nuevas adaptadas desde la percepción propia a lo citadino” (García, 1997).

Según García, Canclini (1997), la hibridación cultural, sirve para describir los procesos de independencia y construcción nacional en los que proyectos modernizadores han coexistido hasta la actualidad con tradiciones poco compatibles, al reunir varias conceptualizaciones de este proceso. Pero la secularización de los campos culturales, la producción auto expresiva y autorregulada de las prácticas artísticas y políticas, la racionalización de la vida social y el individualismo creciente, todo eso que se ha considerado resortes de la emancipación moderna,

¹ Cabe anotar, que por el énfasis del trabajo no se hablará de las migraciones o desplazamientos intraurbanos, los cuales están reconocidos como fuente importante de desarraigo y de desplazamiento forzado por la ONU.

que convive en América Latina con fundamentalismos religiosos y étnicos, con analfabetismo. Continúa García, (1997) sugiriendo que la expansión, así como la renovación social y cultural, se han venido manifestando en el rápido desarrollo industrializador, en el dinamismo de la experimentación artística.

Todos estos fenómenos se evidencian con mayor fuerza tras los efectos de la migración, por ejemplo: de las diferentes poblaciones afrocolombianas (de aquí en adelante: Afro) a la ciudad de Medellín y en especial al barrio 20 de julio han llevado a que se estructuren unos procesos de hibridación cultural, lo que implican que haya un aprendizaje mutuo de saberes y de costumbres conllevando a una transformación de los rituales, fiestas, costumbres arraigados desde su lugar de origen.

Por lo tanto, como referente para este trabajo, se tomó como base la población afro asentada en el barrio 20 de julio ubicado en la comuna 13 de Medellín. Cabe anotar además que, en este escenario, únicamente no se encuentran poblaciones migrantes afro, sino también campesinos, indígenas, mestizos caribeños y de otras partes del país, lo que conlleva a que el barrio 20 de julio, tenga una amplia variación en la dinámica cultural.

Esta investigación se desarrolló con la población del barrio 20 de Julio (Imagen 1), el cual está ubicado en la comuna 13, del barrio San Javier (Imagen 2)

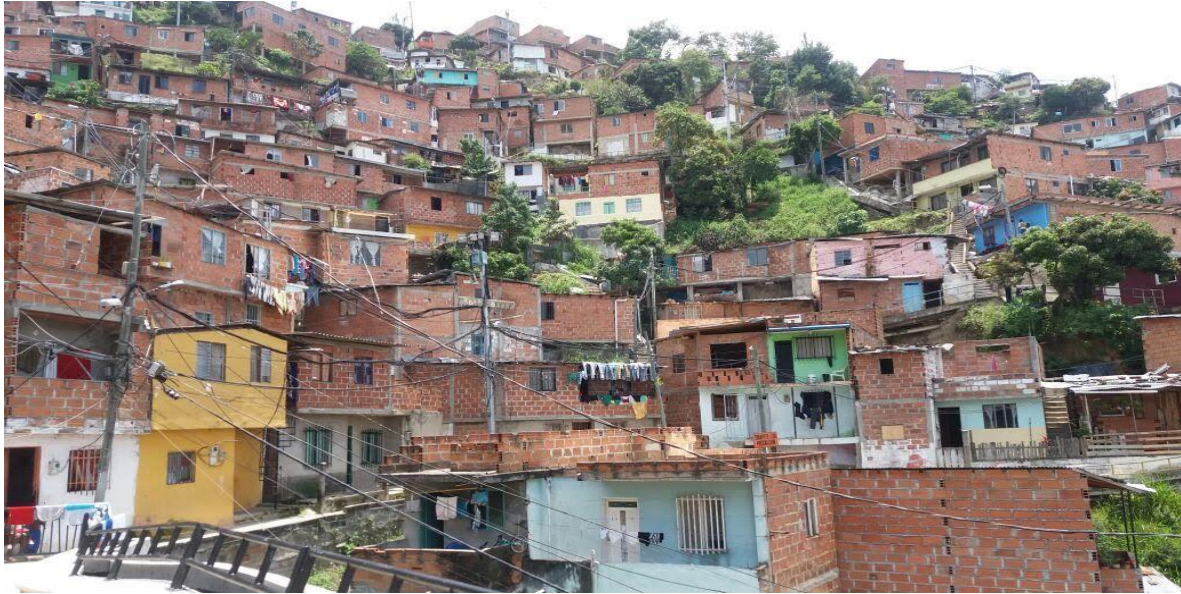

Imagen 1 Comuna 13 de la ciudad de Medellín, Barrio 20 de Julio, Autoría Propia Tomada el día 12 de abril de 2017, Hora 4:49pm

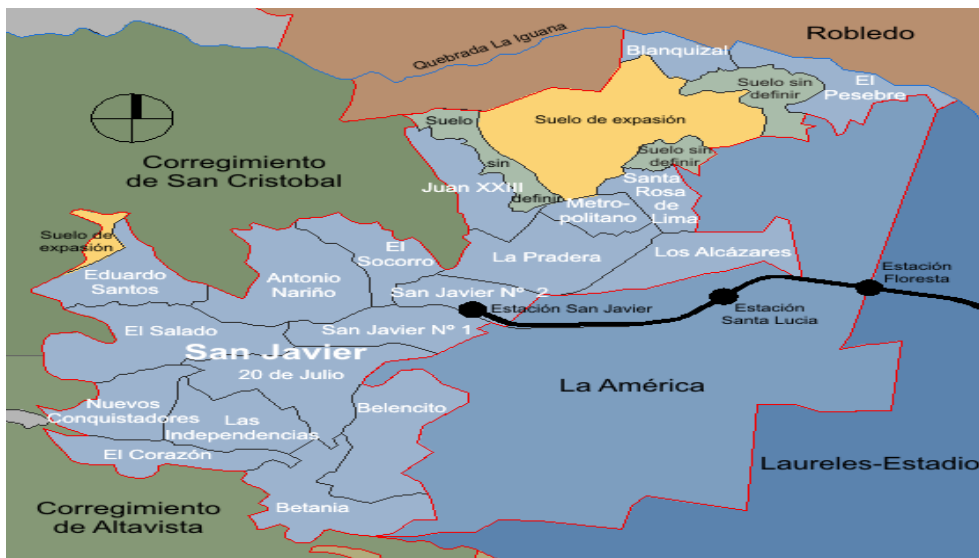

Imagen 2 Mapa Comuna 13 ciudad de medellin, donde se quiere enfatizar la ubicación del Barrio 20 de Julio, adaptado de Wikipedia, sin autor, Se editó la página por última vez el 14 mayo 2017 a las 22:32.

1.2 JUSTIFICACIÓN

Según Sandoval (2003), en las Ciencias Sociales, el concepto de hibridación ha sido utilizado de manera permanente en la discusión sobre identidad racial, política, religiosa o cultural.

Robert Park 1928, citado en Grandis (1995), señala híbrido cultural, para referirse al fenómeno de migración humana y al estatuto del individuo marginal. Así, se concebía al híbrido cultural como el tipo de personalidad característico del hombre marginal, es decir, del inmigrante que debía encontrar su lugar en una nueva sociedad y debía vivir y compartir íntimamente tradiciones de diferentes sociedades enfrentando un conflicto de orden mental, entre un yo escindido, el antiguo (representado por las tradiciones de su lugar de procedencia), y el nuevo yo, que comportaba la incorporación de nuevas pautas culturales

Las fiestas y rituales en las comunidades afros, evocan sentimientos colectivos ya sean de alegría, tristeza, exaltación, inconformismo o duelo, lo que les convierte en una estructura cultural y de arraigo (Sánchez, 2009).

De ahí que esta investigación tenga como objetivo principal, indagar los procesos de hibridación cultural que han permitido cambios, transformaciones o extinciones en los rituales y fiestas de la comunidad afro, asentada en el barrio 20 de Julio de la comuna 13 de la ciudad de Medellín, en comparación con los de sus lugares de origen.

Esta investigación surge a partir de la necesidad de reconocer los acontecimientos de Hibridación Cultural que se han generado en el barrio 20 de Julio de la comuna 13 de la ciudad de Medellín por poblaciones afrocolombianas asentadas en él; su llegada ha forjado cambios y transformaciones en el estilo de vida de dicha comunidad por lo que se requiere un análisis intensivo y reflexivo que aporte desde la academia del Trabajo Social a la sociedad y los

afrocolombiano, quienes como la unidad de análisis en este caso, entran a ser parte de un referente para futuras generaciones.

De otro lado, el resultado del ejercicio investigativo, puede contribuir al rescate de las costumbres rezagadas; las cuales se transmiten mediante la práctica de la descendencia afrocolombiana; quienes se fortalecen socialmente.

La Hibridación cultural juega un papel muy importante en el desarrollo cultural y las nuevas identidades que se van formando en las numerosas comunidades asentadas en las grandes ciudades, es por eso que a través de las técnicas implementadas (foto lenguaje, etnografía y la entrevista), se evidencia que la hibridación cultural implica que las personas dejen a un lado sus antiguas costumbres, adopten nuevas y las mezclen para formar unas nuevas dinámicas.

Desde el área de Trabajo Social, es importante la interacción con los diferentes tipos de poblaciones que hacen parte del barrio 20 de Julio de la comuna 13 de la ciudad de Medellín, en especial con la comunidad afro, ya que las costumbres de ellos, son parte esencial para el desarrollo cultural y el reconocimiento de esta etnia, es por esta razón que se busca generar un proceso de recuperación donde la comunidad afro conozca, acepte y se apropien de esta cultura ancestral llena de conocimientos.

La presente investigación se realizó para optar el título de Trabajadoras Sociales de la Corporación Universitaria Minuto de Dios sede Bello, donde se evidencia poca información e investigaciones en el área de Trabajo Social sobre el tema de rituales y fiestas afro y de igual forma sobre Hibridación cultural

1.3 OBJETIVO GENERAL

Indagar los procesos de hibridación cultural que han permitido cambios, transformaciones o extinciones de los rituales y fiestas de la comunidad afro asentada en el barrio 20 de julio de la comuna 13 de la ciudad de Medellín en comparación con los de sus lugares de origen.

1.3.1 Objetivos específicos

- Conocer los rituales y fiestas de los lugares de procedencia de la comunidad afro del barrio 20 de julio de la ciudad de Medellín.
- Describir los rituales y fiestas en la población afro asentada actualmente en el barrio 20 de julio de la ciudad de Medellín.
- Elaborar una propuesta metodológica de participación comunitaria en la que se establezca un paso a paso para recuperar o mantener los saberes y tradiciones de la comunidad afro, tras los procesos de hibridación en el barrio 20 de julio de la ciudad de Medellín.

3. CATEGORIZACIÓN Y MARCO

Teniendo en cuenta el estado del arte y el mismo proyecto de investigación "Rituales y otras fiestas negras, una aproximación a los saberes afro en el barrio 20 de julio de la ciudad de Medellín", se erige el marco referencial y el marco conceptual a partir de las Categorías: Rituales y fiestas, Hibridación cultural, Migración y Ciudad, que interaccionan desde una categoría emergente "Identidad" la cual sirve como un puente de indagación y empalme con las subcategorías del proyecto: Territorialidad, Etnicidad, Cultura y urbanidad, de acuerdo a como se muestra en la Imagen 3.

Categorías		Subcategorías
Rituales y Fiestas	Identidad	Cultura
Hibridación cultural		Etnicismo
Migración		Territorialidad
Ciudad		Dinámicas de la urbe

Imagen 3marco categorial.

Una vez establecidas las bases de investigación teórica, se inicia el proceso de descripción y conceptualización de cada una de ellas, entrelazando así una red sistemática que conlleva a alimentar la tabla categorial lo que dará vistas para comprender mejor la presente investigación.

3.1 RITUALES Y FIESTAS

Esta Categoría de análisis se enmarca en la construcción teórica desde lo Afro, pues es la población que se sujeta a esta investigación. De acuerdo con (Teherán 2009 pag.7), “los ritos y fiestas negras en Colombia son tradiciones heredadas de los ancestros africanos a sus descendientes, estos ritos o fiestas eran realizados los días libres que les daban sus amos. Estos hacían representaciones de burlas de sus amos o de personajes de la vida pública de los miembros de la colonia, las fiestas hoy día son rituales que comunican sentimientos de alegría, jubilo, exaltación, inconformismo o duelo, en primer lugar están las que evocan creencias religiosas y luego las llamadas profanas” Cabe resaltar, que los afrocolombianos desde su esclavitud, festejaban ritos y lo hacían cuando sus amos les daban tiempo libre, han transcurrido muchas celebraciones que han sido conmemorativas en todo el territorio nacional, convirtiéndose

una tradición muy importante para los negros africanos y sus descendientes; Cano, (2012), también narra las diferentes fiestas como lo son, el Carnaval de Barranquilla, el miércoles de ceniza el carnaval de negros y blancos, y demás carnavales en el río Magdalena entre otros. Los cuales son característicos por sus llamativos disfraces y sus coloridos vestuarios. Para el afroamericano el mundo religioso se expresa continuamente en la vida a través de manifestaciones de fe y acción. Estas manifestaciones son: devoción a los santos, múltiples oraciones, leyendas, imágenes, símbolos, ritos, valores, costumbres, ceremonias, mitos y rituales con enseñanzas morales de gran valor y vigencia que tienen unas repercusiones de tipo económico y ético.

Las fiestas afrocolombianas también pueden ser estudiadas mediante la observación de sus manifestaciones simbólicas e históricas. Los disfraces y las máscaras contienen numerosos símbolos que narran las relaciones sociales, los sueños y los miedos de sus portadores. Así, por ejemplo, la pelea entre cucambas y diablitos, comparsas de los carnavales en el río Magdalena, expresa la lucha entre el bien y el mal. También se han interpretado como representaciones de las rivalidades que tenían en sus lugares de origen (Teherán, 2009)

La fiesta es un hecho social total, de expresión ritual y simbólica, sagrada y profana, donde se expresan o comparten sentimientos y creencias de un grupo identificado territorialmente, las fiestas rompen la cotidianidad de la vida, son como ha sido resaltado por diversos investigadores como una transgresión (Norden, 2009)

La fiesta es en sí misma un rito social que permite remarcar un hecho o acontecimiento especial. Tratándose de un rito, la fiesta debe ceñirse a patrones determinados, asumiendo los

participantes diferentes roles en concordancia con esos patrones. Música, danza y comida son los acompañantes de este ritual, (Casanova, citado por Jaime Urrutia 2009 p, 38)

Por otro lado, las festividades resumen elementos socioculturales que son reflejo de una época, escenario ideal para estudiar la cultura integralmente concebida, vinculada a sucesos de la vida cotidiana de los hombres. Además, los conduce a una salida de esa cotidianidad. Las fiestas expresan huellas del tejido social representan y cuyos intereses simbolizan y constituyen reflejo de la identidad cultural de un pueblo según su tradición. (Ramírez 2015)

La definición que da Pérez. (2008), ostenta que es una conmemoración jubilosa o alegre de algún hecho importante de índole personal o social, que la humanidad conoció desde tiempos remotos. Es la manifestación social de un hecho que se pretende compartir, ya sea con un grupo reducido de personas, o más masivamente.

Según Álvarez (2007), “Los rituales son prácticas sociales simbólicas que tienen por objeto recrear a la comunidad, reuniéndola en la celebración de un acontecimiento”. Para finalizar, las diferentes fiestas o rituales que practican la comunidad afro no siempre simbolizan una alegría, también hay rituales que representan duelo para esta comunidad.

Las fiestas afrocolombianas, son la tradición más importante que dejaron los antiguos negros africanos a sus descendientes (Teherán, 2009); ya que con estos ritos o fiestas que realizaban en los días libres que les dieran sus amos. Estos hacían representaciones de burlas de sus amos o de personajes de la vida pública del tiempo de la colonia, ya pasando el tiempo fueron cambiando dichos ritos por fiestas, que incluían eventos cristianos, santos, ya que la mayoría de descendientes se convirtieron al cristianismo por la imposición de los amos. Teherán

(2009) Las fiestas y rituales de análisis que se tomaron para el desarrollo de esta investigación son:

3.1.1 Fiestas de San Pacho

El hecho de ser una fiesta de afrodescendientes es primordial, las fiestas de San Francisco de Asís, pues ellos aportan comportamientos y dinámicas para que la celebración se mantenga. Esta fiesta cumple un rol fundamental en los procesos de construcción de identidad y en la participación del ser afrocolombiano (Norden, 2009)

. Así, la fiesta es un espacio fundamental para la reconstrucción de la memoria, la reinención de la africanidad y la experimentación del cuerpo como un lugar fundamental en el que residen las tensiones poscoloniales y donde yace un claro lenguaje de resistencia Mosquera, (2004) pg. 172, 175, 179.

La fiesta de San Pacho es significativa en el ámbito social, debido a que permite generar nuevos espacios de integración para la comunidad Afro, de igual forma fomentar nuevas relaciones interpersonales, también reconocer el liderazgo y permitir delegar tareas a las demás personas, el conocer las costumbres de sus semejantes y por último crear nuevos espacios de discusión desde diferentes aspectos.

Cada año, desde el 20 de septiembre y durante los siguientes 20 días, la capital del Chocó es pura alegría gracias a las celebraciones en homenaje a San Francisco de Asís, el patrón de Quibdó, que allí se conoce familiarmente como San Pacho.

En esa época la ciudad es un escenario que se llena con banderas, desfiles de carrozas, comparsas y gente disfrazada en los barrios. Las primeras fiestas se hicieron el 4 de octubre de

1648, cuando un grupo de misioneros franciscanos llegó al Pacífico colombiano con una imagen de San Francisco de Asís con el propósito de evangelizar a los indígenas de la región y buscar las rutas del oro en el Chocó (S.a, 2011) En aquella ocasión los franciscanos organizaron una ceremonia religiosa con una procesión de canoas por el río Atrato, encabezada por la imagen del santo.

Primero se comienza con la alborada, se continua con la valsada, desfile de disfraces y juegos pirotécnicos, luego los gozos Franciscanos, procesión y misa campal, conmemora el fallecimiento de San Francisco de Asís, las festividades tienen un tono ceremonial y religioso y culmina con el cierre de las fiestas y desfile de Arriada de Banderas. En la ilustración 4 se presenta una comparsa en el desfile mayor de San pacho en el Municipio de Quibdó.

Imagen 4 Fiesta de San Pacho en el Municipio de Quibdó. *Adaptado de Ritmo, Agua y Rumba*, 31 de agosto de 2014.

3.1.2 Ritos de Nacimiento

Castañeda (2012) citado en (Santillan, 2008) Afirma que, durante el trabajo de parto la embarazada Afro tiene que caminar mucho para ayudar a que el bebé descienda, en ese momento prepara un té hecho a base de hierbas como, hoja de borracho y canela, este té ayuda a aumentar las contracciones y a facilitar el parto. Se cubre la cabeza por el esfuerzo que vaya a realizar durante las contracciones. La placenta se entierra en la casa o en algún lugar muy particular de la familia, no debe enterrarse en un lugar húmedo, ya que podría ocasionar enfermedades respiratorias al niño, debe ser enterrada por el papá. Para el cuidado del cordón del bebé solo se le tiene que lavar y colocar alcohol, se cubre con un fajero, cuando el cordón umbilical haya secado y caiga, se guarda en un frasco, este servirá posteriormente para curar alguna enfermedad del niño. El cordón del niño se utilizará en enfermedad de la niña, el cordón de la niña se utilizará en el niño. Es claro que la partera tradicional afro, no posee los conocimientos ni la formación científica para la atención de eventos tan importantes para la sociedad como lo son la gestación, el parto y el puerperio; ni tampoco un cuidado adecuado al recién nacido. Además, su visión del mundo, la salud, la enfermedad, la muerte y la vida son diferentes al sistema médico. Éstas están permeadas por elementos religiosos, mágicos y creencias propias de su cultura y que influyen en las prácticas que realizan con las mujeres. Tales como las alabanzas que se hacen en los ritos de nacimiento y ritos fúnebres, también utilizan brebajes en diferentes momentos importantes para la comunidad Afro (Santillan, 2008)

Para la comunidad Afro, es uno de los ritos más importantes debido a que desde el nacimiento, pueden generar diferentes habilidades en sus hijos e hijas, para enfrentarse a correctamente al mundo cuando estos crezcan. En la ilustración 4 se muestra el nacimiento tradicional afro, con las comadres o más conocidas como las parteras.

Imagen 5 Ritual de nacimiento, Adaptado *Parteras: patrimonio cultural del Pacífico colombiano*, Salvatore, L (2009)

3.1.3 Ombligada

Existen dos rituales focalizados en el ombligo del recién nacido: El primero se celebra cuando alguien nace. La madre entierra la placenta y el cordón umbilical debajo de la semilla germinante de algún árbol, escogido por ella y cultivado en su zotea desde que supo de su preñez”. La última ombligada ocurre luego del desprendimiento del ombligo del cuerpo del niño, y en la herida que queda le untan alguna planta, animal o mineral de acuerdo con los atributos que la madre quiere heredarle a su hijo (Mena, s.f)

La segunda ombligada ocurre cuando es necesario curar la herida que deja el ombligo al caer. Como en otros lugares del Afro pacífico, antes de realizar el rito los padres tienen que haber escogido un animal, planta o mineral cuyas cualidades formarán parte del carácter del niño o niña y las cuales irán siendo incorporadas a partir de que se esparzan los respectivos polvos sobre la cicatriz umbilical. Por esta razón es usual que, al observar a alguien la gente trate de inferir como fue ombligado. Algunas referencias de ombligados pueden ser con la hormiga

conga, para que no sienta dolor si es picado por hormigas y para que su saliva cure a quienes han sido picados, con la hormiga arriera para que sean trabajadores, con mancuca, para que sean muy atractivos y atractivas al sexo opuesto, con araña o ananse para que sean astutos (Mena, s.f)

3.1.4 la adivinación, los secretos y las oraciones

La comunidad afro-chocoana emplean plantas de usos medicinales, curativos y mágicos, creando alrededor de ellas mitos y supersticiones de carácter religioso, sea para aplicarlas con propósitos maléficos o benéficos con la previa combinación de oraciones, secretos y ritos según el caso. Lo que implica desde lo social, el conocimiento de las propiedades medicinales, terapéuticas y los usos rituales de las plantas, su lugar de procedencia, los cuidados que requieren, cómo deben cortarse, quién debe hacerlo y los distintos procedimientos para elaborar el remedio, emplaste o bebedizo. Que elimine los efectos malignos de los rituales localizados en el nivel de lo “negativo” y sus respectivas connotaciones metafóricas se pueden subvertir mediante la pronunciación de oraciones católicas acompañadas de baños con plantas de remedio.

Las prácticas mágicas que sólo con la invocación de un rezo se logra el envío de algún espíritu maligno en forma de pájaro o de “Madre agua” capaces de causar daño a una persona mediante dolores de cabeza intensos, locuras temporales o definitivas, idiotez prematura, mala suerte, “salamiento”, arruinamiento, enfermedades en la piel o en el aparato digestivo mediante la introducción de batracios, insectos y gusanos(Barrera, 2012)

Lo que implica desde lo social, el conocimiento de las propiedades medicinales, terapéuticas y los usos rituales de las plantas, su lugar de procedencia, los cuidados que requieren, cómo deben cortarse, quién debe hacerlo y los distintos procedimientos para elaborar el remedio, emplaste o bebedizo. Que elimine los efectos malignos de los rituales localizados en

el nivel de lo “negativo” y sus respectivas connotaciones metafóricas se pueden subvertir mediante la pronunciación de oraciones católicas acompañadas de baños con plantas de remedio.

3.1.5 Ritos fúnebres

Los ritos en torno a la muerte movilizan a las comunidades: todos participan con trabajo y/o dinero, se redistribuyen bienes mediante los aportes y cuotas o puestos para el pago de los gastos, los parientes vuelven y se invita a los compadres indígenas; si la muerte, como pérdida, amenaza la permanencia de la comunidad, ésta responde reuniéndose, aglomerándose y participando, haciendo de la muerte un asunto público; una de las condiciones para una buena muerte es la presencia del mayor número posible de personas (Serrano, 1994).

En las comunidades afrocolombianas del Pacífico se demuestra el amor por los muertos, a través de manifestaciones fuertes de llanto, de los cantos como los alabaos porque ante el dolor de la muerte se canta y llora en un solo momento. El camino del difunto hacia la otra vida depende mucho de las actividades de los vivos. Un ejemplo de esto es cuando un vivo, ofendido por el difunto cuando todavía vivía, no quiere perdonarle ni aún después de su muerte; esta actitud le retrasa la llegada ante Dios o al descanso al difunto. Así mismo cuando alguien de la comunidad trabaja el día de la muerte de otro miembro de ella, le obstaculiza el camino del difunto porque éste sigue al vivo. (Mena, s.f)

La relación de los vivos con los muertos es muy importante porque son los vivos quienes le facilitan el viaje al difunto al cumplir todos los ritos o creencias tradicionales.

La no observancia de las tradiciones rituales mortuorias, como por ejemplo no hacerle el velorio al difunto hace que el alma reclame y se aparezca, porque no llega al reino de los cielos. Lo que traería además como consecuencia, el rechazo y la crítica a la familia, por parte de la comunidad (Mena, s.f)

Los vivos les ayudan a los muertos a disminuir sus penas a través de los rezos y cantos. Por eso hay que rezar y cantar con mucho respeto, y además sin equivocarse, y en caso de hacerlo se debe comenzar a rezar de nuevo. También al rezar por un muerto se le refresca, se les da agua(Mena, s.f)

A través de la conservación de la tradición, se valora la cultura como fuerza de unidad, en donde la familia y la sangre o comunidad, ocupa un lugar destacado, con la muerte se llega a la experiencia esencial de la vida (Mena, s.f)

Analizando la influencia de tradiciones africanas en el ritual mortuorio es muy significativa la relación entre el moño negro en forma de mariposa, que se coloca en la parte superior del altar donde se realiza el velorio del difunto. Descrito por Jaime Arocha en su libro "Ombligados de Ananse", en la ilustración 5, se muestra el rito de un grupo Afro, realizando alabanzas para que el difunto descanse en paz (Mena, s.f)

Imagen3 ritos fúnebres adoptado de Tradiciones, S.f Link: <http://david-colombia.galeon.com/album2722440.html>

3.2 CULTURA

Según Crespo (2004) la cultura es el conjunto de conocimiento que adquirido el hombre a través de la historia como los objetos, códigos, gustos e ideales los cuales siempre están en evolución debido a los constantes cambios que se generan en la sociedad. La cultura se entiende como una dimensión dinámica y diversa, según edades y segmentos variados de población, dependientes a su vez de múltiples factores como geografía, historia, costumbres, clima, tradiciones, etc.

La Universidad Pedagógica Nacional afirma que “Las culturas tienen sus propias formas de ver el mundo, de estar en un espacio, de representarse, de priorizar sus intereses, reclamos, etc. Estos componentes, que son constitutivos e importantes de las culturas, son al mismo tiempo componentes de la identidad. Pero ¿cuál es el límite entre

cultura e identidad?, esta es una cuestión compleja, pero a la vez fundamental para entender las relaciones sociales del mundo, de sus culturas y de sus sujetos. La relación entre cultura e identidad es muy estrecha y, más allá de entrar en la discusión sobre qué es la cultura, nos interesa abordarla desde su nexo con la identidad. Para Gilberto Giménez, “el concepto de identidad es inseparable de la idea de cultura, debido a que las identidades sólo pueden formarse a partir de las diferentes culturas y subculturas a las que se pertenece o en las que se participa” (M González, 2007 p. 54).

El termino cultura tiene varias acepciones conceptuales desde diferentes disciplinas y dentro de cada una de ellas desde diferentes enfoques teóricos. Desde el punto de vista antropológico de manera general se entiende por cultura las prácticas materiales y de significación, al mismo tiempo, de continua producción, reproducción y transformación de las estructuras materiales y de significación que organizan la acción humana. En psicología, el concepto de cultura es útil para describir la manera en la cual la narrativa biográfica adquiere sentido a través de las relaciones con los colectivos e instituciones, las cuales cuentan con un sistema de reglas y normas de inclusión y exclusión que en diferentes épocas permiten, a través de diferentes valores, aumentar las posibilidades de supervivencia y bienestar (Vera, Rodríguez, 2009, P.100).

La cultura afro en Colombia es reconocida por contribuir a la identidad como nación multicultural y pluriétnica; también es reconocida por los aportes a través de la danza, el baile, la gastronomía, los peinados, y las festividades con su folclor, creencias espirituales ancestrales, las cuales son esenciales y hace parte de sus costumbres e identidad. Sin embargo, para Wade (2010) “La identidad cultural es el rasgo preponderante de la distinción entre los grupos sociales

y, por supuesto, entre los territorios que habitan, ya que ella se produce y reproduce en directa relación con los espacios en los que acontece la vida social, condicionando el que aparezcan rasgos distintivos, particulares y definatorios de los distintos colectivos que coexisten en lugares concretos”.

América Latina es un continente que se caracteriza por su diversidad cultural: pueblos indígenas, afroamericanos, mestizos, blancos y variedad de poblaciones llegadas de otras latitudes, integradas en el continente y oriundas de éste conforman la región desde hace más de cinco siglos; pero también diversidades sexuales, religiosas, étnicas, de clase entre muchas, forman parte del entramado cultural llamado América Latina. Esta característica, que enriquece al continente, se ha hecho más visible en las últimas décadas, producto tanto de las diferentes manifestaciones realizadas por las comunidades indígenas, afroamericanas, entre otras, que han mostrado su inconformidad por la falta de reconocimiento cultural y social de los estados de los cuales forman parte, como producto de la movilidad social y cultural que el mundo vive no sólo en términos físicos sino de la rapidez en la comunicación que ha facilitado el acercamiento entre las culturas y las que no habían establecido contacto, se encontraran y, en muchos casos, entraran en conflicto(Terreros, 2009)

3.3 HIBRIDACIÓN CULTURAL

La Hibridación Cultural no es un concepto nuevo, ya que desde tiempos atrás, este es usado para señalar el proceso de interacción en distintos procesos culturales, sociales, psicológicos, y políticos de la sociedad. Según Canclini. (2001), “La hibridación, como

proceso de intersección y transacciones, es lo que hace posible que la multiculturalidad evite lo que tiene de segregación y pueda convertirse en interculturalidad. Las políticas de hibridación pueden servir para trabajar democráticamente con las divergencias, para que la historia no se reduzca a guerras entre culturas. Se puede elegir vivir en estado de guerra o en estado de hibridación. Es útil que se advierta sobre las versiones demasiado amables del mestizaje. Por eso, conviene insistir en que el objeto de estudio no es la hibridez, sino los procesos de hibridación.”

(Valenzuela 2001.p27) habla de “la Hibridación como un concepto que proviene de las ciencias naturales y que tiene, o ha tenido cierta fecundidad en esas ciencias. Por ejemplo, en la biología se llevan a cabo experimentos para crear híbridos entre diferentes tipos de semillas para desarrollar cultivos más resistentes al medio ambiente o al azote de plagas. Incluso en otras ramas, como la automotriz, se utiliza el concepto para designar automóviles que utilizan tanto fuentes de energía solar como la tradicional basada en combustibles fósiles. Sin embargo, la transferencia del concepto de las ciencias naturales hacia las ciencias sociales no se ha dado en términos fáciles, sino a través de mucho debate en el que participan muchos críticos y opositores.”

Se podría decir que la Hibridación cultural no se basa en genotipos de personas o rasgos simples por el mestizaje generado, sino que tiene que ver con costumbres y pensamientos ajenos a su propia cultura, así, lo afirma (Rodríguez, 2008) “Los procesos de hibridación muestran que no es posible hablar de las identidades como si solo se tratara de un conjunto de rasgos fijos, ni afirmarlas como la esencia de una etnia o una raza. Este suceso describe que no podemos pensar en separar las identidades, sino que están interconectadas, debiendo unirlas, y no ligarlas a ninguna nación... pero estamos condicionados por el sistema americano y hemos incluido su

estilo de vida en la nuestra, ¿es solo la multiculturalidad o ellos entendieron otra cosa? ... es difícil saber cuáles son los límites de una identidad u otra, pero están directamente relacionadas a la cultura de una nación, no podemos pensar que las y los colombianos tenemos alguna semejanza con los argentinos, ¿entonces se cumple lo descrito anteriormente?”.

Ejemplo de ello se puede evidenciar en los ritmos y danzas musicales, que heredados los latinos de los ancestros africanos, según Félix AyohOdimore “En realidad al referirnos a formas híbridas de la africanidad en el Atlántico negro, lo que evocamos son los ritmos creados principalmente por instrumentos de percusión de ancestro africano, responsables de un estudio musical de formas híbridas en países como Brasil y Cuba. En otras palabras, los agentes mayores de la hibridación en la música afro-atlántica son los tambores de origen africano que han adoptado diversas formas y sonidos del nuevo mundo” (2004 p56).

Otra percepción de la hibridación cultural se centra en lo la globalización y la economía de la sociedad (Tomlinson, 2001, p.167) “El creciente tráfico entre culturas que origina la globalización, indica que la desaparición del vínculo entre cultura y lugar, viene acompañado por un entrelazamiento de estas prácticas desarraigadas, que producen nuevas y complejas formas híbridas de culturas.”

La multiculturalidad desde siempre ha estado presente en la historia colombiana, gracias a la pluriétnicidad (afrodescendientes, blancos, mulatos, e indios,) el proceso de Hibridación cultural ha generado un mestizaje en todo el país. Las comunidades afro

hacen parte de este proceso debido a las migraciones de las cuales han padecido, heredado costumbres ajenas y relegando las propias.

La hibridación cultural se la puede apreciar en la cultura afro cuando estas migran hacia las zonas urbanas. Canclini (1990) comenta que la hibridación cultural es cuando se unifica las culturas tradicionales con las modernas. También, los países latinoamericanos experimentan hibridación cultural bajo la influencia de países extranjeros. Para aclarar que en la actualidad las culturas tradicionales cuentan con un mínimo hibridación cultural. De acuerdo con todo lo expuesto anteriormente gracias a todo esto existe la diversidad de pensamientos, creencias, credos, haciéndonos una especie única frente al universo.

3.3.1 Identidad

Reynoso, R. (2009), afirma que las identidades son dinámicas, pueden construirse, fortalecerse o debilitarse en el tiempo, dependiendo de muchos factores, como por ejemplo los conflictos armados internos o la imposición de un Estado-nación, que crea una identidad a través de diversos símbolos, íconos, historias. Pero al mismo tiempo este dinamismo permite plantear la posibilidad de reconstruirlas de manera distinta.

Cortez (2015), cita a Sartre en su trágica lectura de la identidad personal que es un actuar para el otro, es decir, un intento de ganar aprobación por parte de alguien cuyo reconocimiento es, por los demás, inverificable, pues nunca se tendrá la certeza de lo que significa la mirada del espectador, Esa mirada paraliza y al tiempo obligada a actuar.

Rascón (2007), Cita a Troyano (2001), quien define, la identidad social como aquella que contempla la singularidad del ser como parte de la humanidad o de la especie. Él considera que

las identidades sociales se construyen a partir de un sentimiento de pertenencia y de exclusión a uno o varios grupos, es decir, que aquellos aspectos que asemejan o alejan a un grupo de otros son los que finalmente determinan la identidad de éste.

La definición de Rascón, se asemeja a la identidad afro debido a su sentido de pertenencia de diferentes formas, ya que permite ser única en su grupo a partir de sus creencias y sus diversas costumbres.

Por otro lado, Luna, J. (2007) Sustenta que la identidad cultural, es el sello característico de un pueblo, son sus costumbres y tradiciones, su comportamiento, su historia y geografía, su educación, su arte, sus conocimientos, sus logros, sus idiomas, es la energía que impulsa y permite el desarrollo de su sociedad y hace posible los cambios en la organización de su Nación y de su Estado.

Para concluir Romero. (2005), citado Molano (2007) afirma que la Identidad cultural es el sentido de pertenencia a una colectividad, a un sector social, a un grupo específico de referencia. Esta colectividad puede estar por lo general localizada geográficamente, pero no de manera necesaria (por ejemplo, los casos de refugiados, desplazados, emigrantes, etc.). Hay manifestaciones culturales que expresan con mayor intensidad que otras el sentido de identidad, hecho que las diferencias de otras actividades que son parte común de la vida cotidiana.

Según Montoya(2010), citado en (Arango, 2010) La identidad cultural es el rasgo preponderante de la distinción entre los grupos sociales y, por supuesto, entre los territorios que habitan, ya que ella se produce y reproduce en directa relación con los espacios en los que acontece la vida social, condicionando el que aparezcan rasgos distintivos, particulares y definitorios de los distintos colectivos que coexisten en lugares concretos, sin que por ello

pierdan su capacidad de interacción, negociación y mediación con otras identidades, de las cuales aprehenden, acogen y rechazan argumentos culturales.

Urrea, (2005) pg.23, Describe la identidad como un modelo afrocolombiano que no sigue un principio estructurante único, contrariamente al papel dominante que desempeñan las dinámicas sociopolíticas locales en la afirmación neo-étnica en el Pacífico.

La percepción del fenotipo entra en interacción con otras características individuales (biológicas, sociales y culturales), para determinar la construcción de la alteridad y sus consecuencias en términos de segmentación y segregación de los espacios y mercados urbanos(Barbary, Ramírez, & Urrea, 2003)

Desde esta perspectiva, más que una hipotética transferencia de una identidad étnico-territorial, adquirida a través de la región de origen, nos parece que el proceso de construcción de la identidad “negra” urbana corresponde ante todo a la necesidad de enfrentar, en tanto que ciudadano(a) s sometido(a) s a varios tipos de discriminación, las desigualdades de acceso a los recursos (trabajo, educación, salud, consumo, etc.), en suma, a una reivindicación por la igualdad de oportunidades(Barbary, Ramírez, & Urrea, 2003)

Ramírez (2012), La identidad afro es el conjunto de imágenes que contribuyen y asumen las personas y el pueblo afro sobre sí mismos, en base en los valores y pensamientos construidos y desarrollados en forma autónoma o impuestos por los opresores en el pasado y en el presente en condiciones de explotación económica u opresión cultural.

La identidad afro es importante en la profesión de Trabajo Social, porque crea las bases necesarias para el reconocimiento y lograr recuperar cada proceso de hibridación cultural, donde

la identidad es un equivalente a la noción o imagen de sí mismo y se define su naturaleza como una estructura perceptiva, permitiendo que sus diferentes costumbres, fiestas y rituales, siempre estén presentes en la sociedad.

3.3.2 Etnicidad

La etnicidad es una forma de identificarse con un grupo de personas con las cuales comparten cosas en común, este concepto no es popular pero fue utilizado por primera vez hace más de 50 años como se explica en el artículo Diásporas, etnicidad y etnogénesis: de las reflexiones teóricas a los estudios de caso sobre las comunidades afro-descendientes en América latina: La primera vez que se registra el uso del término 'etnicidad' es en 1953, por parte del sociólogo norteamericano David Reisman. No obstante, el término 'étnico' es mucho más antiguo; deriva de la voz griega 'ethnos' -que a su vez deriva del término 'ethnicus'-, que originalmente significaba 'pagano'. En el idioma inglés fue empleado de esta manera desde la mitad del siglo XIV hasta la mitad del siglo XIX, cuando gradualmente comenzó a hacer referencia a características raciales. (Informe Nacional de Desarrollo Humano, 2004:6). Se establece una relación directa entre el término "étnico" con lo que se entendía como "racial" a partir del siglo XIX. En este período, las diferencias visibles en el físico pasan a entenderse como demasiado evidentes para ignorarlas y con excesiva frecuencia éstas fueron utilizadas para señalar o reforzar las distinciones entre "nosotros" y "ellos", incluyendo las distinciones nacionales(Giselle Invernon Duconge1, 2014)

(Hobsbawn, 1998:74). Desde esa época a la fecha ha sido corriente el uso de ambos términos, raza o etnia, casi siempre relacionándose con el origen y descendencia comunes de un grupo o colectivo humano. Hay cierto consenso en cuanto a que los "grupos étnicos"

generalmente presentan algunos rasgos culturales "cristalizados" que los caracterizan. Según Hutchinson y Smith. (Invernón, Lube 2014).

Se puede decir que la etnicidad es una identificación cultural de cada individuo lo cual permite el reconocimiento como parte un grupo, de acuerdo con esto me apoyo en: La etnicidad es el proceso de identificación étnica construido sobre la base de una relación –interétnica– de un grupo. Este grupo, debido a un conjunto de factores económicos, políticos, religiosos y otros, organiza socialmente su identidad étnica, por lo general con referencia al Estado u otros grupos que poseen identidades sociales diferentes y hegemónicas. De manera más precisa, Ernest Gellner señala que la etnicidad es un principio de organización política surgido con la modernidad y constituido por diferencias culturales sobrepuestas y recíprocamente reforzadas, que llevan a sus poseedores a identificarse con su cultura y oponerse a quienes portan culturas distintas (Gellner, 1994, pp. 54-55).

Se podría decir que la etnicidad estudia todo tipo de culturas como asegura Eduardo Restrepo en su artículo Teorías contemporáneas de la etnicidad Stuart Hall y Michel Foucault. La etnicidad no sólo incluye los grupos imaginados como tradicionales sino también los que se han inventado como modernos (lo inglés, por ejemplo), Hall no está argumentando, simplemente, que la etnicidad es inmanente a la “naturaleza humana”. Tomar en serio el planteamiento de que la etnicidad es histórica significa abandonar la tendencia reificante de inscribir esta modalidad de producción de la diferencia en la esencia misma del ser humano; no se puede suponer que estamos ante un fenómeno étnico donde quiera que nos encontremos con diferencias en cuerpos, comportamientos y representaciones entre seres humanos que lleven a

aislar “objetiva” o “subjetivamente” grupos culturalmente diferentes (desde “adentro”, desde “afuera” o desde las “fronteras “de estos grupos) (2004).

Los pensadores esencialistas consideran la etnicidad una cualidad primordial que existe de forma natural, desde siempre, una de las cualidades dadas de la existencia humana. Desde una postura más situacional se señala que la pertenencia a un grupo étnico es una cuestión de actitudes, percepciones y sentimientos en que se encuentre el sujeto: a medida que va cambiando la situación del individuo también cambia la identificación del grupo, o, por lo menos, la importancia de las identidades y discursos a las que se adhiere el individuo irá variando conforme pase el tiempo y las situaciones cambien”.

Por último, se puede entender que gracias a la etnicidad nos identificamos como parte de un grupo como lo afirma la revista Global hoy “La etnicidad es ante todo una forma de identificación, una identificación de uno con lo que uno mismo y otros entienden que es su grupo étnico o etnoracial. La etnicidad denota una relación o sentimiento de pertenencia. En cuanto al término de identificación, etnia y etnicidad son conceptos clasificatorios. La clasificación se hace en función de muy distintos criterios o "marcadores étnicos": culturales, lingüísticos, adscripciones religiosas, rasgos raciales, origen común, actividades compartidas, etc. Esas clasificaciones étnicas y raciales son constructos culturales. Un mismo grupo social puede ser percibido y "etiquetado" en formas muy diferentes, según sea el contexto social y político”.

La Etnicidad afirma que los afrocolombianos se identifiquen como parte de un grupo racial, que expresa una relación de sentimientos de pertenencia en cuanto a lo cultural, lingüísticos, adscripciones religiosas, rasgos raciales, origen común, actividades compartidas,

etc. Las clasificaciones étnicas de los afros en Colombia varían según sea el contexto social y político.

3.4 MIGRACIÓN AFRO

Según la RAE (2017), la migración es el desplazamiento geográfico de individuos o grupos, generalmente por causas económicas o sociales voluntarias o involuntarias. Mendía (2006), argumenta además que es un movimiento de población fuera de su lugar de origen o de residencia habitual, de carácter temporal o permanente y por lo general a gran escala, que tiene un carácter involuntario o voluntario, es decir, es motivado por la presión –o la amenaza– de factores externos actuando aisladamente o en conjunción. Y por la búsqueda o deseo de nuevos proyectos de vida en un lugar diferente.

Es muy importante rescatar, la definición de Tabares, C, (2009) p.30 donde esboza que el fenómeno se ha acelerado en los últimos años y afecta todos los países e influenciado por las condiciones reales del proceso de globalización y las peculiaridades de esta en relación a la pobreza, vulnerabilidades, con problemáticas sociales y demográficas y/o por buscar el acceso a nuevos servicios que presta el lugar de llegada.

Según Iain Chambers (1994) la migración afro implica un movimiento en el que el lugar de partida y el punto de llegada no son inmutables ni seguros. Exige vivir en lenguas, historias e identidades que están sometidas a una constante mutación, similar a las comunidades afro cuando llegan a la ciudad sin conocer las dinámicas que en esta se viven, permitiendo vivir otras condiciones sociales y culturales.

Concluyendo con lo que dice el autor Ghiso, (2009). “En Colombia Existen diferentes expresiones de migraciones en Colombia, otras nombradas y otras no señaladas y legalizadas, otras perseguidas y castigadas, según procedencia marítima del migrante, el estrato socioeconómico de la formación profesional y las redes sociales con que cuente En los países origen y destino”. Siendo una de las definiciones más importantes debido a que muchas de las migraciones afro asentadas en la ciudad de Medellín ha sido voluntaria buscando mejorar su nivel de vida.

La migración en Colombia es un fenómeno creciente y heterogéneo cuyas causas y consecuencias están profundamente ligadas a la situación local y global. Los colombianos que emigran lo hacen por diversas razones y hacia diferentes destinos. Entre los principales motivos están la búsqueda de oportunidades laborales, teniendo en cuenta la demanda de fuerza de trabajo poco calificada en los países desarrollados y el efecto de la globalización sobre el aumento de fuerza de trabajo que busca una mayor remuneración en los países desarrollados. Así mismo, se encuentran causas como la reunificación familiar, la mejora de los niveles de calidad de vida y la oferta de estudios en educación superior de otros estados.

Tovar (2001), afirma que las mayores migraciones internas durante los siglos XIX y XX están definidas por la llamada colonización antioqueña que ocupó la región central de Colombia. Pero, junto a esta migración tan importante, hubo otras menos estudiadas. La de los grupos negros recién liberados, la de los boyacenses y cundinamarqueses que bajaron de las altiplanicies a las vertientes y luego subieron a las zonas frías de la cordillera central. Todos estos grupos fueron a zonas de colonización, a nuevas haciendas y a nuevos centros dinámicos como puertos

fluviales y marítimos. El desarrollo de vías de comunicación y las primeras industrias atrajeron trabajadores rurales de tal manera que las ciudades comenzaron a crecer entre 1920 y 1950.

3.4.1 Territorialidad

En su momento, Robert Sack definió a la territorialidad como “el intento por parte de un individuo o grupo de afectar, influenciar, o controlar personas, fenómenos y relaciones, a través de la delimitación y el establecimiento de un control sobre un área geográfica(Acevedo, 2009)

Sánchez, D. P, (2013) entiende a la territorialidad como el motivo y el resultado de una apropiación material y simbólica del espacio, mediada por la puesta en juego de determinados elementos culturales y una identidad política acorde, y por la conformación de territorio a partir de ciertos espacios de socialización de carácter principalmente urbano y rural, a los cuales se agrega la influencia de otros espacios exteriores de escala nacional e internacional con los que se establecen relaciones materiales y simbólicas.

Sánchez, A. P, (2013), Cita Raffestin, 2011, p.146, donde La territorialidad en su propuesta, puede entenderse como una relación entre los seres humanos y el espacio mediada por el poder, esta “se manifiesta en todas las escalas espaciales y sociales, es consubstancial a todas las relaciones y se podría decir que ella es de alguna manera la “cara vívida” de la “cara actuada” del poder”.

Por su misma línea, Rincón, A. Y Echavarría C, (2000), en la Ciudad de territorialidades: polémicas de Medellín, definen “La territorialidad como ejercicio, en tanto acciones de expresión y marcación, instauración y consolidación, protección y defensa; desde múltiples y diversos orígenes (fuentes) y dimensiones que en su intervención y confluencia dan existencia al territorio

en múltiples sentidos: imaginario, cotidiano, organizativo, institucional, político, técnico, económico, formal, estético, espacial, etc”

Agnew&Oslander (2010), consideran la que la territorialidad se pone en práctica de varios mecanismos diferentes pero complementarios como lo son: la imposición del control sobre el espacio mediante; por ejemplo, la construcción de barreras, la interceptación, la vigilancia, la guerra; por medio de la comunicación del sentido del lugar mediante señales y fronteras territoriales; y, mediante la aceptación de las clasificaciones de espacio, es decir, el reconocimiento del espacio “nuestro” frente al “tuyo”.

Según MartyiaSen (2002) afirma que el territorio es un derecho fundamental de las comunidades afrodescendientes, la exigibilidad de políticas; Entonces se considera que la relación entre estos conceptos (derecho fundamental acciones de afirmación positiva) se da en la medida en que el contenido de los derechos constitucionales subjetivos de las comunidades afrodescendientes, se encuentra definido por las mismas políticas de afirmación positiva consignadas en la Constitución. Así, las consecuencias de estas medidas son las que definen el contenido del derecho al territorio de los grupos afrodescendientes (Delgado, 2006)

La reivindicación de los afrodescendientes desde la Constitución, no se encaminaría a la formulación de políticas de afirmación positiva, sino a la garantía y realización inmediata del derecho fundamental al territorio

La corte constitucional, sentencia de 1993, que se debe garantizar el derecho fundamental al territorio de las comunidades afrodescendientes significando la garantía y protección del derecho fundamental a la vida de estos grupos humanos. En diferentes oportunidades, la Corte Constitucional ha señalado la relación que existe entre estos derechos fundamentales. Así, ha

afirmado que la garantía del derecho al territorio es la posibilidad material de ejercer los derechos de identidad cultural y autonomía de los grupos étnicos, ya que este es el espacio físico en el cual puede sobrevivir su cultura (Delgado, 2006)

La ONU, narra la territorialidad del pueblo raizal de Colombia, quienes están asentado en las islas de San Andrés, Santa Catalina y Providencia; se registra presencia de raizales en Colombia desde el siglo XVIII. Los raizales se caracterizan como pueblo que comparte una cultura, una lengua y una religión. La realidad del pueblo raizal es que ha sido receptor de múltiples procesos de colonización: española e inglesa inicialmente, de poblaciones del interior del país y de otras zonas caribeñas posteriormente, y en la actualidad del constante arribo de población del mundo. Esta situación ha tenido como consecuencia la pérdida de tradiciones culturales, así como la pérdida de su territorio tradicional. No obstante, el pueblo raizal permanece en constante lucha por conservar y recuperar los rasgos de su cultura.

3.5 CIUDAD

Las ciudades han tenido un gran impacto en nuestras vidas y en la civilización mundial en general. Se están convirtiendo en algo cada vez más importante mientras crecen en número y tamaño. Para el siglo XXI se estima que la mitad de la población mundial vivirá en las ciudades.

En la actualidad, las ciudades son el escenario y en gran parte el eje de la actividad humana en el planeta. Las ciudades han sido denominadas como las más altas formas de organización social con complejos sistemas de carreteras, transporte, leyes de construcción, mercados, distribución de alimentos, sistema educativo etc. (Matta, G)

Según Horacio Landa (1976) ciudad es un "Espacio geográfico transformado por el hombre mediante la realización de un conjunto de construcciones con carácter de continuidad y contigüidad. Espacio ocupado por una población relativamente grande, permanente y socialmente heterogénea, en el que se dan funciones de residencia, gobierno, transformación e intercambio, con un grado de equipamiento de servicios, que asegura las condiciones da la vida humana. La ciudad es el lugar geográfico donde se manifiestan, en forma concentrada, las realidades sociales, económicas, políticas y demográficas de un territorio".

Una ciudad es una comunidad de asentamiento, es decir, un espacio social donde un colectivo humano reside, se organiza y se reproduce socialmente. Al igual que toda comunidad, a contará con sus propias pautas de organización, con su propia política, dado que quienes participan de la vida de la ciudad forman parte de un colectivo. (Castro, P 2003).

La ciudad, significa no solamente concebir un plan urbano de desarrollo, sino también y más relevante aún, significa entenderla; poder realizar un mapa cognitivo -en términos de Constancio de Castro Aguirre y, además, intentar colocarla dentro de un proceso que incluya condicionantes y resultados. Un proceso en donde el porqué de sus orígenes tenga tanta importancia como sus transformaciones, incluidos los procesos de involución y hasta de desaparición de agrupamientos urbanos.

Los sustanciales cambios sociales, económicos, tecnológicos y culturales que acompañan a la globalización han tenido como efecto sintético complejizar la vida personal y colectiva. Complejizar supone mayor variedad en el mundo entero o en cualquier recorte de él) y de la interacción intra sistémica, así como entre cada sistema y su entorno. No resulta extraño entonces que esta explosión de variedad se manifieste también en el lenguaje y es así como la antigua y

simple denominación de ciudad usada desde siempre para denotar un asentamiento humano de un tamaño poblacional dado y al cual acompañaba una lista de elementos infraestructurales (redes de distribución y recolección) y un conjunto de servicios prestados in situ (educación, salud, esparcimiento, trabajo, etc.) para distinguir tal asentamiento de otros más pequeños tales como “pueblo”, “caserío”, “vereda”, “corregimiento”, etc., ha dado lugar a una proliferación de conceptos denotativos y connotativos cuyo común denominador es una revalorización de la territorialidad en la globalización(Etcheverry, 2006)

Según Gómez, L (2010), pg.4. Las comunidades afrocolombianas por distintas razones han migrado de sus lugares de origen hacia las grandes ciudades del país. La ciudad de Medellín cuenta con un gran asentamiento de dicha comunidad ya que cuenta con muchos beneficios que garantizan el pleno desarrollo de la sociedad. “La presencia histórica de la población afro en Medellín y la generada por los continuos desplazamientos ha provocado nuevas recomposiciones y relaciones socio-territoriales. En un escenario de múltiples interrelaciones donde se comparten cotidianamente, conocimientos, formas organizativas, vínculos simbólicos y culturales construidos por las comunidades y se viven situaciones de marginación y exclusión social”.

3.5.1 Dinámicas Urbe

Rendón (2009), pg109. Narra, los desarrollos urbanos y regionales fueron posibilitando no solo la expansión de la ciudad sino la localización de una industria manufacturera que, a la par con el crecimiento de la urbe, fue dinamizando los procesos de localización productiva, centros de servicios y de habitación.

Se debe considerar, como ha sido común en la evolución de las ciudades, que estas situaciones no sólo conllevaron al desorden urbanístico a través de la “toma de los márgenes”

por parte de la población que llegó, aún lo sigue haciendo, a la ciudad en búsqueda de oportunidades, sino que se deben considerar los intentos o mejor la necesaria “formalización” hecha a posterioridad (con retardos en el tiempo) desde el Gobierno, a lo que se suma la política pública de construcción de obras públicas y de promoción de vivienda, que fueron consolidando barrios con una infraestructura adecuada para garantizar unas condiciones ambientales, de sanidad, mínimas para permitir un desarrollo normal de la vida cotidiana y la competitividad (Acevedo, 2009)

(Sánchez G. P., 2005) Describe la dinámica de las urbes, como un acelerado crecimiento de las ciudades y sus consecuentes presiones de modificación, configuran nuevos entornos y nuevas dinámicas del habitar humano.

En el caso de Medellín, como centro regional de poder, la ciudad establece relaciones de jerarquía con sus periferias, marcadas por tensiones y conflictos rural-urbanos en continua reproducción (Sánchez G. P., 2005)

En el caso concreto del Valle de Aburra, la expansión urbana presiona fuertemente las periferias o bordes, presentándose un crecimiento que rebasa el perímetro urbano y las restricciones geológicas en las zonas de ladera (Sánchez G. P., 2005)

Todo ello, debido, entre otros factores, a que el suelo urbano en la ciudad es insuficiente para cubrir las demandas y las necesidades de la industria, de la vivienda y de los espacios públicos recreativos o de ocio.

(Acevedo, 2009) Los procesos que condujeron a la industrialización del país, aunque incipiente, tardía y dependiente, fueron estableciendo un orden territorial a través de la

delimitación de polos de desarrollo manufacturero que se convirtieron en núcleos atrayentes de población, de inversión y obviamente de consumo; es decir, el país, como ha sido usual en las urbes latinoamericanas y del mundo, fue constituyendo aglomeraciones, ciudades, centros poblacionales, urbes con capacidad de potenciar procesos de crecimiento económico y desarrollo humano, aunque con la característica de poseer distintos centros regionales de importancia y una capital (ciudad–región), potencialmente concentradora.

(Barbary, Ramírez, & Urrea, 2003) Verifica que mientras en las áreas rurales es posible la existencia relativamente estable de comunidades «de origen», en la ciudad ya no es viable eso por la inevitable dispersión. Esta concentración barrial no garantiza la formación de una comunidad, en términos sociológicos, ya que es más fuerte la dinámica urbana de separación entre los espacios residencial, laboral, lúdico, de la vida cotidiana, en fin, la dinámica de generación de nuevas amistades y relaciones micro.

Aquí, en lugar de un asentamiento «rural», con diferencias relativamente moderadas, aparecen redes sociales de familias y paisanos con profundas diferencias intergeneracionales y sociodemográficas, habitando a veces los mismos barrios, pero donde pueden registrarse estadística y etnográficamente condiciones de vida desiguales. La sociedad urbana como espacio de modernización y de vivencias modernas impone la dinámica de la individualización y fragmentación de la vida social (Barbary, Ramírez, & Urrea, 2003)

2 ESTADO DEL ARTE

Se realizó un rastreo en diferentes bases de datos, bibliotecas y vía web, para identificar los asentamientos y los procesos de hibridación de la comunidad Afro en la ciudad de Medellín, con el fin de clarificar ideas para enfocar el proyecto a la perspectiva que se pretende abordar, por otro lado, conocer las investigaciones que se han trabajado respecto al tema y los autores que pueden servir de referencia y las teorías que más se asocian y complementan la estructuración son las siguientes:

En la ciudad de Medellín ha existido gran asentamiento de la comunidad Afro, quienes llegan a esta ciudad por múltiples razones, ya sea buscando nuevas oportunidades laborales, económicas, por motivos familiares, o llegan por migraciones forzosas, debido a que son desplazados de su lugar de origen por grupos armados ilegales o legales que han asumido diferentes acciones negativas contra la población Afro en muchas partes del País.

La investigación de Montoya y García (2010), “¡Los afros somos una diversidad!” Identidades, representaciones y territorialidades entre jóvenes afrodescendientes de Medellín, Colombia” parte de la conceptualización de las migraciones afro, desterrados de sus territorios de origen, lo cual “ha provocado asentamientos por invasión y conformación de paisajes asociados con la miseria de aquellos que peyorativamente han sido denominados desplazados”.

La anterior investigación permite realizar un reconocimiento teórico relacionado con el territorio y la importancia de los procesos de construcción de identidades afro en la ciudad de Medellín a partir de las migraciones dadas en diferentes temporalidades.

Meneses (2012)“Comunidad Afro de Medellín y Antioquia, aduce que: La Cuestión de los aportes, la Ideología Paisa y Organización Social-Comunitaria Autónoma se expone el desarrollo económico, político, social y cultural del de la ciudad de Medellín, y analiza de manera crítica la constitución de lo “paisa” en relación con los temas afro, por otro lado muestra un incremento demográfico de la comunidad afro en la ciudad de Medellín y finalmente se hace una revisión crítica sobre las propuestas que permitan una transformación positiva a la comunidad afro en la ciudad (Medellín, 2015)

Se rescata de esta investigación, que se nombra a la adaptación de la cultura afro a la cultura antioqueña, como un proceso de hibridación cultural; hito referencial para la presente investigación.

En (Córdoba G. A., 2013) “Se propone el reconocimiento del derecho fundamental a la identidad étnica como pilar fundamental de la sociedad; de las acciones afirmativas que son fruto de la mesa, junta de acción comunal, organizaciones y agrupaciones que han velado por las oportunidades de la población afro en la comuna 13, se considera fundamental el fortalecimiento de la cultura afro como estrategia para preservar las memorias ancestrales y patrimonio, con la aspiración de integrar a la ciudadanía y mejorar la calidad de vida de la comunidad”.

Se evidencia que en la comuna 13, de la ciudad de Medellín, existe una muy buena participación de la comunidad afro para lograr que sus derechos se cumplan de una forma integral, donde se busca que cada vez sean más reconocidos y no exista ninguna discriminación, también donde se siga aportando nuevos espacios de participación que permitan practicar sus diferentes fiestas y rituales que provienen de su lugar de origen y que de igual forma se transmita a sus nuevas generaciones sus diferentes tradiciones afro.

La Cartilla Inclusión social e interculturalidad equitativa. Afrodescendientes en la ciudad de Medellín (Alcaldía de Medellín), (2010), “Planifica las propuestas de desarrollo territorial y el tratamiento de conflictos socio-ambientales, fortaleciendo espacios participativos que contribuyen a la afirmación de identidades colectivas, a la apertura de políticas públicas y a la proposición de estrategias conducentes a la equidad territorial y poblacional”

El documento anterior brinda los fundamentos necesarios para el proceso investigativo, dado que brinda diferentes espacios que favorecen un reconocimiento, y las diversas estrategias existentes para integrar la comunidad Afro en sectores de la ciudad de Medellín.

Rodríguez, Rocío y López (2011) en su tesis, “Cambios socioculturales vividos por la Comunidad Afrocolombiana, Víctima del Desplazamiento Forzado, Residente en Barrio Lisboa, Suba”, (Universidad Minuto de Dios-Sede Bogotá) hacen una introducción al tema de investigación en la ciudad de Bogotá. Y concluyen que:

“El proyecto de vida de la comunidad afrocolombiana, es un punto relevante en cuanto al proceso investigativo que se desarrolla en el marco de los cambios socioculturales, pues las historias de vida como herramienta de recolección de información permiten constatar una transformación en la concepción de su realidad, en la medida en que en su cotidianidad no persiste la necesidad de proyectarse un futuro, dado que estas personas no lo consideran relevante para su vida personal, familiar y comunitaria, teniendo en cuenta que el territorio como esencia fundamental de su desarrollo les aporta todo lo necesario para vivir. El desplazamiento al que fueron expuestos produjo entonces la obligación de plantear un proyecto de vida, enfocado

primordialmente en lo económico como medio de subsistencia que les permita llegar a mejorar su calidad de vida actual”.

Se logra evidenciar la importancia de la anterior tesis para esta investigación, debido a la similitud que en estas se presentan, de igual forma sirve de referencia en diferentes aspectos que, aunque la tesis aporta otras perspectivas está dirigida a la misma población, se asemejan en cuanto a los procesos de migración y otros factores importantes para la investigación.

Según las anteriores investigaciones se infiere que la temática que se está trabajando, no ha sido investigada en la universidad minuto de Dios, hay diferentes investigaciones acerca de la comunidad afro pero no se encuentran enfocadas en identificar porque existe una hibridación cultural, por lo que falta profundizar en las causas del porque perdido las costumbres de esta etnia.

4. MARGO LEGAL

Para el desarrollo de esta investigación se ha tomado en cuenta las disposiciones legales relacionadas con el tema de la comunidad afro, en el ámbito nacional y local.

Constitución Política de Colombia (1991)

Colombia es un Estado Social de Derecho Multiétnico y Pluricultural (Preámbulo constitución Política de Colombia 1991), lo que ha llevado a que lo étnico y lo cultural rija como un deber ser de la nación, pues con ello se identifica y comprende que el país contempla una cantidad de culturas, pueblos, etnias y colectivos culturales que son reconocidos por la norma y por la ley.

El reconocimiento de la diversidad étnica y cultural que tienen los colombianos a lo largo del territorio nacional, departamental y municipal, se recoge a continuación empezando con los artículos de la constitución política que hace referencia a las comunidades afro; En el **Artículo 7** de la Constitución Colombiana, El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación, define que no debe existir ningún tipo de discriminación, entre la población y cultura (música, bailes, creencia, folklore), cualquiera que sea su procedencia y el estado debe garantizarlo a través de las leyes y su aplicación, por otro la el

Artículo 63: “Divulga que los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Que significa que los diferentes patrimonios se encuentran bajo

protección del Estado lo que permite que las comunidades tengan prioridad sobre sus recursos”

En 1993 tras las disputas en el Cauca y en el Chocó por el reconocimiento de los territorios colectivos afro colombianos, negros, palanqueros, raizales construyen en conjunto con el Estado la **Ley 70 de 1993** la cual protege los derechos de la población afrocolombiana, establece el sistema educativo nacional, establece mecanismos para la protección de identidad cultural y de los derechos de las comunidades negras en Colombia como grupo étnico, con el fin de garantizar que obtengan condiciones reales de igualdad de oportunidades frente al resto de la sociedad colombiana

La ley 115 de 1994, ley de la educación, establece que la educación debe desarrollar en la población colombiana una clara conciencia formación y compromiso sobre identidad cultural nacional, y cultura de las etnias y poblaciones que integran la Nación, **La Ley 725 de 2001** establece el Día Nacional de la Afrocolombianidad, el cual se celebra el 21 de mayo de cada año, debido a la necesidad que tiene la población afrocolombiana de recuperar su memoria histórica, se desarrolla una campaña de conmemoración que incluye a las organizaciones e instituciones que adelanten acciones en beneficio de los grupos involucrados en este hecho histórico.

Por otra parte se infunde el **Decreto 804 de 1995**, Por el cual se reglamenta la etnoeducación afrocolombiana e indígena, La Educación para grupos étnicos hace parte del servicio público educativo y se sustenta en un compromiso de elaboración colectiva, donde los distintos miembros de la comunidad en general, intercambian saberes y vivencias con miras a mantener, recrear y desarrollar un proyecto global de vida de acuerdo con su cultura, su lengua, sus tradiciones y sus fueros propios y autóctonos. De igual forma existe el **Decreto 2249 de 1995**, Por el cual se crea la Comisión Pedagógica Nacional y Departamental Afrocolombiana,

Que permite asesorar la elaboración, formulación y ejecución de políticas de etnoeducación y la construcción de los currículos correspondientes para la prestación del servicio educativo, acorde a las necesidades, intereses o expectativas de las comunidades negras y brindar asesoría y seguimiento a las políticas educativas para las comunidades afrocolombianas, proponiendo porque su ejecución responda a los parámetros establecidos en su formulación y respetando su diversidad cultural y autonomía.

Y por último el Acuerdo **175 de 2005**, se crea la política pública para la población afrodescendiente residente en Bogotá: como el conjunto de acciones dirigidas a promover de manera efectiva y eficaz el desarrollo integral de esta población, a fin de proteger la diversidad étnica y cultural de la ciudad y reconocer los aportes de los afrodescendientes en la consolidación de un proyecto de ciudad más democrática (Medellín, 2015)

Se adopta la Política Pública en la ciudad de Medellín el Acuerdo 56 de 2015, para la Población Afrodescendiente en el Municipio de Medellín, con el fin de garantizar mecanismos institucionales para el reconocimiento, restablecimiento y cumplimiento de los derechos humanos y diferenciales de la población afrodescendiente en la ciudad de Medellín (Medellín, 2015)

El acuerdo 339 de 2015, por medio del cual se adopta la política pública para la población afrodescendiente en el Municipio de Medellín, que nace como respuesta a la necesidad de garantizar sus derechos sociales y culturales.

La Asamblea General en su resolución 68/237 Programa de actividades del Decenio Internacional para los Afros, el cual consiste en “El Decenio Internacional para

los Afrodescendientes, que se celebrará de 2015 a 2024, constituye un auspicioso período de la historia en el que las Naciones Unidas, los Estados Miembros, la sociedad civil y todos los demás agentes pertinentes se sumarán a los Afrodescendientes y adoptarán medidas eficaces para poner en práctica el programa de actividades en un espíritu de reconocimiento, justicia y desarrollo (Medellín, 2015)

5. DISEÑO METODOLÓGICO

El paradigma interpretativo busca comprender la realidad de las relaciones humanas, sociales y culturales dentro de unas dinámicas diversas y dirigidas hacia la práctica social, la comprensión, su significado y la co-relación entre la participación democrática y comunicativa propuesta desde la investigación.

5.1 Enfoque

Investigación Acción

Elliott, el principal representante de la investigación-acción desde un enfoque interpretativo define la investigación-acción en 1993 como «un estudio de una situación social con el fin de mejorar la calidad de la acción dentro de la misma». La entiende como una reflexión sobre las acciones humanas y las situaciones sociales vividas por el profesorado que tiene como objetivo ampliar la comprensión (diagnóstico) de los docentes de sus problemas prácticos. Las acciones van encaminadas a modificar la situación una vez que se logre una comprensión más profunda de los problemas.

Esta investigación es realizada por un grupo de estudiantes de Trabajo Social, en el cual se genera un proceso de hibridación, ya que una de las compañeras hace parte de la comunidad Afro, y otra persona es de la ciudad de Medellín, la investigación surge por la necesidad de conocer como son los procesos de Hibridación Cultural en las comunidades Afros asentadas en el barrio 20 de julio de la comuna 13 de la Ciudad de Medellín.

Políticamente: se supone el que toda investigación parta de la realidad con su situación estructural concreta, la reflexión, para ayudar a transformarla creativamente, con la participación de la comunidad implicada. El objeto final es la transformación de la realidad social en beneficio de las personas involucradas; esto implica operar también al interno de sistema vigente.

Para el alcance de los diferentes objetivos de la presente investigación se crearon las siguientes herramientas metodológicas y/o técnicas interactivas que garantizaron la recolección, sistematización y análisis de la información recolectada con la comunidad participe de esta investigación

Lo plantean los autores Blasco y Pérez (2007:25), señalan que la investigación cualitativa estudia la realidad en su contexto natural y cómo sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las personas implicadas. Utiliza variedad de instrumentos para recoger información como las entrevistas, imágenes, observaciones, historias de vida, en los que se describen las rutinas y las situaciones problemáticas, así como los significados en la vida de los participantes.

De acuerdo con Blasco y Pérez, en esta investigación el enfoque cualitativo permite conocer las diferentes percepciones que se manifiestan a través de sentimientos, emociones, gustos, y vivencias las cuales nos llevan a comprender a las personas dentro de contexto de una manera holística.

6. TÉCNICAS

Esta investigación se desarrolló en tres en tres momentos distintos. El primero hace referencia al rastreo y revisión bibliográfica de información para la construcción del marco teórico y la elaboración del trabajo pre-campo, donde se hizo un primer acercamiento a la comunidad participante del barrio 20 de julio de la comuna 13 en la ciudad de Medellín durante los semestres I y II del periodo de 2015

El segundo, se refiere al trabajo de campo el cual, implicó la observación participante y el desarrollo de talleres participativos para la reconstrucción de la memoria ancestral, a través de técnicas interactivas como: (etnografía, colcha de retazo, foto lenguaje y cartografía) propias de la investigación cualitativa en donde se buscó la descripción del lugar y la interacción con la comunidad investigada. Este método consintió en obtener la información pertinente y registrarla de diferentes maneras: en el diario de campo, registro fotográfico, videos, testimonios orales y entrevistas; el trabajo de campo se realizó entre los meses de marzo y abril de 2017.

En esta etapa se realizaron 3 talleres participativos, los cuales constaron de:

1. La elaboración de un (1) mapa los cuales hicieron referencia a los lugares de origen de los participantes a través de la técnica de cartografía social.
1. La construcción de dos (2) cartelera con recuerdos de orígenes (fotos), las cuales fueron suministradas por los participantes y por las investigadoras para la técnica de foto lenguaje.
2. Construcción de un muro de sentimientos con dibujos y/o mensajes en donde cada uno de los participantes expresaba los sentimientos que les dejó la experiencia con la técnica de la colcha de retazos.

También se usaron técnicas etnográficas que consisten en evidenciar diferentes dinámicas sociales y culturales que generan la hibridación cultural del barrio 20 de julio de la

comuna 13 en la ciudad de Medellín; Para el alcance de los diferentes objetivos de la presente investigación se crearon las siguientes herramientas metodológicas y/o técnicas interactivas que garantizaron la recolección, sistematización y análisis de la información recolectada con la comunidad participe de esta investigación.

6.1 Colcha de retazos

Esta técnica, apunta a una construcción creativa y guiada sobre inquietudes específicas del grupo y del contexto, a una búsqueda crítica en la construcción del aprendizaje significativo para la vida y posibilita el cuestionamiento abierto y constructivo del conocimiento académico científico, develando por sí sola que, existen diferentes modos y válidos de acceder al conocimiento, a través de la interacción lúdica y la socialización con otros, para desde la cotidianidad el sujeto participante pueda construir saberes que le posibiliten plantear acciones que mejoren su calidad de vida; tiene como objetivo poner en evidencias sentimientos, expresiones y vivencias de los sujetos en relación con sus prácticas y maneras de interactuar con los otros y con su entorno y se caracteriza por buscar descubrir representaciones de los sujetos, en las que ellos reconozcan y exterioricen sus sensaciones, experiencias, sentimientos, intenciones y expectativas frente a su vida cotidiana (TOVAR, 2014)

- Esta técnica permitió la construcción de los hallazgos del tercer objetivo específico de la investigación (Elaborar una metodología de participación comunitaria en la que se establezca un paso a paso para recuperar o mantener los saberes y tradiciones de la comunidad afro, tras los procesos de hibridación en el barrio 20 de julio de la ciudad de Medellín).

1. ¿Por qué razón se encuentra viviendo en la ciudad Medellín?

2. ¿Qué es lo que más extrañan de su lugar de origen?
3. ¿Qué fiesta era más agradable para usted en su lugar de origen?
4. ¿Conoce algún ritual de su comunidad afro?
5. Practica algún rito Afro
6. ¿Cómo es la relación con las demás personas pertenecientes a su comunidad, acá en la ciudad de Medellín y como era en su lugar de origen?
7. ¿Qué actividades le gustaría encontrar en el barrio 20 de Julio, para generar participación de su comunidad?
8. ¿Qué se logra observar con más relevancia en cada dibujo?
9. ¿Qué sentimientos se generan al visualizar todos los dibujos?
10. ¿Encuentra alguna similitud su dibujo con el de alguien más? ¿Y por qué cree que es así?

En cuanto a la logística para la construcción y la aplicación de la técnica se realizó un paso a paso (Instrumento) que consistió en:

1. Se realizó una visita al sector con 15 días de anticipación, donde se hizo una convocatoria a 20 personas de comunidad Afro del barrio 20 de julio como muestra de la investigación.
2. Con la ayuda de una de las habitantes del sector, se hizo la ubicación del lugar propicio para el desarrollo de los talleres.

3. Se realizó la construcción de los talleres participativos y la etnografía en las dos primeras semanas del mes de Abril de 2017 donde se desarrolló de la siguiente manera:
- Presentación de las investigadoras
 - Explicación de los objetivos del proyecto de investigación
 - Se realizó una dinámica de apertura para romper el hielo donde cada uno de los integrantes se presentó con: (su nombre y de qué región del país procedía)
 - Se presentaron y aplicaron las técnicas para la recolección de los datos
 - Se brindó un refrigerio a los asistentes
 - Por último la despedida y los agradecimientos

6.2 Foto lenguaje

La fotografía facilita la recuperación de la memoria, el evocar recuerdos, momentos y espacios significativos, es así como esta técnica posibilita textualizar la significación de los espacios en donde transcurre la cotidianidad de los sujetos, sus experiencias y vivencias, involucrando también lo discursivo con el propósito de poner a circular dentro del grupo la forma en que cada participante conoce, reconoce y se apropia de los espacios, aprehendiendo su realidad.

Con esta técnica se permite recordar situaciones, experiencias y vivencias de los afrodescendientes con respecto a su cultura de origen, es realmente significativo y agradable y rescata sus diferentes costumbres que algunos ya no practican.

Esta técnica permitió la construcción de los hallazgos del primer y segundo objetivo específico (Indagar por los rituales y fiestas de los lugares de procedencia de la comunidad afro del barrio

20 de julio de la ciudad de Medellín y Describir los rituales y fiestas en la población afro asentada actualmente en el barrio 20 de julio de la ciudad de Medellín); para su construcción se aplicó la siguiente guía de preguntas:

1. ¿Qué recuerdos trae a su mente estas imágenes?
2. ¿Cuál de estas imágenes llamo más su atención y por qué?
3. ¿Qué representa para su vida esta imagen?
4. ¿Cuál de estos lugares frecuentaba más?
5. ¿Se ha sentido excluido por no ser parte de la comunidad paisa?
6. ¿Cree que sus opiniones son tomadas en cuenta?
7. ¿Conoce usted que es la Hibridación Cultural?
8. ¿Con cuál de las imágenes se siente representado?
9. ¿Usted participa en las actividades culturales de su comunidad?
10. ¿Qué ritos y fiestas ancestrales aun practica?

En cuanto a la logística para la construcción y la aplicación de la técnica se realizó un paso a paso que consistió en:

Se realizó una visita al sector con 15 días de anticipación, donde se hizo una convocatoria a 20 personas de comunidad Afro del barrio 20 de julio como muestra de la investigación.

1. Con la ayuda de una de las habitantes del sector, se hizo la ubicación del lugar propicio para el desarrollo de los talleres.
2. Se realizó la construcción de los talleres participativos y la etnografía en las dos primeras semanas del mes de Abril de 2017 donde se desarrolló de la siguiente manera:
 - Presentación de las investigadoras
 - Explicación de los objetivos del proyecto de investigación
 - Se realizó una dinámica de apertura para romper el hielo donde cada uno de los integrantes se presentó con: (su nombre y de qué región del país era)
 - Se presentaron y aplicaron las técnicas para la recolección de los datos
 - Se brindó un refrigerio a los asistentes
 - Por último la despedida y los agradecimientos

6.3 Cartografía

Es una técnica interactiva que posibilita expresar sentimientos, pensamientos y emociones a través del dibujo. La técnica de la cartografía permite, identificar lugares que se hallan más allá de lo conocido, que están en los mundos intra e ínter subjetivo de las personas, es decir, espacios habitados, deshabitados y transitados, espacios de sueños y deseos, lo que se logra a través de la observación de los mapas que cada persona traza, los cuales consisten generalmente en dibujos de lo que significa para las personas el espacio y el tiempo en los que habitan (TOVAR, 2014). Para el desarrollo de dicha técnica, se divide el grupo en varios equipos y en un pliego de papel periódico o cartulina, los participantes plasman un dibujo que represente

el tema propuesto para la sesión, para posteriormente fijar lo realizado en un lugar visible y ser socializado y argumentado voluntariamente por un representante del grupo ejecutor.

Esta técnica permitió la construcción de los hallazgos del tercer objetivo específico de la investigación (Elaborar una metodología de participación comunitaria en la que se establezca un paso a paso para recuperar o mantener los saberes y tradiciones de la comunidad afro, tras los procesos de hibridación en el barrio 20 de julio de la ciudad de Medellín); para su construcción se aplicó la siguiente guía de preguntas:

1. ¿Cuál fue el motivo que lo hizo migrar de su lugar de origen?
2. ¿Cuánto tiempo lleva radicado en Medellín?
3. ¿Por qué escogió la ciudad de Medellín y el barrio 20 de julio para vivir?
4. ¿Hace cuánto salió de su lugar de origen?
5. ¿Cómo ha sido el acoplamiento con otras culturas que hacen parte de sector?
6. ¿Qué quieren expresar a través de ese dibujo?
7. ¿Por qué escogieron ese lugar?
8. ¿Qué lugar extraña más de su lugar de origen?
9. ¿Qué sentimientos les produjo la actividad?
10. ¿Piensa regresar a su lugar de origen algún día?

En cuanto a la logística para la construcción y la aplicación de la técnica se realizó un paso a paso que consistió en:

Se realizó una visita al sector con 15 días de anticipación, donde se hizo una convocatoria a 20 personas de comunidad Afro del barrio 20 de julio como muestra de la investigación.

1. Con la ayuda de una de las habitantes del sector, se hizo la ubicación del lugar propicio para el desarrollo de los talleres.
2. Se realizó la construcción de los talleres participativos y la etnografía en las dos primeras semanas del mes de Abril de 2017 donde se desarrolló de la siguiente manera:
 - Presentación de las investigadoras
 - Explicación de los objetivos del proyecto de investigación
 - Se realizó una dinámica de apertura para romper el hielo donde cada uno de los integrantes se presentó con: (su nombre y de qué región del país era)
 - Se presentaron y aplicaron las técnicas para la recolección de los datos
 - Se brindó un refrigerio a los asistentes
 - Por último, la despedida y los agradecimientos

6.4 Etnografía

Consiste en descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones y comportamientos que son observables. Reúne lo que los participantes dicen, sus experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones tal como son expresadas por ellos mismos y no como se describen. González y Hernández, (2003). Un criterio importante a tener en cuenta es la credibilidad, criterio de rigor que toda investigación cualitativa debe tener. Equivale al concepto

de validez interna, es decir, que se reconozca o que se crea que las conclusiones responden a la realidad que se estudia.

Para evidenciar los hallazgos significativos en la investigación se aplicó la técnica de la Etnografía con su respectiva guía:

1. se hizo observación activa en los lugares estratégicos del barrio, los culés son los más frecuentados por la comunidad como: (la iglesia, las canchas de futbol, las tiendas entre otros).
2. Se tomaron dos días claves de la primera semana (viernes y sábado) donde el flujo de persona es más constante en los lugares estratégicos.
3. El tema de observación Rituales y fiestas de la comunidad Afro del barrio 20 de julio se basó en realizar 10 entrevistas con los siguientes interrogantes a fundadores y líderes de la comunidad.
 - Como es el comportamiento de los Afros en el entorno del barrio 20 de julio
 - Como ha sido la Hibridación Cultural dentro de sector
 - Cuáles son los personajes importantes de la comunidad
 - Cuales han sido los acontecimientos importantes que han aportado los afros en el barrio
 - Como es la relación con otras culturas que habitan en el sector
 - Que tipos de rituales y fiestas se practican en la comunidad

7. SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS

El tercer momento de la investigación hace énfasis en el análisis y la sistematización de la investigación recolectada mediante la aplicación de las técnicas; para ello se utilizó el programa Excel 2007 en el cual se registraron las respuestas obtenidas mediante el análisis cualitativo el cual se clasificó en columnas y filas (con sus respectivas técnicas), se trianguló la información para elaborar las respuestas que arrojarán los comparativos entre los supuestos de la primera etapa de la investigación y los hallazgos en el trabajo de campo, por último se elaboró la caracterización de impactos a partir de la valorización, evaluación y análisis de la hibridación cultural en el barrio 20 de julio de la comuna 13 de la ciudad de Medellín y la afectación que está causando en sus habitantes.

A continuación, se encuentra la imagen 7, en la cual se recolectó la información necesaria a través de las diferentes técnicas, la letra de color rojo –lugar de origen y color morado- lugar de llegada.

SISTEMATIZACIÓN					
TECNICA	San Pacho	Omb ligada	Ritos Fúnebres	Ritos de Nacimiento	La adivinación y oraciones
Etnografía					
Foto-Lenguaje					
Colcha de retazos					
Cartografía					

Imagen 7 Sistematización (Elaboración propia)

8. RITUALES Y OTRAS FIESTAS NEGRAS.

Procesos de hibridación cultural de los saberes afro en el barrio 20 de julio de la ciudad de Medellín

Desde la investigación la experiencia de trabajar con cada una de las personas pertenecientes a la comunidad Afro asentadas en el barrio 20 de julio de la ciudad de Medellín, tomó gran valor científico y subjetivo debido a que nos arrojó la información necesaria y adecuada para lograr el presente proyecto y porque desde el Trabajo Social se genera una percepción diferente de esta comunidad; se realiza un reconocimiento de la hibridación cultural que se encuentra en este barrio y la importancia de que la comunidad Afro conserve las prácticas como los ritos y fiestas de su lugar de origen para que otras comunidades la conozcan, aprendan y respeten esta cultura. Cada una de los ritos y fiestas de la comunidad Afro se analizó desde las técnicas aplicadas, de la información recolectada y la información que se indagó a través de diversos autores. Con el ánimo de identificar y dar preponderancia a la información entregada por la población participante en esta investigación, se pondrá en formato cursivo a la voz de la comunidad.

A continuación, se hará un análisis sobre cada una de los hallazgos recolectados por medio de las diferentes técnicas:

8.1 OMBLIGADA

“En el ombligo se les echan hiervas para que las niñas no fueran “arrechas” y para que los niños consiguieran muchas mujeres, y en otras ocasiones se enterraban para junto a planta para que los niños adquirieran diferentes habilidades.” Angélica

La herramienta de recolección de información de mayor pertinencia en la base de datos arrojó la siguiente información (Imagen 8)

Técnica	Obligada
Etnografía	<p>Una persona nos cuenta que se entierra el ombligo para que no se enfermen los demás ni el niño.</p> <p>La comunidad Afro asentada en el barrio 20 de julio de la comuna 13 de la ciudad de Medellín en su gran mayoría provienen del Pacífico colombiano, más exactamente Chocó.</p> <p>Este conocimiento es de mayor potestad de los adultos mayores, ello debido a que ellos son los que mayor contacto tuvieron con la tradición.</p> <p>Muchas de las personas jóvenes o entre 10 y 30 años no saben ni tienen conocimiento de los rituales o significado de la obligada</p>
Foto lenguaje	<p>El rango de años viviendo en la ciudad de Medellín es de 5 años el que menos tiene, y 40 años el que más tiene, así como también el barrio 20 de julio es el lugar que los recibió por primera vez desde que llegaron de sus lugares de origen.</p> <p>La Obligada refiere Angélica que “En el ombligo se les echaban hiervas para que las niñas no fueran “arrechadas” y para que los niños consiguieran muchas mujeres, y en otras ocasiones se enterraban para junto a plantas para que los niños adquirieran diferentes habilidades.”</p> <p>Actualmente ya no se realiza esta práctica en el barrio 20 de Julio, se realiza lo que en el hospital les digan a los padres.</p> <p>“Cuando nació mi hija alguien muy a llegada a mí me decía que le echara sal en el ombligo para que tuviera mucha suerte en la vida... pero yo dije: - y yo como le voy a echar sal a mi hija, eso es salarlo”</p> <p>Y en la actualidad “Ya no se practica, debido a que es antihigiénico, en la ciudad de Medellín desde el hospital ya se hacen cargo de eso”.</p>
Colcha retazos	N/A
Cartografía	N/A

Imagen 8 Base de datos sistematizada para la variable Obligada.

Según (Barrera, 2012) existen dos rituales focalizados en el ombligo del recién nacido: El primero se celebra cuando alguien nace. La madre entierra la placenta y el cordón umbilical

debajo de la semilla germinante de algún árbol, escogido por ella y cultivado en su zotea desde que supo de su preñez”

Tomando la información recolectada con las técnicas de esta investigación, se puede inferir que la primera ombligada en los negros migrantes desde el choco al barrio 20 de julio, está en constante, por no decir completa, desaparición, aunque existe una concepción de lo que es la ombligada la participación por parte de la comunidad Afro en el tema de ombligada no está patente en el barrio.

Desde la información recolectada con el Foto Lenguaje, algunas mujeres como Katty Urrutia, quien participó en dicha actividad manifiesta que:

“Cuando nació mi hija alguien muy a llegada a mí me decía que le echara sal en el ombligo para que tuviera mucha suerte en la vida... pero yo dije: - y yo como le voy a echar sal a mi hija, eso es salarlo”

Respecto a ello es claro comprender que las personas que ya están contextualizadas en las dinámicas urbanas no permiten este tipo de prácticas porque no las creen pertinentes a la hora de la vida y salud de sus hijos. Sin embargo, la creencia o el significado simbólico de la ombligada no ha perdido su esencia, pues se mantiene el carácter mágico del ritual, que es o no aceptado por la madre o por la familia del recién nacido.

Hablar de parteras tradicionales puede parecer, algo historiador puesto que en la actualidad se habla especialmente es de la medicina y las normas acerca de todo el tema de salubridad. (UNFPA, 2002: 12). Afirma que, las parteras tradicionales carecen de capacitación médica académica, aun cuando algunas han recibido capacitación para evitar prácticas

peligrosas, Las parteras tradicionales no tienen instrucción suficiente ni los conocimientos necesarios para atender complicaciones o remitir esos casos a establecimientos adecuados.

(Barrera, 2012) *también plantea que: La última ombligada ocurre luego del desprendimiento del ombligo del cuerpo del niño, y en la herida que queda le untan alguna planta, animal o mineral de acuerdo con los atributos que la madre quiere heredarle a su hijo.*

Es claro que la comunidad asentada en el barrio 20 de julio tiene una concepción inicial de la Ombligada, por ejemplo, Angélica cuenta sobre ella que.

“En el ombligo se les echan hiervas para que las niñas no fueran “arrechas” y para que los niños consiguieran muchas mujeres, y en otras ocasiones se enterraban para junto a plantas para que los niños adquirieran diferentes habilidades.”

Ello indica que existe una construcción del ritual en la memoria colectiva, sin embargo, según datos de Angélica hoy en día ya no se practica debido a que cuando migraron a la ciudad se realizó una hibridación cultural, y adoptaron nuevas costumbres y nuevas prácticas respecto a los nacimientos de sus hijos, en cuanto a la ombligada se podría decir que existe una concepción de este tema en los habitantes de la comunidad Afro del barrio 20 de julio, pero la practica realmente a desaparecido sobre todo porque en Medellín los partos se atienden en el hospital tal como lo dice Angélica y Katty, y se deben atender allí por cuestiones de salubridad y por higiene en el lugar del parto debido a que se atienden en las casas y no se tienen las herramientas necesarias para estos partos.

En la ciudad de Medellín, los nacimientos de los niños/as se realizan en los hospitales con médicos y enfermeras especializados, quien realizan todo el proceso del parto con las herramientas e instrumentos indicados, y con las normas de higiene establecidas, el parto es algo rutinario, en el hospital se cuenta con todo lo necesario para atender cualquier tipo de emergencia y el ombligo de los niños/as queda en el hospital.

La segunda ombligada ocurre cuando es necesario curar la herida que deja el ombligo al caer. Como en otros lugares del Afro pacífico, antes de realizar el rito los padres tienen que haber escogido un animal, planta o mineral cuyas cualidades formarán parte del carácter del niño o niña y las cuales irán siendo incorporadas a partir de que se esparzan los respectivos polvos sobre la cicatriz umbilical (Mena, s.f)

Por esta razón es usual que, al observar a alguien la gente trate de inferir como fue ombligado. Algunas referencias de ombligados pueden ser con la hormiga conga, para que no sienta dolor si es picado por hormigas y para que su saliva cure a quienes han sido picados, con la hormiga arriera para que sean trabajadores, con “mancua”, para que sean muy atractivos y atractivas al sexo opuesto, con araña o ananse para que sean astutos (Mena, s.f)

De las personas que participaron en las técnicas muy pocos hablan de los animales, pero si manifiestan la construcción de nuevas habilidades para sus hijos por medio de plantas y vegetales que sirvan para potencializar algún aspecto que ellos como padres quieren que tenga sus hijos/as.

8.2 RITOS FÚNEBRES:

“En las comunidades afro colombianas del Pacífico se demuestra el amor por los

muertos, a través de manifestaciones fuertes de llanto, de los cantos como los alabaos

porque ante el dolor de la muerte se canta y llora en un solo momento” (Serrano, 1994).

Técnica	Ritos Fúnebres
Etnografía	<p>-En su lugar de origen cuando alguien moría cantaban alabaos toda la noche y era en las casas.</p> <p>En el barrio 20 de Julio, no lo hacen cuando alguien muere se vela en una funeraria, solo toman tinto y aromática.</p>
Foto lenguaje	<p>-Anteriormente cuando alguien fallecía el velorio se realizaba en la casa del fallecido, se cantaba toda la noche tomando biche y/o aguardiente, es más como una fiesta debido que representaba que la persona se va a un lugar mejor.</p> <p>-Cuando muere un niño lo llaman Gualí, y el niño lo van pasando de brazo en brazo por todas las personas que están allí en el velorio, acompañado de música, cantos y baile.</p> <p>- Los velorios de adultos se cantan alabaos toda la noche, se toma viche y/o café, se echan cuentos y juega domino, además se les hace un novenario el que consiste en hacer rezos y se les comparte un refrigerio a los acompañantes, ya en la última noche es donde se hace el levantamiento del altar el cual se espera a que sean las 12:00 am y se reparte mucha comida (chocolate caliente, café, aromáticas, sándwich, empanadas y un plato fuerte como arroz con pollo).”</p> <p>-En el barrio 20 de Julio se realiza diferente, ellos expresan que es algo más sencillo como simplemente ir a la sala de velación y en ocasiones ponen la música que le gustaba al difunto.</p>
Colcha de retazos	N.A
Cartografía	N.A

Imagen 9 Base de datos sistematizada para la variable Ritos Fúnebres.

Según la bibliografía de Serrano (1994), los ritos en torno a la muerte, movilizan a las comunidades Afro, según esto “todos participan con trabajo y/o dinero, se redistribuyen bienes mediante los aportes y cuotas o puestos para el pago de los gastos, los parientes vuelven y se invita a los compadres indígenas; si la muerte, como pérdida, amenaza la permanencia de la comunidad, ésta responde reuniéndose, aglomerándose y participando, haciendo de la muerte un asunto público; una de las condiciones para una buena muerte es la presencia del mayor número posible de personas.

En las comunidades afro colombianas del Pacífico se demuestra el amor por los muertos, a través de manifestaciones fuertes de llanto, de los cantos como los alabaos porque ante el dolor de la muerte se canta y llora en un solo momento.

De acuerdo con los hallazgos obtenidos a través de la aplicación de foto lenguaje, la comunidad Afro, asentada en el barrio 20 de julio tiene una concepción inicial de los ritos fúnebres ancestrales de dicha comunidad, por ejemplo: el señor José Absalón hizo una aclaración en cuanto a cómo son los velorios para los niños, el refiere:

“ los velorios de los niños sin bautizar se les llama Gualí, lo cual consiste en velarlo una sola noche y el niño se pasa de brazo en brazo cantándole cada uno de los participantes del ritual; en cuanto a los velorios de adultos se cantan alabaos toda la noche, se toma viche y/o café, se echan cuentos y juega domino, además se les hace un novenario el que consiste en hacer rezos y se les comparte un refrigerio a los acompañantes, ya en la última noche es donde se hace el levantamiento del altar el cual se espera a que sean las 12:00 am y se reparte mucha comida (chocolate

caliente, café, aromáticas, sándwich, empanadas y un plato fuerte como arroz con pollo)”.

Se puede evidenciar que existe una memoria colectiva frente a los rituales fúnebre, sin embargo, según el señor José A. y otros participantes de la investigación,

“hoy día ya no se practican, debido a problemas de salubridad e higiene según el Ministerio de Salud eso en sus lugares de origen, y en cuanto a la ciudad de Medellín es muy diferente ya que los paisas se limitan a velarlos en un salón de velación, todos en silencio tomando café y aromáticas, y en cuando a al novenario van solo los familiares y vecinos más cercanos”

El transcurso de velar a una persona en las comunidades Afro se divide en tres espacios, el primero es el mundo sagrado, allí es donde reposa el cuerpo en un altar con velones, flores, rosarios y demás en compañía de los familiares llorando y las cantoras, el segundo es el mundo profano el cual se desenvuelve en la parte de afuera de la casa con los vecinos y llegados acompañando a la familia jugando domino, cartas, parques y damas chinas, al igual que toman viche, aguardiente, y fumando cigarrillo o tabaco en este espacio todas las personas deben interactuar, el tercer mundo es el terrenal, el cual se desenvuelve en la cocina, en donde se mezclan las mujeres de la familia, las personas allegadas y las vecinas más cercanas, preparando el café, las aromáticas, el chocolate con sándwich, y la comida para compartir con las personas que se encuentran en el lugar, estos son los tres estados de los velorios Afros practicados en sus lugares de origen.

Otro de los factores que han provocado la falta de estas prácticas, es el hecho de migrar hacia otros lugares diferentes a los de origen, provocando la adaptación de otras

práctica muy diferentes y/o ajenas a las propias; según algunos de los participantes el hecho de compartir con otras culturas siente que si practican la suya están irrespetando a los otros ya que no es lo propio de la región.

En tal caso para construir un concepto de hibridación cultural en el tema de los ritos fúnebres en el barrio 20 de julio de la comuna 13 en Medellín, se podría decir que más que hibridarse estos han desaparecido totalmente; los estándares del sistema de salud prohíben velar los cuerpos en las casas debido a que en algunos casos puede causar afectaciones en la salud de las personas, siendo esto un gran impedimento para que los Afros practiquen libremente sus culturas ancestrales. Una característica muy marcada de dicha cultura es su folclor que se representa a través de la música, el baile, el canto y la bulla, que aun para enterrar a sus muertos está muy presente a través de los alabaos chocoanos los cuales son cantos fúnebres que se le cantan a los muertos, legado ancestral de la cultura Chocoana. (Patrimonio Inmaterial de la Nación).

Se podría decir que, en comparación a la cultura Afro, los Medellinenses son más discretos y menos emocionales en cuanto a los entierros y velorios de sus familiares estos consisten en:

“velar el cuerpo en una sala especial toda la noche acompañada de un rosario y brindar a los acompañantes aromáticos y/o café, en cuanto a los novenarios se considera que es más para los familiares del difunto y amigos más allegados”,

Por esta razón es que la comunidad Afro asentada en el barrio 20 julio de la comuna 13 han hecho un proceso de hibridación reprimido su sentir cultural y adoptando uno nuevo.

8.4 LA ADIVINACIÓN, LOS SECRETOS Y LAS ORACIONES:

“Los Afros emplean plantas de usos medicinales, curativos y mágicos, creando alrededor de ellas mitos y supersticiones de carácter religioso, sea para aplicarlas con propósitos maléficos o benéficos con la previa combinación de oraciones, secretos y ritos según el

caso”. (Antón, 2003)

Imagen 10 Técnica del Foto Lenguaje

Técnica	La adivinación, los secretos y las oraciones
----------------	---

Etnografía	Una persona de la comunidad afro quien hace parte de los testigo de Jehová, nos contó como ellos practican sus ritos en la semana santa; el hacia un paralelo de cómo fue su vida en años atrás y que ritos practicaba su familia para esas fechas, también nos colaboró muy amablemente en la orientación de cómo está dividido el barrio. (En la parte alta se divide el 3 las independencias 1, 2, y 3 y los nuevos conquistadores).
Foto lenguaje	<p>-Algunos de los adultos mayores en su lugar de origen tenían el don de sanar a las personas por medio de oraciones y secretos ancestrales los cuales les eran pasados de generación en generación, (Esto consta en enseñarles a los hijos mayores u otras personas interesadas los rezos y secretos para curar el mal de ojo, fracturas y/o torceduras).</p> <p>- Los abuelos no iban donde los Médicos ya que era considerado un lujo, ellos le tenían confianza a los rezanderos y sus medicinas tradicionales que en muchas ocasiones si funcionaba.</p> <p>-Otro punto es el de los secretos para conseguir mujeres, (consiste “rezarla” mentalmente mientras la está conquistando), el de obtener dinero de cualquier forma este consta de (rezar a la persona de tal forma que terminan dándole el dinero sin darse cuenta).</p> <p>-Existe el lado oscuro de estas prácticas, el cual tiene que ver con hacer oraciones para que un enemigo caiga enfermo o lo persiga un espíritu maligno.</p> <p>-En la actualidad muy poco se practican estos rituales, algunos porque migraron a la ciudad, y manifiestan que no lo hacen debido al "respeto de las culturas paisas"</p>
Colcha de retazos	NA
Cartografía	NA

Imagen 10 Base de datos sistematizada para la variable La adivinación, los secretos y las oraciones

Según (Barrera, 2012) los afros emplean plantas de usos medicinales, curativos y mágicos, creando alrededor de ellas mitos y supersticiones de carácter religioso, sea para aplicarlas con propósitos maléficos o benéficos con la previa combinación de oraciones, secretos y ritos según el caso.

Lo que implica desde lo social, el conocimiento de las propiedades medicinales, terapéuticas y los usos de las plantas, su lugar de procedencia, los cuidados que requieren, cómo deben cortarse, quién debe hacerlo y los distintos procedimientos para elaborar el remedio, emplaste o bebedizo. Que elimine los efectos malignos de los rituales localizados en el nivel de lo “negativo” y sus respectivas connotaciones metafóricas se pueden subvertir mediante la pronunciación de oraciones católicas acompañadas de baños con plantas de remedio.

Las prácticas mágicas que sólo con la invocación de un rezo se logra el envío de algún espíritu maligno en forma de pájaro o de “Madre agua” capaces de causar daño a una persona mediante dolores de cabeza intensos, locuras temporales o definitivas, idiotez prematura, mala suerte, “salamiento”, arruinamiento, enfermedades en la piel o en el aparato digestivo mediante la introducción de batracios, insectos y gusanos (Antón, 2003, pp. 70-71).

Se puede decir que la comunidad Afro asentada en el barrio 20 de julio de la comuna 13 tiene una concepción inicial de la adivinación, los secretos y las oraciones que hacen parte de los ritos ancestrales de dicha comunidad, por ejemplo: la señora Maribel Palacio refiere;

“cuando yo era niña y vivía en Quibdó conocí a una persona que hacía curaciones de torcedura de pies, el mal de ojo y la descomposturas por medio de rezos y secretos, a ella no se le daba una paga exacta por sus servicios, sino lo que uno quería darle”

De igual forma el señor Eleuterio Mosquera refiere que

“antiguamente se usaba la hechicería para joder a las personas... [queriendo decir que les hacían daño a las personas], ...conbebedizos, cosas en las comidas y rezos que enferman a las personas y también existen rezos y secretos para conseguir mujeres y conseguir plata, el asunto consiste en que si te gusta una muchacha se le hace una oración mentalmente mientras le vas coqueteando”.

El grupo estuvo de acuerdo en concluir que aún existen estas prácticas, pero con menos fuerza ya que a medida que se han ido muriendo los ancianos que tenían estos dones espirituales, han muerto con ellos sus secretos y las nuevas generaciones no se interesan mucho en estas prácticas.

En tal caso para construir el concepto de hibridación cultural en el tema de la adivinación, los secretos y las oraciones con la comunidad Afro asentada en el barrio 20 de julio de la comuna 13 en la ciudad de Medellín, se podría decir que más que hibridarse esto ha ido desapareciendo como parte de lo cultural y ancestral de dicha comunidad, ya que en la actualidad las personas han perdido el interés en realizar dichas prácticas debido a considerarlas de mal gusto por hacer daño en ocasiones a sus semejantes; se puede decir que estas prácticas no son bien vistas por la sociedad y en cuanto aquellas que son de uso “curativo” quedan ya muy pocas personas que lo practican, otro factor importante que juega aquí es el hecho de que estas personas han decidido migrar a las grandes urbes como Medellín, adoptando nuevos saberes de las diversas culturas

que se han hibridado en la constante búsqueda de oportunidades en el medio lo laboral y lo profesional de los estudios.

Para la cultura “paisa” el tema de las adivinaciones, rezos y secretos, no tiene la misma connotación que para los Afros, este tipo de rituales en la antigüedad era usado con más frecuencia por los negros esclavos para hacerse invisibles y extraviar del camino a quienes los perseguían para hacerlos esclavos por medio de la adivinación y las oraciones a espíritus, así como también sus heridas por los azotes de los capataces y el amo eran curados con emplastes de hiervas y secretos. Se podría decir que este es el punto de partida de estos ritos ancestrales de las comunidades Afrocolombianas; la iglesia católica nunca ha visto con buenos ojos este tipo de prácticas, consideran que no son gratas ante los ojos de Dios.

Otro factor importante que juega en la falta de estas prácticas por dicha comunidad, es el hecho de migrar hacia otras ciudades del país, el hecho de llegar a un lugar desconocido no hace fácil accesibilidad a los recursos materiales como (hierbas curativas, aceite, y ungüentos) las cuales son de esencial importancia para la realización de los ritos, el mudarse a otro lugar implica demasiados cambios en el estilo de vida de las personas como los alimentos, el ritmo de vida, los nuevos vecinos, y la nuevas culturas, generan que las personas adopten nuevas costumbres.

8.5 SAN PACHO:

Para José Absalón “La fiesta de San Pacho en Quibdó, es una fiesta donde participan todos los barrios donde realizan una demostración de la problemática, necesidad o de algo muy bueno que tenga ese barrio se disfrazan y es una fiesta propia de nosotros es algo muy bueno”

Técnica	San pacho
Etnografía	<p>En el sector existe un proceso multicultural desde ya hace muchos años en su mayoría Chocoanos, Turbeños, Costeños, entre otros. Lo cual genera una hibridación cultural bastante amplia que ha conllevado a que sus habitantes adopten nuevas costumbres.</p> <p>Los ritos y fiestas que hacen parte de las comunidades Afro se dejan de practicar al migrar hacia otras ciudades por respeto a las propias.</p>

Foto lenguaje	<p>Se realiza en el Choco, participan todos los barrios, se disfrazan de acuerdo a una problemática o una necesidad de cada barrio.</p> <p>Las fiestas de San Pacho, según Angélica y el señor José Absalón “la que se realizan en Quibdó son en forma de protesta por alguna problemática que afecte el municipio o departamento en el momento y se hace por días en barrios diferentes” a lo contrario que en la ciudad de Medellín ellos decían “que lo que hacen aquí es una recocha, los que más son los muchachos.</p> <p>Se evidenciaron cuales son de los lugares más representativos para la comunidad Afro dentro del barrio “ el viaducto cerca a las escalas eléctricas, las canchas y choco-rumba, que es un estadero en donde ellos se relajan los fines de semana tomándose sus cervecitas”.</p> <p>En la ciudad de Medellín se realiza el san pachito pero explican que es un remate de la fiesta principal y es un estilo diferente encaminado más a la "recocha".</p>
Colcha de retazos	N/A
Cartografía	N/A

Imagen 11 Base de datos sistematizada para la variable San Pacho

Según la Mosquera (2004), pg. 172, 175, 179. Citado en (Norden, 2009) La Fiesta de San Pacho por el hecho de ser una fiesta de afrodescendientes es primordial, Esta fiesta cumple un rol fundamental en los procesos de construcción de identidad y en la participación del ser “afrocolombiano”. Así, la fiesta es un espacio fundamental para la reconstrucción de la memoria, la reinvención de la africanidad y la experimentación del cuerpo como un lugar fundamental en el que residen las tensiones poscoloniales y donde yace un claro lenguaje de resistencia.

Para José Absalón “La fiesta de San Pacho en Quibdó, es una fiesta donde participan todos los barrios donde realizan una demostración de la problemática, necesidad o de algo muy bueno que tenga ese barrio se disfrazan y es una fiesta propia de nosotros es algo muy bueno”

La fiesta de San Pacho es significativa en el ámbito social, debido a que permite generar nuevos espacios de integración para la comunidad Afro, de igual forma fomentar nuevas relaciones interpersonales, también reconocer el liderazgo y permitir delegar tareas a las demás personas, el conocer las costumbres de sus semejantes y crea nuevos espacios de discusión desde diferentes aspectos.

Debido al gran asentamiento Afro en la ciudad de Medellín La fiesta de San Pachito, es una apuesta cultural para una construcción de tejido social, a través del cual, se pone de manifiesto parte de la cultura Afro, viviéndola con mucho respeto, y permitiendo traer un poco de su cultura a las personas que migran de sus lugares de origen.

Yurley: Acá en la ciudad de Medellín celebran disque el San Pachito, pero eso es un remate de la fiesta grande de Quibdó no me gusta ir porque es una guachafa nada que ver con la fiesta original y no tiene el mismo sentido que la de Quibdó”

En tal caso para construir un concepto de hibridación cultural en el tema de la Fiesta de San Pacho, se podría decir que se ha generado está hibridación y que a partir de ambas culturas se ha generado la Fiesta de San Pachito en la Ciudad de Medellín, donde tratan de traer un poco de la cultura Afro a la ciudad pero que no ha tenido la acogida ideal para algunas personas puesto que tiene una intención diferente a la fiesta original del Quibdó, aunque la comunidad paisa también

participa se nota la intención simplemente de celebrar y pasar la fiesta y no de conocer los grandes saberes que guarda la comunidad Afro

8.6 RITO DE NACIMIENTO:

En la siguiente imagen se encuentra una parte de la técnica del Foto Lenguaje (ver imagen 12)

Imagen 12 es la técnica del foto lenguaje.

Técnica	Rito de Nacimiento
Etnografía	Una habitante del sector reconoce el valor que se le dan a las parteras en su región del pacifico chocono, y considera que ellas son muy importantes debido a su labor “traer un niño al mundo no es fácil tiene su ciencia”. “En la ciudad todo es distinto”
Foto lenguaje	<p>Anteriormente los nacimientos se realizaban con las parteras en la comedia de sus casas, los habitantes del sector expresan que era mejor debido a la amabilidad, la paciencia y por el aprendizaje que éstas les brindan en cuanto a la forma correcta de pujar y de los cuidados pos parto.</p> <p>El nacimiento antes se realizaba en la casa de las personas, ahí las mujeres se sentían protegidas por sus familiares y esto nos hacía sentir más tranquilas.</p> <p>Las parteras mantenían sus herramientas hiervas aromáticas, bebedizos y movimientos adecuados para que la salida del bebe fuera más rápida.</p> <p>Acá en la ciudad de Medellín, es totalmente diferente los bebes nacen en los hospitales, con doctores y enfermeras especializadas.</p>
Colcha de retazos	NA
Cartografía	NA

Imagen 13 Base de datos sistematizada para la variable Ritos de Nacimiento

Según Castañeda (2012), Durante el trabajo de parto la embarazada Afro tiene que caminar mucho para ayudar a que el bebé descienda, en ese momento prepara un té hecho a base de hierbas como, hoja de borracho y canela, este té ayuda a aumentar las contracciones y a facilitar el parto. Se cubre la cabeza por el esfuerzo que vaya a realizar durante las contracciones. Es claro que la partera tradicional afro, no posee los conocimientos ni la formación científica para la atención de eventos tan importantes para la sociedad como lo son la gestación, el parto y el puerperio; ni tampoco un cuidado adecuado al recién nacido. Además, su visión del mundo, la salud, la enfermedad, la muerte y la vida son diferentes al sistema médico. Éstas están permeadas por elementos religiosos, mágicos y creencias propias de su cultura y que influyen en las prácticas que realizan con las mujeres.

La comunidad Afro asentada en el barrio 20 de julio de la comuna 13, reconocen tener un gran respeto por las parteras, como lo expresa Angélica

“Mi hija mayor nació con una partera y son más amables que esas enfermeras porque ellas enseñan como respirar y tienen más paciencia y no están doloroso como en los hospitales y con esas enfermeras que no tienen paciencia y nació en la comodidad de mi casa”

Maribel: “Es mejor que nazcan los niños en el hospital debido a que hay más orden en la parte de higiene”

Katty: “La verdad llevo mucho tiempo viviendo acá en la ciudad de Medellín y mi hija nació normal en el hospital, acá ya no se conocen parteras ni cuáles serían las adecuadas para el nacimiento”

Se logra comprobar que en la comunidad Afro asentada en el barrio 20 julio, el concepto de hibridación cultural ha desaparecido, por el hecho al adaptarse a las nuevas costumbres de la ciudad de Medellín, por otra parte el concepto de las condiciones de higiene y cuidados pertinentes que existen en una sala de parto de hospital según el Ministerio de Salud, no se compara con las de una casa, por estas simples razones la sociedad en general han optado por parir en la comodidad de los hospitales. La muestra participante en esta investigación reconoce que los ritos asentarles de nacimiento ya no son tenidos en cuenta por las jóvenes madres “ya el parir un hijo les da miedo a una muchacha ellas prefieren que les rajen la barriga” refiriéndose a que la cesárea es la mejor opción a la hora de tener un hijo sin mucho dolor, siendo este un concepto clave en la pérdida de dichas prácticas, ya que los avances científicos han relegado la medicina tradicional y los procesos naturales para atender a un parto y los cuidados posparto.

Cabe reconocer que la comunidad Afrocolombiana en cuanto a su genética es más fuerte a la hora de resistir el dolor y el trabajo duro en comparación a los indígenas y mestizos, este hace que los procesos de parto asistido por las comadronas en la antigüedad fueran exitosos a comparación que un parto de una “blanca” como llamaban las negras cimarronas a sus amas, en la actualidad esto no ha cambiado mucho pero si, los medios utilizados para que los partos sean más efectivos; la comunidad afro asentada en el barrio 20 de julio en la comuna 13 de la ciudad de Medellín reconoce que estas prácticas ya no son necesarias mientras la ciencia siga en avance para beneficiar a la humanidad

La imagen 13, es la matriz de recopilación de los datos hallados para el análisis final de la sistematización, en el cual se evidencian el uso de las técnicas cartografía, foto-lenguaje y colcha de retazos, lo que determino los resultados obtenidos en la investigación.

SISTEMATIZACIÓN					
TECNICA	San Pacho	Obligada	Ritos Fúnebres	Ritos de Nacimiento	La adivinación y oraciones
Cartografía	En el sector existe un proceso multicultural desde ya hace muchos años en su mayoría Chocoanos, Turbeños, Costeños, entre otros. Lo cual genera una hibridación cultural bastante amplia que ha conllevado a que sus habitantes adopten nuevas costumbres.	Una persona nos cuenta que se enterra el ombligo para que no se enfermen los demás ni el niño.	En su lugar de origen cuando alguien moría cantaban alabaos toda la noche y era en las casas.	Una habitante del sector reconoce el valor que se le dan a las parteras en su región del pacífico chocoano, y considera que ellas son muy importantes debido a su labor "traer un niño al mundo no es fácil tiene su ciencia". "En la ciudad todo es distinto"	Una persona de la comunidad afro quien hace parte de los testigos de Jehová, nos contó como ellos practican sus ritos en la semana santa; el hacia un paralelo de cómo fue su vida en años atrás y que ritos practicaba su familia para esas fechas, también nos colaboró muy amablemente en la orientación de cómo está dividido el barrio. (En la parte alta se divide el 3 las independencias 1, 2, y 3 y los nuevos conquistadores).
		La comunidad Afro asentada en el barrio 20 de julio de la comuna 13 de la ciudad de Medellín en su gran mayoría provienen del Pacífico colombiano, más exactamente Chocó. Este conocimiento es de mayor potestad de los adultos mayores, ello debido a que ellos son los que mayor contacto tuvieron con la tradición. Muchas de las personas jóvenes o entre 10 y 30 años no saben ni tienen conocimiento de los rituales o significado de la obligada	En el barrio 20 de Julio, no lo hacen cuando alguien muere se vela en una funeraria, solo toman tinto y aromática.		
Foto-Lenguaje	Se realiza en el Choco, participan todos los barrios, se disfrazan de acuerdo a una problemática o una necesidad de cada barrio.	El rango de años viviendo en la ciudad de Medellín es de 5 años el que menos tiene, y 40 años el que más tiene, así como también el barrio 20 de julio es el lugar que los recibió por primera vez desde que llegaron de sus lugares de origen.	Anteriormente cuando alguien fallecía el velorio se realizaba en la casa del fallecido se cantaba toda la noche tomando biche y/o aguardiente, es más como una fiesta debido que representaba que la persona se va a un lugar mejor.	Anteriormente los nacimientos se realizaban con las parteras en la comedia de sus casas, los habitantes del sector expresan que era mejor debido a la amabilidad, la paciencia y por el aprendizaje que estás les brindan en cuanto a la forma correcta de pujar y de los cuidados pos parto.	Los adultos mayores en su lugar de origen tenían el don de sanar a las personas por medio de oraciones.
	Las fiestas de San Pacho, según Angélica y el señor José Absalón "la que se realizan en Quibdó son en forma de protesta por alguna problemática que afecte el municipio o departamento en el momento y se hace por días en barrios diferentes" a lo contrario que en la ciudad de Medellín ellos decían "que lo que hacen aquí es una recocha, los que más son los muchachos.	La Obligada refiere Angélica que "En el ombligo se les echaban hiervas para que las niñas no fueran "arrechás" y para que los niños consiguieran muchas mujeres, y en otras ocasiones se enterraban para junto a plantas para que los niños adquirieran diferentes habilidades."	Cuando muere un niño lo llaman Gualí, y el niño lo van pasando de brazo en brazo por todas las personas que están allí en el velorio, acompañado de música, cantos y baile.	El nacimiento antes se realizaba en la casa de las personas, ahí las mujeres se sentían protegidas por sus familiares y esto nos hacía sentir más tranquilas.	En cuanto a las oraciones ya no son practicadas desde el momento que migraron al barrio 20 de julio, manifiestan que no lo hacen debido al "respeto de las culturas paisas"
	Se evidenciaron cuales son de los lugares más representativos para la comunidad Afro dentro del barrio " el viaducto cerca a las escalas eléctricas, las canchas y choco-rumba, que es un estadero en donde ellos se relajan los fines de semana tomándose sus cervecitas".	Actualmente ya no se realiza esta práctica en el barrio 20 de Julio, se realiza lo que en el hospital les digan a los padres.	Los velorios de adultos se cantan alabaos toda la noche, se toma viche y/o café, se echan cuentos y juega domino, además se les hace un novenario el que consiste en hacer rezos y se les comparte un refrigerio a los acompañantes, ya en la última noche es donde se hace el levantamiento del altar el cual se espera a que sean las 12:00 am y se reparte mucha comida (chocolate caliente, café, aromáticas, sándwich, empanadas y un plato fuerte como arroz con pollo)."	Las parteras mantenían sus herramientas hiervas aromáticas, bebedizos y movimientos adecuados para que la salida del bebe fuera más rápida.	
	En la ciudad de Medellín se realiza el san pachito pero explican que es un remate de la fiesta principal y es un estilo diferente encaminado más a la "recocha".	"Cuando nació mi hija alguien muy a llegada a mí me decía que le echara sal en el ombligo para que tuviera mucha suerte en la vida... pero yo dije: - y yo como le voy a echar sal a mi hija, eso es salarlo"	En el barrio 20 de Julio se realiza diferente, ellos expresan que es algo más sencillo como simplemente ir a la sala de velación y en ocasiones ponen la música que le gustaba al difunto.	Acá en la ciudad de Medellín, es totalmente diferente los bebés nacen en los hospitales, con doctores y enfermeras especializadas.	
Colcha de retazos	Las personas de la comunidad Afro del barrio 20 de julio, manifiestan que no son tenidos en cuenta para practicar sus fiestas y ritos en su comunidad en cuanto a las actividades realizadas en el sector, expresan que les gustaría tener un espacio donde ellos puedan dar a conocer aspectos de su cultura sin excluir a la comunidad en general. Maribel "Que rico que haya un líder Afro porque así podríamos aca en barrio tener más participación y traer nuestras fiestas a este lugar que es donde vivimos" José Absolaón Dice: "Me gustaría un salón Afrodendiente donde podas volver a tener toda nuestra cultura y que la conozcan los demás" Angelica expresa "Una casa Afro pero que puedan ir los paisas para que conozcan nuestra cultura, sin excluir a nadie"				
Cartografía	A partir de esta técnica se evidenciaron los espacios más significativos para ellos y se realizó un reconocimiento en general del barrio y las expectativas de la comunidad Afro donde expresaban que era un sector de invasión y no era reconocido como los demás barrios. De las once personas que participaron todas expresaron que llevan más de diez años en el barrio 20 de Julio.				

Imagen 13 Análisis de las variables

9. CONCLUSIONES

La hibridación cultural es más que una mezcla de etnias en un mismo lugar, debido a que con esto se da una proveniencia no concentrada de diferentes culturas, sin embargo, la comunidad Afrocolombiana asentada en el barrio 20 de julio aún se sienten excluidos por los demás habitantes del barrio, debido a que aún no realizan un proceso de inclusión donde generen espacios sociales en los cuales ellos puedan participar y dar a conocer la riqueza de su cultura.

Respecto a los ritos y fiestas se puede afirmar que la cultura Afro, posee grandes herencias que hacen propia y única su identidad y sus raíces, aunque los Afro del barrio 20 de julio han dejado a un lado sus tradiciones para unirse los habitantes Antioqueños y poder incluirse dentro de las costumbres e idiosincrasia propias de la ciudad.

Pudo evidenciarse que la gran mayoría de los afro, habitantes en el barrio 20 de julio no practican algún ritual de su cultura, tales como: el parto, dadas las condiciones higiénicas y de bioseguridad, las fiestas y las costumbres religiosa por condiciones de espacio, de interacción y relación con el entorno, aunque en Medellín existe una fiesta llamada San Pachito; esta no tiene la misma importancia, ni organización, ni intención como la fiesta original de San Pacho, razón por la cual muchas de las costumbres desarrolladas de manera conjunta se han ido perdiendo.

Referencias

- 5 fiestas* (s.f). Recuperado el 25 de Febrero de 2017, de http://www.colombiaaprende.edu.co/html/etnias/1604/articles-82886_archivo.pdf
- Afrocolombiana, víctima del desplazamiento forzado, residente en el barrio Lisboa, Suba. (2011), Bogota D.C.
- Algunas Reflexiones para aproximarse al concepto de region 2006 *Redalyc*
- Alzate, N. (2010). Las fiestas populares de San Pacho en Quibdó (Chocó, Colombia) como herramienta de organización comunitaria
- Análisis semántico basado en imágenes: un enfoque etnometodológico 1991 Madrid España
- Antropologico, Universidad de Antioquia. Medellín (2010)
- Arocha, J. (1998) LOS OMBLIGADOS DE ANANSE Nómadas, pp. 201-209 Universidad Central Bogotá, Colombia
- Avendaño, H. y Gonzalez, A. (2014) Parteras tradicionales y parto medicalizado, ¿un conflicto del pasado? Evolución del discurso de los organismos internacionales en los últimos 20 años.
- Castro, P. (2003) *¿Qué es una ciudad? aportaciones para su definición desde la prehistoria* Recuperado el 23 de marzo de 2017 en [http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-146\(010\).htm](http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-146(010).htm)
- Chaves, D. (2015) Practicas y estrategias socio economicas y socio culturales de una comunidad afectada por inundación en el bajo Cauca Antioqueño.
- Constitución Política de Colombia (1991)
- Colombia https://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/InvestigacionEE/Presentaciones/Curso_10/Inv_accion_trabajo.pdf
- Componente diseño e implementación del enfoque Etnico en la administración Municipal de Medellín - FASE-Medellin Medellín Antioquía
- Córdoba, G. A. (2013). Participación y reconocimiento afro de la comuna 13 de Medellín. Medellín.
- Decenio Internacional para los Afrodescendientes (2015- 2024)* Recuperado 6 de abril de 2017 de http://www.un.org/es/events/african-descent-decade/pdf/plan_action_spanish.pdf
- Diásporas, etnicidad y etnogénesis: de las reflexiones teóricas a los estudios de caso sobre las comunidades afro-descendientes en América latina 2014 *Scielo.org*

El territorio: Derecho fundamental de las comunidades afrodescendientes en Colombia 2006 *Biblioteca Virtual Clacso*

Entrevista a la partera tradicional Anastasia Guzmán Deaquino, de Iiatenco, Guerrero, México 2008 Mexico Mexico

“EL DESPLAZAMIENTO FORZOSO, UNA REALIDAD EN NUESTROS MUNICIPIOS” Medellín Colombia Antioquia

García, Canclini (2001) *Culturas híbridas: estrategias para entrar y salir de la modernidad*.

Ghiso, A. (2009), *Migración, familia y desarrollo. Claves teóricas y metodológicas del estudio de casos*.

Gómez, L. (2010) Reseña de "Afrodescendientes en la ciudad de Medellín. Aprendizajes para una interculturalidad equitativa" Universidad de Antioquia Medellín, Colombia

González. (2009), *Lugares, procesos y migrantes. Aspectos de la migración colombiana*

Guarnizo, L. E. (2016). *Migración, globalización y sociedad: teorías y tendencias en el siglo XX. En Colombia: migraciones, transnacionalismo y desplazamiento (pág. 65)*.

Gutiérrez, I. (2001) *Historia del negro colombiano (Bogotá)*

<http://practicassocialfundesuperior.blogspot.com.co> INVESTIGACIÓN ACCIÓN PARTICIPATIVA (IAP)

<http://www.bdigital.unal.edu.co>

Identidad y ciudadanía afrocolombiana en la Región Pacífica y Cali: elementos estadísticos y sociológicos para el debate de la "cuestión negra" en Colombia 2003 *Scielo.org*

Industrialización y dinámicas espaciales en Bogotá: las urgencias de la gestión territorial 2009 *Scielo.org*

Jóvenes Afrocolombianos en la Ciudad de Medellín, Identidades, Representaciones y Territorialidades 2009 *Jóvenes Afrocolombianos en Medellín* 59

Los Afrocolombianos en los escritos científicos del siglo XIX Medellín Colombia Antioquia

Los Afros somos una diversidad, identidades, representaciones y territorialidades entre jóvenes afrodescendientes de Medellín, Colombia 2010 Medellín Boletín Antropología, Universidad de Antioquia

Losonczy, A. (2006). *La trama interétnica. Ritual, sociedad y figuras de intercambio entre los grupos negros y Emberá del Chocó. (Bogotá)*

Lozonczy, A.M. (1989) Del ombligo a la comunidad. Ritos de nacimiento en la cultura negra del litoral pacífico colombiano.

Matta, G.(s,f) *La ciudad, conceptos y definiciones*, recuperado el 31 de marzo de 2017 en <https://trumbull.files.wordpress.com/2009/04/la-ciudad-concepto.doc>

Mendia, I. (2006). *Diccionario de Acción Humanitaria*. Recuperado el 26 de Febrero de 2017, de <http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/143>

Montoya. (2010), “¡Los afro somos una diversidad!”. Identidades, representaciones y territorialidades entre jóvenes afrodescendientes de Medellín, Colombia. Boletín

Museo Nacional de Colombia (2008) *Velorios y santos vivos. Comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras*, Recuperado el 12 de abril de 2017 en <http://www.arteenlared.com/2008/velorios-y-santos-vivos-comunidades-negras-afrocolombianas-raizales-y-palenqueras.html>

Pérez, M. G. (2008). *El Concepto de Fiesta*. Recuperado el 24 de Febrero de 2017, de <http://www.omni-bus.com/n21/fiesta.html>

Quintero, R. (2012) *Relatos de poesía divina y humana afrodescendiente: rituales de limpieza y nacimiento*.

Raíces Africanas s.f

Relatos de poesía divina y humana afrodescendiente: Rituales de limpieza y nacimiento 2012 *Redalyc.org*

Rodríguez, Calceto y López, Tesis Cambios socioculturales vividos por la comunidad

S.aLa Educación AfrocolombianaMedellinColombiaAntioquia

Sandoval, S, A .(2003) *Hibridación social: un modelo conceptual para el análisis de la región y el territorio*.

Sandoval. (2009), *Migraciones, conflictos y cultura de paz*

*Scielo.org*2009

Wade, P (2001) *Gente negra nación mestiza. Uniandes*

X Encuentro para la Promoción y Difusión del Patrimonio Inmaterial de Países IberoamericanosLimaPeru