

MANGUALA

Propuesta artística de integración y encuentro de identidad Afrodescendiente para fortalecer y reconocer los saberes artísticos y culturales entre el Movimiento Nacional Cimarrón y la Biblioteca Negra H.S.I en Bogotá D.C.

Kelly Daniela Niño López

David Alberto Gutiérrez Cifuentes

Facultad De Educación

Licenciatura En Educación Básica Con Énfasis En Educación Artística

Manguala

Propuesta Artística De Integración Y Encuentro De Identidad Afrodescendiente Para
Fortalecer Y Reconocer Los Saberes Artísticos Y Culturales Entre El Movimiento Nacional
Cimarrón Y La Biblioteca Negra H.S.I En Bogotá D.C.

Kelly Daniela Niño López
David Alberto Gutiérrez Cifuentes

Trabajo De Grado Para Optar Al Título De Licenciados En Educación Básica Con
Énfasis En Educación Artística.

Asesores Académicos
Libardo López
Ruth Kattia Castro Andrade

Facultad De Educación
Licenciatura En Educación Básica Con Énfasis En Educación Artística

Bogotá, Colombia
2016

Nota De Aceptación

Presidente Del Jurado

Jurado 1

Jurado 2

AGRADECIMIENTOS

A Dios Todopoderoso Jah Rastafari, quien con amor ha sido guía, ha sido bueno, ha enseñado y ha fortalecido el reconocimiento de la Diáspora Africana y su descendencia por todas las generaciones, Dios Jah Rastafari mantiene viva la visión y la lucha por la verdadera educación, en la que se enseñe con amor desde mi carrera profesional.

A mi familia, quienes han brindado un apoyo incondicional e inigualable en todo momento, mi madre Amanda López y mi abuela Libia Pineda por ser la base de mis conocimientos. A mi esposo Kardouglas Daniel Rosal, por darme la fortaleza en todas las etapas nuestro camino. También a los Hermanos y Hermanas conocidos en los diferentes lugares, con los que se han obtenido y mantenido los objetivos mediante la unión.

Agradezco en este proceso al Programa Becamos Bogotá quienes financiaron mi proceso educativo y han sido clave importante en el desarrollo del proyecto de vida adquiriendo conocimientos universitarios.

A cada uno de los docentes, maestros y seres humanos quienes en la elaboración del proyecto MANGUALA han aportado sus conocimientos; Ruth Kattia Castro Andrade, Diana Castañeda, Libardo López, Ekhy Alayón, Paola Bohórquez, Oscar Puentes, Juan de Dios Mosquera, quienes desde sus saberes han orientado el desarrollo del presente trabajo de aprendizaje, la etnoeducación, y la Afrodescendencia.

Kelly Daniela Niño López

AGRADECIMIENTOS

A Dios todopoderoso, el creador de todas las cosas que trasciende sobre mí y el resto del mundo. Dios creador dador de la vida y que reina en mi mente y guía cada uno de los pasos que recorro en el mundo.

A mi familia que ha apoyado cada uno de los pasos que doy. Mi padre Luis Alberto Gutiérrez Q.E.P.D, ha sido el motor y el impulso en mi carrera y en la lucha por creer que el arte puede cambiar la vida de las personas, quien con su fe y dedicación y amor por mí, instruyo y dedico toda su sapiencia los primeros trece años de mi vida. A mi madre, Diana Jimena Cifuentes, mi hermano Nicolás, mi abuela Susana, ellos han sido la fuerza que me ha ayudado a ser mejor y a superarme día a día y así mi querer continuar con la educación, la pedagogía y el arte.

A mi hijo, Samuel quien me ha mostrado una nueva luz y razón de existencia y una razón más por la cual vivir.

A cada uno de las personas que han apoyado mi proceso Académico y formativo, profesores, compañeros, amigos. Profesores quienes me han apoyado en la construcción de este proyecto con los cuales fue vital su acompañamiento e instrucción. Profe Ruth Kattia, has sido parte fundamental en mi construcción como persona y paso por esta universidad, gran compañera de experiencias y sensaciones del pasar de los días.

“Quien principia bien, termina bien y el fin corona la obra”

L.A.G.V (Q.E.P.D)

David Alberto Gutiérrez Cifuentes.

Resumen Analítico Especializado RAE

1. Autores

Kelly Daniela Niño López

David Alberto Gutiérrez

2. Asesores Académicos

Ruth Katia Castro Andrade

Libardo López Rivera

3. Título Del Proyecto

MANGUALA:

Propuesta artística de integración y encuentro de identidad Afrodescendiente para fortalecer y reconocer los saberes artísticos y culturales entre el Movimiento Nacional Cimarrón y la Biblioteca Negra H.S.I en Bogotá D.C.

4. Palabras Clave

Identidad cultural, saberes africanos, encuentro artístico

5. Resumen Del Proyecto

El proyecto Manguala busca construir desde encuentros artísticos la sensibilización entre la comunidad cimarrón y la biblioteca negra HSI, contribuyendo así desde diversas reuniones de saberes a la recuperación de su amplio legado artístico como base del desarrollo integral de la sociedad con miras a brindar soluciones al reconocimiento de la cultura social entre las comunidades afrocolombianas. De esta manera se fortalece y revive la memoria, las habilidades y experiencias artísticas de estas comunidades como portadoras de un legado cultural africano, reconociendo, valorando y protegiendo los saberes e historias ancestrales, siendo así parte de una sociedad en la que se vivencie una vida en comunidad de justicia, paz e integridad.

6. Objetivo General

Desarrollar una propuesta artística para vincular dos comunidades de Diáspora africana por medio de encuentros históricos, culturales y artísticos.

7. Problemática: antecedentes y pregunta de investigación

Antecedentes bibliográficos:

Friedemann, N. S. (1992) Huellas de Africanía en Colombia. Recuperado de <http://cvc.cervantes.es/>.

Mosquera, J. D. (2007) La población afrocolombiana. Colombia.

Viveros, M (1998). Dionisios Negros. Colombia. Recuperado de: <http://lasa.international.pitt.edu/>

Antecedentes investigativos

Caicedo, J. A. (2013) Claves para comprender las Trayectorias afrodescendientes. Colombia.

Rodríguez, N. (2006) El Estado del Arte en Las Comunidades de Afrodescendientes y Raizales en Bogotá D.C. Colombia. Alcaldía Mayor de Bogotá.

8. Referentes Conceptuales

Cultura Negra, identidad y asimilación cultural

Afrocolombianidad, fortalecimiento cultural

Afrodescendencia Rastafari

Relaciones Negras en Colombia

9. Metodología

En este capítulo se presenta el tipo de la investigación del proyecto, con su método, su enfoque, sus fases, la población y muestra seleccionada y los instrumentos utilizados para la recolección de datos. Este diseño metodológico permitió establecer la forma como se realizó la investigación, posteriormente al reconocimiento de la problemática, el sujeto y los diferentes conceptos con los que se identifica la propuesta, estrategias que permiten

aportar al problema y mostrar su pertinencia con relación al enfoque Praxeológico desde el actuar (Juliao.C, 2011, p 137).

Entre los aspectos relevantes de una investigación, (Sampieri, 1988, p. 159, 205) ha clasificado en dos los diseños de investigación, en experimental y no experimental.

Teniendo en cuenta esto, el diseño que se tomara para llevar a cabo esta investigación es el no experimental, ya que se van a observar las situaciones ya existentes en las comunidades afrocolombianas Cimarrón y la Biblioteca Negra H.S.I

En el diseño no experimental Sampieri (1988, p.149), divide según los lapsos de tiempo en los que se recolectan los datos las características de tipo transaccional, y longitudinal. En la investigación se usó el tipo longitudinal ya que los datos se recolectan en un lapso de tiempo y se analizaran los cambios a través de un periodo de Marzo de 2015 a finales de 2016.

Así mismo teniendo en cuenta el enfoque Praxeológico de establecido por el investigador Carlos Juliao (2011) afirma que:

“El descubrimiento de paradigmas de la praxis o “modelos de la práctica”, son la función central del investigador, quien trata de dinamizar la acción que pueda tener esquemas repetidos y medibles de manera funcional, la experiencia y la experimentación, el análisis y la interpretación son requerimientos para ello... de modo que luego pueda ser replicada” (p.137).

De esta manera en este capítulo de la investigación se evidencia el proceso de las comunidades y la manera que se desarrolló el actuar y la evolución de las comunidades en el encuentro de diáspora africana como prueba de cómo se realizó el proceso.

10. Recomendaciones y prospectiva

El resultado satisfactorio que arrojó el proyecto MANGUALA como propuesta refiriéndonos a la acogida que tuvo por parte de la comunidad abre camino a su profundización; no solo en si por un espacio determinado, sino también por los resultados arrojados dentro del grupo de las comunidades, quienes adquirieron y profundizaron conocimientos en la Afrodescendencia y las desarrollaron, además, las aplicaron en un marco de manejo de diáspora africana.

Aunque la propuesta se realizó desde una finalidad de encuentro, se puede resaltar el hecho de que los movimientos afro y el interés en el desarrollo de las temáticas genera amplias expectativas de realización de una actividad que facilite el fortalecimiento de la identidad de las comunidades negra y el mantenimiento de las culturas artísticas, los saberes ancestrales y el mantenimiento de la historia como base de la realidad social, debido a esto se genera una herramienta que facilita llegar a las poblaciones de forma activa y participativa enriqueciendo sus experiencias y sus capacidades para tomar decisiones en cuanto a los diferentes problemas sociales, de aprendizaje, de formación y la consolidación de su persona como ser pensante y crítico de las diferentes problemáticas de la comunidad y la sociedad en general.

11. Conclusiones

Los objetivos planteados para la realización de la propuesta fueron cumplidos en su totalidad. La pregunta que se planteó como eje de la presente investigación; Cómo el educador artístico en formación de La Corporación Universitaria Minuto De Dios, desde las disciplinas artísticas puede aportar a la integración y fortalecimiento de la cultura afrocolombiana en las comunidades Cimarrón y Rastafari en la ciudad de Bogotá, como forma de facilitar su integración- a través de su encuentros artístico y cultural- la Afrodescendencia y la diáspora africana, se logró contestar de manera óptima.

En efecto esto se hizo, mediante la unión de las comunidades en un entorno de compartir conocimiento – dentro de un marco de fortalecimiento de identidad cultural- de un acto integrador de los diferentes lenguajes artísticos, música, teatro, danza y plástica; culturales e históricos de las comunidades

Se dieron a conocer y poner en práctica, los conceptos de identidad africana durante las intervenciones de recolección de información, involucrando a las comunidades de dichos conocimientos el ámbito de la etnografía de manera intelectual y corporal.

Uno de los aspectos más relevantes fue el de lograr, que los participantes al encuentro niños, jóvenes y adultos involucrados en el proyecto logaran – dentro de un proceso de profundización de sus capacidades – reforzar los conocimiento culturales de la esencia de la población Negra, desde el cual hicieron un tremendo aporte al encuentro de

fortalecimiento de la diáspora africana, desde las experiencias de los grupos. Lo anterior se desarrolló mediante encuentros con la comunidad, en el que se priorizaron aspectos netamente culturales, como la herencia afro en Colombia, y las implicaciones que estas generan en la ciudad, teniendo en cuenta las expresiones culturales.

Se puede resaltar del encuentro los valores de respeto y convivencia de las comunidades y personas asistentes, ya que fue la gran acogida que tuvo por parte de los afro y de los Rastas y las diferencias que enriquecen las categorías de la investigación, fue una experiencia de enriquecimiento cultural, donde se compartieron conocimientos en común que favorecen los saberes y la mantención de la cultura. Las personas de las comunidades actuaron como ejes para que la propuesta fuese más activa. La integración de las diferentes manifestaciones artísticas con la historia de los movimientos permitieron que la propuesta fuese más interesante entre los participantes motivó en ellos una importancia de mantención de los saberes, reflejando en el interés de sus integrantes por el compartir en un encuentro finalizado con éxito.

Por último la realización del encuentro, fue el hecho que emocionalmente ratifico las vivencias en el proceso, debido a la integración de las comunidades en entornos donde se estaba generando la pérdida de la identidad individual y social, el acompañamiento de directivos e integrantes de los movimientos desempeñaron diferentes roles. Los directivos de los movimientos participaron como líderes que narraron los procesos llevados a cabo en la ciudad, los asistentes expresaron las acciones culturales a los demás grupos asistentes; En la puesta en escena se vio reflejado el interés de involucrarse en los actos y diálogos entre los mismos grupos como resultado de meses de investigación.

12. Referentes Bibliográficos

Arriaga, L. (2006). Catedra de estudios Afrocolombiano. Colombia.

Biblioteca Imperial Haile Selassie I. (1964). Discurso de Naciones Unidas.

Recuperado de Abril de 2015, de Haile Selassie I. <http://www.black-king.net/biblioteca>

Caicedo, J. (2013). Diáspora Africana, claves para comprender las trayectorias afrodescendientes. Universidad del Cauca. Colombia.

Carvalho, J. (2011). Cimarronaje y Afrocentricidad. Colombia.

Catedra de Estudios Afrocolombianos. (2004). lineamientos curriculares. Recuperado de mayo de 2015, <http://www.mineduacion.gov.co/1621>.

Censo DANE (2005). Mapa Población Afrodescendiente en Colombia. Recuperado de mayo de 2015, ACNUR. Recuperado de <http://www.acnur.org/t3/a-quien-ayuda/afrodescendientes>.

Corte Constitucional de Colombia (1996). Sentencia 422 sobre discriminación racial. Colombia.

Decenio Internacional para los Afrodescendientes. (2015). Declaración universal derechos humanos. Recuperado de abril de 2015. <http://www.un.org/es/events/african descent decade/>

Díaz, A. (1992). El negro en Colombia. Colombia.

El Cimarrón y el Palenque. (2011). Revista Negarít N° 6. Colombia.

Ferreira, L. (2008). Música y artes performáticas y el campo de las relaciones raciales. Buenos Aires, Argentina.

Friedemann, N. (1992). Negros en Colombia: identidad e invisibilidad. América Negra N°3. Colombia.

Friedemann, N. (1993). Huellas de Africanía en Colombia. Colombia.

Guber, R. (2001). La etnografía. Colombia.

Hernández, S. Fernández C, Baptista P. (2010). Metodología de la investigación. Quinta edición. México.

Juliao, C (2011). El enfoque Praxeológico Uniminuto .Colombia.

Lagos, R. (2010). Tesis Cultura Negra. Dimensión Rastafari. Chile.

Lechini, G. (2008). Los estudios afroamericanos y africanos en América Latina. Argentina.

Locke, A. (1989). Verharen (2002). Revista Negarít N°6. Colombia.

Ministerio de Educación. (2009). Presencia de los afrocolombianos en el contexto histórico, político y cultural de Colombia. Recuperado de mayo de 2015. Revista <http://www.mineduacion.gov.co/cvn/1665>

Mosquera, J (2007). La población Afrocolombiana. Colombia

Movimiento Nacional Cimarrón. (2012). Director Movimiento Nacional Cimarrón. Juan de Dios Mosquera Mosquera M. Recuperado de abril de 2015.

<http://movimientocimarron.org>.

Negarit N° 6. (2011). Revista Universidad Nacional de Colombia. Colombia

Nnamdi Azikiwe. (1981). Nascimento. Nigeria.

Observatorio de Discriminación Racial. (2009). Población Afrocolombiana.

Recuperado de mayo de 2015, <http://www.odracial.org>.

Ras, Nyahliel. (2011). Afrocentricidad y Raíces Humanas. Revista Negarit N° 6. Colombia.

Rodríguez, N. (2006). El estado del arte en las comunidades Afrodescendientes y Raizales en Bogotá. Alcaldía Mayor de Bogotá

Rojas, A. (2008). Catedra de estudios Afrocolombianos. Aportes para maestros. Colombia.

Tocqueville, A. (1989). Democracia y Revolución. Francia.

UNIA –ACL. (2009). Declaración de los derechos de los pueblos Negros.

Recuperado de junio de 2015, Artículo 11. <http://www.unia-acl.org/>.

Viveros, M. (1998). Dionisios negros. Colombia.

TABLA DE CONTENIDO

AGRADECIMIENTOS	4
Resumen Analítico Especializado RAE	6
INTRODUCCIÓN	15
1. CONTEXTUALIZACIÓN	18
1.1. Macro contextualización	20
1.2. Micro contexto	21
1.2.1. El Movimiento Nacional CIMARRÓN	22
1.2.2. Biblioteca Negra Haile Selassie I	23
2. Problemática	26
2.1. Descripción del problema	27
2.2. Formulación del problema	28
2.3. Justificación	29
2.4. Objetivos	30
2.4.1. Objetivo general:	30
2.4.2. Objetivos específicos:	30
3. Marco referencial	32
3.1. Marco de antecedentes	32
3.1.1. Diáspora africana	32
3.1.2. Conocimientos y cultura Rastafari	34
3.1.3. Asimilación cultural	35
3.2. Marco teórico	37
3.2.1. Cultura negra, identidad y asimilación cultural Nina S. De Friedemann (1930-1998)	37
3.2.2. Afrocolombianidad, fortalecimiento cultural Juan De Dios Mosquera Mosquera Mosquera Torres	38
3.2.3. Afrodescendencia Rastafari Emperador Haile Selassie I De Etiopia	41
3.2.4. Relaciones negras en Colombia Mara Riveros Vigoya	42
3.3. Marco legal	43
4. DISEÑO METODOLÓGICO	47
4.1. Tipo de investigación	48
4.2. Enfoque de investigación	49
4.3. Métodos de investigación	50

4.4.	Fases de la investigación.....	50
4.5.	Población y muestra.....	51
4.6.	Instrumentos de recolección de datos	52
4.6.1.	Diarios de campo.....	52
4.6.2.	Registro audiovisual	53
4.6.3.	Entrevistas	53
5.	RESULTADOS	55
5.1.	Técnica de análisis de resultados	55
5.1.1.	Diarios de campo.....	55
5.1.2.	Entrevistas	55
5.1.3.	Registros audiovisuales	56
5.2.	Interpretación de resultados	57
6.	CONCLUSIONES.....	59
7.	PROSPECTIVA	61
8.	REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS	62
9.	Anexos.....	64
9.1.	Ilustraciones	64
9.2.	Registro Fotográfico	66
10.	Cronograma del proyecto	75
11.	Propuesta de intervención.....	76
12.	Instrumentos Diseñados.....	87
12.1.	Formato y diarios de campo.....	87
12.2.	Tablas.....	95
13.	Consentimiento y asentimiento informado.....	100

INTRODUCCIÓN

La educación artística y la cultura se encuentran vitalmente relacionadas en las prácticas educativas en todos los lugares de aprendizaje. Las identidades de las diversas etnias de las comunidades mantienen una descendencia que varía según la cultura establecida, en esta investigación la diáspora africana es comprendida como parte de esas identidades y se fortalecen los aportes materiales y espirituales que se han desarrollado en la población afro dentro de la ciudad como valores fundamentales en los imperativos que construyen una nación multiétnica, y pluricultural, se destaca la importancia de reconocer espacios de dialogo en condiciones de igualdad de diversidades que se presentan en los entornos educativos, sobre todo en las poblaciones cimarronas del choco y pacifico colombiano que se relacionan en la ciudad y las expresiones de la cultura de diáspora Rastafari, pues juntas forman la esencia humana y cultural del país.

Esta investigación consiste en realizar el proyecto Manguala, el cual se nombra así por la población afrodescendiente de san Basilio de Palenque, en el libro del investigador étnico (Arriaga, 2006), “del termino palenquero y raizal; componenda, asociación, conchabanza. Del Kikongo ‘nguala’, que significa: Reunión, convite” (p.51), por medio del cual, se busca hacer visible la importancia de un necesario reconocimiento del aporte cultural africano en la ciudad, y además sensibilizar y concientizar principalmente a las personas que conforman dichas diáspora africana sobre la riqueza y el papel de la educación para no perder los saberes en cuanto a sus expresiones artísticas de propias afrodescendientes, siendo este, uno de los factores de desarrollo necesarios para salvaguardar, fomentar y gozar en función del bienestar del país y la sociedad en Colombia, basados en el desarrollo del conocimiento y de la historia que les une como Naciones.

Por consiguiente se plantea una colaboración como proyecto en el camino de transformación de las sociedades el cual no solamente debe encaminarse netamente en las aulas de clase, esta debe ir más allá para implementarse en las comunidades y ser una herramienta de contribución en la construcción de nuevos contextos de aprendizaje por

medio conceptualización desde diversas categorías de la historia de la descendencia de los pueblos y el éxodo de las naciones en el continente africano. Con respecto a lo anterior se deriva el diseño metodológico, el cual en esta investigación tiene un tipo cualitativo descriptivo, sin dejar a un lado la importancia de la etnoeducación participativa, enfocado hacia lo crítico social y basándonos en una metodología participativa teniendo en cuenta en la población y muestra los casos tipo voluntarios los instrumentos de recolección de datos que han sido el apoyo en la consolidación y la unión de la población en situación de constante desaprovechamiento de sus logros históricos. También se incluye la descripción de la propuesta, sus objetivos y las bases metodológicas, las técnicas de análisis y la interpretación de la información recolectada, dando paso a las conclusiones y prospectiva del proyecto Manguala.

El educador artístico desde este punto de vista debe servir como la vital conexión entre la comunicación de las diferentes culturas de la diáspora africana que se reúnen en la metrópolis y debe empeñarse en visibilizar desde los diferentes campos artísticos la importancia de estas comunidades, sus valores y sus aportes a la sociedad para darle lugar a nuevas propuestas culturales basándose primordialmente en cooperar con la construcción de una conciencia social donde se respete y salvaguarde el conocimiento de las comunidades de herencia Africana.

“Hasta que la filosofía que unos sostienen una raza inferior y otra superior, sea final y permanentemente desacreditada y abandonada.

Hasta que no hayan más ciudadanos de primera y segunda clase de ninguna nación.

Hasta que el color de la piel no sea más significativa que el color de los ojos.

Hasta que los derechos humanos básicos sean igualmente garantizados a todos sin importar la raza.

Hasta el día en que el sueño de la paz duradera y ciudadanía mundial y la regla de moralidad internacional permanezcan no solo como una ilusión pasajera a ser perseguida más nunca alcanzada (...)

Hasta que todos los Africanos se levanten y hablen como seres libre e iguales ante los ojos del Todopoderoso.

Hasta ese día, el continente africano no conocerá la paz. Nosotros los africanos vamos a luchar si es necesario y sabemos que vamos a vencer, ya que confiamos en la historia del bien sobre el mal”.

DISCURSO DE HAILE SELASSIE I, QUIEN FUERA PRESIDENTE Y REY DE ETIOPÍA, CORONADO EN 1930, PRONUNCIADO ANTE LAS NACIONES UNIDAS EL 28 DE ABRIL DE 1964.

1. CONTEXTUALIZACIÓN

En este capítulo se aclara que, utilizamos las palabras Negro(os), Negra(as), con “N” mayúscula a lo largo de la investigación, de acuerdo a (La Declaración de los Derechos de los pueblos Negros del mundo, 2009), que en su Artículo 11 establece: “Nosotros despreciamos el uso del término “nigger” aplicado a los Negros, y demandamos que la palabra Negro sea escrita con “N” mayúscula “

El presente proyecto, reúne las experiencias y vivencias de la unión y el fortalecimiento de la identidad cultural, de dos comunidades afrodescendientes específicas que se desarrollan en torno a diferentes formas de vida en la ciudad de Bogotá. En la investigación, también se tendrá muy presente la fortaleza que históricamente ha dado paso a procesos entre las comunidades afrodescendientes y por años han reclamado y han luchado por medio de organizaciones y movimientos por que la educación sea un camino que permita el proceso de conocimiento y sirvan como evolución de las raíces culturales africanas que se establecieron en Colombia. (Mosquera, 2007).

Esta investigación se basa principalmente en la recuperación de la cultura, vinculando los procesos de lucha por mantener los saberes africanos, con el objetivo de conocer y exaltar los aportes histórico-culturales, ancestrales y actuales de las comunidades afrocolombianas desde los aportes que se han hecho a la construcción de la Nación colombiana (Catedra de Estudios Afrocolombianos, Lineamientos curriculares, 2004); por otro lado, se plantea la etnoeducación como un derecho y un deber de las sociedades para garantizar la continuidad de esos procesos educativos y la permanencia de los legados, manteniendo la unión africana, aportando a la construcción de la enseñanza y la pedagogía frente a la realidad, con miras a la recuperación y la búsqueda de eliminar la exclusión de los valores artísticos de las culturas afrodescendientes en entornos que son de primordial importancia su presencia y permanencia en especial en escenarios de pertinencia nacional y local. Cuenta con un proceso de elaboración de un logo propio (Ver anexo 10), durante este proceso se tuvieron en cuenta diseños de colores vivos, que organizaran de manera creativa el significado y la definición del arte y la cultura africana, y colombiana, visibles en el proceso del proyecto.

“Dejen que el africano sepa que tuvo un pasado glorioso y tendrá un futuro glorioso”

NNAMDI AZIKIWE, 1981.

1.1.Macro contextualización

En Colombia es “complejo” calcular con exactitud qué porcentaje poblacional corresponde a los grupos étnicos-raciales Afrodescendientes, debido a los intereses y/o perspectiva de las organizaciones. Así que aproximadamente, habitamos en el país 41’468.384 personas, de las cuales el 10.62% de personas en Colombia se reconocen como como grupo étnico-racial Afro, es decir 4’400.000 personas según el Observatorio de Discriminación Racial (2009). Debido a ello la idea de la negritud en el país se transforma en el siglo XX.

El investigador afrocolombiano Mosquera (2007), asegura que, por primera vez el Estado de Derecho de la Republica de Colombia en 1991 “incluyó a las comunidades afros, reconociendo la presencia africana dentro de la Nación y sentó las bases jurídicas para la construcción de una legislación y derechos especiales como “grupo étnico” (p 76), y se pasó del contexto de esclavitud a un entorno de luchas políticas por los derechos y esfuerzos de la diáspora Africana, debido a esto ha sido una constante disputa por la libertad, la igualdad, y emancipación de los individuos por su raza. Se puede observar un mapa de la categorización en el censo afrodescendiente del DANE (2005). (Ver anexo 9.1.2).

La población afrocolombiana que se sitúa en Bogotá también hace parte de los antecedentes históricos de lucha y disputa por la permanencia del pueblo Negro en el país, estas personas residen en la metrópolis de manera involuntaria o voluntaria, algunos conviven por herencia allí u otros llegan debido a diversas circunstancias de migración dentro del mismo territorio de Colombia, entre estas el desplazamiento, la violencia, la discriminación, la persecución, entre otras problemáticas de la realidad social del país. Las comunidades afro se evidencian en general todas las localidades de la ciudad con un porcentaje importante que sobresale del resto de las comunidades.

Colombia se reconoce entre los países con mayor población afro en el continente Sur-Americano debido a la historia de la colonización, pero a pesar que fue reconocido el hombre y la mujer negra como no esclavizados y en libertad, para la población afro ha tenido un precio bastante alto este derecho, ya que teniendo en cuenta el tiempo que ha pasado desde este reconocimiento realizado por La Corte Constitucional (1996) en la

sentencia 422, en la que se refiere a “la discriminación, aplicada a un grupo, se expresa a través de la invisibilidad que los miembros de este adquieren [...] se pueden negar hechos que son públicos y notorios, como son la presencia negra en el país y su significativo aporte a la cultura colombiana” (p 67).

Debido a esto se reconoce que existe una exclusión cultural y una invisibilidad de las poblaciones negras en el territorio de Colombia, como lo expresa la antropóloga colombiana Friedemann N., (1992) “toda forma de contribución negra a la sociedad colombiana ha sido sistemáticamente ignorada”(p.28), como consecuencia de los diversos modos de discriminación, se evita y margina al Negro en las aulas de clase, en la localidad donde vive, en la política, la religión, entre otros factores sociales y que a nivel estético rompen los parámetros de la comunidad, como lo es la relación desde el punto de vista de las de las distintas maneras de vestir, comer, peinar, pensar y actuar diferentes, debido a la herencia cultural y la cosmovisión de herencia africana.

1.2.Micro contexto

En Bogotá las condiciones de vida son notoriamente diferente a la de zonas rurales y las comunidades Afrocolombianas comparten su territorio con demás poblaciones étnicas que viven en la ciudad; como mestizos e indígenas, la conciencia ciudadana a pesar de comunicarse a diario con diversas etnias a su alrededor, aún observa y trata al afrocolombiano como diferente y perteneciente de algún otro lugar, ocasionando marginación entre los habitantes de la misma ciudad, localidades y barrios donde se relacionan. Esta información es observable en la ubicación por localidades de las comunidades afro dentó de la ciudad (Ver anexo 9.1.3)

Se observa en contante segregación a las comunidades afro, debido a que tanto el estado como la población Colombiana en general, ha ignorado la vida de las comunidades étnicas, históricamente explotadas y oprimidas culturalmente, y como consecuencia se han generado los prejuicios raciales y/o racismo, sin tener en cuenta que los y las primeras afrocolombianas, esclavizadas y fugitivas, palenqueras y cimarrones, empezaron a ocupar hace más de tres siglos el pacífico colombiano, las serranías y los valles interandinos, la costa caribe y los ríos y fueron ellos mismos quienes a pesar de la opresión se organizaron

y abrieron espacios sociales y culturales para recuperar la memoria que las cadenas en la esclavización no se lograron romper.

Esta investigación se llevó a cabo en diversos espacios de la ciudad con el fin de generar un encuentro como objetivo el cual fue realizado en la Casa de la Juventud de la Localidad Antonio Nariño, en el espacio de la Biblioteca Negra Haile Selassie I estas comunidades cuentan con enfoques específicos diferentes pero en los que actualmente se ven relacionados la lucha por los derechos de las personas afrocolombianas y la unión de la diáspora, las cuales son:

1.2.1. El Movimiento Nacional CIMARRÓN

Es un movimiento representante en la lucha por los derechos de los grupos afrocolombianos, es un movimiento en constante lucha por los derechos humanos de las comunidades afrocolombianas, se encuentra ubicado en Bogotá en la localidad la Candelaria, en el centro geográfico de la ciudad, rodeado por el amplio comercio y la historia de sus alrededores, allí la población promueve el fortalecimiento, la coordinación, la identidad y la unidad de las organizaciones y comunidades afrocolombianas compuesta en Bogotá por un grupo amplio pero variable de personas entre activistas y trabajadores.

El Movimiento Nacional CIMARRON fue fundado en Buenaventura, el 15 de diciembre de 1982, por el Círculo de Estudios de la Problemática de las Comunidades Afrocolombianas.

El Círculo **SOWETO** había surgido desde 1976 en Pereira, Risaralda, y lo integraban estudiantes Negros procedentes de diversas regiones del país, liderados por Juan de Dios Mosquera Mosquera. Movimiento Nacional Cimarrón.

El CIMARRON tiene una procedencia histórica desde mediados del descubrimiento de América cuando la herencia del trabajo físico realizado por los indígenas a los europeos colonizadores paso a ser de los africanos, como fue escrito por el Profeta Rafael, Rastafari, en la revista Negarit del (2010), [...] Pues el cimarrón es aquel esclavizado que no solo se escapa, sino que luego de hacerlo se organiza y vive con un número indeterminado de sus semejantes en un lugar.... Para luchar por la liberación de sus demás hermanos y hermanas (p.39).

Según el líder afro Mosquera (2012) afirma:

“El nombre cimarrón evoca la heroica gesta protagonizada en América por los pueblos africanos, en su lucha por los derechos a la libertad, la dignidad e identidad africana, y en rebeldía contra el colonialismo esclavista europeo”.

“el movimiento cimarrón está asociado a la unión nacional de organizaciones afrocolombianas – uno afro -, una red conformada por más de 100 formas organizativas que promueve el fortalecimiento, la coordinación, la identidad y la unidad de las organizaciones y comunidades afrocolombianas”. (p.30, 35).

El Movimiento Nacional CIMARRON ha establecido una visión y una misión, las cuales son;

VISION: Ser una organización fuerte con cobertura nacional e internacional, reconocida y respetada por el liderazgo, y capaz de movilizar la solidaridad y compromiso de las instituciones estatales y los diversos sectores sociales del pueblo colombiano, por el ejercicio y desarrollo de los derechos humanos del pueblo afrocolombiano.

MISION: Promover la organización étnica autónoma, la etnoeducación, la concientización y participación democrática del pueblo afrocolombiano, para que sus comunidades puedan conocer su historia, ejercer sus derechos étnicos y ciudadanos, y auto gestionar un plan de vida con desarrollo económico, social, cultural y político.

1.2.2. Biblioteca Negra Haile Selassie I

La siguiente comunidad igualmente se desarrolla en Bogotá, la capital de Colombia, conocida con el nombre de Biblioteca Negra Haile Selassie I, la cual hace parte de la red nacional de bibliotecas de Bogotá, ubicada en la casa de la juventud del barrio Restrepo en la calle 20 sur # 19 – 26 salón 4, localidad de Antonio Nariño, rodeada por una plaza de mercado y zonas verdes en los barrios aledaños, fue inaugurada el 23 de noviembre del año 2012, por Oscar Puentes, con la misión de reconocer y defender la historia de las comunidades negras, poniendo a disposición de los visitantes textos de: Historia y Diáspora de África, Panafricanismo, Rastafari y Afro descendencia en general, esta dirige talleres de

razonamiento sobre los derechos humanos y el reconocimiento del arte y la cultura de la población descendiente de África.

La biblioteca toma su nombre de la diáspora Rastafari la cual toma el nombre desde el empoderamiento de la cultura y los modos de vida característicos encaminados en la herencia del emperador de Etiopía Ras Tafari Makonnen el cual es coronado como rey, gobernador y liberador de Etiopía en el año 1930, el cual toma el nombre de Haile Selassie I, el cual se encuentra ligado a la visión espiritual de Dios Negro Jah Rastafari, (Lagos A. Tesis Cultura Negra, 2010, p.14)

Está disponible para toda la comunidad Rastafari y no Rastafari de la ciudad de la Bogotá, que desee consultar temas de historia Africana, allí mismo funciona la Ludoteca Negra Empress Menen que lidera el proyecto de educación a niños y niñas, con actividades enfocadas al aprendizaje por medio de la exploración y el conocimiento del entorno y de la historia de la humanidad.

Además la biblioteca hace una participación activa en los procesos culturales de la localidad y de la ciudad, incluyendo en sus proyectos la educación, el arte y la lucha por mantener los saberes culturales Rastafari, desde conciertos, programaciones en la ciudad, y demás eventos relacionados.

Logo de la Biblioteca Negra Haile Selassie (Ver anexo)

“La educación de la juventud es la garantía más segura de una vida mejor”

*EMPERADOR DE ETHIOPIA, REY HAILE SELASSIE I JAH RASTAFARI,
1928.*

2. Problemática

Esta investigación plantea responder y aportar información de los procesos de fortalecimiento de identidad de las comunidades Cimarrón y Rastafari, evitando la invisibilidad cultural, estatal y social, derivada del tema de la exclusión racial, lo cual expone una gran pérdida de su identidad cultural. Estos procesos se han generado en la historia de los pueblos de diáspora africana por distintas circunstancias:

Evolución de la migración del territorio Africano al americano. El observador y pensador francés Tocqueville (1989) afirma que “El ejercicio de la ciudadanía estuvo vinculado desde sus orígenes a la idea de la jerarquía racial” por ello se vio como las dominaciones europeas y americanas dominaron a países de América latina, Asia y África. (p. 144)

Luego de la adaptación impuesta por el desplazamiento al territorio americano se produce una sola aculturación que une culturas españolas, indígenas y mestizas, las cuales deben adaptarse a otros contextos y nuevas formas de relacionarse. “[...] debemos procurar que cada uno de nuestros pueblos conozca la historia del otro y que esta sea respetada en todo el continente” (Selassie I. 1960).

En la ciudad de Bogotá se observa la pérdida de la capacidad social de apoyo frente a las culturas involucradas siendo estas excluidas y discriminadas, por esto se hace difícil mantener su legado ancestral y artístico. “Bogotá ha contado con afrodescendientes desde el periodo colonial; la vida urbana sería difícil de explicar sin el aporte de ella” Según el Ministerio de Educación Nacional de Colombia (2009).

Lo anteriormente indicado expone las desafortunadas situaciones vividas por la población afrocolombiana históricamente y que actualmente están en condición de exclusión racial, es vital en este proceso evidenciar la lucha por “reconstruir su existencia por fuera de sus territorios originarios”, Izard (2004). El pueblo colombiano, el continente y el planeta en general estarían a punto de perder la gran riqueza de estas comunidades si no se generan procesos que salvaguarden sus lenguajes artísticos tales como la tradición oral, la música, la danza y la exploración del cuerpo y su entorno.

En el libro, *El Negro en Colombia* (1992), Augusto Díaz Saldaña, a partir de la formulación de la nueva constitución del año 1994 explica la importancia de los derechos étnicos de la población colombiana:

Es necesario defender la definición de Colombia como nación pluriétnica y pluricultural. En la cual se representen los derechos sociales, económicos, culturales y políticos de las comunidades negras e indígenas. La Constitución Nacional debe condenar y prohibir el racismo, así como todo acto o manifestación que produzca y difunda prejuicios raciales y afecten la unidad y las relaciones de solidaridad y convivencia humanista y pacífica entre todos los colombianos. (p.10)

2.1.Descripción del problema

Con la exclusión cultural y étnica de las comunidades afrodescendientes se generan en las personas afrocolombianas pérdidas desde diversos puntos de análisis ; de los saberes ancestrales; al no hallar donde trabajar y manipular las tierras, de las costumbres; al no compartir espacios con demás personas pertenecientes a sus comunidades, de los saberes artísticos; por no encontrar lugares propicios para fomentar el arte, y hasta pérdida de la educación de la historia del pueblo africano; al no ser importante para enseñar en las instituciones de la capital, teniendo en cuenta los propósitos de reunir a las comunidades por medio de encuentros para que participen en procesos en común de recuperación de su historia y sus valores socioculturales, materiales, artísticos y espirituales de forma significativa aportando a la construcción de la identidad afrodescendiente.

Trasladar la costa, el caribe y África para cohabitar en una ciudad creada y fundada por mestizos ha originado infinidad de inconvenientes en los que el factor principal ha sido la violación de los derechos y el atropello a la comunidad, diversas organizaciones se han pronunciado y han luchado de la mano de los movimientos afro en la ciudad, los participantes se han fortalecido y empoderado en ejercicios de ciudadanía y de participación social, política y cultural.

En ese sentido, El Antropólogo Ras Nyahliel (2002) cita en la revista *Negarit* de la UNAL a “Verharen el cual define la importancia de los saberes ancestrales afro, descubrir y reconocer que todos los seres humanos sin excepción, somos afrodescendientes de los

primeros humanos Negros, y que además África Negra le legó a la humanidad sus cimientos culturales y civilizatorios [...] es un fundamento importante en el avance hacia la unidad, la fraternidad y la paz de la humanidad, ya que con este fundamento objetivo, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que: todos(as) somos uno” (p.17).

El educador en conjunto con los entes del estado en este caso debe ser quienes reconozca a las identidades afrocolombianas e incluir en las políticas el prohibir la diferenciación racial y ayudar a crear un estado y comunidad más consciente en un mundo diverso teniendo en cuenta que los sujetos de diáspora africana llegados al continente americano fueron y seguirán siendo quienes aporten a nuestro surgir y al desarrollo de las ciudades en general. El respeto y el amor por las diferencias que nos hacen diversos, es uno de los fundamentos que plantea el pensador Negro Locke, A. (1989), como se citó por Verharen (2002) en Revista Negarit (2011); “para lograr la unidad humana de forma eficaz”.

2.2. Formulación del problema

Las comunidades afrocentricas en Bogotá enfrentan situaciones problemáticas no resueltas como consecuencias de la discriminación étnica y cultural, la diáspora africana se encuentra en constante pérdida, en su libro sobre el cimarronaje, Carvalho, J, (2011), “la diáspora africana en las Américas y el Caribe estuvo unificada por la experiencia de la esclavitud y el posterior cuadro de desigualdad y racismo fenotípico que afectó con igual intensidad a la mayoría de los africanos y afrodescendientes” (p 170)

Dicho esto, en la investigación se plantea el siguiente problema:

¿De qué manera una propuesta artística de integración puede reunir y fortalecer los saberes artísticos y culturales dos comunidades de diáspora africana en la ciudad de Bogotá?

2.3. Justificación

Teniendo en cuenta que en el año (2015) se creó el decenio internacional de los afrodescendientes “con el objetivo principal de promover el respeto, la protección y la realización de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de los afrodescendientes, como se reconoce en la Declaración Universal de Derechos Humanos” por ello es necesario comprometer en un esfuerzo de sociedad civil y comunidad internacional para reconocer la presencia del otro que es diferente y aporta al conocimiento e historia de Colombia en el ámbito garantizar los derechos de la población afro afectada.

La población afrocolombiana residente en Bogotá debe ser acompañada en el proceso de reconstrucción y reconocimiento de su identidad para que a el apoyo y el reconocimiento de la cultura entre las mismas comunidades afro dé la importancia que estas merecen y se realice posteriormente un análisis de la realidad y un estudio de caso de la situación actual sobre la protección del arte y la cultura de las comunidades afrocolombianas, generando encuentros en donde estas comunidades se unan y compartan un mismo espacio en el cual sea imprescindible principalmente el autoconocimiento de la historia de la sangre negra, el redescubrimiento y la autovaloración de los demás perteneciente a la misma cultura, compartiendo las experiencias y las historias propias, para autodefinirse, inevitablemente hay que conocer la historia y la cultura propias.

Se busca con el proyecto Manguala desde la educación artística la sensibilización y posterior solución frente a la problemática, contribuyendo así a ganar campo en la recuperación de su amplio legado artístico como base del desarrollo integral de la sociedad con miras a brindar soluciones al reconocimiento de la cultura social entre las comunidades afrocolombianas.

El proyecto Manguala interviene en los encuentros cooperando en la lucha global de las naciones negras en mantener las experiencias artísticas de las comunidades afro como portadores de un legado cultural africano, reconociendo que a las comunidades afrocolombianas se les debe valorar y proteger sus saberes e historias ancestrales en las que se han desarrollado durante años, para que sean parte de una sociedad en la que todos tomemos parte de una vida digna, justa y en paz.

2.4 Objetivos

2.4.1. Objetivo general:

Desarrollar una propuesta artística para reunir dos comunidades de diáspora africana de la ciudad de Bogotá, por medio de encuentros artísticos, culturales e históricos.

2.4.2. Objetivos específicos:

- Realizar alianzas entre la comunidad del Movimiento Nacional Cimarrón y la Biblioteca Negra HSI, para fortalecer la importancia de los legados afrodescendientes.
- Generar experiencias propias de las culturas negras entre las comunidades Afrocolombianas y Rastafari, para socializar la importancia de los vínculos que fortalezcan la identidad.
- Organizar los resultados del encuentro y crear una propuesta artística que reúna Diferentes comunidades afrodescendientes en próximas investigaciones etnográficas e interculturales.

“El conocimiento prepara el camino hacia el amor, el amor a su vez promueve el entendimiento y lo conduce a uno a lo largo del sendero de los grandes logros comunes”.

*EMPERADOR DE ETHIOPIA, REY HAILE SELASSIE I JAH RASTAFARI,
1951.*

3. Marco referencial

Teniendo en cuenta los temas de investigación tales como la asimilación cultural y el fortalecimiento de la identidad afro, en este capítulo se amplían la indagación sobre la diáspora africana y la trascendencia panafricanista, en torno a la incidencia de la historia de los pueblos Afro y la unión de los mismos por medio de encuentros interculturales en los cuales se fortalezcan los procesos del acercamiento cultural y el arte desde la creación y los avances de la etnoeducación en Colombia.

3.1.Marco de antecedentes

3.1.1. Diáspora africana

La diáspora africana es el concepto principal y desde donde se basa la investigación; teniendo en cuenta la temática elegida en el presente trabajo y con el fin de desarrollarla de una manera clara y completa, desde el análisis de las relaciones afrocéntrica y desde el problema central de la importancia de la integración y el fortalecimiento del estado del arte, la cultura y la identidad panafricana permitiendo dar a conocer el valor de los encuentros culturales y ancestrales como prueba de un proceso de aprendizaje entre las comunidades Cimarrón y Rastafari.

En la investigación de Rojas A (2008) sobre la catedra de estudios afrocolombianos, aportes para maestros, se define que la diáspora es “se dice que históricamente el termino diáspora fue usado por primera vez en el siglo III, en las comunidades hebreas [...] y desde entonces, el termino ha sido utilizado para dar cuenta de los pueblos y comunidades que se han visto enfrentadas a reconocer su existencia por fuera de sus territorios originarios” (p.81)

De este modo, Caicedo, J. (2013), en el libro “Diáspora Africana. Claves para comprender las Trayectorias afrodescendientes” esta investigación de la Universidad del Cauca, en un trabajo sobre la Catedra de Estudios Afrocolombianos apoyado por el Ministerio de Educación Nacional, busca comprender la historia de la población Afrocolombiana desde la llegada de los diversos pueblos descendientes africanos al continente American, la asimilación de la cultura a nuevos territorios y la reivindicación

étnica en la relación a los legados de la tierra y origen, teniendo en cuenta la construcción de diferentes formas de identidad étnica y los procesos para mantener y readaptar saberes, prácticas y tradiciones que se combinan con otros saberes, prácticas y tradiciones de otras comunidades en un nuevo territorio, estas identidades mutuas se reconstruyen e integran, para ser asimiladas en los procesos de aprendizaje en diferentes contextos de encuentros de educación y de la sociedad. El libro hace aportes al conocimiento de la trascendencia afrocéntrica en el país, como componente de la sociedad y la creación artística entre las comunidades donde se comparten diversos conocimientos a nivel espiritual, estético y cultural.

“Tratase de un lugar en el que antes africanos esclavizados y hoy afrodescendientes, con sus movimientos y formas de organización sociales, buscan nuevos imaginarios, construyen corporalidades y formas de socialización, desarrollando en muchos casos pensamientos disidentes y epistemologías alternativas a las dominantes. [...] Sobre todo, para una parte de los afrodescendientes tienen continuidad formas de larga tradición de expresarse y de pensar a través de la música y la danza”. Ferreira L, 2008, (p. 227).

La compiladora Gladys Lechini (2008) en el libro *Los Estudios Afroamericanos y Africanos en América Latina Herencia, Presencia y Visiones del otro*, destaca la investigación del docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia Maguemati Wabgou sobre los “Estudios Africanos En Colombia Desde Las Ciencias Políticas Y Sociales”, quien describe los adelantos que ha llevado la población afro y las perspectivas del fortalecimiento de la investigación Africana en entornos de educación universitaria en el país, este investigador afrocolombiano plantea que “La exploración de las riquezas culturales que prevalecen en el continente africano marcado por tradiciones y costumbres, constituye una fase clave de contextualización para comprender la organización de las estructuras políticas tradicionales y la herencia africana” (p. 327).

3.1.2. Conocimientos y cultura Rastafari

Es importante hacer algunas aclaraciones destinadas al lector en cuanto a las raíces y orígenes de los términos usados dentro del proyecto MANGUALA, haciendo notar que cada uno de estos significados son de vital importancia para explicar la vivencia de las comunidades desde la biblioteca Negra H.S.I, la cual trasmite una esencia de la cultura y el orden de vida Rastafari.

De esta manera se afirma desde el documento de tesis sobre cultura negra de Lagos R, de Chile en el año (2010) “Rastafari toma su nombre del Emperador de Etiopía Ras Tafari Makonnen (1892-1975) siendo la palabra Ras un título otorgado a personas de gran importancia en Etiopía y Tafari correspondido al nombre del emperador y este a su vez significa “creación” o “creador” en el Idioma Amárico antiguo”. (p.14).

Rastafari surge como movimiento religioso a comienzos de los años 30 en Jamaica partir de profecías Bíblicas de la supuesta divinidad de Haile Selassie, de las aspiraciones sociales y políticas de la comunidad negra y de las enseñanzas del publicista y organizador nacido en Jamaica Marcus Mosiah Garvey. Aunque la visión política y cultural de Garvey inspiraron a los fundadores del movimiento, que le consideraron como un profeta, él nunca se identificó a si mismo con el movimiento.

A raíz del tiempo los seguidores de la enseñanza Rastafari conocidos como Rastas creen que Haile Selassie último emperador de etiopia permanece en la descendencia africana y la raza negra. Se han creado diferentes casas Rastafari las cuales han sido organizadas por comunidades de Rastas alrededor del mundo. Las casas de orden Rastafari se denominan Boboshanti, Nyahbingi y doce Tribus de Israel entre otras, siendo esta la población de la Diáspora Africana mencionada hojas atrás.

En la ciudad de Bogotá se pueden ver plasmados los procesos de divulgación sobre la cultura Rastafari, desde publicaciones encaminadas a estas temáticas como lo son la participación editorial de la universidad Nacional en la Revista NEGARIT, desde el año 2011, la cual cuenta con varias ediciones que sirven como herramienta de consulta e investigación.

3.1.3. Asimilación cultural

En el año 2006 la alcaldía mayor de Bogotá realizó una investigación sobre el estado del arte en las comunidades de afrodescendientes y raizales en Bogotá D.C., en la cual se analizan las dinámicas y las problemáticas culturales de estas comunidades en la ciudad, la investigadora principal, Rodríguez N, realiza un diagnóstico de la investigación desde la asimilación cultural, la discriminación, la estigmatización y la convivencia interétnica, ya que estos según la indagación componen las dinámicas culturales de las comunidades afro y raizales, esta indagación consiste en realizar primero un análisis de la historia de la población “Negra” en Bogotá, segundo en la aproximación a la construcción de un diagnóstico de la situación actual de la población en la ciudad y tercero las problemáticas culturales actuales.

Según este libro, la investigadora sostiene que “los afrodescendientes y raizales han sido hasta tal punto ignorados e invisibilizados, que no han sido estudiados adecuadamente” esto da cuenta de las problemáticas actuales permanentes en la ciudad hacia la población en la salud, la vivienda, los servicios públicos y la educación, estos ámbitos afectan culturalmente a la población al encontrarse con diferentes tipos de sociedades “en las que con claridad se puede ver que en el contacto entre la sociedad mayor y la diferencia se siguen unos procesos de resistencia, oposición y negociación [...]el choque cultural con la sociedad capitalina se hace evidente en la evaporación de muchas de las normas, valores y prácticas culturales del grupo.” (p 153).

También en la investigación se hace una mirada hacia las características culturales que han aportado a la construcción de nuevos ideales que han definido a los miembros de estas comunidades, como la alimentación: la preparación de comida típica del pacífico en el centro, norte, sur, occidente, oriente y por toda la ciudad, ¿Qué Bogotano no ha probado el chontaduro, el borojo, el arroz con coco?, por otra parte las practicas corporales que distinguen a la población de los otros de “lo que somos de lo que no somos” (p172), en este caso las diversas formas de llevar el pelo, las cuales históricamente no corresponden a una moda, sino a los resultados de los procesos de la resistencia africana en América y refuerzan los valores e identidades, tanto de los afro como de los Rastafari, ya que miembros de ambas comunidades visibilizan dichos procesos llevándolos en su cabeza

y así mismo ha sido elemento de integración en la ciudad, ya que en muchos lugares, esquinas, barrios de la ciudad cualquier persona que lo desee también puede acceder a realizarse este tipo de peinados si lo desea, teniendo en cuenta que la elaboración de estos también conllevan un uso de elementos específicos tradicionales de las comunidades.

Por otra parte en la investigación se define que en la educación artística y la cultura se plasma en el folclor que sirve como espejo de los valores afrocolombianos, ya que muchas comunidades aún mantienen tradiciones particulares en la danza, la música y las fiestas, y en este sentido en la ciudad estas prácticas son resultado de la necesidad de encontrarse y reunirse entre las comunidades para lograr intercambios sociales, de lo cual deriva “la urgencia que tienen de crear, fundar y mantener espacios en donde puedan expresarse como son, sin experimentar rechazo o ser objeto de la discriminación socio-racial, al mismo tiempo que distraerse, reforzar su identidad y los lazos con su comunidad” (p, 193).

Por medio de esta propuesta se reconocen y fortalecen el proceso de asimilación del arte y la cultura en la población, y los encuentros entre los grupos que conforman estas comunidades visibilizan la importancia de los valores culturales que son necesarios mantener para evitar la pérdida de los conocimientos por parte de los miembros del Movimiento Cimarrón y la Biblioteca Negra, siendo ellos lo personajes principales y fundamentales en la creación de este proyecto. En esta búsqueda además son relevantes los elementos religiosos, el imaginario social en África tradicional y las organizaciones sociopolíticas, para finalmente lograr la proyección hacia la docencia y la investigación de África, en torno a la enseñanza de la historia y salvaguardar las tradiciones.

3.2.Marco teórico

3.2.1. Cultura negra, identidad y asimilación cultural

Nina S. De Friedemann (1930-1998)

Nina, nació en Bogotá, fue Antropóloga Colombiana del Instituto Colombiano de Antropología, y realizó otros estudios en la Universidad de California, trabajó como docente en la Universidad Nacional de Colombia, durante su vida ha realizó investigaciones sobre los grupos Negros y las relaciones interétnicas, y publicó diversos libros donde relaciona estas temáticas con la cultura, la identidad y la asimilación de los grupos sociales hacia estas comunidades

En uno de sus libros “Huellas de Africanía en Colombia” (1993) , realiza un análisis sobre la recuperación de la memoria de los grupos Negros, siendo estas parte vital del legado africano que se ha convertido en la identidad cultural de estos grupos no solo en Colombia sino en América, , también relaciona la definición de la cultura propia de los grupos africanos con los procesos de reintegración étnica de las comunidades que luego de la esclavitud comenzaron a encontrarse en diferentes escenarios de lucha y de recuperación de los legados africanos. “el análisis historiográfico de la esclavización de africanos durante la trata [...]. En las costas africanas, en el viaje y el asentamiento de la diáspora en América, junto con el estudio de la vida de individuos y comunidades han permitido dibujar huellas de Africanía” (p 544).

Al realizar esta relación de los grupos étnicos, históricamente amplía el termino de cultura negra al definir la procedencia cultural idéntica y similar que se unieron para realizar acciones de libertad y poder durante los tiempos posteriores a la esclavitud entre los cabildos de palenque, y sostiene que la cultura se convirtió en una herramienta de resistencia desde la música, los rituales, las características lingüísticas, siendo estas las herencias más importantes que han permanecido en las comunidades negras.

Menciona también Friedemann (1994) que la identidad cultural negra se ha sido olvidada y negada por la sociedad colombiana colonizada y cegada por siglos de sus riquezas, pero debido a esta problemática diferentes grupos se han conformado para vincular la identidad con la asimilación cultural no solo entre los mismos grupos Negros sino en su relación con la enseñanza de estas identidades culturales a las sociedades en las

que conviven y se comunican diariamente. “El concepto de “cultura”, junto a las perspectivas de adaptación, sugiere la idea de un enfrentamiento constante y creativo con las restricciones impuestas” (p.539).

3.2.2. Afrocolombianidad, fortalecimiento cultural

Juan De Dios Mosquera Mosquera Mosquera Torres

Mosquera es un líder histórico de la población Afrocolombiana, el cual ha llevado procesos de investigación y exploración en el ámbito de los derechos étnicos, de la discriminación y de las formas de rechazo hacia las comunidades negras, por lo cual es uno de los fundadores del Movimiento Nacional por los Derechos Humanos Cimarrón y actualmente el director de este, él explica que la población afrocolombiana ha tenido que llevar durante los últimos siglos diferentes obstáculos como consecuencias de la esclavización luego de la abolición de la esclavitud española, como la pobreza, la carencia de propiedad, la discriminación racial, el racismo, el atraso educativo, la marginalidad social, la violencia contra las mujeres “visible hasta hoy”, la desorganización social de las comunidades, y el clientelismo politiquero, todo esto surgido durante la esclavización, además teniendo en cuenta el atraso en los derechos de los afrocolombianos, ya que no fue sino hasta en el año 1991 cuando la Republica de Colombia reconoció la presencia de la población como parte de Colombia, antes invisibles en el país, partiendo de ahí existe una injusticia inmensa hacia los afrocolombianos en el país. (Audio,

Mosquera (2007), asegura que la población afrocolombiana ha estado presente durante toda la historia de la ciudad de Bogotá ya que desde ese tiempo los dueños y propietarios de haciendas esclavizaban a la población para realizar labores de casa y campo, y tiempo después fue abolida la esclavitud “En Colombia cuando en 1851 se expidió la ley de abolición de la institución de la esclavitud los españoles reformistas nunca pensaron en la situación, posición, progreso social de los esclavizados como libertos [...] los ex – esclavistas no les reconocieron ni tierras, ni educación, ni ciudadanía ni derechos especiales por los perjuicios ... en la que quedaron sumergidos las personas afro” (p73), lo cual generó que los que se encontraban en estos hogares se devolvieran a sus tierras de origen a

buscar oro y riquezas, como en Antioquia, y fue allí donde se dio el mestizaje con la población indígena. A mediados de 1940, la población comienza a llegar de nuevo Bogotá, principalmente del choco, Nariño, cauca y el pacífico, a lugares donde puedan ubicarse por lo general a estratos bajos de la ciudad, como ciudad bolívar, Soacha, santa fe, Rafael Uribe, y Kennedy. Como consecuencia de la presencia de los afrocolombianos por toda Colombia étnicamente, Mosquera en el libro “La Población Afrocolombiana” menciona que se constituyen tres grandes poblaciones:

Africanos criollos. La población que ha mantenido las características fenotípicas africanas. “Negros”

Afro indígenas. La población resultado del mestizaje entre africanos criollos los pueblos indígenas. “zambos”

Afro mestizos. La población resultado del mestizaje entre los africanos criollos y los pueblos mestizos indo hispanos “mulatos” (p 27)

También afirma que la presencia de la población Afro en Bogotá, en su mayoría actualmente habitan en la clase baja de la capital y que aun realizan labores de esclavitud que aunque no son notoriamente visibles perduran en la ciudad, mujeres y hombres que trabajan en hogares, cuidando hijos de las familias, trabajando en restaurantes, lavaderos de autos y sirviendo a los “blancos de la ciudad”. De igual manera existe una clase media que son independientes, profesionales, trabajadores y que al mismo tiempo están aportando culturalmente a la construcción de una combinación Afrocolombiana y Mestiza en Bogotá, mezclando y encontrando en diferentes contextos sus saberes con los demás ciudadanos, y como resultado de esta unión existen más de 600 negocios creados por población afro, por medio de estos se ha creado una identidad cultural afrodescendiente en la ciudad.

“Los africanos y sus descendientes fueron convertidos en “Negros” en la América esclavista. Fueron ellos quienes levantaron con sus huesos las bases del país económico actual, con su cultura han sido componentes básicos para la construcción de la identidad cultural nacional; con su sangre conquistaron en campos de batalla la abolición de la esclavitud para sí y la capacidad física siguen engrandeciendo el territorio y la nación” (p 64).

Igualmente Mosquera realiza un énfasis en los derechos de las comunidades especificando que “Con la reglamentación de la constitución de 1991 ha surgido una

legislación especial afrocolombiana contenida en más de 12 leyes. Dentro de los derechos étnicos debemos mencionar tres que tienen especial trascendencia de la responsabilidad social con la población afrocolombiana:

Derecho a la diferenciación positiva

El derecho a la etnoeducación y los estudios afrocolombianos en el sistema escolar público y privado

Derecho al fomento preferencial de la educación tecnológica y superior, a favor de la juventud afrocolombiana” (p 73)

En el libro, Mosquera describe los valores fundamentales de la identidad étnica:

La condición humana o humanidad

La africanidad

El ser africano

La negritud

El panafricanismo o solidaridad y unidad de los pueblos africanos en el mundo

La mujer afrocolombiana

La historia afrocolombiana

El cimarronismo

La etnoeducación afrocolombiana

Las conmemoraciones afrocolombianas

El patrimonio cultural material e inmaterial

El patrimonio territorial y la biodiversidad

Los derechos étnicos y ciudadanos

La legislación especial afrocolombiana

El proceso organizativo social y étnico afrocolombiano

El proyecto político étnico afrocolombiano

El plan de vida

Por último, en la investigación se describe la importancia para Mosquera, (2011) del fortalecimiento cultural desde la visión de los procesos educativos de las comunidades en la ciudad y en el país:

“Para el sistema educativo colombiano las personas afro no tienen personalidad histórica y cultural y su trascendencia en la vida nacional ha sido insignificante. Aunque

Colombia posee una de las poblaciones africanas más numerosas de América, las universidades no tienen programas de post-grado en estudios afroamericanos y afrocolombianos, que proporcionen a la nación profesionales especialistas en investigación y docencia. La educación colombiana no ha logrado salir del etnocentrismo europeo y estadounidense y es por ello que no pueden desarrollar en la conciencia de la niñez y la juventud un verdadero sentimiento de identidad nacional [...] el Estado ha incumplido el reconocimiento del derecho a gozar de igualdad educativa dentro del sistema educativo nacional [...] contando con valiosos y enormes recursos naturales, los pueblos afros no disponen de oportunidades sociales y estatales para formar sus propios técnicos y científicos, intelectuales y artistas promotores de progreso social. (p 70).

Juan de Dios (2011) invita a ser líderes y fortalecer las organizaciones que llevan a cabo procesos étnicos para ser conocidas y asumidas con una memoria histórica y unos valores propios de la identidad étnica afro en Colombia, que las comunidades sean quienes construyan políticamente un liderazgo y que se apropien de los compromisos revolucionadores para que en todas las comunidades se tenga respeto por los derechos de todos y todas las personas en donde la educación sea el camino correcto para adquirir conocimientos y sueños de lucha por sus comunidades.

3.2.3. Afrodescendencia Rastafari

Emperador Haile Selassie I De Etiopia

El emperador, observado desde la fe Rastafari como “Cristo Negro, descendiente del Rey Salomón y la Reina Makeda, además de su lucha por hacer de Etiopia una nación libre, nos da una visión sobre la diáspora del pueblo africano y la pérdida de las raíces, gracias a que Babilonia, entendida desde Rastafari como “sistema opresor”, nos ha ocultado nuestro pasado para continuar esclavizándonos en el presente y arrebatarnos nuestro futuro (Negarit 2011), en esta búsqueda desde la educación y la permanencia de la cultura en la nación africana.

Teniendo en cuenta esto, se analiza en la investigación la importancia de la educación en los afrodescendientes Rastas. Selassie (Revista Negarit, 2011) presento al pueblo africano su interés por la educación de las naciones afrodescendientes y en el año

1961, el 19 de Diciembre, dio apertura a una Universidad que lleva su nombre en la capital de Etiopía, Adís Abeba, en la cual según el discurso del mismo emperador “El conocimiento es una herramienta para vivir la vida de manera responsable; debemos procurar que exista un perfecto equilibrio entre la espiritualidad y la capacidad de aprender habilidades técnicas [...] es una cuestión de responsabilidad con la vida propia, que encuentra un mayor expresión de sentido si se proyecta hacia el beneficio común”.(p.9).

Por otra parte la fe Rastafari la constituye unas creencias de la historia del pueblo Eetíope, desde sus cantos, sus danzas, sus formas de vestir, su alimentación, y sus formas de vida que han sido heredadas por diferentes comunidades alrededor del mundo que aunque no nacidas en Etiopía se han adaptado a la cultura y la sabiduría Rastafari.

3.2.4. Relaciones negras en Colombia

Mara Riveros Vigoya

Viveros, se desempeña como economista, antropóloga, socióloga e investigadora docente en Colombia, ha realizado estudios de género, etnia y raza, la relación entre el orden racial y la sexualidad, temas que ha ampliado en investigaciones de diferentes trayectorias sobre la correlación social, política, económica y cultural entre hombres y mujeres.

En su investigación sobre el orden racial en Colombia, Viveros, define en 1998 en el texto de “Dionisios Negros”, el mestizaje en Colombia como producto del blanqueamiento de la diversidad racial y étnica, explora las relaciones entre los Negros y los no-Negros como elemento de las relaciones culturales nacionales, surgidas desde la esclavitud en la conquista española en el continente Americano, “El simbolismo cristiano también contribuyó a asociar lo Negro con el mal y lo blanco con el bien y en la iconografía cristiana el diablo fue representado con piel negra mientras los santos, las vírgenes y los ángeles fueron representados con piel blanca” (p.2).

Con teorías como las cristianas, se empezó a discriminar al diferente, al de piel negra por creencias desde sociales, culturales, hasta religiosas, que no permitían compartir contextos entre blancos y Negros, pero además del color de piel el Negro cuenta con una

auto-identificación del poder de su raza en su corporalidad, su raza, y la diferencia de estos conjuntos de características con las demás cultural colombianas, “Por una parte el mundo de lo Negro es considerado primitivo, subdesarrollado e incluso inferior moralmente pero por la otra es percibido como poderoso y superior en el ámbito del baile, la música y las artes amatorias” (p.4.). Frases como “el sabor se lleva en la raza”, “Los del interior le dan la fama a uno”, “Si tú no estudias no llegas a ser nadie”, “En nuestra tierra influye mucho la mujer”, y muchas más, dichas propiamente en zonas donde prevalece la piel negra en el país, y son estas nociones corporales y orales las que hacen visibles las diferencias étnico-culturales.

3.3.Marco legal

Desde la constitución de Colombia de 1991 en la cual se establece y se dan las proclamaciones de los derechos de las personas en la nación, se enlaza con la declaración de los derechos humanos el enfoque pluriétnico y multicultural que refiere a las comunidades afrocolombianas a la participación y la visibilización de cada una de ellas.

Teniendo en cuenta esto Emanuel Charles Edwards (Rey), según la biblioteca imperial Haile Selassie I (1964) – página web- , presidente y fundador de la casa Boboshanti establece la libertad, Redención y Repatriación a todos los hijos e hijas de la Diáspora Africana puestos alrededor del mundo occidental por medio de la esclavitud para retornar a su hogar, a través de las cabezas de las naciones unidas y la declaración universal de los derechos humanos. En este proyecto se hace énfasis en los siguientes artículos de la ley internacional de derechos humanos.

Artículo 1: “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y de derechos”

Artículo 3: “todo individuo tiene derecho a la vida, la libertad y la seguridad de las personas”

Artículo 4: “nadie estará sometido a la esclavitud o servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos está prohibida en todas sus formas.”

Artículo 15:” cada uno tiene derecho a una nacionalidad” “nadie puede ser arbitrariamente privado de su libertad

Las políticas y leyes culturales que beneficia a las comunidades negras a nivel internacional, se reconocen principalmente los aspectos establecidos en la conferencia de Estocolmo en 1.998, los cuales dictan:

El respeto por las diferencias y por el territorio, para lograr armonía en las naciones

Identificar la identidad cultural de las diferentes comunidades

Promover y reestructurar la cultura y la diversidad.

Mosquera como líder político y social, afirma:

“En Colombia cuando en 1851 se expidió la ley de abolición de la institución de la esclavitud, los españoles reformistas nunca pensaron en la situación, posición, progreso social de los esclavizados como libertos [...] los ex – esclavistas no les reconocieron ni tierras, ni educación, ni ciudadanía ni derechos especiales por los perjuicios... en la que quedaron sumergidos las personas afro.” (p.73)

Los avances políticos que se reconocen hasta el momento en cuanto a normas son los siguientes:

Carta Política de 1991. En la Constitución Política de Colombia 1991

Artículo 1º: La organización como Estado social de Derecho, fundamentada en la autonomía de sus entidades [...] y el respeto a la dignidad de las personas.

Artículo 2º: Ratifica la importancia de la participación de todos [...] para conservar la paz en la convivencia y un orden justo.

Artículo 7º: Reconoce la diversidad étnica y cultural en Colombia.

Artículo 13º: Igualdad de todos y de los derechos, libertades y oportunidades.

En la sanción de la Ley 70 de 1993 de la Constitución Política de 1991, son importantes aspectos como:

Protección y desarrollo de los derechos y de la identidad cultural

Derecho a un proceso educativo acorde con las necesidades etnoculturales

Reconocimiento y protección de la diversidad étnica y la igualdad de las culturas colombianas

Participación de las comunidades negras en la planeación y Ley 152 de 1994.

La Ley General de Educación (Ley 115 de 1994), resalta la importancia de la educación para grupos étnicos, define y fomenta la formación de las culturas Negras y se crea en la capital el decreto 2249 de 1995 en La Comisión Pedagógica Distrital de Bogotá, como asesor de las comunidades Negras en la educación.

La Ley General de Cultura, Ley 397 de 1997:

Define la cultura como “el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y emocionales que caracterizan a los grupos humanos”

Garantiza a los grupos étnicos, a las comunidades Negras y pueblos indígenas el derecho a difundir su identidad cultural y generar conocimiento por medio de la educación

Establece derechos a los grupos étnicos y asistencia correspondiente al Ministerio de Cultura (Artículo 13°)

En el decreto 996 de 1998 de la Ley General de Cultura se reconoce la participación de las comunidades Negras en los consejos de cultura.

En la cátedra AFROCOLOMBIANA en el decreto 1122 de 1998, instituye los establecimientos educativos que ofrezcan niveles educativos para las comunidades de la población afro.

Ley del 22 de enero de 1982 “por medio de la cual se aprueba “la convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial”, adoptada por La Asamblea General De Las Naciones Unidas en resolución 2106 del 21 de diciembre de 1965”

Y por último:

Ley 21 De 1982 Eliminación De Todas Las Formas De Discriminación Racial.

"Declaramos que la gente Negra debe tener una nación propia, donde se le puedan dar las oportunidades plenas para desarrollarse política, social e industrialmente. No se debería alentar al pueblo Negro a permanecer en los países de la gente blanca y esperar que sean presidentes, gobernadores, mayores, senadores, congresistas, jueces y líderes sociales e industriales. ¡Libertad, Redención y Repatriación AHORA Y AHORA!"

ARTÍCULO ESCRITO POR EL HONORABLE MARCUS MOSIAH GARVEY
1923.

4. DISEÑO METODOLÓGICO

En este capítulo se presenta el tipo de la investigación del proyecto, con su método, su enfoque, sus fases, la población y muestra seleccionada y los instrumentos utilizados para la recolección de datos. Este diseño metodológico permitió establecer la forma como se realizó la investigación, posteriormente al reconocimiento de la problemática, el sujeto y los diferentes conceptos con los que se identifica la propuesta, estrategias que permiten aportar al problema y mostrar su pertinencia con relación al enfoque Praxeológico desde el actuar (Juliao.C, 2011, p 137).

Entre los aspectos relevantes de una investigación, (Sampieri, 1988, p. 159, 205) ha clasificado en dos los diseños de investigación, en experimental y no experimental. Teniendo en cuenta esto, el diseño que se tomara para llevar a cabo esta investigación es el no experimental, ya que se van a observar las situaciones ya existentes en las comunidades afrocolombianas Cimarrón y la Biblioteca Negra H.S.I

En el diseño no experimental Sampieri (1988, p.149), divide según los lapsos de tiempo en los que se recolectan los datos las características de tipo transaccional, y longitudinal. En la investigación se usó el tipo longitudinal ya que los datos se recolectan en un lapso de tiempo y se analizaran los cambios a través de un periodo de Marzo de 2015 a finales de 2016.

Así mismo teniendo en cuenta el enfoque Praxeológico de establecido por el investigador Carlos Juliao (2011) afirma que:

“El descubrimiento de paradigmas de la praxis o “modelos de la práctica”, son la función central del investigador, quien trata de dinamizar la acción que pueda tener esquemas repetidos y medibles de manera funcional, la experiencia y la experimentación, el análisis y la interpretación son requerimientos para ello... de modo que luego pueda ser replicada” (p.137).

De esta manera en este capítulo de la investigación se evidencia el proceso de las comunidades y la manera que se desarrolló el actuar y la evolución de las comunidades en el encuentro de diáspora africana como prueba de cómo se realizó el proceso.

4.1. Tipo de investigación

La investigación desarrollada en el presente trabajo es de tipo cualitativa descriptiva, teniendo como base el enfoque Praxeológico de Juliao (2011, p.73). Según Hernández Sampieri (1991), el tipo de investigación, independientemente del objeto al que se aplique, tiene como finalidad la solución de una problemática específica; esta se identifica por tener un carácter preparatorio, que permite familiarizar los resultados de las particularidades, los factores y procedimientos del fenómeno que se analice con el lector (p.364) ; para este caso se busca analizar las experiencias de los encuentros entre las comunidades Cimarrón y la Biblioteca Negra H.S.I, generando así una propuesta artística para los educadores de la Licenciatura en educación artística en la cual se fortalezcan los conocimientos etnográficos de las comunidades Afrocolombianas específicamente situadas en la ciudad de Bogotá.

Al explorar un problema o temática limitada se establece un conjunto de medios y métodos de recolección; entrevistas, diarios de campo y registros audiovisuales, los cuales permitieron recopilar los datos en distintos aspectos de la investigación. Para que la investigación de tipo descriptiva sea viable es importante que a partir de la información junto con los datos recopilados, se pueda estipular un marco tanto teórico como epistemológico lo suficientemente elaborado que estipule los componentes notables a la problemática y así profundizar en la investigación. Sampieri (1991, p.80).

Asimismo, los encuentros generados en las comunidades permitieron observar los saberes culturales y artísticos de las personas que hicieron parte de estos, reflejando un método de investigación interesado en el sentido y la observación de la identidad cultural y social.

Se reconoce que la investigación cualitativa procesa los datos de las comunidades intervenidas, las cuales se establecen en un método de análisis flexible y más inductivo; que se inspira en la experiencia artística y los saberes ancestrales de cada comunidad aplicados a diario en la sociedad.

En La investigación también se tomó en cuenta el tipo estudio etnográfico participativo de las comunidades a interpretar, que permiten analizar e identificar, la experiencia vivida, la acción y el pensamiento con las consecuencias y la creación

colectiva, es decir, la descripción e interpretación, que en el caso de la investigación fortaleció los conocimientos culturales por medio de encuentros con comunidades similares que apoyo la unión desde la descendencia africana y la interacción del proyecto en la investigación en los diferentes campos de manera equitativa, así integrando las soluciones al problema de investigación. Guber. R (2001) en el texto La Etnografía, donde plantea que esta – la etnografía – es, en primer lugar, un argumento acerca de un problema teórico, social y cultural. (p.49).

4.2.Enfoque de investigación

El enfoque de la investigación corresponde al crítico social, siendo este de corte cualitativo, el cual, tiene como finalidad, transformar la estructura de las realidades sociales y da respuesta a determinados problemas generados por estas, conociendo y comprendiendo la realidad como praxis, uniendo la teoría y la práctica, orientando el conocimiento a la emancipación y liberación del hombre. Esto implica que el educador artístico debe partir de la reflexión de los autores los cuales investigue. Según Mertens (como se citó en Hernández, 1988, p. 510) [...] se debe involucrar a los miembros del grupo o comunidad en todo el proceso del estudio (desde el planteamiento del problema hasta la elaboración del reporte) y la implementación de acciones, producto de la indagación. [...]

De igual forma Juliao (2011, p.157) establece que:

“Este paradigma crítico social introduce la ideología de modo explícito y la autorreflexión crítica en los procesos del conocimiento. Su finalidad es la transformación de la estructura de las relaciones sociales y dar respuesta a los problemas generados por éstas. Sus principios son: a) conocer y comprender la realidad como praxis, b) unir teoría y práctica (conocimiento, acción y valores), c) orientar el conocimiento a emancipar y liberar al hombre y d) implicar al profesional (docente) a partir de la autorreflexión de sus prácticas.”

4.3. Métodos de investigación

El proyecto Manguala trabajó con la participación como estrategia metodológica, ya que hay un estudio de intereses colectivos que generan una comunicación constante entre cada individuo de cada comunidad visibilizándolos como agentes de cambio para la transmisión de saberes entre las comunidades. Según Hernández (1988), establece que la participación es un eje fundamental en la construcción de los procesos de investigación bien sean por las partes intervenidas u objetos de investigación como de los investigadores mismos. (p. 511)

4.4. Fases de la investigación

En el proyecto Manguala según los procesos se exponen las siguientes etapas de manera breve:

Fase 1:

Principalmente se observan las problemáticas que conllevan a la pérdida de identidad de las comunidades afro y se da prioridad a las soluciones que impliquen la recuperación del legado afrocolombiano al igual que el mejoramiento de los procesos de apoyo entre los participantes en ambos contextos; interviniendo en los procesos y comprendiendo el entorno en el que se realizan prácticas africanas adoptadas en las comunidades, comunes entre sí.

Fase 2:

Posteriormente se considera como llegar a las posibles soluciones de las problemáticas observadas que tienen lugar en diferentes contextos de la ciudad, tanto en la sede del Movimiento Cimarrón y La Biblioteca Negra, para ello se realiza el acompañamiento a los procesos en las comunidades y se realizan entrevistas a los participantes sobre la necesidad de salvaguardar sus conocimientos entre las comunidades en la misma ciudad. Es necesario apoyar las luchas que se llevan a cabo en contra de la discriminación y el racismo, como base de fortalecimiento de los encuentros.

Fase 3:

Luego se toman en cuenta las necesidades de las comunidades y se dirige la experiencia con los grupos a generar conciencia sobre las características que se tienen en común y la importancia de encontrarse con demás comunidades que aunque no son exactamente particulares, se mantienen en la historia afro, según lo plantean los participantes; principalmente los directores y/o líderes de las comunidades.

Fase 4:

Por último se reflexionan los resultados que se lograron con el encuentro, y se reflexiona que valor y efectividad tuvo el encuentro, y se puede generar la necesidad de próximos encuentros con el mismo enfoque. En las dos comunidades se debe resaltar el apoyo de cada uno de los participantes y el interés en la asistencia al encuentro, teniendo en cuenta que la participación individual o por separado de las comunidades estuvieron enfocadas a un fin colectivo, de esta manera el logro de los objetivos fue satisfactorio ya que individual y grupalmente tuvo un resultado enriquecedor.

Fase 5

La experiencia del encuentro dio lugar a la motivación propia de las comunidades de establecer más encuentros de fortalecimiento de identidad a corto plazo, el interés y el ánimo de las comunidades generaron valores de respeto, tolerancia, gratitud, aprecio y amistad entre los grupos, entendiendo que no se había dado u observado antes estas acciones dentro de las dos comunidades.

4.5.Población y muestra

Las características principales del universo en la presente investigación se encuentran relacionadas con los miembros del Movimiento Nacional Cimarrón y los integrantes de la comunidad Rastafari de la Biblioteca Negra H.S.I de la localidad Antonio Nariño en el barrio Restrepo. Partiendo que se desconoce la totalidad de la población en Bogotá, entre las dos comunidades convocadas se conformó un grupo de 70 personas las cuales se toman como el 100% de la población la cual asistió, siendo el 80% personas entre los 20 y 30 años, el 15% en edades de 15 a 19 años y el 5 % restante en niños de 5 a 14 años. Para la realización de esta propuesta se cuenta con recursos de recolección de datos

que facilitan la comprensión de la misma, a saber son: Diarios de campo, entrevistas y registros audiovisuales. Las características de género de esta población son equitativas, pues en igual medida abarca hombres y mujeres. El muestreo cualitativo es no probabilístico o dirigidas, cuya finalidad no es la generalización en términos de probabilidad (Hernández Sampieri, 1988, p.396).

El tipo de muestreo es de casos tipo voluntarios, ya que estos casos, la elección de los participantes depende de circunstancias muy variadas. A esta clase de muestra también se le puede llamar autoseleccionada, ya que las personas se proponen como participantes en el estudio o responden activamente a una invitación. (Hernández Sampieri, 1988 p.396)

La población participante responde a los integrantes de las dos comunidades a investigar, se establece un contacto previo en el que se confirman alrededor de 70 participantes, entre los dos grupos, en su mayoría jóvenes y adultos asistentes a la biblioteca Negra, se observa en también la participación de los hijos e hijas de algunos participantes y también se integran las mujeres lideresas de temas africanos participantes del Movimiento Cimarrón, lo cual permite obtener el material de diagnóstico cultural y el fortalecimiento para la identidad afro y el diseño de la propuesta etnográfica.

4.6. Instrumentos de recolección de datos

Para la realización de esta propuesta se tuvo en cuenta instrumentos de recolección de la información como: diarios de campo, entrevista, y registro audiovisual.

4.6.1. Diarios de campo

Los diarios de campo en la investigación han sido utilizados para realizar una observación participante, y los datos que se obtuvieron de estas observaciones relatan las situaciones que acontecen en dicho contexto.

Estas deben aparecer fechadas y tomadas inmediatamente de forma abreviada, detallada y precisa, para luego hacer una redacción completa de la observación realizada (McMillan & Schumacher, 2005).

4.6.2. Registro audiovisual

Durante la investigación se utilizaron videos y fotografías como registro de las experiencias del encuentro. “Las películas son particularmente útiles para confirmaciones (...) nos documentan sobre comportamientos no verbales y comunicación y pueden constituir un dato permanente” (McMillan & Schumacher, 2005). Estos soportes forman parte de las evidencias de los comportamientos y acciones de los participantes, lo cual servirá como análisis posterior a la realización de las experiencias pedagógicas. Estos métodos facilitaron y permitieron el acercamiento a la población, la comprensión de la realidad de sus identidades propias, del entorno, y del mundo, la precisión del estudio de la diáspora africana y se realizaron las posteriores reflexiones de acuerdo a la metodología experiencial, sirviendo estos como parámetros para realizar la investigación.

4.6.3. Entrevistas

Durante la recopilación de datos en este proyecto se usaron las entrevistas, las cuales fueron importantes para el registro de experiencias y saberes de cada uno de los participantes voluntarios que brindaron sus opiniones e información valiosa la construcción del mismo.

“La entrevista cualitativa es más íntima, flexible y abierta (King y Horrocks, 2009). Ésta se define como una reunión para conversar e intercambiar información entre una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados). (Hernández Sampieri, 1988 p.418

Comenzando por la recolección de datos desde la participación activa en marchas como acciones de lucha de las comunidades afro, entre estas la marcha contra el racismo, marcha del día nacional de la Afrocolombianidad, y fortaleciendo estos procesos con acompañamientos a encuentros con las comunidades de los dos grupos, la biblioteca Negra HSI y el Movimiento Nacional Cimarrón. El proyecto también participo en el segundo encuentro de Discriminación y Racismo, donde se aclararon algunos aspectos de la exclusión y de la identidad de las comunidades afro, estos eventos y encuentros originaron la necesidad el encuentro de fortalecimiento de identidad del presente proyecto, ya que se concluyó que los procesos de acercamiento entre las comunidades afro debe ser fortalecidos

para mantener los legados culturales y artísticos de la población, unen la diáspora africana.
(Ver Anexo 2.2).

5. RESULTADOS

5.1. Técnica de análisis de resultados

A continuación se presentan las técnicas de análisis de resultados, de acuerdo a los Instrumentos de recolección de datos: diarios de campo, entrevistas y registros audiovisuales

Con respecto a los diarios de campo, se realizara un análisis intuitivo a partir de la Observación participante, y de la información recogida se determinó el impacto que tuvo los saberes de cada participante voluntario en cuanto a las categorías y objetivos de la investigación.

Por otro lado, se realizara una interpretación de la entrevista, teniendo en cuenta la clasificación de las categorías de análisis asociadas a los objetivos de la investigación anteriormente planteadas. (Ver anexo 11)

5.1.1. Diarios de campo

El diario de campo es una técnica utilizada en la observación participante. Los datos que se obtienen de las observaciones participantes se recopilan por medio de los diarios de campo, los cuales son las observaciones de las situaciones que acontecen en dicho contexto. Estas deben aparecer fechadas y tomadas inmediatamente de forma abreviada, detallada y precisa, para luego hacer una redacción completa de la observación realizada (McMillan & Schumacher, 2005).

5.1.2. Entrevistas

En las entrevistas durante esta recopilación de datos en este proyecto fueron importantes para el registro de experiencias y saberes de cada uno de los participantes voluntarios que brindaron sus opiniones e información valiosa la construcción del mismo.

5.1.3. Registros audiovisuales

Los registros audiovisuales dentro de la recopilación de datos para la realización del proyecto se usaron como apoyo y material adicional que sustenta la propuesta de encuentro artístico entre las dos comunidades intervenidas

5.2. Interpretación de resultados

En general las entrevistas indican que conocimientos poseen cada una de las comunidades antes, durante y después de los procesos llevados a cabo. Con base en los resultados, se pudo realizar un interés mayor entre las comunidades de seguir visibilizando y salvaguardando sus conocimientos, planteando objetivos para nuevos encuentros que acerquen a las comunidades.

Las entrevistas funcionaron como herramienta útil para clasificar la información en el trayecto del proceso, las cuales evidenciaron la problemática y posteriormente dieron el análisis que permite contrastar los resultados con los antecedentes narrados por las poblaciones. La técnica de entrevista se define como: “reiterados encuentros cara a cara, entre el investigador y los informantes, dirigidos a la comprensión de las perspectivas que tienen éstos de sus vidas, experiencias o situaciones, en sus propias palabras” según Taylor y Bogda, investigadores, 1987.

Desde la perspectiva de la población Rastafari, los asistentes a la Biblioteca se observa la necesidad de re-definir los aspectos que relacionan sus creencias y como las desarrollan en los diferentes ambientes, tales como atuendos, expresiones, cantos, usos del cannabis, peinados y características propias de una cultura de origen africano.

La población Negra del Movimiento Nacional Cimarrón mostró un importante interés por propiciar más espacios donde se puedan proyectar los procesos culturales y artísticos de las comunidades que se orienten a la herencia de la diáspora africana, de vital importancia no solamente para personas que fenotípicamente integran la población afro, sino que también se fortalezcan los procesos de la comunidad Rasta que comparte la unión de las comunidades con un vínculo de tierra africana en común.

Luego del primer encuentro la población de la comunidad Afro de la Localidad de Antonio Nariño y la población de la Biblioteca Negra, realiza un segundo encuentro, compromiso adquirido por los directores gracias al resultado del primer encuentro, que causo agradecimiento y fomento de apertura de espacios para futuros encuentros con todos los hermanos y hermanas. En la actitud y la alegría de los participantes al segundo encuentro, se visibilizan grandes posibilidades por seguir luchando para que los legados

artísticos que dejaron los antepasados africanos sean replicados a la ciudad en la que vivimos con amor y respeto. (Ver anexo 12, tabla 3)

En este nuevo encuentro se expuso por parte de la Biblioteca un tema de creencia e historia de la descendencia Rastafari, ya que se estableció en una fecha en la que se cumple dicha creencia, esta vez se realizó en la Casa Afro Rosa Parks Localidad de Antonio Nariño de Bogotá

6. CONCLUSIONES

Los objetivos planteados para la realización de la propuesta fueron cumplidos en su totalidad. La pregunta que se planteó como eje de la presente investigación; Cómo el educador artístico en formación de La Corporación Universitaria Minuto De Dios, desde las disciplinas artísticas puede aportar a la integración y fortalecimiento de la cultura afrocolombiana en las comunidades Cimarrón y Rastafari en la ciudad de Bogotá, como forma de facilitar su integración- a través de su encuentros artístico y cultural- la Afrodescendencia y la diáspora africana, se logró contestar de manera óptima.

En efecto esto se hizo, mediante la unión de las comunidades en un entorno de compartir conocimiento – dentro de un marco de fortalecimiento de identidad cultural- de un acto integrador de los diferentes lenguajes artísticos, música, teatro, danza y plástica; culturales e históricos de las comunidades, en el tiempo del segundo semestre del año 2015, exactamente el 19 de Noviembre.

Se dieron a conocer y poner en práctica, los conceptos de identidad africana durante las intervenciones de recolección de información, involucrando a las comunidades de dichos conocimientos el ámbito de la etnografía de manera intelectual y corporal.

Uno de los aspectos más relevantes fue el de lograr, que los participantes al encuentro niños, jóvenes y adultos involucrados en el proyecto lograran – dentro de un proceso de profundización de sus capacidades – reforzar los conocimiento culturales de la esencia de la población Negra, desde el cual hicieron un tremendo aporte al encuentro de fortalecimiento de la diáspora africana, desde las experiencias de los grupos. Lo anterior se desarrolló mediante encuentros con la comunidad, en el que se priorizaron aspectos netamente culturales, como la herencia afro en Colombia, y las implicaciones que estas generan en la ciudad, teniendo en cuenta las expresiones culturales.

Se puede resaltar del encuentro los valores de respeto y convivencia de las comunidades y personas asistentes, ya que fue la gran acogida que tuvo por parte de los afro y de los Rastas y las diferencias que enriquecen las categorías de la investigación, fue una experiencia de enriquecimiento cultural, donde se compartieron conocimientos en común que favorecen los saberes y la mantención de la cultura. Las personas de las comunidades actuaron como ejes para que la propuesta fuese más activa. La integración de

las diferentes manifestaciones artísticas con la historia de los movimientos permitieron que la propuesta fuese más interesante entre los participantes motivó en ellos una importancia de mantención de los saberes, reflejando en el interés de sus integrantes por el compartir en un encuentro finalizado con éxito.

Por último la realización del encuentro, fue el hecho que emocionalmente ratificó las vivencias en el proceso, debido a la integración de las comunidades en entornos donde se estaba generando la pérdida de la identidad individual y social, el acompañamiento de directivos e integrantes de los movimientos desempeñaron diferentes roles. Los directivos de los movimientos participaron como líderes que narraron los procesos llevados a cabo en la ciudad, los asistentes expresaron las acciones culturales a los demás grupos asistentes; En la puesta en escena se vio reflejado el interés de involucrarse en los actos y diálogos entre los mismos grupos como resultado de meses de investigación.

7. PROSPECTIVA

El resultado satisfactorio que arrojó el proyecto MANGUALA como propuesta refiriéndonos a la acogida que tuvo por parte de la comunidad abre camino a su profundización; no solo en sí por un espacio determinado, sino también por los resultados arrojados dentro del grupo de las comunidades, quienes adquirieron y profundizaron conocimientos en la Afrodescendencia y los desarrollaron, además, los aplicaron en un marco de manejo de diáspora africana.

Aunque la propuesta se realizó desde una finalidad de encuentro, se puede resaltar el hecho de que los movimientos afro y el interés en el desarrollo de las temáticas genera amplias expectativas de realización de una actividad que facilite el fortalecimiento de la identidad de las comunidades negra y el mantenimiento de las culturas artísticas, los saberes ancestrales y el mantenimiento de la historia como base de la realidad social, debido a esto se genera una herramienta que facilita llegar a las poblaciones de forma activa y participativa enriqueciendo sus experiencias y sus capacidades para tomar decisiones en cuanto a los diferentes problemas sociales, de aprendizaje, de formación y la consolidación de su persona como ser pensante y crítico de las diferentes problemáticas de la comunidad y la sociedad en general.

Se participó con la propuesta del proyecto manguala en siguientes encuentros posteriores, como lo son fechas de encuentros como la celebración de la navidad Etíope Rastafari, en la cual se realizó otro encuentro con la comunidad afro, poco tiempo después de ejecutado el proyecto.

Las alianzas generadas entre los equipos de trabajo de las comunidades dieron posteriormente de igual manera espacios de fortalecimiento de la identidad, esta vez enfocando la visión al resto del país, por ello en el año 2016 la biblioteca Negra Haile Selassie I, funda su sede en el choco con la unión del movimiento afro cimarrón, habitante en esta ciudad.

8. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

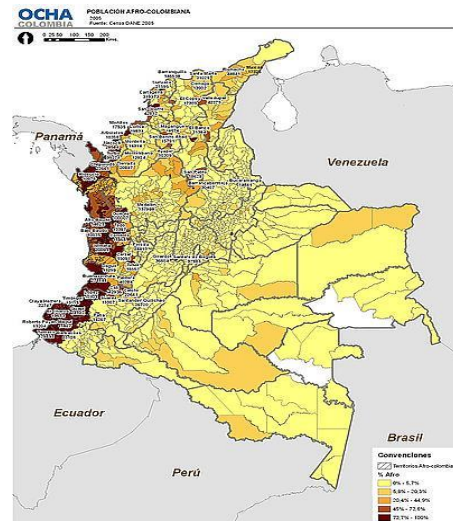
- Arriaga, L. (2006). Catedra de estudios Afrocolombiano. Colombia.
- Biblioteca Imperial Haile Selassie I. (1964). Discurso de Naciones Unidas.
Recuperado de Abril de 2015, de Haile Selassie I. <http://www.black-king.net/biblioteca>
- Caicedo, J. (2013). Diáspora Africana, claves para comprender las trayectorias afrodescendientes. Universidad del Cauca. Colombia.
- Carvalho, J. (2011). Cimarronaje y Afrocentricidad. Colombia.
- Catedra de Estudios Afrocolombianos. (2004). lineamientos curriculares.
Recuperado de mayo de 2015, <http://www.mineducacion.gov.co/1621>.
- Censo DANE (2005). Mapa Población Afrodescendiente en Colombia. Recuperado de mayo de 2015, ACNUR. Recuperado de <http://www.acnur.org/t3/a-quien-ayuda/afrodescendientes>.
- Corte Constitucional de Colombia (1996). Sentencia 422 sobre discriminación racial. Colombia.
- Decenio Internacional para los Afrodescendientes. (2015). Declaración universal derechos humanos. Recuperado de abril de 2015.
<http://www.un.org/es/events/africandescentdecade/>
- Díaz, A. (1992). El negro en Colombia. Colombia.
- El Cimarrón y el Palenque. (2011). Revista Negarit N° 6. Colombia.
- Ferreira, L. (2008). Música y artes performáticas y el campo de las relaciones raciales. Buenos Aires, Argentina.
- Friedemann, N. (1992). Negros en Colombia: identidad e invisibilidad. América Negra N°3. Colombia.
- Friedemann, N. (1993). Huellas de Africanía en Colombia. Colombia.
- Guber, R. (2001). La etnografía. Colombia.
- Hernández, S. Fernández C, Baptista P. (2010). Metodología de la investigación. Quinta edición. México.
- Juliao, C (2011). El enfoque Praxeológico Uniminuto .Colombia.
- Lagos, R. (2010). Tesis Cultura Negra. Dimensión Rastafari. Chile.

- Lechini, G. (2008). Los estudios afroamericanos y africanos en América Latina. Argentina.
- Locke, A. (1989). Verharen (2002). Revista Negarit N°6. Colombia.
- Ministerio de Educación. (2009). Presencia de los afrocolombianos en el contexto histórico, político y cultural de Colombia. Recuperado de mayo de 2015. Revista <http://www.mineduacion.gov.co/cvn/1665>
- Mosquera, J (2007). La población Afrocolombiana. Colombia
- Movimiento Nacional Cimarrón. (2012). Director Movimiento Nacional Cimarrón. Juan de Dios Mosquera Mosquera M. Recuperado de abril de 2015. <http://movimientocimarron.org>.
- Negarit N° 6. (2011). Revista Universidad Nacional de Colombia. Colombia
- Nnamdi Azikiwe. (1981). Nascimento. Nigeria.
- Observatorio de Discriminación Racial. (2009). Población Afrocolombiana. Recuperado de mayo de 2015, <http://www.odracial.org>.
- Ras, Nyahliel. (2011). Afrocentricidad y Raíces Humanas. Revista Negarit N° 6. Colombia.
- Rodríguez, N. (2006). El estado del arte en las comunidades Afrodescendientes y Raizales en Bogotá. Alcaldía Mayor de Bogotá
- Rojas, A. (2008). Catedra de estudios Afrocolombianos. Aportes para maestros. Colombia.
- Tocqueville, A. (1989). Democracia y Revolución. Francia.
- UNIA –ACL. (2009). Declaración de los derechos de los pueblos Negros. Recuperado de junio de 2015, Artículo 11. <http://www.unia-acl.org/>.
- Viveros, M. (1998). Dionisios negros. Colombia.

9. Anexos

9.1. Ilustraciones

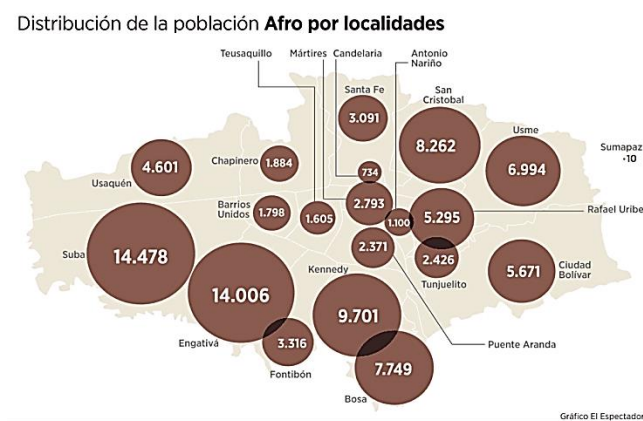
Ilustración 1. Categoría: Población afrodescendiente

ACNUR, Censo DANE (2005). Población Afrodescendiente en Colombia. [Mapa].

Recuperado de <http://www.acnur.org/t3/a-quien-ayuda/afrodescendientes>.

Ilustración 2. Población Afro en Bogotá.

El Espectador (2011). Infografía. [Mapa]. Recuperado de <http://www.elespectador.com/noticias/bogota/oscuero-panorama-del-racismo-articulo-261845>

Ilustración 3. Logos Biblioteca Negra Haile Selassie y Movimiento Nacional Cimarrón

Ilustración 4 flyer o publicación encuentro de la propuesta de encuentro artístico

Publicación Redes Sociales, y publicidad colocada en la ciudad, para el encuentro del Proyecto Manguala. Invitación a toda la comunidad. (Noviembre, 2015).

Ilustración 5. Logro Proyecto Manguala

El logo del Proyecto Manguala, fue realizado durante el primer trimestre del año (2015,) por el Diseñador Gráfico Mario Benavides, quien aportó al proceso, dando una

9.2.Registro Fotográfico

Fase 1:

Abril 2015.

Acercamiento Poblacion
Afrocolombiana, participacion del
proyecto Manguala en Marcha Contra el
Racismo Bogotá D.C
Fotografo: Nestor Fonseca (2015)

Expresiones artisticas etnias
afrocolombianas, participacion del
proyecto Manguala en Marcha Contra
el Racismo Bogotá D.C
Fotografo: Nestor Fonseca (2015)

Expresiones artisticas, grupos
tambores del pacífico, etnias
afrocolombianas, participacion del
proyecto Manguala en Marcha Contra
el Racismo Bogotá D.C
Fotografo: Nestor Fonseca (2015)

21 de mayo 2015

Acercamiento a la comunidad Movimiento Nacional Cimarrón, en la marcha del día nacional de la Afrocolombianidadector del movimiento Juan de Dios Mosquera M. Lider Afro.

.Fotografo: Nestor Fonseca (2015)

Participacion de la comunidad

Rastafari de la casa Boboshanti en la Marcha del día nacional de la Afrocolombianidad.

.Fotografo: Nestor Fonseca (2015)

Comunidad Movimiento Nacional Cimarrón, en la marcha del día nacional de la Afrocolombianidadector.

Jovenes Afrocolombianos.

.Fotografo: Nestor Fonseca (2015)

Comunidad Movimiento Nacional Cimarrón, en la marcha del día nacional de la Afrocolombianidad.
Jovenes Afrocolombianos.
.Fotografo: Nestor Fonseca (2015)

Participacion de mujeres Rastafari de la casa Boboshanti en la Marcha del día nacional de la Afrocolombianidad.
.Fotografo: Nestor Fonseca (2015)

Participacion lideres en los movimientos cimarron y Rastafari de la casa Boboshanti en la Marcha del día nacional de la Afrocolombianidad.
.Fotografo: Nestor Fonseca (2015)

Fase 2

De abril a diciembre.
Participacion activa del proyecto en
la comunidad Rastafari de la Biblioteca
Negra Haile Selassie I. Celebracion
Coronacion. Parque Entrenubes
Fotografo: Daniela Niño (2015)

Banda Nyahbonghi. Biblioteca
Negra Haile Selassie I.
Fotografo: Daniela Niño (2015)

Mural Ludoteca Negra Empress
Menen. Biblioteca Negra Haile Selassie I.
Fotografo: Daniela Niño (2015)

Fase 3

19 Noviembre 2016.

Participacion lideres afro encuentro de fortalecimiento del Movimiento Nacional Cimarron en la Biblioteca Negra Haile Selassie I. Celebracion 3 aniversario de la Biblioteca.

Fotografo: Daniela Niño (2015)

Reunion de la comunidad Afrocolombiana y Rastafari en la Biblioteca Negra Haile Selassie.

Fotografo: Daniela Niño (2015)

Reunion de la comunidad Afrocolombiana y Rastafari en la Biblioteca Negra Haile Selassie.

Fotografo: Daniela Niño (2015)

Oscar Puentes, Director Biblioteca y Juande Dios Mosquera, director Movimiento Cimarron en la Biblioteca Negra Haile Selassie.
Fotografo: Daniela Niño (2015)

Mujeres Afro, Investigadores, lideres afro y Rastafari en la Biblioteca Negra Haile Selassie.
Fotografo: Daniela Niño (2015)

Reunion de la comunidad Afrocolombiana y Rastafari en la Biblioteca Negra Haile Selassie.
Fotografo: Daniela Niño (2015)

Posteriores
encuentros y participaciones
en la Biblioteca Negra Haile
Selassie, con las
comunidades Afro.
Fotografo: Daniela Niño
(2015)

<p>LA BIBLIOTECA NEGRA HAILE SELASSIE I JUNTO CON LA CASA AFRO ROSA PARKS</p>	
<p>SE DA EL GUSTO DE INVITARLOS A TODOS LOS AFROS, RASTAS, CIMARRONES, COLECTIVOS ETC A CELEBRAR TODA LA FAMILIA AFRICANA.....</p>	
<p>LA NAVIDAD ETIOPE LA NAVIDAD NEGRA LA NAVIDAD AFRICANA</p>	
<p>UN ENCUENTRO CON TODA LA FAMILIA DONDE NO SOLO APRENDEREMOS DE COMO SE CELEBRA ESTA NAVIDAD, TAMBIEN COMPARTIREMOS Y NOS DIVERTIREMOS EN EL NOMBRE DE NUESTRO SEÑOR Y SALVADOR IJAHUS KRISTOS Y SU ALMA QUE SE REVELA EN LA PERSONALIDAD DEL EMPERADOR DE ETIOPIA HAILE SELASSIE I DEFENSOR DE LA FE CRISTIANA.</p>	<p>AFRICA UNITE!! LOS ESPERAMOS A TODOS!!!</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 1) SERVICIO RASTAFARI 2) RAZONAMIENTO LIBRE 3) EXPOSICION NAVIDAD ETIOPE (POR LA BIBLIOTECA NEGRA) 4) PALABRAS DE LOS LIDERES AFRO DE LA CASA ROSA PARKS 5) RECONOCIMIENTOS A LOS TRABAJOS 6) SESION DE TAMBORES NAYBRINGHI
<p>FECHA: JUEVES 7 DE ENERO DE 2016 LUGAR: CASA AFRO ROSA PARKS BARRIO: RESTREPO</p>	<p>HORA : 3 PM DIRECCION: GR 17 NO 15 SUR 14 LOCALIDAD: ANTONIO NARIÑO</p>

Diplomas Otorgados a los participantes en el encuentro Afro entre la comunidad negra y la participación en el tercer aniversario de la biblioteca Negra Haile Selassie I – año 2015.

LA BIBLIOTECA NEGRA HAILE SELASSIE I
BAJO EL RECONOCIMIENTO A LA DISCIPLINA Y CONSTANCIA
AGRADECE A
LA HERMANA DANIELA NIÑO LOPEZ

POR SU COLOBRACIÓN Y DEIARROLLO PARA EL ENCUENTRO ENTRE LA COMUNIDAD RASTAFARI Y LA DIASFORA AFRICANA DEL MOVIMIENTO CIMARRON PARA EL TERCER ANIVERSARIO DE LA BIBLIOTECA NEGRA

INICIADO EN LA FECHA: 21 DE NOVIEMBRE DEL 2015

ESPERAMOS SEGUIR CONTANDO CON SU ANIMO APORTES Y DISOPLINA PARA EL SIGUIENTE PROGRAMA 2015 – 2016 Y SU CONTRIBUCION PARA EL CRECIMIENTO DE AFRICA ENTORNO A LA EDIFICACION NEGRA

"La educación es una tarea continua, y la obligación de mejorar uno mismo no cesa simplemente por tener un trabajo regular." HAILE SELASSIE I

ÓSCAR PUENTES "SIMÉON"
DIRECTOR Y GASTOR

LA BIBLIOTECA NEGRA HAILE SELASSIE I
BAJO EL RECONOCIMIENTO A LA DISCIPLINA Y CONSTANCIA
AGRADECE A
JUAN DE DIOS MOSQUERA

POR SU PARTICIPACIÓN Y APORTE EN EL TERCER ANIVERSARIO DE NUESTRA BIBLIOTECA NEGRA Y EL ENCUENTRO ENTRE LA COMUNIDAD RASTAFARI Y LA DIASFORA AFRICANA DEL MOVIMIENTO CIMARRON EN COLOMBIA

INICIADO EN LA FECHA: 21 DE NOVIEMBRE DEL 2015

ESPERAMOS SEGUIR CONTANDO CON SU ANIMO APORTES Y DISOPLINA PARA EL SIGUIENTE PROGRAMA 2015 – 2016 Y SU CONTRIBUCION PARA EL CRECIMIENTO DE AFRICA ENTORNO A LA EDIFICACION NEGRA

"El hombre sabio siempre ha sabido la verdad, que es mejor dar que recibir. De esta forma controla sus impulsos y deseos de avaricia y ambición. El dar siempre demanda un sacrificio, pero el superar este sacrificio conlleva a la unidad entre las personas." HAILE SELASSIE I

ÓSCAR PUENTES "SIMÉON"
DIRECTOR Y GASTOR

LA BIBLIOTECA NEGRA HAILE SELASSIE I
BAJO EL RECONOCIMIENTO A LA DISCIPLINA Y CONSTANCIA
AGRADECE A
LIDEREZAS AFROCOLOMBIANAS DE LA LOCALIDAD DE ANTONIO NARIÑO

POR SU PARTICIPACIÓN Y APORTE EN EL TERCER ANIVERSARIO DE NUESTRA BIBLIOTECA NEGRA Y EL ENCUENTRO ENTRE LA COMUNIDAD RASTAFARI Y LA DIASFORA AFRICANA DEL MOVIMIENTO CIMARRON EN COLOMBIA

INICIADO EN LA FECHA: 21 DE NOVIEMBRE DEL 2015

ESPERAMOS SEGUIR CONTANDO CON SU ANIMO APORTES Y DISOPLINA PARA EL SIGUIENTE PROGRAMA 2015 – 2016 Y SU CONTRIBUCION PARA EL CRECIMIENTO DE AFRICA ENTORNO A LA EDIFICACION NEGRA

"Sintámonos orgullosos por ser hombres libres, por lo tanto, ataquemos cualquier acto de discriminación racial donde quiera que se de y de cualquier forma que este ocurra." HAILE SELASSIE I

ÓSCAR PUENTES "SIMÉON"
DIRECTOR Y GASTOR

10. Cronograma del proyecto

Cronograma por fases Proyecto Manguala

	Primer semestre Año 2015	Segundo semestre Año 2015	Primer semestre Año 2016	Segundo semestre Año 2016
FASE 1				
Construcción colectiva de la propuesta de investigación.				
Marcha Contra el Racismo. Bogotá				
Correcciones la propuesta de investigación				
Revisión de referentes conceptuales para contraste de información.				
Marcha Día Nacional de la Afrocolombianidad.				
Establecimiento de contactos preliminares al trabajo de campo.				
Reuniones comunidades				
FASE 2.				
Continuación de la elaboración el referente conceptual.				
Reuniones comunidades				
FASE 3.				
Recolección y procesamiento de información				
Encuentro Fortalecimiento Proyecto MANGUALA				
Reuniones comunidades				
FASE 4.				
Elaboración de documento de resultados (preliminar)				
2° encuentro de discriminación y racismo. Secretaría de Educación				
Reuniones finales proyecto				
FASE 5.				
Entrega de documento consolidado.				
Presentación y sustentación				

11. Propuesta de intervención

En este capítulo se presenta la propuesta de educación artística de investigación, en la cual se relacionan las actividades y acciones que ha de llevar a cabo el educador en los entornos de comunidades, y en el cual se realiza una explicación de los encuentros generados, con relación a la identidad cultural y el fortalecimiento de la diáspora afro, la importancia de estas, sus objetivos, los soportes metodológicos que derivan de la investigación y por consiguiente se realiza la fase de la devolución creativa, ya que es así como se recolecta toda la información que es necesaria para concluir en los análisis de la información y solucionar una problemática que permita cambios educativos en los procesos afro en la ciudad.

Título:

Encuentro artístico de integración en las comunidades afro y la biblioteca Negra H.S.I para el fortalecimiento y reconocimiento de los saberes ancestrales y culturales en Bogotá.

Descripción

En el tiempo establecido para la realización de la propuesta se llevaron a cabo actividades de contenido práctico y teórico sobre los conocimientos que tienen las comunidades afro entre sí, y como la educación artística interviene en el ámbito etnográfico.

Se diseñaron 4 fases en las cuales se realizó la experiencia de la propuesta de educación, dirigidas a la unión de los saberes artísticos desde la integración de las comunidades afro que se relacionan en la ciudad de Bogotá, por medio de los procesos del Movimiento Nacional Cimarrón y la comunidad Rastafari y demás asistentes a la Biblioteca Negra Haile Selassie I. las actividades consistieron en fortalecer y dar herramientas de apoyo en los procesos para mantener los legados afro y la cultura en la ciudad por medio de encuentros en los cuales los participantes puedan adquirir conocimientos de una cultura a otra brindando y fomentando la educación artística

En su desarrollo, dichos talleres tuvieron un espacio en donde se observaron la importancia del uso de la música en la comunicación de los saberes, como lo es la música afrocolombiana por parte de la comunidad cimarrón y la música Nyahbinghi practicada por las comunidades Rastafari, las características físicas que denominan a las poblaciones, es decir, compartir la experiencia de los legados en los peinados, formas de vestir, aspectos orales en la comunicación y demás valores agregados en las comunidades, teniendo siempre en cuenta la lucha por mantener la historia y la herencia de los activistas y demás personajes africanos que hacen parte de la cosmovisión del arte, las formas de vida y la espiritual diversa pero que finalmente se mantiene unida por la diáspora compartida.

Mediante las fases se establecieron los procesos a seguir en cuatro, en los cuales; el primero momento se orientó a la investigación y reconocimiento de los temas de saberes africanos en la ciudad, destacando cuales existen, y en cuales existe la problemática de pérdida de la identidad cultural, el segundo momento se orientó al acercamiento a las comunidades, por medio de la participación en los procesos involucrando los objetivos de la propuesta manguala a las poblaciones, en el tercer momento se revisó la pertinencia a favor de las comunidades afro y la posible participación de los mismos en esta, y en la parte final se orientó a establecer encuentro en la biblioteca negra de las comunidades, mediante invitaciones previas a las comunidades y se realiza la retroalimentación de la propuesta, esta fase final comprende la evaluación de la propuesta la cual responde a fortalecer los saberes artísticos y culturales, brindando aperturas a otros espacios para proyectar la propuesta en futuras investigaciones de la educación artística.

Análisis de los datos: en el momento final de los encuentros se realiza una entrevista a la población voluntaria, con 12 preguntas las cuales estarán divididas en 3 categorías, identidad afrodescendiente, fortalecimiento cultural y encuentro de saberes.

Las preguntas serán abiertas y estas entrevistas conducirán a las posibles dificultades en el entorno social que tuvo cada participante en el desarrollo de los procesos de fortalecimiento cultural, así mismo se identificarán los elementos necesarios para el proceso de acercamiento a las comunidades, la motivación en generar encuentros, y la comunicación entre las comunidades que interactúan por medio de sus culturas propias.

Justificación

Se busca con el proyecto Manguala desde la educación artística la sensibilización y posterior solución frente a la problemática, contribuyendo así a ganar campo en la recuperación de su amplio legado artístico como base del desarrollo integral de la sociedad con miras a brindar soluciones al reconocimiento de la cultura social entre las comunidades afrocolombianas.

El proyecto Manguala interviene en los encuentros cooperando en la lucha global de las naciones negras en mantener las experiencias artísticas de las comunidades afro como portadores de un legado cultural africano, reconociendo que a las comunidades afrocolombianas se les debe valorar y proteger sus saberes e historias ancestrales en las que se han desarrollado durante años, para que sean parte de una sociedad en la que todos tomemos parte de una vida digna, justa y en paz.

Objetivos:

General:

Desarrollar una propuesta artística para reunir dos comunidades de diáspora africana de la ciudad de Bogotá, por medio de encuentros artísticos, culturales e históricos.

Específicos:

Realizar alianzas entre la comunidad del Movimiento Nacional Cimarrón y la Biblioteca Negra HSI, para fortalecer la importancia de los legados afrodescendientes.

Generar experiencias propias de las culturas negras entre las comunidades Afrocolombianas y Rastafari, para socializar la importancia de los vínculos que fortalezcan la identidad.

Organizar los resultados del encuentro y crear una propuesta artística que reúna Diferentes comunidades afrodescendientes en próximas investigaciones etnográficas e interculturales.

Personas responsables

Esta propuesta está dirigida por Kelly Daniela Niño López y David Alberto Gutiérrez Cifuentes estudiantes de último semestre de la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Educación Artística de la Corporación Universitaria Minuto de Dios interesados a trabajar en Educación Artística la comunidad Afrocolombiana del Movimiento Nacional Cimarrón y la comunidad Rastafari de la Biblioteca Negra H.S.I en la ciudad de Bogotá.

Beneficiarios

Los Beneficiarios principales de la propuesta son la comunidad Afrocolombiana del Movimiento Nacional Cimarrón y la comunidad Rastafari de la Biblioteca Negra H.S.I en la ciudad de Bogotá.

Metodología

Esta propuesta se fundamenta en el encuentro artístico de saberes ancestrales culturales de las dos comunidades a intervenir para fortalecer los procesos de comunicación y transmisión del conocimiento de cada comunidad. De acuerdo a lo anterior se toma como referentes teóricos y metodológicos a Nina Friedemann en la cultura Negra, identidad y asimilación cultural, Juan de Dios Mosquera Mosquera desde la afrocolombianidad y el fortalecimiento cultural, Mara Riveros desde las Relaciones negras en Colombia y Haile Selassie I con la Afrodescendencia Rastafari.

Cultura negra, identidad y asimilación cultural **Nina S. De Friedemann (1930-1998)**

Nina, nació en Bogotá, fue Antropóloga Colombiana del Instituto Colombiano de Antropología, y realizó otros estudios en la Universidad de California, trabajó como docente en la Universidad Nacional de Colombia, durante su vida ha realizó investigaciones sobre los grupos Negros y las relaciones interétnicas, y publicó diversos libros donde relaciona estas temáticas con la cultura, la identidad y la asimilación de los grupos sociales hacia estas comunidades

En uno de sus libros “Huellas de Africanía en Colombia” (1993) , realiza un análisis sobre la recuperación de la memoria de los grupos Negros, siendo estas parte vital del legado africano que se ha convertido en la identidad cultural de estos grupos no solo en Colombia sino en América, , también relaciona la definición de la cultura propia de los grupos africanos con los procesos de reintegración étnica de las comunidades que luego de la esclavitud comenzaron a encontrarse en diferentes escenarios de lucha y de recuperación de los legados africanos. “el análisis historiográfico de la esclavización de africanos durante la trata [...]. En las costas africanas, en el viaje y el asentamiento de la diáspora en América, junto con el estudio de la vida de individuos y comunidades han permitido dibujar huellas de Africanía” (p 544).

Al realizar esta relación de los grupos étnicos, históricamente amplía el termino de cultura negra al definir la procedencia cultural idéntica y similar que se unieron para realizar acciones de libertad y poder durante los tiempos posteriores a la esclavitud entre los cabildos de palenque, y sostiene que la cultura se convirtió en una herramienta de resistencia desde la música, los rituales, las características lingüísticas, siendo estas las herencias más importantes que han permanecido en las comunidades negras.

Menciona también Friedemann (1994) que la identidad cultural negra se ha sido olvidada y negada por la sociedad colombiana colonizada y cegada por siglos de sus riquezas, pero debido a esta problemática diferentes grupos se han conformado para vincular la identidad con la asimilación cultural no solo entre los mismos grupos Negros sino en su relación con la enseñanza de estas identidades culturales a las sociedades en las que conviven y se comunican diariamente. “El concepto de “cultura”, junto a las perspectivas de adaptación, sugiere la idea de un enfrentamiento constante y creativo con las restricciones impuestas” (p.539).

Afrocolombianidad, fortalecimiento cultural

Juan De Dios Mosquera Mosquera Mosquera Torres

Mosquera es un líder histórico de la población Afrocolombiana, el cual ha llevado procesos de investigación y exploración en el ámbito de los derechos étnicos, de la discriminación y de las formas de rechazo hacia las comunidades negras, por lo cual es uno de los fundadores del Movimiento Nacional por los Derechos Humanos Cimarrón y

actualmente el director de este, él explica que la población afrocolombiana ha tenido que llevar durante los últimos siglos diferentes obstáculos como consecuencias de la esclavización luego de la abolición de la esclavitud española, como la pobreza, la carencia de propiedad, la discriminación racial, el racismo, el atraso educativo, la marginalidad social, la violencia contra las mujeres “visible hasta hoy”, la desorganización social de las comunidades, y el clientelismo politiquero, todo esto surgido durante la esclavización, además teniendo en cuenta el atraso en los derechos de los afrocolombianos, ya que no fue sino hasta en el año 1991 cuando la Republica de Colombia reconoció la presencia de la población como parte de Colombia, antes invisibles en el país, partiendo de ahí existe una injusticia inmensa hacia los afrocolombianos en el país.

Mosquera (2007), asegura que la población afrocolombiana ha estado presente durante toda la historia de la ciudad de Bogotá ya que desde ese tiempo los dueños y propietarios de haciendas esclavizaban a la población para realizar labores de casa y campo, y tiempo después fue abolida la esclavitud “En Colombia cuando en 1851 se expidió la ley de abolición de la institución de la esclavitud los españoles reformistas nunca pensaron en la situación, posición, progreso social de los esclavizados como libertos [...] los ex – esclavistas no les reconocieron ni tierras, ni educación, ni ciudadanía ni derechos especiales por los perjuicios ... en la que quedaron sumergidos las personas afro” (p73), lo cual generó que los que se encontraban en estos hogares se devolvieran a sus tierras de origen a buscar oro y riquezas, como en Antioquia, y fue allí donde se dio el mestizaje con la población indígena. A mediados de 1940, la población comienza a llegar de nuevo Bogotá, principalmente del choco, Nariño, cauca y el pacifico, a lugares donde puedan ubicarse por lo general a estratos bajos de la ciudad, como ciudad bolívar, Soacha, santa fe, Rafael Uribe, y Kennedy. Como consecuencia de la presencia de los afrocolombianos por toda Colombia étnicamente, Mosquera en el libro “La Población Afrocolombiana” menciona que se constituyen tres grandes poblaciones:

Africanos criollos. La población que ha mantenido las características fenotípicas africanas. “Negros”

Afro indígenas. La población resultado del mestizaje entre africanos criollos los pueblos indígenas. “zambos”

Afro mestizos. La población resultado del mestizaje entre los africanos criollos y los pueblos mestizos indo hispanos “mulatos” (p 27)

También afirma que la presencia de la población Afro en Bogotá, en su mayoría actualmente habitan en la clase baja de la capital y que aun realizan labores de esclavitud que aunque no son notoriamente visibles perduran en la ciudad, mujeres y hombres que trabajan en hogares, cuidando hijos de las familias, trabajando en restaurantes, lavaderos de autos y sirviendo a los “blancos de la ciudad”. De igual manera existe una clase media que son independientes, profesionales, trabajadores y que al mismo tiempo están aportando culturalmente a la construcción de una combinación Afrocolombiana y Mestiza en Bogotá, mezclando y encontrando en diferentes contextos sus saberes con los demás ciudadanos, y como resultado de esta unión existen más de 600 negocios creados por población afro, por medio de estos se ha creado una identidad cultural afrodescendiente en la ciudad.

“Los africanos y sus descendientes fueron convertidos en “Negros” en la América esclavista. Fueron ellos quienes levantaron con sus huesos las bases del país económico actual, con su cultura han sido componentes básicos para la construcción de la identidad cultural nacional; con su sangre conquistaron en campos de batalla la abolición de la esclavitud para sí y la capacidad física siguen engrandeciendo el territorio y la nación” (p 64).

Igualmente Mosquera realiza un énfasis en los derechos de las comunidades especificando que “Con la reglamentación de la constitución de 1991 ha surgido una legislación especial afrocolombiana contenida en más de 12 leyes. Dentro de los derechos étnicos debemos mencionar tres que tienen especial trascendencia de la responsabilidad social con la población afrocolombiana:

Derecho a la diferenciación positiva

El derecho a la etnoeducación y los estudios afrocolombianos en el sistema escolar público y privado

Derecho al fomento preferencial de la educación tecnológica y superior, a favor de la juventud afrocolombiana” (p 73)

En el libro, Mosquera describe los valores fundamentales de la identidad étnica:

La condición humana o humanidad

La africanidad

El ser africano
La negritud
El panafricanismo o solidaridad y unidad de los pueblos africanos en el mundo
La mujer afrocolombiana
La historia afrocolombiana
El cimarronismo
La etnoeducación afrocolombiana
Las conmemoraciones afrocolombianas
El patrimonio cultural material e inmaterial
El patrimonio territorial y la biodiversidad
Los derechos étnicos y ciudadanos
La legislación especial afrocolombiana
El proceso organizativo social y étnico afrocolombiano
El proyecto político étnico afrocolombiano
El plan de vida

Por último, en la investigación se describe la importancia para Mosquera, (2011) del fortalecimiento cultural desde la visión de los procesos educativos de las comunidades en la ciudad y en el país:

“Para el sistema educativo colombiano las personas afro no tienen personalidad histórica y cultural y su trascendencia en la vida nacional ha sido insignificante. Aunque Colombia posee una de las poblaciones africanas más numerosas de América, las universidades no tienen programas de post-grado en estudios afroamericanos y afrocolombianos, que proporcionen a la nación profesionales especialistas en investigación y docencia. La educación colombiana no ha logrado salir del etnocentrismo europeo y estadounidense y es por ello que no pueden desarrollar en la conciencia de la niñez y la juventud un verdadero sentimiento de identidad nacional [...] el Estado ha incumplido el reconocimiento del derecho a gozar de igualdad educativa dentro del sistema educativo nacional [...] contando con valiosos y enormes recursos naturales, los pueblos afros no disponen de oportunidades sociales y estatales para formar sus propios técnicos y científicos, intelectuales y artistas promotores de progreso social. (p 70).

Juan de Dios (2011) invita a ser líderes y fortalecer las organizaciones que llevan a cabo procesos étnicos para ser conocidas y asumidas con una memoria histórica y unos valores propios de la identidad étnica afro en Colombia, que las comunidades sean quienes construyan políticamente un liderazgo y que se apropien de los compromisos revolucionadores para que en todas las comunidades se tenga respeto por los derechos de todos y todas las personas en donde la educación sea el camino correcto para adquirir conocimientos y sueños de lucha por sus comunidades.

Afrodescendencia Rastafari

Emperador Haile Selassie I De Etiopia

El emperador, observado desde la fe Rastafari como “Cristo Negro, descendiente del Rey Salomón y la Reina Makeda, además de su lucha por hacer de Etiopia una nación libre, nos da una visión sobre la diáspora del pueblo africano y la pérdida de las raíces, gracias a que Babilonia, entendida desde Rastafari como “sistema opresor”, nos ha ocultado nuestro pasado para continuar esclavizándonos en el presente y arrebatarnos nuestro futuro (Negarit 2011), en esta búsqueda desde la educación y la permanencia de la cultura en la nación africana.

Teniendo en cuenta esto, se analiza en la investigación la importancia de la educación en los afrodescendientes Rastas. Selassie (Revista Negarit, 2011) presento al pueblo africano su interés por la educación de las naciones afrodescendientes y en el año 1961, el 19 de Diciembre, dio apertura a una Universidad que lleva su nombre en la capital de Etiopia, Adís Abeba, en la cual según el discurso del mismo emperador “El conocimiento es una herramienta para vivir la vida de manera responsable; debemos procurar que exista un perfecto equilibrio entre la espiritualidad y la capacidad de aprender habilidades técnicas [...] es una cuestión de responsabilidad con la vida propia, que encuentra un mayor expresión de sentido si se proyecta hacia el beneficio común”.(p.9).

Por otra parte la fe Rastafari la constituye unas creencias de la historia del pueblo Etíope, desde sus cantos, sus danzas, sus formas de vestir, su alimentación, y sus formas de vida que han sido heredadas por diferentes comunidades alrededor del mundo que aunque no nacidas en Etiopia se han adaptado a la cultura y la sabiduría Rastafari.

Relaciones negras en Colombia

Mara Riveros Vigoya

Viveros, se desempeña como economista, antropóloga, socióloga e investigadora docente en Colombia, ha realizado estudios de género, etnia y raza, la relación entre el orden racial y la sexualidad, temas que ha ampliado en investigaciones de diferentes trayectorias sobre la correlación social, política, económica y cultural entre hombres y mujeres.

En su investigación sobre el orden racial en Colombia, Viveros, define en 1998 en el texto de “Dionisios Negros”, el mestizaje en Colombia como producto del blanqueamiento de la diversidad racial y étnica, explora las relaciones entre los Negros y los no-Negros como elemento de las relaciones culturales nacionales, surgidas desde la esclavitud en la conquista española en el continente Americano, “El simbolismo cristiano también contribuyó a asociar lo Negro con el mal y lo blanco con el bien y en la iconografía cristiana el diablo fue representado con piel negra mientras los santos, las vírgenes y los ángeles fueron representados con piel blanca” (p.2).

Con teorías como las cristianas, se empezó a discriminar al diferente, al de piel negra por creencias desde sociales, culturales, hasta religiosas, que no permitían compartir contextos entre blancos y Negros, pero además del color de piel el Negro cuenta con una auto-identificación del poder de su raza en su corporalidad, su raza, y la diferencia de estos conjuntos de características con las demás cultural colombianas, “Por una parte el mundo de lo Negro es considerado primitivo, subdesarrollado e incluso inferior moralmente pero por la otra es percibido como poderoso y superior en el ámbito del baile, la música y las artes amatorias” (p.4.). Frases como “el sabor se lleva en la raza”, “Los del interior le dan la fama a uno”, “Si tú no estudias no llegas a ser nadie”, “En nuestra tierra influye mucho la mujer”, y muchas más, dichas propiamente en zonas donde prevalece la piel negra en el país, y son estas nociones corporales y orales las que hacen visibles las diferencias étnico-culturales.

Experiencias

Desde la perspectiva de la población Rastafari, los asistentes a la Biblioteca se observa la necesidad de re-definir los aspectos que relacionan sus creencias y como las desarrollan en los diferentes ambientes, tales como atuendos, expresiones, cantos, usos del cannabis, peinados y características propias de una cultura de origen africano.

La población Negra del Movimiento Nacional Cimarrón mostró un importante interés por propiciar más espacios donde se puedan proyectar los procesos culturales y artísticos de las comunidades que se orienten a la herencia de la diáspora africana, de vital importancia no solamente para personas que fenotípicamente integran la población afro, sino que también se fortalezcan los procesos de la comunidad Rasta que comparte la unión de las comunidades con un vínculo de tierra africana en común.

Luego del primer encuentro la población de la comunidad Afro de la Localidad de Antonio Nariño y la población de la Biblioteca Negra, realiza un segundo encuentro, compromiso adquirido por los directores gracias al resultado del primer encuentro, que causo agradecimiento y fomento de apertura de espacios para futuros encuentros con todos los hermanos y hermanas. En la actitud y la alegría de los participantes al segundo encuentro, se visibilizan grandes posibilidades por seguir luchando para que los legados artísticos que dejaron los antepasados africanos sean replicados a la ciudad en la que vivimos con amor y respeto.

12. Instrumentos Diseñados

12.1. Formato y diarios de campo

Formato Diario de Campo

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

Propuesta artística de integración y encuentro de identidad Afrodescendiente para fortalecer y reconocer los saberes artísticos y culturales entre el Movimiento Nacional Cimarrón y la Biblioteca Negra H.S.I en Bogotá D.C.

Investigadores principales:

Kelly Daniela Niño López

David Alberto Gutiérrez Cifuentes

Diario de campo N° 1

Fecha:	Lugar:
Actividad:	Participantes:
Diario de Campo: Narrativa	

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

Propuesta artística de integración y encuentro de identidad Afrodescendiente para fortalecer y reconocer los saberes artísticos y culturales entre el Movimiento Nacional Cimarrón y la Biblioteca Negra H.S.I en Bogotá D.C.

Investigadores principales:

Kelly Daniela Niño López
David Alberto Gutiérrez Cifuentes

Diario de campo N° 1

Fecha:	Lugar:
Actividad:	Participantes:
Diario de Campo: Narrativa	
<p>Este día fue programado y liderado por la organización CHAO RACISMO, dentro de la programación de la alcaldía de Bogotá en el día por la paz.</p> <p>Se identificaron las personas afrodescendientes asistentes a la marcha y entre estas personas se entrevistaron algunos líderes y lideresas de la casa afro de la localidad de USME, quienes proclamaban, cantaban y bailaban a lo largo de la marcha. Se caracterizaban por su alegría y disposición en los diferentes momentos de la marcha que tuvo una duración aproximadamente de 3 horas. Su objetivo principal en la marcha era de mostrar a la comunidad la presencia de la población afro, raizal y palenqueros en la ciudad y la importancia del respeto y la defensa de los derechos de las personas que hacen parte de estas comunidades y continuar luchando por eliminar el racismo en la ciudad.</p> <p>“el movimiento afrocolombiano en la ciudad, no está unido, está un poco fraccionado debido a la desunión de las comunidades.”- Líder Casa Afro Usme</p>	

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

Propuesta artística de integración y encuentro de identidad Afrodescendiente para fortalecer y reconocer los saberes artísticos y culturales entre el Movimiento Nacional Cimarrón y la Biblioteca Negra H.S.I en Bogotá D.C.

Investigadores principales:

Kelly Daniela Niño López
David Alberto Gutiérrez Cifuentes

Diario de campo N° 2

Fecha:	Lugar:
Actividad:	Participantes:
Diario de Campo: Narrativa	
<p>En este día el movimiento Nacional Cimarrón y gran cantidad de la comunidad “cimarrona” y “afrodescendiente” de la ciudad participaron en esta marcha en la cual se celebraba el día Nacional de la Afrocolombianidad.</p> <p>En esta fecha se conoció a l líder afro y director del Movimiento, Juan de Dios Mosquera, el cual explico los motivos de la marcha, más allá de celebrar el día de la afrocolombianidad, estos son: eliminar las acciones en contra de las personas afro e indígenas, luchar contra el desempleo, el acceso a educación, vivienda, salud, y la participación y el trato de los afro por las comunidades dominantes del país.</p> <p>Alrededor de 1000 personas afros y no afros participaron en esta marcha, entre ellos la comunidad Rastafari- Boboshanti de la ciudad. Todos y todas las participantes expresaron a lo largo de la marcha el propósito de denunciar la discriminación racial en el país, exigir políticas públicas a favor de la población afrocolombiana, que permita eliminar la carencia de atención del estado hacia las comunidades.</p> <p>Aun en medio de la marcha y participando como apoyo al Movimiento Cimarrón, se observaba</p>	

que la gente que se encontraba fuera de esta y veían las personas y escuchaban los motivos, algunas personas realizaban comentarios racistas, de manera molesta y discriminante, esto da cuenta de la necesidad de seguir realizando acciones para que estos actos dejen de ser parte de la ciudad y del país.

“No más discriminación, no más racismo, no más asesinatos de jóvenes afrodescendientes en la ciudad, no más exclusión negra” – Líder Movimiento Cimarrón

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

Propuesta artística de integración y encuentro de identidad Afrodescendiente para fortalecer y reconocer los saberes artísticos y culturales entre el Movimiento Nacional Cimarrón y la Biblioteca Negra H.S.I en Bogotá D.C.

Investigadores principales:

Kelly Daniela Niño López
David Alberto Gutiérrez Cifuentes

Diario de campo N° 3

Fecha:	Lugar:
Actividad:	Participantes:
Diario de Campo: Narrativa	
<p>Las fechas de acompañamiento a la biblioteca fueron bastantes, ya que soy parte de la comunidad Rastafari, y cada mes se reúne la comunidad una o dos veces, principalmente a exponer y participar en exposiciones sobre historia y descendencia africana y Rastafari, y compartir momentos de retroalimentación de los conocimientos de los unos con los otros.</p> <p>En las reuniones nos damos cuenta de la hermandad y del ambiente de paz y respeto entre las personas de la comunidad, enfocadas a conservar los saberes de la historia, la cultura y arte de las antiguas y actuales comunidades alrededor del mundo.</p> <p>En algunos de los encuentros, participaron personas que acompañaban a la biblioteca por primera vez y algunas veces venían desde otros lugares del mundo para comunicar sus saberes y sus formas de vida desde otros puntos de vista culturales.</p> <p>La música y los cantos, llamados Nyahbinghi son importantes en los encuentros, ya que por medio de estos se expresa agradecimiento y alabanza a la fe Rastafari.</p>	

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

Propuesta artística de integración y encuentro de identidad Afrodescendiente para fortalecer y reconocer los saberes artísticos y culturales entre el Movimiento Nacional Cimarrón y la Biblioteca Negra H.S.I en Bogotá D.C.

Investigadores principales:

Kelly Daniela Niño López
David Alberto Gutiérrez Cifuentes

Diario de campo N° 4

Fecha:	Lugar:
Actividad:	Participantes:
Diario de Campo: Narrativa	
<p>En el movimiento Nacional Cimarrón, la comunidad principalmente se enfoca en organizarse para luchar siempre por los derechos de la población afrodescendiente en Colombia, tanto hombres, como mujeres y niños realizan diferentes encuentros en donde se abren espacios de visibilización a la comunidad.</p> <p>Cada persona que hace parte de la comunidad de alguna manera demuestra sus capacidades para servir de apoyo a la comunidad negra, las experiencias de cada de los lideres enriquecen y aportan de manera distinta cada sesión de trabajo.</p> <p>En los acompañamientos se observaron las enseñanzas y aprendizajes del pueblo afro, escuchando de fondo relatos, opiniones y experiencias.</p> <p>El empoderamiento de la comunidad cimarrón en la ciudadanía ha logrado generar conciencia sobre la identidad afrocolombiana en los ámbitos de cultura, sociedad y política, generando en la población autoconfianza, seguridad, autoestima y apoyo que da lugar a la existencia y participación de las comunidades en la ciudad.</p>	

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

Propuesta artística de integración y encuentro de identidad Afrodescendiente para fortalecer y reconocer los saberes artísticos y culturales entre el Movimiento Nacional Cimarrón y la Biblioteca Negra H.S.I en Bogotá D.C.

Investigadores principales:

Kelly Daniela Niño López
David Alberto Gutiérrez Cifuentes

Diario de campo N° 5

Fecha:	Lugar:
Actividad:	Participantes:
Diario de Campo: Narrativa	
<p>La importancia de este encuentro era la participación de líderes afro históricamente importantes en la ciudad y que han logrado servir de apoyo a las comunidades, entre ellos Juan De Dios Mosquera, y Mary Gueso Romero, además de defensores de derechos afro, docentes y demás participantes.</p> <p>En este encuentro se evidencia la importancia de la diáspora africana, la historia del pueblo Negro, y la enseñanza de las comunidades, son herramientas de total importancia para demostrar a la sociedad excluyente la trascendencia de las comunidades.</p> <p>Cada exponente narra desde su experiencia de vida lo fundamental y poderoso de ser parte de las comunidades y las evoluciones que la gente afro ha tenido culturalmente en nuestro país y nuestra ciudad. También participan algunas personas que comparten la importancia de enseñar en las aulas de clase a niños, niñas y jóvenes desde la cultura afrocolombiana.</p>	

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

Propuesta artística de integración y encuentro de identidad Afrodescendiente para fortalecer y reconocer los saberes artísticos y culturales entre el Movimiento Nacional Cimarrón y la Biblioteca Negra H.S.I en Bogotá D.C.

Investigadores principales:

Kelly Daniela Niño López
David Alberto Gutiérrez Cifuentes

Diario de campo N° 6

Fecha:	Lugar:
Actividad:	Participantes:
Diario de Campo: Narrativa	
<p>En el encuentro se celebró y se compartió con toda la comunidad principalmente el cumpleaños y/o aniversario #3 del funcionamiento de la biblioteca, y los procesos y actividades que se han realizado para mantener la cultura y la historia en la casa de la juventud y en la ciudad, que se encuentra disponible a toda la comunidad en general.</p> <p>Luego participaron los líderes del Movimiento Cimarrón, tanto hombres como mujeres que lo conforman y comentaron a los participantes los procesos que se han tenido en la ciudad para recuperar espacios y derechos, y el interés por cooperar en la biblioteca.</p> <p>Se observó en el encuentro la integración entre las personas que quizás antes no habían tenido acercamiento directo con el otro, que aunque visiblemente son diferentes comparten una herencia de la diáspora africana, que aunque vista desde diferentes puntos, se concluye en una fuerza de la raza africana que ha sido comprendida en Colombia y se ha creado una identidad afrodescendiente.</p>	

12.2. Tablas

Tabla #1 TECNICA DE ANALISIS DE RESULTADOS : CLASIFICACIÓN

Preguntas/ Categorías	Identidad Afrodescendiente	Fortalecimiento Cultural	Encuentro
¿Cuál es la importancia de la cultura en el movimiento cimarrón?			
¿Los derechos de la población afrocolombiana son excluidos?			
¿Cómo ha sido el proceso de la Biblioteca Negra HSI?			
¿La educación y el arte de la población afro deben permanecer en la ciudad?			
¿Qué acciones mejorarían la calidad de vida de la población afro?			
¿Cuál es la importancia de la cultura, el arte y la educación en la comunidad Rastafari?			
¿Cuáles son los aportes de la cultura Rastafari a la ciudad?			
¿Porque es importante compartir la cultura afro?			
¿Los encuentros con demás población afro beneficiara o no a la población?			
¿Es importante fomentar encuentros con la población afro de la ciudad?			
¿La Biblioteca Negra HSI y sus participantes apoyan los encuentros de fortalecimiento de identidad africana?			

Tabla numero 2

Edades de los participantes	Situación Actual	Factores de pérdida de identidad	Factores de exclusión	Indicadores de Encuentro
<p>Las personas entrevistadas se ubican en un 80% entre los 20 y los 30 años. El 20 % restante se distribuye entre jóvenes de 15 a 20 años y aproximadamente el 5% a niños de 10 a 15 años.</p>	<p>Tanto la población Cimarrón como la población Rastafari de la ciudad han luchado a través de la historia por permanecer en la ciudad sin tener que perder sus conocimientos de sus creencias y prácticas africanas y afrocolombianas dentro de la ciudad.</p>	<p>La situación de la población afro y Rastafari está caracterizada por la permanente pérdida de identidad en la ciudad debido a la problemática de la exclusión social por el tema de la raza y/o de la etnia o cultura a la que pertenecen.</p>	<p>La exclusión se debe principalmente a las estigmatizaciones de la sociedad por raza y la etnia a la que pertenecen las personas de diáspora africana. Algunas de las características son las físicas, es decir el color de piel, la forma de vestir, la manera de actuar y de pensar que hacen ser diferente a la población negra,</p>	<p>Teniendo en cuenta la situación actual y los factores de perdida el encuentro se orienta a fortalecer las dos comunidades, formar lazos de apoyo y de unión entre las comunidades para continuar con las prácticas artísticas entre sí.</p>

Tabla numero 3

TECNICA DE ANALISIS DE RESULTADOS: INTERPRETACION				
Preguntas/ Personas	1	2	3	4
¿Cuál es la importancia de la cultura en el movimiento cimarrón?	La importancia principal es la lucha por la igualdad de todos y la interculturalidad entre los pueblos, que debe hacerse por África y el mundo. Ya que es ese pensamiento de la cultura negra la que ha venido orientando la reivindicación de las personas afro el país.			
¿Los derechos de la población afrocolombiana son excluidos?	Existen diferentes formas de discriminación, pero la mentalidad con la que han sido educados los colombianos conlleva a la exclusión por el tema de raza, y la educación es la herramienta de acción ideología del respeto y el reconocimiento de las personas afro e indígenas.			No vivencio ningún tipo de exclusión, ya que la sociedad con la que interactué se ha adaptado a mis expresiones afro.
¿Cómo ha sido el proceso de la Biblioteca Negra HSI?		La biblioteca es un proceso de necesidad de reconocer la herencia africana de las personas Rastafari en la ciudad. La igualdad y el respeto entre todas las personas mantienen el proyecto y las actividades que se realizan.		
¿La educación y el arte de la población afro deben permanecer en la ciudad?	La herencia de la discriminación y el racismo son los principales problemas de permanencia de los saberes afro, y debido a esto se generan retrasos en los derechos y deberes de la educación afro residente en Bogotá.			sí, porque son diferentes a cualquier tipo de sociedad debido que la riqueza de las poblaciones afro son notoriamente
¿Qué acciones mejorarían la calidad de vida de la población afro?	Principalmente la educación como base de la radicación de las acciones excluyentes, el fomento por la historia y la herencia africana entre los pueblos para continuar luchando por las oportunidades de igualdad entre todos.			empezando por medio de la danza se pueden generar uniones entre la raza negra, estas serían unas de las acciones que se deben realizar en la sociedad y la ciudad de Bogotá

<p>¿Cuál es la importancia de la cultura, el arte y la educación en la comunidad Rastafari?</p>		<p>La educación y el conocimiento es lo más importante para los Rastas y para la Biblioteca, por eso se realizan talleres de la historia y la descendencia africana, y durante los años de funcionamiento se han adquirido libros y textos que mantienen la identidad cultural.</p>	<p>Es importante la educación y la cultura, ya que a través de ella nuestros espacios artísticos contribuyen especialmente en seguir luchando por nuestra sociedad excluyente, en el cual por contexto social, somos contribuyentes.</p>	
<p>¿Cuáles son los aportes de la cultura Rastafari a la ciudad?</p>		<p>La Biblioteca y los participantes aportan desde la cultura Rastafari al resto de la ciudad, una manera diferente de ver la vida, de actuar, guiando siempre a ser justos, honestos, solidarios, ser más humano y sentir la presencia africana y de las creencias de la hermandad y la verdad.</p>	<p>Este espacio cultural nos aporta desde el arte y la literatura reconociendo espacios concretos y dinámicos en el cual nuestra comunidad de manera humana rescata valores y confronta diversos referentes antropológicos.</p>	
<p>¿Porque es importante compartir la cultura afro?</p>	<p>Expresando y practicando las relaciones con todas las culturas se fortalecen las necesidades de la población, fueron las culturas afro e indígenas las que primero se desarrollaron en el mundo y no se deben perder los saberes y los valores de las naciones.</p>			<p>Porque se puede dar un aprendizaje amplio, por ejemplo, en cuanto a las costumbres adaptadas y los saberes artísticos desde la danza.</p>
<p>¿Los encuentros con demás población afro beneficiara o no a la población?</p>	<p>Beneficiaria a toda la población, ya que crearía lazos de amor y respeto, de conocimiento, de compartir saberes, y de construcción de la presencia de la descendencia africana, los encuentros generan interés y apoyo en las comunidades.</p>			<p>Si beneficiara a toda la comunidad ya que hay un aprendizaje mutuo por parte de la otra población para interactuar con la cultura, desde los ideales artísticos.</p>

<p>¿Es importante fomentar encuentros con la población afro de la ciudad?</p>		<p>Es importantes para mantener fortaleza entre la diáspora africana, ser rectos y sinceros con los hermanos que también vienen del continente africano, apoyar las acciones de lucha para que todos los derechos sean respetados se logran si se mantiene el amor y la unión.</p>	<p>Es importante promover y mantener nuestra propuesta cultural ya que esta comunidad se ha encargado de justificar cada una de nuestras vivencias en el concepto demográfico y exponencial en comunidades negras y Rastafari en la unión bibliotecaria.</p>	
<p>¿La Biblioteca Negra HSI y sus participantes apoyan los encuentros de fortalecimiento de identidad africana?</p>		<p>En la biblioteca se apoya el encuentro con la comunidad afrocolombiana, ya que acciones como estas no se habían realizado con el interés de fomentar los conocimientos de las culturas, la identidad Africana es vital que persista en la ciudad y se enseñe con verdad y justicia a todas las demás culturas de la ciudad</p>	<p>Si, esta comunidad como espacio cultural ha solidificado la importancia de nuestra población negra en diferentes espacios como talleres, reuniones, eventos, en los cuales como participante activo me veo identificado en la construcción de cada uno de ellas en la biblioteca.</p>	

13. Consentimiento y asentimiento informado

Consentimiento entrevistas

<p>CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS LICENCIATURA BÁSICA CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA INVESTIGADORES: Daniela Niño López y David Gutiérrez</p>
<p>OBJETIVO GENERAL: Diseñar una propuesta artística de integración y encuentro de identidad Afrodescendiente para fortalecer y reconocer los saberes artísticos y culturales entre el Movimiento Nacional Cimarrón y la Biblioteca Negra H.S.I en Bogotá D.C.</p>
<p>CONSENTIMIENTO</p> <p>Este formato tiene como finalidad obtener el consentimiento de las personas que participan en la investigación del proyecto Manguala. La información obtenida mediante este proyecto garantiza que no será publicada a nivel individual, ni con fines comerciales. El objetivo es diseñar una propuesta artística de integración y encuentro de identidad Afrodescendiente para fortalecer y reconocer los saberes artísticos y culturales entre el Movimiento Nacional Cimarrón y la Biblioteca Negra H.S.I en Bogotá D.C.</p> <p>Se garantiza que no será revelada ninguna información sin consentimiento previo o cualquier información que pueda ser considerada como confidencial.</p> <p>Fecha: _____ Entrevista N°: _____</p> <p>Nombre: _____ Grupo: _____</p>

Consentimiento audiovisual

<p style="text-align: center;">FORMATO CONSENTIMIENTO AUDIO VISUAL</p> <p style="text-align: center;">PROYECTO MANGUALA</p>
<p>CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS LICENCIATURA BÁSICA CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA INVESTIGADORES: Daniela Niño López y David Gutiérrez</p>
<p>OBJETIVO GENERAL: Diseñar una propuesta artística de integración y encuentro de identidad Afrodescendiente para fortalecer y reconocer los saberes artísticos y culturales entre el Movimiento Nacional Cimarrón y la Biblioteca Negra H.S.I en Bogotá D.C.</p>
<p>CONSENTIMIENTO</p> <p>Este formato tiene como finalidad obtener el consentimiento de las personas que participan en el registro audio visual de la investigación. La información obtenida mediante este proyecto garantiza que no será publicada a nivel individual, ni con fines comerciales. El objetivo es diseñar una propuesta artística de integración y encuentro de identidad Afrodescendiente para fortalecer y reconocer los saberes artísticos y culturales entre el Movimiento Nacional Cimarrón y la Biblioteca Negra H.S.I en Bogotá D.C.</p> <p>Se garantiza que no será revelada ninguna información sin consentimiento previo o cualquier información que pueda ser considerada como confidencial.</p> <p>Fecha del proceso fotográfico: _____ N°: _____</p> <p>Nombre: _____</p>