

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO DE JAMUNDÍ
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL ESPAÑA
Resolución de Reconocimiento Oficial No. 0240 de 12 de Noviembre de 20
NIT: 805027092-5 DANE: 176364001313

Proyecto Etnoeducativo Reconocimiento Y Diversidad Étnica

Integrantes

Área de matemáticas

Víctor Cuero

Ed básica primaria

María Silvana Lovo Gómez

Heyler Mosquera

Martha Cecilia Díaz Z

Área Hm Lengua Castellana

Dolly Adriana Lugo

Yamileth Reyes Lucumí

Área Ciencias Sociales

Adolfo Obando

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO DE JAMUNDÍ

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL ESPAÑA
Resolución de Reconocimiento Oficial No. 0240 de 12 de Noviembre de 20
NIT: 805027092-5 DANE: 176364001313

INDICE

1	Introducción	5
2	Justificación	7
3	Problema	8
4	Marco conceptual.....	13
4.1	Principios De La Afroeducación	20
4.2	Fines De La Afroeducación.....	21
4.3	Componentes Pedagógicos.....	23
4.4	. Ejes Fundamentales.....	23
4.5	Fundamentos Jurídicos	24
4.6	Antecedentes	24
4.7	Fundamentos Conceptuales Específicos	29
4.8	La Cosmovisión.....	48
4.9	La Cultura.....	51
4.10	La Etnohistoria	56
4.11	La Territorialidad.....	60
5	Metodología	67
6	Versiones del proyecto.....	77
6.1	Versión 2016 Yincanafro Cultural	85
6.1.1	87
6.2	Versión 2015	96
6.3	Versión 2014 Proyecto Etnocultural	98
6.4	Versión 2009 Etnocultural	101
6.5	Versión 2008 Etnocultural	102
6.6	Versión Proyecto 2006 Celebración De La Afrocolombianidad	105

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO DE JAMUNDÍ
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL ESPAÑA
Resolución de Reconocimiento Oficial No. 0240 de 12 de Noviembre de 20
NIT: 805027092-5 DANE: 176364001313

6.7	Versión 2004 Catedra De Estudios Afrocolombianos	119
6.8	Catedra De Estudios Afrocolombianos	137
6.9	Bibliografía.....	142
6.10	ANEXOS	143

Proyecto Etnoeducativo Reconocimiento Y Diversidad Étnica

Objetivos

Objetivo General

Diseñar e implementar una propuesta pedagógica para la promoción de los valores y conocimientos propios de una sociedad pluralista y multiétnica, para enfrentar con identidad étnica los retos de la globalización; acorde con nuestro contexto municipal e institucional para los grados desde preescolar hasta undécimo en la institución Educativa Técnica Industrial España.

Objetivos Específicos

- Concientizar a la comunidad educativa acerca de la importancia de contribuir al proceso de reconocimiento de los grupos étnicos a nivel socio político y económico de la comunidad
- Promocionar las competencias ciudadanas relacionadas con la pluralidad
- Motivar la construcción de una conciencia crítica a la ideología del racismo, las prácticas de exclusión, segregación racial y social que afectan la convivencia de la Institución Educativa Técnica Industrial España

- Generar la promoción del conocimiento de los mecanismos legales, y políticas públicas para la protección de los derechos y deberes étnicos
- Contribuir con el reconocimiento, protagonismo y legitimación de los grupos étnicos en los contextos históricos, políticos, y económicos
- Reconocer la importancia de la etnoeducación en el contexto de la multiculturalidad, la interculturalidad y la globalización

1 Introducción

La IETIE y su proyecto de etnoeducación, realizó una revisión reflexiva de los avances hasta el momento, donde se pudo apreciar que veníamos trabajando desde el grupo étnico afrodescendiente frente al cual hicimos un trabajo investigativo en el municipio a nivel: histórico, científico (hicimos comparaciones de medidas ancestrales, con las occidentales, recopilamos recetas, visitamos los humedales. Cultural(montajes de danzas folclóricas, cantos tradicionales de la zona, arrullos, fugas,(fuimos a los corregimientos de la zona plana y otros de zona alta y a los barrios tradicionales del municipio) y de lucha por la reivindicación de los derechos étnicos, por ello conviene subrayar los aspectos abordados de dicho grupo: La historia, cultura, legislación entre otros, ya que participamos en las mesas de concertación de los grupos comunitarios que para ese momento estaban gestándose algunos y los otros que tenían un adelanto en el proceso, pues eran integrantes de los consejos comunitarios y las mesas de concertación.

En ese recorrido, continuamos con el empoderamiento de nuestro grupo étnico ya que la mayoría de la comunidad educativa se reconoce como afrodescendiente, basándonos en resultados de encuestas realizadas en la institución. Además, el municipio de Jamundí fue declarado como municipio etnoeducador; después del proceso pedagógico que se vivió en la afirmación de ellos como afrodescendientes.

Aunque los otros grupos son de menor representación (datos recogidos en la oficina de asuntos étnicos del municipio de Jamundí), consideramos que son muy importantes para enriquecer el acervo cultural de nuestro municipio. Por lo tanto, revisamos nuestros avances, haciendo un alto en el proceso para poder mirar a los otros grupos desde la perspectiva del respeto, la empatía y la solidaridad.

Teniendo en cuenta que, el objetivo de la política es posicionar la educación intercultural en todas las escuelas y colegios del sector oficial y privado del país, para que todos los niños, niñas y familias entiendan que las culturas afrocolombiana, indígena y gitana son parte de las raíces de nuestra nacionalidad. Es decir, hacer que en la institución se reconozca y respete las diferentes culturas, de esta manera reconocer la diversidad de nuestra nación. Identificando que la política etnoeducativa está dirigida a los grupos indígenas, a las comunidades room o gitanos y a los pueblos afrocolombianos.

Por otra parte, tendremos en cuenta para esta nueva etapa solucionar una de las dificultades que detectamos en el análisis: la etnoeducación no se expresa en el currículo de la IETIE. Tampoco, en los contenidos, métodos y procedimientos de enseñanza.

Es así que, el proceso etnoeducativo en Colombia en general y en la IETIE en particular, se ha dado de diversas maneras, pero respondiendo a una problemática cultural y educativa común, frente a la cual las comunidades y sus respectivas organizaciones vienen redefiniendo y posicionando a la educación propia o etnoeducación, como una estrategia importante y útil en el proyecto de reestructuración y desarrollo de los pueblos, defensa de sus territorios y pervivencia de sus identidades ancestrales. (Bravo, 2012)

2 Justificación

La etnoeducación no puede ser un barniz para el currículo de la institución educativa, por el contrario, debe convertirse en un eje transversal que penetre la conciencia de la escuela, dejando de ser una moda; porque además de que el currículo ya está sobrecargado, éste debe generar en la comunidad educativa: mayor claridad, eficacia y rigor para distinguir las nuevas situaciones y lograr seleccionar las más pertinentes. En ese sentido la escuela es la encargada de persuadir y concientizar a la comunidad educativa acerca de la importancia de contribuir al proceso de reconocimiento de los grupos étnicos a nivel cultural, socio político y económico de toda comunidad.

Es por esta razón, que el currículo con la incorporación del elemento étnico, tendrá su razón de existencia cuando sea llevado a la práctica; ya que como objeto de requisito burocrático

tiene poco sentido. Entendiendo que está permeado por la cultura, la política y está socialmente condicionado y que, además, informa de toda la actividad escolar en su contexto particular, para interculturalizar el currículo escolar

La IETIE constituye un espacio privilegiado para incorporar la dimensión intercultural, porque la columna es la cultura, para que ayude a no caer en estrategias inadecuadas como: la exclusión, la desconexión, la tergiversación, el exclusivismo, el clasismo y la segregación. Esta última como tendencia o ideología innegable se presenta como racismo escalonado.

Indiscutiblemente este impregna la cultura occidental que se encuentra en los currículos escolares y en la vida cotidiana, porque la supremacía blanca se impuso desde el siglo XV y luego las personas que se consideraban menos negras, menos indígenas en forma descendente, se otorgaban el derecho de menospreciar a los que estaban unos peldaños debajo en la escalera del color de piel.

3 Problema

En los últimos años la comunidad jamundeña está siendo afectada por la migración de extranjeros y nacionales que ven en el municipio una nueva oportunidad. Esto ha contribuido en que nuestros jóvenes adopten culturas ajenas a las propias de la región.

Aspectos como: la música, la moda, el acento, el territorio, influyen en la pérdida de identidad. Entendiendo que la identidad cultural, se define como el conjunto de valores,

tradiciones, símbolos, creencias y modos de comportamiento, que funcionan como un elemento cohesionador dentro de un grupo social y que actúan como sustratos para que los individuos que lo conforman puedan fundamentar sus sentimientos de pertenencia.

Se observa que, en la Institución España por ser una comunidad multiétnica, encontramos casos de discriminación, burlas por la forma del habla, tono de piel y aspecto físico; incluso se ve discriminación entre las diferentes gamas del afro, donde los más claros, minimizan los más oscuros. Este es el motivo por el cual un gran número de estudiantes no se ven identificados con su grupo étnico y tienen problemas de autorreconocimiento, lo que afecta su relación social con los demás. Ya que se apilan en ellos resentimiento y frustración. Cuando hablamos de discriminación nos referimos a palabras inadecuadas, actos racistas y discriminatorios que se presentan al interior de la comunidad educativa de manera soslayada.

Antecedentes

Con la voluntad de contribuir a la difusión de los derechos, mecánicas y procedimientos establecidos a favor de la comunidad afrocolombiana, para que estos se apropien de ellos acudan a los espacios de interlocución y decisión abiertos, y hagan valer allí en un clima de respeto y cordialidad sus pareceres y opiniones sobre las características y objetivos de las políticas, planes y programas que les afecten.

En el año 1998 llega a la institución Educativa España, antes I.T.I.M.; la docente Dolly Adriana Lugo y empiezan a hacer un trabajo de concientización y reconocimiento del mundo

“Afro” en dicha institución con acercamiento hacia los educandos intentando construir lo que luego llamaríamos la cátedra de estudios Afrocolombianos en el I.T.I.M. Se hicieron charlas con los jóvenes lanzando preguntas como ¿Quiénes son afrocolombianos?

Ante esta pregunta notamos como los estudiantes no se reconocían como afrodescendientes, porque les apenaba esta condición. Escuchábamos frases como esta: “Pero profe, mire que yo soy más clara que usted” “yo soy canela” entre otros.

Ante la experiencia hemos querido demostrarles a los estudiantes mediante la recuperación y conocimiento de la actividad cultural basada en la tradición oral; cómo podríamos adentrarnos en el proceso de la construcción de un país más justo donde el respeto a la diversidad, a la diferencia y el conocimiento y materialización de los derechos de la población Afrocolombiana, se constituye en un verdadero paradigma en el diario que hacer nacional.

Lindon Thomson (Tomson, 1965) afirma:

No podemos tomar a alguien que ha estado encadenado por años, liberarlo por verlo en la línea de arranque y decirle que ahora está libre para competir con los demás y creer sinceramente que con eso hemos actuado con justicia. Hombres y mujeres de todas las razas nacen con las mismas capacidades, pero la capacidad no es solo producto del nacimiento. La capacidad se ve ampliada o impedida según la familia con que se vive, la escuela a la que se asiste y el grado de riqueza o pobreza al que a uno lo rodea. Es producto de cientos de fuerzas invisibles que actúan sobre el pequeño infante, sobre el niño y finalmente sobre el hombre.

En la institución se trabajaron muestras culturales en forma permanente, lo cual permitió que se ahondará en nuestras tradiciones y se conociera la belleza de las mismas: danzas, teatro, adoraciones al niño Dios, platos típicos, tradición oral, (mitos, cuentos, leyendas etc.).

Pero indudablemente el año 2003 fue definitivo para esta experiencia, fue aquí donde se unieron al trabajo los docentes Manuel Enrique Barona en primera instancia y empezó a implementar en el área de la educación física el valioso instrumento de la cátedra de estudios afrocolombianos, con las danzas y bailes típicos de la zona del sur del valle y el norte del cauca. Se recogieron excelentes ejemplos que fueron interpretados por los estudiantes que habían asistido en las zonas de trabajo.

En la misma línea los jóvenes recogieron valiosos ejemplos de tradición oral que luego fueron dramatizados ante sus compañeros. Con narraciones sobre la creación de los pueblos, asentamientos fueron grabados de viva voz de los narradores.

Cada muestra cultural que se hacía era un momento maravilloso donde cada uno de nosotros apreciaba y valoraba lo que allí se vivía, nos convertimos en participantes de eventos históricos que se revivían ante nuestros ojos con la mayor naturalidad. Empezábamos a reconocernos como afrodescendientes y era maravilloso.

Los jóvenes asistían a las comunidades rurales que ellos escogían para trabajar e investigar y lo asumían de la mejor manera, porque allí no estaba presente el maestro para guiar el trabajo. Asistían a las comunidades las veces que consideraban necesario y allí compartían con los antiguos y jóvenes de la comunidad; en un ejemplo de respeto tolerancia y cordialidad.

Cada grupo del grado once se subdividió para lograr los mejores resultados en el transcurrir de la experiencia, los jóvenes presentaron dificultades (discusiones al interior de los mismo, diferencias personales, etc.) eso hizo que aprendieran de manera independiente y personal, “aprendieron en la piel” y pudieron transmitirnos sus conocimientos y consideraciones.

Hacia un mes de mayo del año 2004, llega la convocatoria de MEN para experiencias innovadoras y se unen otros docentes al trabajo que se venía realizando; Oscar Marino Micolta, Lida esperanza Jaramillo, Néstor Mario Lobo, Martha Alvear, Héctor Favio Herrera, Adolfo León Obando, Manuel Enrique Barona, Silvana Lovoa Gómez, con la llegada de estas personas el grupo se fortalece y se abren nuevas líneas de trabajo que proponen por el crecimiento del proyecto.

Estadística, lengua castellana, (tradicción oral), filosofía (cosmovisión y cosmogonía), Educación física (danzas folclóricas).

Se tiene como experiencia vivencial, la realizada con los estudiantes de grado once (11) del año lectivo 2.003 – 2.004 en la que ellos por grupos se desplazaron a diferentes corregimientos de asentamiento afro del municipio, e iniciar un primer acercamiento con sus habitantes esta investigación les permitió la obtención de relatos orales por parte de personas mayores, además de conocer mitos, leyendas, gastronomía, la forma artesanal de auto sostenimiento, la cosmovisión, la cosmogonía, la música, sus bailes y demás tradiciones, igualmente les permita realizar el montaje de danzas representativas de las distintas comunidades visitadas

4 Marco conceptual

Marco Teórico De La Etnoeducación

Marco Conceptual De La Etnoeducación

Generalidades. La etnoeducación, entendida como un proceso integral que parte desde la caracterización de un grupo étnico hacia el contexto nacional y universal, ha tenido diversidades de conceptos y denominaciones específicas. En términos generales, los procesos educativos que parten desde los grupos étnicos se les conoce oficialmente como etnoeducación y se aplica en comunidades indígenas, afrocolombianas y mestizas.

Para el caso de las comunidades Negras o Afrocolombianas, dentro del proceso de construcción y como parte de las discusiones y de las reflexiones pedagógicas, se vienen planteando alumnos interrogantes para ver cómo se define y como se logra denominarla. Entre las propuestas de como denominarla surgen las siguientes:

- ° Etnoeducación para comunidades negras
- ° Etnoeducación afrocolombiana
- ° Educación propia para comunidades negras
- ° Afroeducación
- ° Educación afrocentrista

° Afroetnoeducación

En los talleres de sensibilización y capacitación desarrollados en el Chocó, fue muy cuestionado el primero y el tercer nominativo por la preposición para, por ser excluyente y generar una tendencia etnocéntrica de marginalidad pedagógica. Visto así, la etnoeducación no puede ser de exclusividad para un grupo étnico específico, fundamentalmente se puede partir del grupo específico, pero el proceso debe ser para el conjunto del pueblo colombiano. Esta sería una posibilidad para que los grupos étnicos colombianos puedan conocerse, interactuar, valorarse y respetarse en función de las diferencias étnicas y regionales. Siendo así, el resultado conllevaría al reconocimiento de la verdadera diversidad étnica y a la unidad nacional de los pueblos. es decir, se consolidaría el proyecto de Nación pluriétnica.

Dentro de las reflexiones de la denominación específica de la etnoeducación afrocolombiana, las propuestas de mayor acogida han sido las de Afroeducación y Etnoeducación Afrocolombiana. En este documento nos apropiaremos en el manejo de estos dos términos.

¿Cómo entendemos la Etnoeducación Afrocolombiana?

La conceptualización rígida de la Afroeducación hay que entenderla desde la perspectiva institucional y desde la visión del contexto de la sociedad civil. Dentro de los conceptos o enfoques institucionales tenemos: Antes de la expedición de la ley 115 de 1994, el Ministerio de Educación Nacional la conceptualizaba como un "Proceso que a través del cual los miembros de un pueblo internalizan y construyen conocimientos y valores, y desarrollan habilidades y destrezas de acuerdo con sus características, necesidades, aspiraciones e intereses culturales, que les permitan

desempeñarse adecuadamente en su medio y proyectarse con identidad hacia otros grupos humanos"

La ley 70 de 1993 en su artículo 36 la conceptúa como: "Proceso que debe desarrollar conocimientos generales y aptitudes que le ayuden a participar plenamente y en condiciones de igualdad en la vida de su comunidad y en la nacional"

La Ley General de la Educación en su artículo 55 la entiende como: "La educación que se ofrece a grupos o comunidades que integran la nacionalidad y que poseen una cultura, una lengua, unas tradiciones y unos fueros propios y autóctonos"

Dentro de los enfoques particulares que se han venido construyendo en el proceso afroeducativo a través de los talleres y de la visión cimarronista, se registran los siguientes conceptos de la sociedad civil:

"La Afroeducación es un proceso permanente de adquisición de saberes que busca la autodeterminación de los pueblos étnicos para definir su futuro de acuerdo con sus aspiraciones y necesidades".

"La Afroeducación es un proceso permanente de la recuperación y desarrollo de conocimientos y aptitudes que se busca para la reconstrucción y valoración del Ser Afro en el tiempo y espacio, con autonomía y autodeterminación para participar con equidad y poder en la vida de la comunidad y del contexto nacional e internacional".

Analizando los conceptos anteriores sobre cómo entender la etnoeducación afrocolombiana, se puede concluir que cualquiera de los conceptos seleccionados tiene alcance visionario para los intereses y propósitos de los afrocolombianos.

¿Qué estrategias aplicar para el desarrollo de la Afroeducación?

La Etnoeducación Afrocolombiana, entendida como un proyecto de vida permanente, debe ser el reconocimiento a los afrocolombianos e indígenas al derecho a una educación integral que enaltezca su identidad y etnicidad, que los induzca al conocimiento y transformación de la realidad comunitaria regional, nacional e internacional, que lo habilite a conocer, valorar, aprovechar y potencializar sus recursos naturales dentro de la visión etnodesarrollista de "sostenibilidad".

La Afroeducación, como estrategia y como proyecto de vida, surge de grandes reflexiones y compromisos. El entendimiento de ella, está sujeto a la comprensión de cada uno de los siguientes lineamientos estratégicos y conceptuales:

¿Qué tipo de educación queremos? Como prospecto ideal y futurista, queremos una educación integral, liberadora, investigadora, concientizadora, reivindicadora, dignificadora de los derechos humanos, que propicie el entendimiento interracial e intercultural entre las diversas etnias y poblaciones.

¿Cómo la queremos? Democrática, fortalecida por el Estado y la sociedad civil, que sea parte integral del movimiento pedagógico colombiano, quererla como una opción de vida para la equidad y desarrollo.

¿Para qué la queremos? Para reconstruir nuestra historia, para que nos entendamos, nos conozcamos e interactuemos con las diferencias y respeto; también debemos de quererla para generar un nuevo pensamiento a la luz del Cimarronismo contemporáneo y generar modelos de etnodesarrollo que parta de la biodiversidad integral.

¿Con quiénes la debemos desarrollar? Se infiere que deberá ser con las instituciones, con las ONG, con los miembros de la comunidad educativa y el conjunto del pueblo colombiano.

¿Hacia quién debe estar dirigida? Por ser integral hay que dirigirla a todos los colombianos. Pero por tratarse de un proceso experimental, su fase inicial puede partir con una mayor dedicación desde las comunidades afrocolombianas como actores principales y centros de aplicación. Si las comunidades afrocolombianas como beneficiarios directos no se apropiaron de este proyecto, mucho menos lo harían los otros componentes étnicos y poblacionales del país.

¿Qué niveles debe comprender? Como parte del sistema educativo nacional, la afroeducación debe ser de verticalidad y transversalidad a todos los niveles de la educación desde el preescolar hasta el nivel superior, desde la educación formal hasta la no formal e informal.

¿Por dónde empezar? El proceso de la afroeducación es un proyecto complejo y diverso que exige de la creatividad y autonomía personal e institucional. Su fundamentación del quehacer parte primero de la sensibilización y comprensión de lo que es o puede ser la etnoeducación, diferenciándola de la educación generalizante y tradicional.

El empezar afroeducativo está ligado a los propósitos formales, no formales e informales del actuante o a las necesidades de las comunidades e instituciones de cada región.

Respetando la creatividad de los actores o promotores afroeducativos, podemos mencionar algunos referentes del que hacer etnoeducativo que se puede tomar como punto de partida a través de:

- ° Diseño y producción de materiales: puede ser, a través de: cartillas, libros didácticos, revistas, álbumes, postales, tarjetas o almanaques alusivos al patrimonio cultural e histórico de la comunidad.

- ° Implementación y desarrollo de la cátedra de estudios afrocolombianos con un enfoque interdisciplinario en los diferentes niveles de la educación.

- ° Sensibilización y capacitación de la comunidad en función de su etnicidad.

- ° Dimensionar los Proyectos Educativos Institucionales, PEI, como proyectos "Etnoeducativos", reestructurando los planes de estudios, el enfoque curricular e institucional. Aquí la etnoeducación desaparece como una cátedra o área de contenido y se constituye en todo un proceso integral.

- ° Realizar capacitaciones avanzadas a los docentes en función de los componentes etnoeducativos: sensibilización, investigación, producción de materiales, diseño curricular, asesoría, evaluación y seguimiento.

- ° Orientar a las Normales para engendrar Etnoeducadores, de acuerdo con las aspiraciones afro educativas.

° Reestructurar las modalidades de los colegios en función de la biodiversidad y dinámica socioeconómica de los pueblos.

° Transferir lo cognitivo o saber de la memoria colectiva a los planes de estudios, partiendo de la investigación y recopilación de la tradición oral.

° Promover los programas de afroalfabetización dentro del enfoque de recuperación del saber tradicional.

° Fortalecer el desarrollo de las normatividades de la etnoeducación: Ley 70, el decreto 804 y otros.

° Crear medios de comunicaciones, centros especiales e instituciones dedicadas a promover y desarrollar la afroeducación.

° Establecer programas de estudios avanzados sobre la afrocolombianidad y africanidad. Las universidades con asiento en las comunidades afrocolombianas, deben abrir postgrados permanentes sobre la cultura y estudios afrocolombianos.

° Sistematizar y socializar las diversas experiencias regionales, nacionales e internacionales.

° Fundamentar los componentes de la cosmovisión, legislación étnica, etnobotánica, biodiversidad, etnohistoria, etnolingüismo, territorialidad, etnosociología y antropología y cultural, entre otras.

Del anterior menú de referentes para iniciar trabajos o compenetrarse con el proceso etnoeducativo, es fundamental en primera instancia disponer de una actitud de cambio y toma de conciencia que le permita al individuo o a la institución liberarse del tradicionalismo o de lo generalizante. Esa actitud de cambio debe estar orientada a la investigación y participación de lo que pensamos y de lo que queremos hacer o reconstruir. Por eso, el primer punto de partida para arrancar con cualquier proceso afroeducativo es el asumir su propia identidad y visionar el proyecto de vida colectivo que nos corresponde a los afrocolombianos de este país.

4.1 Principios De La Afroeducación

Los principios que orientan a la afroeducación están definidos por la Ley 115 de 1994 y el decreto reglamentario 804 de 1995.

Principio de identidad. Determina el sentido de pertenencia y la esencia del pleno reconocimiento del ser afrocolombiano, del Ser Negro y parte integral de una comunidad étnica. Esto conlleva a la autoevaluación, a la estima positiva y a estar en condiciones de interactuar dentro de otros escenarios sociorraciales

Principio de Diversidad Cultural. Induce a la práctica de los diversos saberes ancestrales y a la autoafirmación de las identidades culturales dentro del enfoque de la interculturalidad, partiendo del conocimiento de la cultura específica y relacionándola a su vez con otras culturas para la interacción social.

Principio de Autonomía. Define la capacidad social para crear alternativas, partiendo de sus propias iniciativas, acorde con su realidad, necesidad y aspiración. El ejercicio de este principio

como elemento de independencia relativa, conduce a una flexibilidad y progresividad de los procesos afro educativos.

Principio de Investigación Participativa. Conduce a vincular a la comunidad de manera consciente, deliberada, responsable y organizada en los diversos eventos y procesos. En este escenario, la comunidad como memoria colectiva y fuente de investigación, se constituye en actora de su propio conocimiento, además de informante se convierte en productora y coinvestigadora.

Principio de Solidaridad. La educación afrocolombiana debe permitir la convivencia armónica y la hermandad entre los pueblos, con el propósito de afianzar el sentido de identidad y la comunicación intercultural.

El principio de solidaridad genera respeto por las diferencias, permite la vivencia de las normas consuetudinarias y valores éticos que fundamentan una sociedad justa, libre de racismo y discriminación sociorracial.

Principio de sostenibilidad Socioeconómica. Orienta a los procesos afroeducativos a garantizar la futuridad de las generaciones, potencializando y utilizando racionalmente sus recursos con rentabilidad de interés colectivo.

4.2 Fines De La Afroeducación

La etnoeducación afrocolombiana se desarrolla atendiendo los fines globales de la Ley General de la Educación y la Ley 70. Su naturaleza como tal, se enfoca en los siguientes fines:

- ° Rescatar y promover los valores culturales, históricos y étnicos de la afrocolombianidad y africanidad universal.
- ° Reafirmar la identidad étnica y cultural tanto individual como colectiva, posibilitando el respeto y reconocimiento de la diversidad étnico cultural.
- ° Afianzar los diversos procesos, conocimientos, saberes y prácticas de socialización que han sido legados por herencia cultural.
- ° Fortalecer las prácticas de protección y uso adecuado de la naturaleza y recursos.
- ° Fortalecer el proceso organizativo comunitario como instrumento de control social y de construcción de los modelos de etnodesarrollo participativo.
- ° Fortalecer los vínculos de la educación formal, no formal e informal.
- ° Desarrollar procesos formativos integrales que fortalezcan el ejercicio docente desde una visión autónoma y crítica de la interculturalidad, promoviendo el conocimiento y comprensión de todas las culturas
- ° Potenciar el desarrollo integral de la persona en lo intelectual, ético, socioafectivo, emotivo, estético y físico.
- ° Reconstruir la historia de los afrocolombianos a partir de las raíces africanas hasta llegar al presente de las comunidades.

- ° Generar compromiso social en los docentes, directivos, alumnos y comunidad en general frente a sus necesidades y problemas.
- ° Promover los procesos de investigación y reafirmación de la comunidad a partir de la reconceptualización de la historia y la mentalidad colectiva.
- ° Acabar con el prejuicio racial arraigado en el inconsciente colectivo social.

4.3 Componentes Pedagógicos

El sistema de educación afrocolombiana se desarrolla, teniendo en cuenta los siguientes componentes:

- ° Sensibilización
- ° Capacitación
- ° Investigación y acción participativa
- ° Diseño y producción de materiales
- ° Diseño curricular y dimensión de los PEI
- ° Asesoría, seguimiento y evaluación

4.4 . Ejes Fundamentales

Entre los principales ejes que permiten el rodamiento de los procesos afroeducativos, se tienen los siguientes referentes que serán profundizados más adelante:

- ° La cosmovisión

- ° La cultura y prácticas tradicionales de producción La etnicidad como esencia del ser
- ° La etnohistoria
- ° El etnolingüismo
- ° La etnogeografía y territorialidad
- ° La etnosociología
- ° La visión temporo-espacial, el pensamiento lógico y la construcción de conocimientos
- ° La originalidad y el arte
- ° La religiosidad y el sistema ético de valores.

4.5 Fundamentos Jurídicos

4.6 Antecedentes

El reconocimiento legal de los derechos de los grupos étnicos en Colombia fue un proceso histórico invalidado por la clase dominante y por las fases de Estado de Derecho que permanentemente legislaron en pro de la hispanidad.

El sistema colonial, con su principio providencial de la esclavitud, negó todo derecho natural y social al indígena y a las personas afrocolombianas convirtiéndolos en objetos e instrumentos de producción. Su espalda constituida en silla transportadora del etnocentrista pudo soportar todo el peso brutal de las inconsecuentes leyes, cuya función fue, y ha sido, la de perpetuar la injusticia y mantener dividida la humanidad.

El horizonte de la libertad y el reencuentro con su identidad abrió espacio al proceso del cimarronaje. La sumatoria de las reivindicaciones antiesclavistas permitió a la sociedad palenquera crear su propia dinámica de organización, hecho que perturbó el régimen colonial, originando una crisis económica y política.

La aristocracia, dentro del nuevo ordenamiento político, vio la imperiosa necesidad de liquidar algunas instituciones obsoletas a fin de fortalecer el novicio poder republicano. El Congreso Constitucional de 1821 procede a aprobar la ley Sobre libertad de los partos, manumisión y abolición del tráfico con esclavos, esta figura jurídica en ningún momento reconoció los derechos a la educación, los económicos y políticos de la sociedad palenquera. A esta farsa jurídica se sumó el incumplimiento del pacto de guerra entre la unificación de las fuerzas militares de Simón Bolívar y los Cimarrones para derrotar a los españoles a cambio de la libertad anhelada por los esclavizados.

Profundizada la crisis económica del sistema neogranadino por las múltiples acciones cimarronistas, y sumado a este conflicto la presión angloindustrial contra el sistema esclavista, en 1851 liberales y conservadores, aprobaron contra su voluntad la abolición legal de la esclavitud, pero sin ningún resarcimiento y reconocimiento a sus derechos y patrimonio.

Si miramos la reforma educativa de 1870 que constituyó «La Edad de Oro de la educación colombiana», de 1886, la Constitución de 1903, 1920 y las sucesivas, ninguna de ellas se detuvo en el problema etnoeducacional para el bienestar de los grupos étnicos; el interés estuvo enmarcado

en contratar la enseñanza con la iglesia conservadora de ese entonces, a fin de irradiar el flagelo del colonialismo evangelizador como mecanismo aculturizador del dominio occidentalista

Los hechos muestran a través del calidoscopio histórico, el trato injusto que han soportado los grupos étnicos en todo el proceso de la formación nacional. De verdad que ha sido una historia violadora de los Derechos Humanos. Miremos que sólo a partir de la reestructuración del sistema educativo establecido por el.

La Etnoeducación y el Etnodesarrollo El Etnodesarrollo entendido como el sistema o modelo de desarrollo que parte desde la concepción de vida de los grupos étnicos en resolver sus necesidades, sus problemas, consolidar los sueños de calidad de vida, potencializando su recurso capital natural, cultural, cosmovisional y ético en pro de las mismas comunidades con la aplicación de sus diversos principios de la autonomía, autogestión, autodeterminación, identidad, solidaridad, sostenibilidad socioeconómica y el control de poder social

Para las comunidades afrocolombianas asentada en el andén del Pacífico (Choco Biogeográfico), el prospecto del Etnodesarrollo está fundamentado en el aprovechamiento de la mega biodiversidad, en el desarrollo integral de la cuenca del Pacífico y en el posicionamiento geopolítico internacional de dicho territorio.

El etnodesarrollo como tal se constituye en un "Plan de vida" permanente de característica integral, apoyado en la concepción de calidad de vida y del desarrollo a escala humana. Este modelo es mensurable a través de ciertos indicadores de logros a saber: Índice de Desarrollo Humano (IDH), índice de escolarización, ingresos per cápita, índice de felicidad y tranquilidad,

taza de morbi-mortalidad, índice años promedio de vida, índice de seguridad alimentaria, índice de prosperidad, índice de necesidades básicas insatisfechas y el índice de identidad étnica, entre otros.

El etnodesarrollo, como alternativa de descentralización y depuración del etnocentrismo capitalista que ha propiciado la brecha diferencial entre ricos-pobres y entre centro-provincia, debe responder a la construcción de un pensamiento y estructuración de una ideología desalienadora que esté en capacidad de responder a la integración de las variables de la economía, lo social, lo cultural, lo geopolítico, lo científico tecnológico, lo étnico y lo organizativo entre otros.

El Cimarronismo. como pensamiento y unidad de acción que se viene construyendo mental y socialmente, es propositivo para la conducción de aquella ideología y su concepción etnodesarrollista. Entendemos que la educación es componente pilar y estructural de cualquier ideología y modelo de desarrollo, a través de la educación se logra formar al individuo para un fin determinado Para nuestro caso específico del etnodesarrollo, además de la territorialidad, la cosmovisión, la cultura, la biodiversidad y la etnicidad, la Etnoeducación es uno de los componentes fundamentales que permite generar un pensamiento de vida, desarrollar y construir conocimientos para la valoración, apropiación, potencialidad y aprovechamiento racional de su recurso patrimonial.

La etnoeducación como proceso y estrategia está destinado a realizar avances etnocientíficos y tecnológicos que determinen progresos armónicos y sustentables en las comunidades.

El Chocó Biogeográfico con su gran megadiversidad es considerado como una de las regiones de mayor riqueza natural en el mundo y, a su vez, como contradicción, en ella se encuentran asentadas las poblaciones étnicas con mayor alto índice de pobreza humana. El desbalance que existe en el Pacífico entre Riqueza natural vs. Pobreza social se debe resolver en el escenario del modelo de etnodesarrollo que garantice, por lo menos, la seguridad alimentaria, la valoración y recuperación del saber tradicional, la pertenencia y pertinencia étnica y la conversión de la diversidad biológica y del capital natural en un capital social para la funcionalidad del plan de vida afrocolombiano.

En la conversión de ese capital natural a capital social de calidad de vida, la etnoeducación es clave; el proceso de enseñanza aprendizaje y las estrategias curriculares deben tener como objetivos de punta de lanza un plan de estudios que redescubra los valores, el saber -conocimiento y el patrimonio regional.

Los procesos etnoeducativos en el contexto del etnodesarrollo deben ser facilitadores para valorar lo tecnológico y la científicidad ancestral; de igual manera debe viabilizar o enlazar las formas tradicionales de producción con los avances tecnológicos.

La investigación y la participación como herramientas de la etnoeducación que se debe aplicar en los planes y acciones curriculares tienen que propender por la exploración,

descubrimiento y potencialización de la biodiversidad que permitan generar unos ingresos y un mejoramiento del PIB y demás indicadores del desarrollo a escala humana.

Se concluye que la etnoeducación siempre deberá de estar unida con el etnodesarrollo y, a su vez, es la clave para conocer lo que tenemos, es la estrategia para redescubrir, reconstruir, valorar y potencializar aquello que hemos custodiado por más de 500 años y que es conocido como Biodiversidad,

4.7 Fundamentos Conceptuales Específicos

Dentro de estos fundamentos se toman lo sociológico, psicológico, epistemológico y pedagógico.

Fundamentos Etnosociológicos. El estudio del legado americano de manera sistematizada, se inició por el año de 1941 con el entonces Instituto Etnológico Nacional, antecesor del Instituto Colombiano Antropológico, ICAN; la finalidad de estas dos instituciones se centró en el desarrollo de disciplinas de indianidad, dejando en el rincón del olvido la sociología y antropología de la negritud (afroamericanismo), situación que afectó a los investigadores y a los técnicos curriculares para trabajar el componente afroeducativo debido a la carencia de dicha sensibilidad y visión pluriétnica de nuestro país.

En el escenario político nacional, las organizaciones de poder político controladoras del Estado han mantenido su condición dominante sobre los sectores productores de fuerza de trabajo. Muchos dirigentes de la oligarquía han mostrado su indiferencia histórica por el componente étnico, aparte de la invisibilidad y negación de los aportes a la identidad nacional, ellos han

mantenido sus ideales racistas convertidos en principios sociales. Laureano Gómez, presidente de Colombia, en su pensamiento racista manifiesta: «Nuestra raza proviene de la mezcla de españoles, indios y negros. Los dos últimos caudales de herencia son estigmas de completa inferioridad. ... el espíritu del negro, rudimentario, como que permanece en una perpetua infantilidad”. “En las naciones de América donde preponderan los negros reina también el desorden. En los países donde el negro ha desaparecido, como en la Argentina, Chile y el Uruguay, se ha podido establecer una organización económica y política con sólidas bases de estabilidad».

En consecuencia, la dirigencia política del país asimila en parte este conjunto de ideas y proceden a seguir ignorando la existencia y problemática de los grupos étnicos; utilizan los derechos políticos de estos pueblos sólo para afianzar su poder politiquero. Este mismo pensamiento se revierte en una alienación mental sobre las unidades étnicas y en contradicción la mayoría no asumen la representatividad del electorado.

A pesar de los grandes avances políticos y la modernización del Estado, la discriminación racial política se sigue reflejando en la ausencia de posiciones jerárquicas y del poder político de las instituciones benefactoras de poder: Fuerzas armadas, educación privada, el clero, medios de comunicación, órganos direccionales del Estado.

Hay que expresar que todo este conjunto de situaciones denunciadas a la democracia, en parte ha obstaculizado la participación política social del hombre negro, sellando en él el paternalismo y su emotiva pasividad en unos casos. Con la nueva interpretación del proceso de

formación educativa se creará un espacio de amplitud para desarrollar el potencial de nuestras comunidades y romper aquellas barreras de enajenación e invisibilidad social.

Miremos la situación social en otro escenario. Muchos libros didácticos, principios constitucionales, humanitarios y cristianos entre otros contradicen su esencia con la práctica; en el escenario de la realidad continúa la reproducción de la raciología instaurando sociedades subhumanitarias. Por ejemplo, la institucionalización del 12 de octubre como «Día de la raza» muestra el vicio de la antropometría de establecer la taxonomía racial, in fundiendo los conceptos de superioridad o de civilización occidental. Esta conmemoración, bastante obsoleta, trata de establecer el encuentro de dos mundos: uno civilizado (Europa) y otro predestinado a la servidumbre.

Cierto es, que la educación tradicional generalizante nos induce a la asimilación de una historia con patrones que riñen con los valores culturales en resistencia, es decir, obliga a todo un pueblo a repetir los lastres de humillación de la esclavitud; como ingredientes a este proceso de etnocidio, la iglesia católica y la comunidad ibérica se propusieron herir los sentimientos históricos de la indignidad y la negritud con la pomposa celebración del mal llamado Quinto Centenario del descubrimiento de América y los 500 años de evangelización que se realizó en 1992.

Todos estos hechos reproducidos por las diversas disciplinas, de una u otra forma, van creando en el inconsciente colectivo un arquetipo sociocracial de pérdida de la identidad. El nuevo proceso de educación pluriétnico debe entrar a revisar la historia oficial y permitir que los pueblos conozcan la verdad de su proceso de vida como principio de dignidad.

Desde otro ángulo sociológico enfoquemos el fenómeno social de los sectores étnicos, centremos la idea en la formación étnica y cultural de la sociedad colombiana. El mestizaje, como resultado de la interrelación de los descendientes de los grupos indígenas, descendientes de los africanos y de las etnias europeas, produjo un cambio cultural en la sociedad colombiana basada en la pigmentocracia. El etnocentrismo, como punto de partida del racismo, generó una acepción cultural, política y social que determinó la marginalidad estatal-territorial de centenares de pueblos y etnias.

El racismo en Colombia ha hecho un inmenso recorrido colonial con diferentes modalidades discriminatorias. Los medios de comunicación siguen mostrando en algunos programas a la persona afrocolombiana como sujeto de segundo orden a través de la ridiculización de muchos roles en programas televisivos (como Sábados Felices), revistas, caricaturas y tiras cómicas.

La iglesia colonial como institución que mantuvo el etnocentrismo religioso y promovió la guerra espiritual con la espada y la cruz, todavía continúa administrando la educación contratada. La secuela espiritual seguirá desbordada por que jamás la iglesia conservadora abrirá una ventana para desarrollar la teología afropastoral con la valoración del patrimonio espiritual.

Hoy la iglesia liberadora plantea que la teología del afroamericano, debe entenderse en el contexto de su vida, de la cultura, de las luchas. Se hace sumamente necesario, que esta teología dentro del sistema educativo colombiano contribuya a fortalecer los fines etnoeducativos y demás aspiraciones del pueblo afrocolombiano.

Respecto a la formación sociocultural del pueblo colombiano. la ideología tomada en el sentido de actitudes, de ideas que reflejan un sistema de relaciones determinadas, ha estado formulado por la religión y la iglesia, la educación y la escuela, la información y los medios de comunicación. Pero este enfoque ideológico nunca ha sido integral, es decir, que mire el sentido de la diversidad étnica.

Traslademos el problema etnosocial a la familia como unidad estructural de la sociedad. De verdad que son pocos los estudios que se han incorporados a los planes de estudios sobre la familia afrocolombiana. Se sabe que la familia nuclear no se limita solo al ámbito de los esposos e hijos; abarca toda la familia extensa, desde el bisabuelo hasta el ahijado. Como célula básica de la sociedad, la familia se ocupa igualmente de la educación de los hijos, de la transmisión de una generación a otra de las experiencias de la vida, de los valores espirituales y de las normas morales. Pero todas estas pautas de informalidad van en contra vía con las pautas formales de la educación oficial.

Hablemos un poco de la cultura como el acumulado y herencia ancestral de cientos de generaciones. Dentro de las reflexiones para las innovaciones curriculares, la cultura merece una gran atención. El sistema educativo debe hacer de la cultura un instrumento de integración y de desarrollo regional. A la dimensión cultural hay que encamarla en la identidad común y en la conciencia solidaria de nuestros pueblos

Retomando algunos apartes de la Declaración de Brasilia sobre la cultura, agosto 12 de 1989, «La integración regional debe partir del reconocimiento de la pluralidad étnica, cultural y

lingüístico de los pueblos de América Latina, formada sobre el patrimonio autóctono y el aporte de otras culturas... el verdadero desarrollo social y económico considera primordialmente el avance educativo y cultural. El reconocimiento de la personalidad cultural de cada pueblo de la región es requisito indispensable de todo proceso de integración genuinamente democrático>.

Para garantizar el etnodesarrollo de cada uno de los pueblos, y motivado por lo anterior, se hace urgente y necesario implementar una educación regional acorde con la realidad histórica y cultural para que desde muy temprana edad los afroamericanos, indoamericanos y el mestizaje colombiano comiencen a valorar, conocer y apropiarse de su propia historia, de su folclor, de su lengua, de su dimensión personal y social.

Como alternativa al problema se requiere ampliar y articular los programas educativos en todos los niveles de estudios culturoológicos y sus diferentes procesos de aculturación, intensificando las investigaciones con la acción participativa.

El regalo más grande que puede hacer el Estado a los contextos sociales étnicos es desarrollar y fortalecer de manera permanente la etnoeducación con el fin de tener elementos suficientes de estudios sobre la situación social de las poblaciones afroamericanas, saber sus condiciones económicas, educativas, sanitarias, su grado de integración cultural y social según las diferentes regiones.

En un país de característica pluriétnica y multicultural, la libertad por la autenticidad de los valores socioculturales debe ser un diario ejercicio en la enseñanza. La calidad de la educación so

ve reflejada en la vigorización por el respeto de las interrelaciones étnicas y la conciencia de solidaridad y de cooperación hacia un nuevo orden social de convivencia racial.

Fundamentos Psicoraciales. Se supone que la formación académica del maestro ha estado centrada en el conjunto de disciplinas y no en el conjunto de problemas de su medio sociocultural. La psicología aplicada en los diversos ámbitos sociales, incluida la escuela, aparece como un instrumento de discriminación, de patologización (patología social) y exclusión de exigencia institucional determinado por la clase dominante.

El movimiento pedagógico como corriente de pensamiento que involucra el conjunto de los procesos culturales y sociales, debe levantar la propuesta de construir una ética pedagógica que implique un compromiso con el niño, sin distingos de clase, de religión, de sexo y de etnia.

A falta de un espacio institucionalizado que dignifique la conciencia y el pensamiento del pueblo colombiano por el respeto a los derechos asociados, los sectores étnicos vienen librando la lucha por su rescate cultural, por su autodeterminación y eliminación del prejuicio racial como principal flagelo de patologización y desclasamiento (el desclasamiento en el niño opera como despojo de sus características culturales originadas en su modo de vida y su pertenencia de clase, para revestirlo con el uniforme del modelo único y homogeneizador).

El prejuicio racial se define como el conjunto de ideas y fijaciones psicológicas de discriminación racial mantenidas en el inconsciente colectivo de nuestra sociedad. Es una herencia ideológica de la colonia esclavista, recreada y reproducida en nuestros días por la penetración cultural de los Estados Unidos Este conjunto de ideas estructurado por el racismo burgués

occidental, es un racismo de desprecio; es un racismo empequeñecedor que va en contraste con la proclama de la igualdad esencial entre los hombres pregonada por esa misma sociedad. Este discurso de la violencia mental ha afirmado la supremacía de los valores blancos», estimulando la agresividad entre los colonizadores y descolonizadores.

El fenómeno psicológico del prejuicio racial en Colombia tiene raíz colonial de una ideología justificadora de la esclavitud. «El sistema esclavista generalizó las ideas de inferioridad racial de la persona negra en la conciencia de las clases, sectores y capas de la sociedad y en especial entre la población blanca o mestiza». Por eso las sociedades descendientes de África fueron traumatizadas por el deshumanizante régimen esclavista, por aquel etnocidio practicado con violación y abusos sexuales, por los secuestros y desarraigos violentos. Este conjunto de prácticas se constituyó en una psiquiatrización de cotidianez para el componente afropoblacional de represión mental histórica que aún se viene padeciendo, y que se refleja en la situación social, en la educación, en la política y demás escenarios que nos muestran como sujetos conflictivos, es decir, desadaptados al sistema de la nacionalidad por el agresivo tratamiento de las constituciones anteriores. La formulación social de las clases dominantes, o fuerza de poder, ha sido la exclusión permanente al nuevo proyecto del Estado de Derecho.

La herencia colonial esclavista quedó impresa en la formación lingüística aglutinando sus ideas y actitudes en la estereotipia racista, hoy reproducida por los medios de comunicación, en la televisión, radio y prensa, a diario se escuchan frases tales como: naguas negras, alma negra, alista negras, mercado negro, etc. Las personas y nuestra sociedad colombiana se han apropiado de estas

expresiones psicológicas de conté social como instrumento de reproducción mecanizada de toda una ideología dominante y soterradamente racista. Otra clara demostración de la existencia del prejuicio racial es la interrelación del matrimonio biétnico que ha estado condicionado a muchas situaciones históricas y sociales. En algunos núcleos familiares, se cualifican los valores estéticos con el patrón europeo de pelo largo y suelto, de nariz perfilada, de labios delgados, ojos azules Los reinados de belleza han servido como instrumento y escenario fijador en el inconsciente colectivo de la autodestrucción de la identidad étnocultural porque dichos parámetros son unilaterales y no son mirados desde la visión pluriétnica (quién sería el loco que determinó que la belleza corporal de una mujer tendría que ser 90-60-90). Dentro de esta discusión y reflexión es interesante valorar el rescate y promoción de la belleza afrocorporal impulsada por los reinados de Juanchito en Cali que anualmente concentra la atención en el encuentro de la afrocolombianidad.

El componente de negritud absorbido por la psicología de ascendencia social desprecia su negritud integral, huye de sí mismo, niega la existencia de la discriminación.

En el terreno educativo, la patologización y desclasamiento opera en la aculturación y despersonificación del individuo étnico. La educación es el medio activador para eliminar el sinnúmero de ideas y fijaciones psicológicas de la discriminación racial. Juan de Dios Mosquera en el libro Comunidades Negras expresa: «La educación ha estado en contra vía, ha sido un vehículo reproductor y transmisor del etnocentrismo y de los estereotipos racistas»

En los centros de nivel Preescolar y Básica Primaria de las comunidades negras o afrocolombianas, el ambiente cognoscitivo y afectivo del niño queda bloqueado hacia su desarrollo

étnico. Los textos y programas tradicionales desarrollan el racismo psicológico en los niños, haciéndoles creer que sus raíces culturales están ligadas directamente a la hispanidad. Escucha uno hablar de nuestra madre patria es España», de nuestra lengua materna es el español, «soy católico, apostólico y romano». Ese afronño sistemáticamente está obligado a asimilar la crisis permanente de identificación, esto debido al contacto sensorial y exploratorio de los móviles didácticos, juguetes e imágenes excluyentes que sólo muestran la valorización del blanquismo.

En Navidad la situación es más grave; por cumplir con la tradición de Santa Claus (Papá Noel) regalamos a nuestras niñas muñecas con características somáticas que son incompatibles con los de la niña (pelos rubios, ojos azules, nariz perfilada, labios delgados, piel blanca). Esa niña en el ejercicio del sociodrama, inicia a brindarle amor a su muñeca, ella se convierte en madre y su muñeca en la criatura. Si a nuestra niña le cambiamos la muñeca por una negra reacciona con rechazo, manifestando que dicha muñeca es muy fea, esto por el hecho de ser negra. La psicología comercial e infantil induce al afronño e indígena a la autoagresión, lo debilita, le infunde el narcisismo blanco o mulatoide, lo induce a aceptar el insulto de la estereotipia.

Con prácticas discriminatorias en la escuela y en el hogar, es imposible lograr una cualificación educativa. Es sabido que la discriminación racial en las escuelas se ejerce en diferentes formas y niveles. Las instituciones educativas privadas y clericales son excluyentes; en su mayoría los estudiantes mestizos exteriorizan su prejuicio en los baños y murales reproduciendo grafitis: amate a un negro, haga patria», «Negro tenía que ser», «los negros para África, etc.

La iglesia católica tradicional o conservadora en el desarrollo de la psicología espiritual, también ha influido en la educación para la permanencia de la subvaloración del componente afro. La imagen de Dios es asociada como si fuera un hombre blanco, mientras que la imagen del diablo como si fuera un hombre negro pintado de rojo. Por extensión de la semiótica religiosa los mensajeros de Dios, los Ángeles, son representados como unos niños blancos; ver ángeles negros o indígenas sería un pecado social para la iglesia tradicional. En el santoral católico, los pobrecitos y escasos santos negros los ubican en el cuarto y almanaque de san Alejo. Ver una multitud de personas afrocriollas en una procesión alabando una imagen blanca es el fiel reflejo de la pérdida de la identidad y alienación espiritual. La nueva iglesia tiene que reelaborar su patrimonio espiritual ubicándose en el contexto cultural de las comunidades. Qué bueno que la nueva iglesia en las comunidades negras o afrocolombianas reflejara el conjunto de imágenes y alabanzas en función de la cultura (ver ángeles negros, los cánticos con alabaos, con conjuntos de chirimía, una imagen de Cristo y de la Virgen más asociada con nuestros patrones somáticos).

El racismo se muestra como una parte de la ideología de dominación institucional, como herencia colonial. Con el fenómeno de la aculturación y transculturación el sistema capitalista salvaje logró destruir los sentimientos de autoestima de la persona afroamericana. La discriminación racial educativa ha causado muchos daños: «los niños blancos, sin distinción de clase, menosprecian a los niños negros, y estos quieren parecerse a los blancos. Sólo el 10 por ciento de los niños negros investigados querían seguir siendo negros, el resto no se siente a gusto con su color. O sea, ¿no se identifican consigo mismo".

El sistema educativo colombiano, en cumplimiento de los principios de la democracia racial, debe forjar una nueva dimensión pedagógica con el replanteamiento de los planes y programas educativos; los proyectos educativos institucionales PEI dentro de la autonomía institucional, deben ser exigentes para responder a los postulados de la diversidad étnica.

Este proyecto Etnoeducativo propuesto como una guía de materialización de los fines educativos, se propone involucrar en la educación integral los valores que vigoricen la personalidad de quien ha sido sojuzgado por la raciología del desprecio, al mismo tiempo presupone, dar herramientas al maestro para su identidad pedagógica y que pueda encaminarse al liderazgo de estas reflexiones.

Fundamentos Etnoepistemológicos.

La práctica educativa en las comunidades étnicas ha fijado en la niñez y en la juventud la ignorancia y el desprecio de su patrimonio histórico y biológico nativo. La desubicación cognoscitiva del dicente afro lo interioriza a renegarse étnicamente y a querer ser aceptado como blanco.

La educación, y particularmente la escuela responsable de construir y transmitir los conocimientos socialmente válidos para las poblaciones étnicas, no ha contribuido para que el adolescente acceda al conocimiento patrimonial. Si partimos del concepto de Piaget «que el aprendizaje escolar es producto de un proceso de reorganización interna del sujeto que aprende. El sujeto que aprende es quien construye el conocimiento», podemos decir que, dentro de esta perspectiva, el niño o afroadolescente recibe una cognición ajena a su patrimonio histórico y

cultural, se le induce a un proceso de desorganización interna de su ego a construir el prejuicio racial y el submundo de su ambiente social. Los maestros, como dinamizadores de la construcción cognoscitiva y comprometidos en formar nuevos hombres, libres del prejuicio racial, debemos de partir de la actividad reflexiva del sujeto como constructor del conocimiento.

Cuando el niño recibe los juguetes, no ve afrocaras que lo autorretraten; en las cartillas y libros didácticos se muestra a la persona con caracteres somáticos deformadores y ridiculizables, en la iglesia y pesebres hay ausencia de la negritud y de la biodiversidad. Todo este material psicológico se va acumulando en la conciencia del niño, y de allí que el proceso de la construcción del conocimiento sufre permanentes perturbaciones, generando conflictos entre la asimilación y acomodación. (Según Piaget, la asimilación es como la integración de elementos exteriores o estructuras en evolución o ya acabadas, y la acomodación es cualquier modificación de un esquema asimilador, o de una estructura, modificación causada por los elementos que se asimilan).

Estos dos procesos complementarios del desarrollo cognoscitivo del dicente étnico aplicado a los objetos de asimilación, al sujeto asimilado y a sus interrelaciones, se desordenan originando: la exclusión del aporte socioétnico al contexto nacional y, por lo tanto, una resistencia cultural a los patrones que establecen la sociedad de poder. Por otro lado, se dan respuestas no adaptativas. Como muchas de las perturbaciones en la construcción cognoscitiva del componente negro son sistematizadas en el inconsciente colectivo (caso del prejuicio racial), no se genera contradicción alguna por parte del juzgado, la indiferencia o conformismo en algunas veces del sujeto étnico

frente a la realidad social del atraso económico, marginalidad estatal territorial y discriminación racial es producto a las respuestas no adaptativas.

Piaget admite que todo conocimiento supone la intervención de la experiencia. Cuando el sujeto actúa sobre los objetos y abstrae de ellos propiedades físicas, deriva experiencias de tipo físico». Las actividades cognoscitivas en las comunidades étnicas han sido estudiadas e interpretadas en función de los contextos de nacionalidad o «integración», muy poco se parte de las experiencias históricas y culturales, los maestros adaptados al esquema de los programas de estudios no infunden en sus alumnos una actitud de estudio y respeto de la personalidad histórica, de la identidad étnica y cultural afrocolombiana.

Para mejorar la calidad de la educación y su democratización, se requiere centrar el problema de la enseñanza en el sujeto que aprende, es decir, desarrollar la autoimagen y el «autoconcepto», este hace referencia a los conocimientos y actitudes que cada uno tiene de y hacia nosotros mismos. Cada cual sabemos quiénes somos y que somos. Por lo tanto, se necesita instrumentar a la educación sectorial de programas de estudios que representen un esfuerzo por parte de las instituciones educativas para proporcionar a las personas conocimientos que lo induzcan a participar consciente y productivamente en el desarrollo cultural de su comunidad y de la nación con el propósito de dignificar su esencia de ser.

Las disciplinas, como un núcleo temático compuesto de conceptos, hechos y teorías sistematizadas y relacionadas, deben hacer comprensibles las experiencias de la vida, la historia y la vitalización cultural de los pueblos afrocontinentales.

Partiendo de la psicología genética que ubica al sujeto no como un ente pasivo, sino como protagonista de una actividad estructurante, mediante la cual se hace sensible a los estímulos del medio, el sujeto debe ser incorporado a esquemas de la educación sectorial que le dé su identidad al interior de la biocenosis en el espacio y el tiempo.

«La conciencia del niño no es algo individual, sino que es el reflejo del sector de la sociedad civil en que participa el niño, de las relaciones sociales que se manifiestan en la familia, en el vecindario, en el pueblo, etc. >. De las anteriores consideraciones se puede concluir, que la actividad cognoscitiva debe ser estudiada en función del ámbito en el que el sujeto se desenvuelve

Fundamentos Etnopedagógicos. La concepción de la actuación social del maestro y del estudiante se enmarcan dentro de los postulados valóricos y científico-tecnico del contexto curricular, permitiendo la adquisición y construcción del conocimiento mediante la actividad.

En el terreno de lo valórico, la formulación del currículo nacional ha propiciado una apertura visible de la cualificación educativa a través de los Proyectos Educativos Institucionales PEI, acompañada de la autonomía curricular e institucional, pero la verdad que dicha apertura no ha sido asimilada por un gran número de docentes; el reducto de la educación generalizante y centralizadora sigue vigente en algunos planteles educativos. cerrándoles las puertas a los procesos etnoeducativos como nueva visión de la educación sectorial e intercultural.

La proyección social de la educación parte de la práctica social y de la investigación cultural, no sólo como un inventario de la región sino como una recuperación histórica del medio y de los fenómenos comunitarios predominantes. El aspecto cultural no entendido en el estrecho

marco artístico sino en el análisis de todos los fenómenos sociales, se convierte en el puntal básico de dicha caracterización que el maestro obligatoriamente debe efectuar para que el estudiante de la región condense las relaciones hombre-hombre, hombre-sociedad y hombre naturaleza. Por lo tanto, la educación debe adecuarse a la realidad cultural de cada una de las regiones que constituyen nuestra nación y así fortalecer los postulados científicos-técnicos dentro de la conceptualización epistemológica y ontogenética, y los postulados valóricos dentro de las concepciones de las relaciones sociales, y la concepción del hombre como ser histórico, cultural y social.

El proceso de desarrollo social ha estado sujeto a las variables de civilización y cultura, dentro de la visión que el hombre tiene de sí mismo, de su vida, y de su papel en la sociedad. Pero la finalidad de la labor educativa se ha insertado más al marco político y tecnológico. La cultura y su etnicidad debe ser uno de los aspectos centrales del nuevo marco pedagógico, «ya que es factor prioritario que nos permite romper el estrecho marco institucional de las aulas y rebasar el nivel un poco elitista de la discusión pedagógica de tipo académico y el tratamiento intelectual de los temas educativos». Todo esto conduce a construir un movimiento pedagógico afrocolombiano que logre involucrar a la comunidad con su historia y su cultura natural.

Las comunidades étnicas por su mismo proceso de vida requieren de un modelo pedagógico aplicable a sus necesidades de rescate y promoción de sus valores culturales, históricos, sociales y étnicos. Un modelo integrado sería un principio de reencuentro con su identidad negada y deformada. En primer lugar, los estudiantes serían vistos como agentes colectivos de investigación y de cambio social permitiéndoles organizarse e integrarse al trabajo comunitario.

Un modelo integrado en función del alumno como actor fundamental, y su comunidad como un conjunto de procesos en donde la escuela se convierte en una promotora y facilitadora de la formación. En este modelo, la relación maestro-alumno-comunidad debe ser más correlativa hacia la investigación social y recuperación de la oralidad depositada en los diversos cultores de cada comunidad.

Para el profesor Mario Diaz «el modelo pedagógico integrado presupone un debilitamiento de las barreras sociales entre la escuela y la comunidad, esto es, un cambio en las relaciones de poder entre estos dos contextos pedagógicos, una valoración de los contenidos culturales, las prácticas, y problemas de la comunidad y una participación activa de los agentes comunitarios,

Dentro de esta perspectiva, la escuela influiría directamente en la comunidad con reciprocidad de esta última. El modelo agregado y tradicional caracterizado por la rigidez del proceso de transmisión-aprendizaje y el aislamiento entre el conocimiento escolar y el no escolar quedaría cesante, a cambio del nuevo enfoque constructivista, que permitiría la revaloración de las experiencias, actividades y conocimientos que los alumnos traen de su contexto cultural

La calidad de la educación debe mostrar en todos sus niveles el sello de la autonomía y de la identidad, esto por lo que la penetración cultural extranjera viene forzando al sistema educativo colombiano a explorar proyectos foráneos que corresponden a intereses del tecnicismo fundamentado muchas veces en el conductismo Skinneriano orientado por la dominación económica, cultural y tecnológica.

El etnocentrismo pedagógico, dentro del marco del racismo institucional, muestra unas características expresadas en diferentes niveles de relaciones sociales:

- ° En la concepción ideológica del maestro
- ° En el desarrollo social del alumno
- ° En la vida institucional
- ° En la teoría y práctica pedagógica
- ° En la comprensión de la idiosincrasia de la comunidad

Referente a la concepción ideológica del maestro, en las Normales no se forma al nuevo maestro para conocer y transformar la realidad social de su comunidad, se le inhibe el pensamiento de la identidad alejándolos de ser unos etnoeducadores.

Los educadores de las comunidades afrocolombianas, conscientes de la necesidad de generar espacios pedagógicos de etnicidad, se frenan ante la rigidez curricular tradicional, se esquematizan. El desconocimiento de su propia historia y la subvaloración de sus componentes culturales le amplifican el espectro de estereotipia, lo envuelven en el desconocimiento ancestral, es decir, se convierte en el buen hijo de la cultura dominante-represora. De esa manera los maestros dentro de su contexto social cumplen funciones diferentes a las de su comunidad.

La complicidad del maestro como reproductor ideológico y orientador del educando genera una modificación de los elementos culturales, de las costumbres populares, llegando a una intensidad mutagénica de cambiar el rumbo histórico de su comunidad. En la perspectiva de un

modelo pedagógico integral urge la necesidad de que el maestro en el aula exprese su concepción ideológica determinada y articulada a la vida misma de su región, La sectorización del currículo con los PEI está abriendo un espacio inmenso para el desarrollo de nuevos planes de estudios. Desde esta perspectiva es necesario educar al maestro, retroalimentarle su praxis para que genere su propia autoimagen cultural, el maestro nacido y vinculado a su comunidad con la capacitación etnoeducativa y la apropiación de los recursos y medios pedagógicos necesarios presupone en él un cambio de querer la independencia política, es rendir culto a los propios héroes, conocer el proceso del cimarronaje y cimarronismo, es usar los propios símbolos, preservar sus valores espirituales y tradicionales que tengan vigencia. Dentro de este marco de la autonomía y recuperación de la identidad, formaríamos un maestro liberador, un maestro crítico y cualificado para dinamizar el desarrollo social de su comunidad.

Si analizamos el desarrollo social del alumno, el código educativo tradicional y generalizante no lo ambienta a conocerse a sí mismo. Son muchos los elementos deformadores de la conciencia del niño que le interioriza el prejuicio racial contra sí mismo, induciéndolo a avergonzarse de su ancestralidad. En el campo somatológico, los juguetes ofrecidos lo inducen a su deformación psíquica, las muñecas representan niños o adultos blancos. En los establecimientos educativos las cartillas, láminas, carteleras y demás recursos didácticos no muestran una imagen que afirme la existencia de la persona negra en muchos hogares infantiles los móviles y detalles fotográficos excluyen al afronino de su propio medio.

La escuela natural fundamentada en la oralidad no es tenida en cuenta, en el niño se pierde todo ese código de comunicación. El folclor demosófico, «saber del pueblo», frente a la cultura influenciada por los medios de comunicación se debilita en la memoria del educando. «La socialización del individuo y la transmisión de ideas y conceptos a través de los relatos históricos se fundamentan en la adquisición oral, en el círculo familiar o en los encuentros sociales que posibilitan los ritos funerales", la enseñanza metódica no logra articular esa sabiduría de la oralidad, saber de los ancianos», con los dicentes, rompe esa interrelación hombre-sociedad-naturaleza. Al afronño y joven los venimos formando dentro de un marco pedagógico que excluye las especificidades históricas y socioculturales del individuo en su medio.

A los maestros en las áreas culturales, la capacitación que generalmente reciben no corresponde a las necesidades promotoras y formadoras. El espíritu de las disciplinas se orienta al conocimiento de la música clásica, al arte grecorromano y demás componentes de la hispanidad. Las expresiones artísticas, la oralidad, el folclor y la tradición en los módulos alimentarios, corporales y otros, deben utilizarse como recursos pedagógicos de los currículos regionales.

La experiencia afroeducativa o etnoeducativa orientada en el contexto de la interculturalidad e integralidad fortalecerá la multiétnicidad de nuestro país, y, por ende, la unidad y respeto por los Derechos Humanos

4.8 La Cosmovisión

Conceptualización

Fundamento entendido como la concepción que tiene un pueblo o una cultura del mundo. La cosmovisión, es a su vez, aquel pensamiento complejo, profundo, milenario y transgeneracional que sustenta el origen y destino del universo, el sentido de la vida y de la muerte, la actitud y pensar del mismo ser frente a otra cultura cosmovisional.

La cosmovisión determina lo tangible e intangible del universo, evoca la naturaleza y sobre naturaleza de las cosas y fenómenos. La cosmovisión, por otra parte, dimensiona y posiciona la concepción temporo-espacial del hombre.

El pensamiento cosmovisional a través de su cosmogonía tiene su forma y metodología de organizar en su contexto a las cosas de la naturaleza. Cada cultura organiza y clasifica los elementos y categoriza su mundo espiritual. La cosmovisión permite que cada cultura funcione a través de su propia red simbólica. Por ejemplo, los colores toman un significado acorde a la concepción semiótica de cada cultura. Verbo y gracia, para la cultura occidental, el color blanco es principio de limpieza, pureza, alegría, paz y el camino de Dios: el color negro toma el matiz de tristeza, maldad, suciedad, luto y, de pronto, el camino de la infelicidad. Para el caso de algunas culturas indígenas y africanas, el color negro deja de ser triste y expresión de luto o maldad, y, por lo contrario, se convierte en símbolo de alegría, buena suerte y prosperidad.

En las comunidades indígenas Emberá del Chocó, la condición de luto nunca se manifiesta con ropas de color negro, los colores preferidos para el vestir cotidiano, generalmente son rojo, azul, amarillo y verde. Como extrañeza, el color blanco es de poco interés y de valor para algunas comunidades indígenas.

En la cultura de las comunidades afrocolombianas, a pesar de la presión aculturizante del occidentalismo, todavía se conserva en resistencia algunos componentes de la cosmovisión africanista. Por ejemplo, en la religiosidad se reflejan muchas acciones y eventos míticos que enlazan la comunicación de lo tangible e intangible, del cuerpo con el espíritu, el presente y el más allá. Todo este proceso mítico se vivencia dentro de la oralidad con los mitos y leyendas que tratan de explicar el origen y el estado del mundo, los hechos históricos de personajes y personificaciones que trascienden en la actitud, organización y comportamiento de los miembros de un grupo poblacional, generando respeto y control por la naturaleza.

Otras manifestaciones en donde la cultura refleja su cosmovisión y su sabiduría son a través de los rituales. El hombre afrocolombiano por su esencia de la religiosidad cosmovisional intenta sacralizar todos sus actos con ritos y ceremonias especiales. Al acostarse, al comer, cuando se tira al río, al entrar al monte y en el sinnúmero de actividades cotidianas, siempre tiende a consagrar o sacralizar sus actos y escenarios de vida.

Los sueños, los números y la presencia de ciertos animales toman indicios de revelaciones o virtudes que marcan el destino de las personas.

La comprensión y profundización de todos estos elementos cosmológicos a través de la etnoeducación determinarían la estructura del pensamiento del hombre afrocolombiano, y desde luego, que se tendría una mejor comprensión y orientación del actuar del individuo. Muchos no entienden por qué las personas negras o afrocolombianas «somos así». Debe haber una lógica, que por nuestra misma cosmovisión seamos diferentes a los demás miembros de otros grupos étnicos

o contexto poblacional. Organizamos las cosas y las entendemos de una manera diferente, la forma de sentir la alegría y la tristeza es diferente a la del mundo occidental y a la indígena. Por todo lo anterior, la cosmovisión es para nuestros pueblos como la filosofía para la cultura occidental, pero con una dimensión más grande y compleja. En concreción, la cosmovisión se constituye en el principal eje de la etnoeducación afrocolombiana, nos permite entender y explicar el pensamiento y de igual manera tener una propia visión de la dinámica del universo.

4.9 La Cultura

Generalidades

La cultura, entendida como la herencia social de un pueblo, resultado de la estrategia de adaptabilidad del hombre-naturaleza y del cúmulo de los saberes milenarios reelaborados y transformados por las sucesivas generaciones, se constituye en otro eje fundamental de los procesos etnoeducativos.

Para comprender a un pueblo o a un grupo étnico, es necesario conocer su cultura, no hacerlo, sería el error social más grande que cometería un educador, un investigador o cualquier persona en particular, sea o no sea del contexto étnico.

Decíamos anteriormente que cada cultura crea su propia cosmovisión y, por ende, su singular sabiduría. Partiendo de esta premisa, reafirmaríamos que ninguna cultura es más que la otra, es posible que la una sea más compleja, es decir, más difícil de entenderla. Lo otro es que, por las condiciones estratégicas del expansionismo, hay culturas que se convirtieron en dominantes (aculturizadoras) y han logrado mantener bajo sus dominios a las otras.

Para los procesos etnoeducativos se debe tener claridad cómo es la estructura y dinámica de una cultura; en ese sentido es oportuno conceptualizar algunos elementos de la cultura (ver diagrama 4).

Características De Una Cultura

Toda cultura se caracteriza por ser:

° Acumulativa. Todo el saber experimental como constructo cognitivo de una cultura se va heredando y acumulando de generación en generación. El conocimiento que tenemos de las cosas tiene su procedencia del ayer, «Saber tradicional».

° Evolutiva. La dinámica de una cultura y su supervivencia depende de los cambios que ella misma genere en función de la interculturalidad, como también depende de la influencia externa deculturizante o aculturizante que realicen las otras culturas. La evolución debe estar a la par con la expansión del universo. Una cultura que no evolucione se queda viviendo del pasado y su valoración se tipifica como sólo un museo histórico.

° Estable. En la medida que la cultura evolucione, llega a tener mayor estabilidad y vitalidad, es como si lograra su supervivencia.

° Semipermeable. La cultura tiene que ejercer su autoregulamiento. Si se abre mucho para recibir la influencia de las otras culturas tiende a enajenarse y perder dominio. Si llega a ser demasiado cerrada, tiende a quedarse aislada del contexto intercultural, se estanca.

° Soberanía. Las culturas por sí mismas tienden a ejercer poder sobre las demás, su ambición es la de buscar el centro de dominio. Ellas expresan su soberanía mediante muchos elementos, como la belleza que a veces induce al narcisismo biosocial y racial.

Elementos Y Distinción De Una Cultura

La cultura, por su naturaleza compleja, comprende dos grandes elementos que corresponden a las creencias y a los valores que conducen a la realidad de cada cultura.

Las creencias surgen como producto de la concertación de un pueblo o de una cultura, las creencias permiten las interpretaciones de las cosas o fenómenos. Los valores como esencia subjetiva del deseo constituyen la realidad que viven o sienten las personas en su cultura. Un mito determinado, aún con su improbabilidad científica, es una realidad para dicha cultura, porque es creada y validada por la misma cultura, y para su existencia se crean ciertas imágenes, símbolos y arquetipos como elementos subjetivos de valoración y respeto. Analicemos algunos valores semióticos. Por ejemplo, la Cruz es un símbolo universal que se ha encontrado en todas las culturas, pero en cada una de ellas su significado y su realidad difieren.

Para la cultura occidental, la cruz es un signo de revelación, de salvación y de la cristiandad. En algunas culturas indígenas, la cruz representa la dimensión espacial, el horizonte expresa la tierra y la verticalidad el cielo. En otras culturas de africanidad, la crucifixión toma aplicaciones e interpretaciones míticas muy complejas como la muerte, control de procesos. En algunas comunidades campesinas del Choco, para espantar o alejar las hormigas arrieras suelen colocar en el camino dos palitos en forma de cruz con el propósito de dispersarlas.

Las Leyes Y Fenómenos Que Rigen Una Cultura

La cultura como proceso dinámico interactúa con otras culturas, en donde este sistema de relatividad es regulado por tres leyes principales:

° Ley de la Acumulación. El saber endógeno construido por la cultura es producto de la sumatoria de los conocimientos transgeneracionales, es un presente que se convierte en pasado.

° Ley de la Transmisión. Para que sea transgeneracional se debe transmitir de generación a generación.

° Ley de Modificación. Las culturas en el proceso de interacción aprenden y enseñan experiencias. En el aprendizaje para adaptar las nuevas experiencias hay que modificarlas hasta el nivel de compatibilidad intercultural. Una cultura jamás logra asimilar o adaptar un aporte de otra cultura en un cien por cien. El aprendizaje del castellano para los esclavizados africanos fue parte de la resistencia cimarronista, su adaptación de comunicación se tuvo que dar a través de un proceso de integración lingüística con las lenguas africanas, obteniéndose un castellano modificado en el contexto dialectal y fonológico.

Cuando dos o más culturas interactúan, se presenta un reflujo cultural de desequilibrio de A hacia B, o viceversa. Este desequilibrio puede originar varios fenómenos interculturales que positivamente afecten a la una y negativamente a la otra (ver diagrama 5). Entre esos fenómenos tenemos:

° Deculturación. Proceso que conlleva a la modificación armónica de una cultura influenciada por sí misma o por otra cultura. En la deculturación la influencia externa o exocultural

sistemáticamente no es violenta, hace parte del mismo proceso evolutivo, es un proceso de aceptabilidad y de armonía.

° **Aculturación.** En este escenario-la cultura dominada es obligada y violentada a generar cambios estructurales con la pérdida o debilitamiento de sus patrones para ser sustituida por la dominante con fines de explotación económica, expropiación del capital natural. En la aculturación las instituciones ideológicas, económicas, militares y los medios de comunicación se convierten en instrumentos de imposición y de enajenación que de manera sistemática inducen al cambio profundo de la otra cultura.

° **Transculturación.** Es el proceso forzoso que permite trasladar un complejo cultural a una zona poblacional muy diferente, generando una reelaboración cultural de adaptabilidad y al mismo tiempo de resistencia. El proceso de la esclavitud creó una transculturación de muchas culturas africanas al continente americano originando una cultura esclavista-colonial de nuevos elementos conocido como mestizaje.

° **Sincretismo religioso.** Proceso intercultural que resulta de la mezcla y superposición de dos o más religiones. El sincretismo religioso fue desfavorable para los mitos y creencias africanas, el politeísmo o panteón de orishas se redujo al monoteísmo europeo. Los orishas africanos fueron desvalorizados y sustituidos por el santoral católico.

Los procesos anteriores de cambio cultural, producto del contacto o interacción entre las culturas están determinados por algunas variables, a saber:

° Los tipos de individuos que entran en contacto y el tipo de contacto que tienen entre si

- ° Las conductas que son modificadas
- ° Las características de las sociedades en contacto
- ° La correlación de fuerza política, económica y militar.

El resultado final de todos estos procesos cambiarios crea una condición modificada en el sujeto con distorsión de su valoración. pérdida de la autoestima y dependencia mental e ideológica con alienación cultural y mental casi total. La Alienación Cultural, conceptualizada como las diferentes pautas, ideas y procedimientos que los colonizadores imponen a los colonizados o aculturizados, obligándolos consciente e inconscientemente a actuar y a pensar bajo el pensar y querer del colonizador sin posibilidad de que este reflexione de por sí y por sí mismo.

El fenómeno de la alienación cultural crea una dependencia ideológica y prejuicio sociorracial hacia adentro por parte del sojuzgado o alienado. Este sólo logra liberarse, en la medida de su repensar hacia la Desalienación Cultural, entendida ésta como la lucha por el cual las gentes o los pueblos étnicos tratan de recobrar su verdadera historia, su propia cultura, su territorio y su identidad como tal, en el espacio y en el tiempo para llenarse de herramientas intelectuales y materiales, para conquistar un mundo mejor, acorde con sus necesidades y aspiraciones. El principal elemento de la desalienación en el colonizado es el problema de su conciencia y ésta es una parte clave para el proceso etnoeducativo.

4.10 La Etnohistoria

La historia que se ha venido desarrollando en el contexto de la educación generalizante del país corresponde a una historia de corte dominante y opresora que ha existido para fortalecer los

intereses y soberanía de la cultura occidental, con el propósito de mantener en el ostracismo a las demás culturas y generar aquella dependencia capitalista de productores consumidores y, a su vez, de ricos-pobres.

La historia tradicional u occidental, como disciplina central de las Ciencias Sociales, ha tenido como características sobresalientes las siguientes:

° Conquistadora. Ha sido desarrollada sólo en función de los pueblos grafos, situación que les permitió a estos pueblos o culturas desarrollar la estrategia de expansión y su visión de conquista e invasión. La historia como tal, se constituyó en una escritura conquistadora.

° Individualista. Se ha limitado a la narración e interpretación de los hechos desde la óptica personal del narrador o escribiente, con el protagonismo individual de los actores y negación del proceso colectivo social. Todo esto se ha enmarcado dentro de la concepción unilineal del evolucionismo sociocultural determinado por el «salvajismo, barbarie y civilización».

° Etnocentrista. La historia como producto de los hechos de una cultura dominante, se constituye en etnocéntrica y racista. Ella idealiza, moraliza y exalta los acontecimientos del mundo occidental, del eurocentrismo, al extremo de llegar a justificar la invasión, la esclavitud y colonización espiritual en los contextos étnicos como salvación histórica de la civilización.

° Sexista. La historia occidental, además de opresora, ha sido sexista, ha ubicado a la mujer en un último plano social como un ente ahistórico.

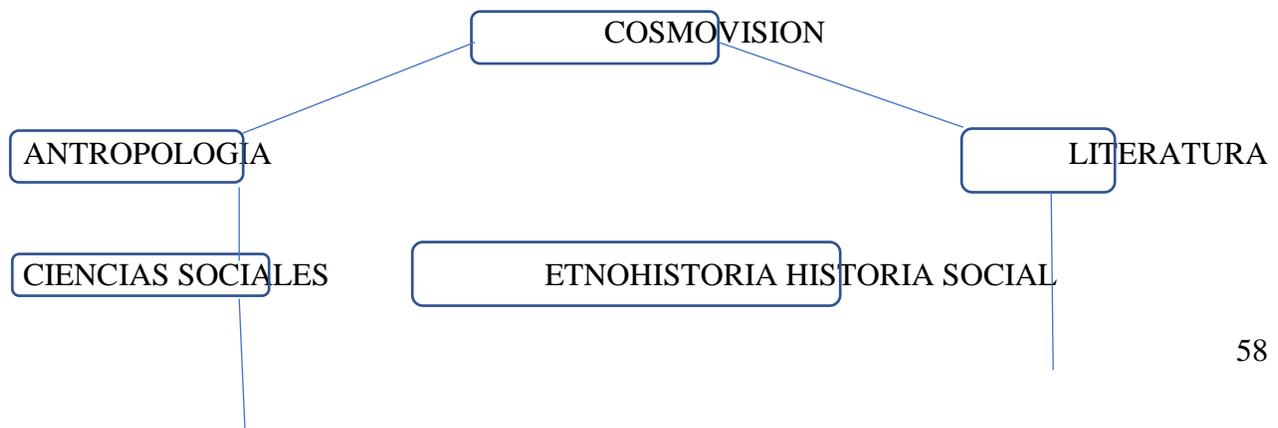

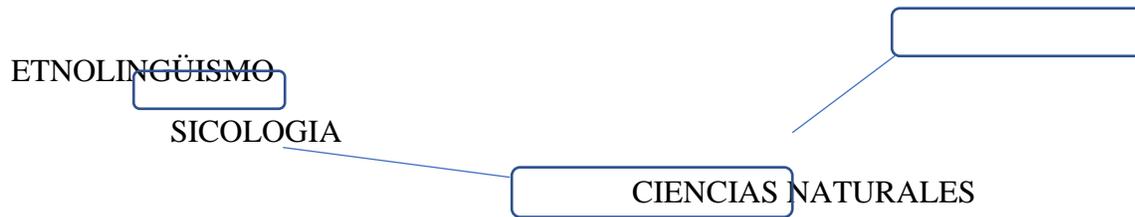
Desarrollar la vida de las comunidades étnicas en función de los anteriores caracteres, no tendría el fundamento para los propósitos etnoeducativos. Esto implica la necesidad de propender por una nueva visión, revisión y reinterpretación de la historia con un sentido de análisis crítico que ubique los contenidos a la mentalidad de la época, valorando la tradición oral y demás fuentes de testimonios multilineales y populares.

La etnohistoria, como un nuevo enfoque interdisciplinario, mirada por la Antropología y la Historia Social ubicada por los historiadores como la Historia Popular se constituye en el punto de partida para interpretar el pasado, presente y construir el escenario futurista de los pueblos afrocolombianos e indígenas.

La Etnohistoria y la Historia Social son disciplinas muy correlativas que tienen propósitos comunes y diferenciales. Como diferencial tenemos que la Etnohistoria se dedica al estudio de los acontecimientos en comunidades pequeñas y sin escritura; mientras que la Historia Social realiza sus estudios temporoespaciales más amplios sobre grupos iletrados dentro del mundo occidental.

ESTRUCTURA INTERDISCIPLINARIA DE LA ETNOHISTORIA

Los propósitos comunes de la Etnohistoria y la Historia Social serían los elementos fundamentales para la etnoeducación. Como características tenemos que su trabajo es de interdisciplinariedad y, por lo tanto, necesitan de las otras disciplinas como la literatura, la antropología, el etnolingüismo, la psicología y demás ciencias correlativas. Por otro lado, ellas ubican los contenidos de los hechos a la mentalidad de la época, situación que les permite hacer un análisis crítico de los documentos escritos y reinterpretar la historia a partir de la diversidad de testimonios orales, escritos, cotidianos y populares. Sus propósitos están también orientados a conocer el pasado, la cultura y lo cotidiano.

La Etnohistoria y la Historia Social, como fundamentos de la etnoeducación, utilizan como técnicas de investigación las fuentes escritas en todos sus géneros (novelas, pasquines, documentos, notariales, parroquiales, etc.), visuales, orales, elementos espaciales, música, arte y demás módulos culturales.

La Etnohistoria plantea como metodología lo diacrónico y sincrónico partiendo del pasado hacia el presente o iniciando de adelante hacia atrás del tiempo. Para las comunidades conocer su pasado, es partir desde África.

Para la Etnohistoria el concepto tradicional de «Fundación de un pueblo sería equivalente a imposición, el concepto de «Conquista» equivalente a invasión y el concepto de «Descubrimiento» a destrucción. Desde la visión etnohistórica, la existencia de los pueblos negros no tendría un fundador hispano, su reinterpretación etnohistórica se acogería al proceso organizativo del Cimarronaje o sociedades cimarronas palenqueras, con sus componentes africanos y elementos temporo-espaciales reelaborados en América. Reconstruir o reinterpretar la historia de nuestros pueblos afrocolombianos es partir de nuestras propias fuentes de vida, de la oralidad, de lo cotidiano y de nuestros ancestros cimarrones forjadores de la libertad.

4.11 La Territorialidad

Este eje de la Etnoeducación, que a manera de disciplina es estudiada por la Etnogeografía, adquiere una gran importancia en los procesos formales e informales de la educación propia que dinamicen los pueblos afrocolombianos.

La territorialidad es entendida como el espacio y la dinámica de los procesos de vida determinados por el tiempo, la cultura, la cosmovisión, la historia, la naturaleza y la sociedad misma. El territorio, como escenario de vida en su dimensión de funcionalidad espacial y temporal, tipifica la territorialidad para un determinado grupo poblacional. La comunicación tangible e intangible entre los pueblos hermanos es la fuerza que le imprime a la territorialidad la visión de nacionalidad y unidad regional.

El concepto de territorialidad para los pueblos étnicos toma una mayor apropiación que el concepto de territorio. La territorialidad no es sólo lo geopolítico, es también la dinámica de vida,

es lo cosmovisional y la relación permanente con la naturaleza, es la funcionalidad de la familia como célula o unidad estructural de la sociedad.

Analicemos por qué la importancia de la territorialidad en los procesos etnoeducativos. La educación tradicional o generalizante en su esquema de invisibilización y etnocentrismo creó una marginalidad territorial de restarle la importancia a determinadas regiones del país, en función de aquella concepción occidentalista se definieron las grandes políticas para institucionalizar los polos y centros de desarrollo que hoy existen. La territorialidad que mayor interés y presencia estatal haya tenido en Colombia han sido los centros de la región andina, la región cafetera, ciertos sectores del Caribe y una mínima parte del Pacífico, influenciada por la región del Valle del Cauca.

El territorio y la dinámica social del Pacífico, o, mejor dicho, del Chocó Biogeográfico en el contexto etnohistórico, han sido poca estudiada y potencializada. Los nativos de dicha región en un gran porcentaje desconocen su internalidad territorial. En los programas de la geografía nacional y regional se nota la deficiencia e inexistencia de un plan de estudio que muestre la existencialidad, la realidad del Pacífico colombiano y de las comunidades afrocolombianas asentadas en diversos territorios.

El surgimiento del interés político sobre la cuenca del Pacífico, como estrategia y alternativa de desarrollo del siglo XXI. Fundamentado en la explotación del capital natural de la biodiversidad, ha creado una nueva condición para que a través de la educación se implemente la estrategia curricular de estaban pl. de estudio sobre la territorialidad dentro de la disciplina de la etnogeografía.

Conocimiento constitucional de la etnicidad afrocolombiana y el ejercicio de sus derechos definidos en la Ley 70 de 1993, es otra de las condiciones exigentes que demanda implementar y desarrollar el eje de la territorialidad para conocer, valorar el territorio y ejercer el posicionamiento geopolítico y la pertinencia administrativa del recurso natural y de su territorio amparado en el Decreto 1745 de 1995, el cual establece el proceso de la titulación colectiva y la constitución de los Consejos Comunitarios como entes o unidades territoriales especiales.

Otro hecho considerable que determina el imperativo de estudiar la territorialidad, es la nueva estructura político-administrativa que se pretende realizar en Colombia con el reordenamiento territorial para definir la nueva planificación del desarrollo del país. Como este reordenamiento está siendo puesto al servicio de los intereses centralistas que mantienen la hegemonía, se quiere acelerar la desmembración de algunos departamentos para articularlos a su territorio, caso concreto del Chocó que ha sido convertido en una especie de banquete en donde los departamentos vecinos, como Antioquia, Risaralda y Valle del Cauca aspiran dividir al departamento del Chocó con el fin de crear sus nuevas regiones, con la visión de desarrollo Oriente Occidente y la conquista directa del Pacífico como escenario futurista de la globalización de mercado.

El Pacífico como región espacial y funcional no puede permitir aquella desmembración de constituir regiones político administrativas de corte Oriente-occidente, esto significaría propiciar la desarticulación del Pacífico y romper el cordón umbilical de la red de elementos identitarios que unen y caracterizan a la región del Chocó Biogeográfico definido en el marco de la Ley 70. La

propuesta de la Agenda Pacifico 21 como una estrategia de acción y sumatoria de voluntades de todos los actores del Pacifico, visiona la construcción de escenarios futuristas y deseables que respondan a un modelo de etnodesarrollo y de un plan de vida que resuelva las necesidades, prioridades, sueños, anhelos de vida y el ejercicio de la territorialidad afrocolombiana.

La regionalización del Pacifico debe tener una estructura territorial y funcionalidad político-administrativa de norte-sur. es decir, desde el Urabá antioqueño hasta el Pacifico Sur, enlazando como centro de etnodesarrollo a Turbo, Quibdó. Nuquí (Tribugá), Buenaventura, Guapi y Tumaco. El Pacifico. como modelo de región o como nacionalidad al interior de la nación colombiana, se plantea como una opción de desarrollo endógeno que se puede construir a partir de los criterios sustentados en lo etnohistórico, político, económico, cultural, funcional, territorial y autonomía. La viabilidad de la construcción de la región del Pacifico obedece a los elementos identitarios que posibilitan la unidad territorial y funcional desde la zona de Urabá hasta la región de Tumaco.

En su dimensión nacional, en lo que respecta a la territorialidad afrocolombiana, además del escenario del Pacífico, tenemos que estudiar los otros escenarios espaciales como el Caribe, el archipiélago de San Andrés. los grandes asentamientos metropolitanos constituidos como colonias de nacionalidades.

La Etnoeducación como un componente del Etnodesarrollo debe trabajar con profundidad el eje de la territorialidad y sus diversos elementos identitarios. Para el estudio de la territorialidad

afrocolombiana, se tendrían algunos referentes o lineamientos temáticos que pueden servir de apoyo a los programas curriculares, a saber:

- ° Situación de la marginalidad estatal-territorial
- ° Análisis geográfico de la población afrocolombiana procedencia, asentamiento, movilidad.
- ° La Ley 70 y la territorialidad
- ° Enfoque y procesos de reorganización en el Pacífico
- ° La Agenda Pacífico 21: política y planes
- ° Modelación de la región del Pacífico: funcionalidad y espacialidad del proyecto región
- ° La cuenca del Pacífico y su desarrollo actual y futuro
- ° Estudio etnográfico y territorial de las subregiones y localidades afrocolombiana: Departamentos, provincias, municipios, unidades territoriales especiales (Consejos Comunitarios).
- ° Los asentamientos afrocoloniales y metropolitanos en Colombia
- ° La biodiversidad en el Pacífico y Caribe afrocolombiano

Finalmente, el territorio como espacio de la cultura. La cultura de los grupos étnicos está ligada a él, en el territorio la cultura tiene origen, se recrea y se mantiene. El conocimiento social de las comunidades étnicas manifestó en la riqueza del vocabulario detallado sobre plantas, aves,

peces, insectos, mamíferos, situación que hace que la cultura esté relacionada con su territorio y expresiones de comunicación social. Las comunidades negras e indígenas cuentan un territorio tradicional que constituye su punto de referencia ancestral y de identidad.

Los anteriores ejes temáticos se pueden desarrollar a través de núcleos temáticos interdisciplinarios aportados entre otros por la etnohistoria, la etnogeografía, la cosmovisión, la cultura, las ciencias naturales, la legislación étnica, la sociología, la antropología y la estadística social.

La Biodiversidad

La Biodiversidad definida como la riqueza de seres vivos, incluidos sus niveles de organización temporoespacial, u diversidad cultural cosmovisional, su variedad genética, entendida como un patrimonio estratégico de la nación, que tiene un valor y una potencialidad para el desarrollo del mundo, es otro de los componentes claves de la etnoeducación.

Teniendo en cuenta los niveles y escalas de diversidad biológica, Colombia es el segundo país del mundo con mayor mega diversidad representada con las dos regiones más neas: la Amazonia y el Choco Biogeográfico.

La biodiversidad, como escenario de vida, como farmacia viva, como capital natural y prospecto de desarrollo económico, subsiste gracias a los factores determinantes de los macroclimas, factores edafológicos, geomorfológicos, biogeográficos con sus zonas ricas de vida, factores fisicoquímicos, biológicos, biosociales con niveles de organizaciones y taxonómicos y los

factores antrópicos, partiendo de su cultura, cosmovisión, historia, sistema de economía y formas de conocimientos, tradicionales y biotecnológicos.

La conservación y la utilidad de la biodiversidad biológica han sido una dependiente del sistema cultural y visión de las comunidades indígenas, campesinas y afrocolombianas; ellas han sido permanentes guardianes e innovadores del recurso genético. Sus conocimientos tradicionales sobre la etnobotánica, fundamentalmente en la medicina herbaria o tradicional, se han constituido en una contribución etnocientífica que económicamente ha favorecido a los colectores u obtentores de grandes monopolios y almacenadores del recurso genético en la industria de la farmacología y agricultura.

Dentro del enfoque del desarrollo socioeconómico a escala humana planteado en el ecodesarrollo, desarrollo sostenible o sustentable y en el etnodesarrollo, la biodiversidad como tal viene a hacer el eje central de cualquier modelo para el mejoramiento de la calidad y nivel de vida alimentaria.

El fundamento de la biodiversidad es clave para los procesos etnoeducativos interdisciplinarios de las diversas ciencias. En el área de ciencias naturales, estudiar la mega diversidad y el endemismo del Chocó Biogeográfico conlleva a desarrollar estrategias curriculares de la etnobiología (cinozoología y etnobotánica) tendientes a facilitar el conocimiento, valoración y aprovechamiento de los recursos naturales. La Etnobiología, entendida como una ciencia interdisciplinaria que estudia a los seres vivos en su interacción social, se desarrolla en apoyo de

otras ciencias como la antropología, la historia, la geografía, la ecología, la medicina tradicional y la psicología, entre otras.

5 Metodología

Los ejercicios que hacen los docentes en los proyectos pedagógicos, son un conjunto de actividades programadas para alcanzar objetivos propios de la formación integral de los jóvenes que participan en él.

No desarrollamos los proyectos académicos, en un tiempo determinado, ni tampoco con una secuencia rígida. De hecho, se trabaja la problemática de la recuperación de la tradición oral, pero en la relación con la vida y con la cotidianidad mucho más directa abarcando los contenidos académicos que no estaban previstos dentro de ninguna asignatura.

Nos hemos propuesto eliminar en todas las instancias sociales, institucionales e individuales los comportamientos negativos frente a la diversidad para contribuir a una ética sin frontera donde tenga espacio a la diferencia fomentado la solidaridad, practica de la tolerancia, rechazo a todo tipo de discriminación.

Nuestra institución está ligada con los problemas reales de la comunidad, con su filosofía, su vida cotidiana y su entorno. En una metodología que articula la formación en los diversos campos del conocimiento de los estudiantes con las vivencias de un contexto pertinente para ser descritas analizadas y compartidas en la perspectiva de suscitar actitudes efectivas positivas frente a las situaciones de comunidades elegidas para investigación.

La etnoeducación parte del reconocimiento de la existencia de culturas diferentes, con características propias (valores, costumbres y formas de organización) que tienen derecho a ser valoradas y respetadas. A su vez busca una construcción teórica que permita el acceso a una comprensión de la problemática educativa en general y en particular la de los grupos étnicos minoritarios, de manera que se posibilite una forma alterna de educación, más acorde con las necesidades e intereses de esos grupos. Desde aquí nacen las diferentes líneas de trabajo, en el grupo de investigación

- a) Tradición Oral
- b) Estadística
- c) Contabilidad
- d) Sociales
- e) Educación Sexual.
- f) Folclor

la planeación curricular está sustentada en la construcción de núcleos temáticos y problemáticos, producto de la investigación y la evolución permanente en el área de lengua castellana.

- **Núcleos Problemáticos:** Son las estrategias pedagógicas para articular la teoría y la práctica de las directrices conceptuales que aglutinan los interrogantes que se pretenden resolver.

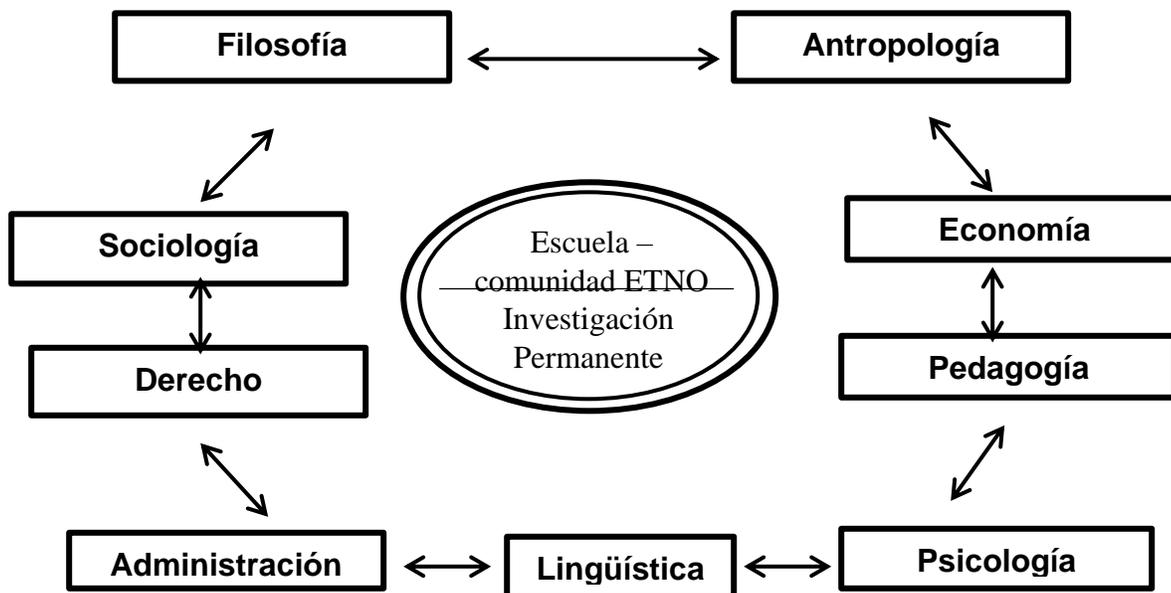

- **Núcleos Temáticos:** Son los temas abordados desde la disciplina de la Lengua castellana sintetizados en los interrogantes que estructuran los núcleos problemáticos.

Los núcleos temáticos y problemáticos producto de la integración del componente Etnoeducativo al área de lengua castellana no son la unión de asignaturas de esta, son el resultado de la integración de diferentes disciplinas académicas y no académicas, escenarios de socialización: Hogar, barrio, comuna, vereda etc., que alrededor de los problemas detectados garantizan y aportan su saber para el estudio interpretativo, explicación y solución de los mismos.

Antes que contenidos esta propuesta de integración exige una mirada crítica de la realidad, desde su óptica particular en función de conceptos claros como se evidencia en realidad

Núcleos Temáticos Y Problemáticos

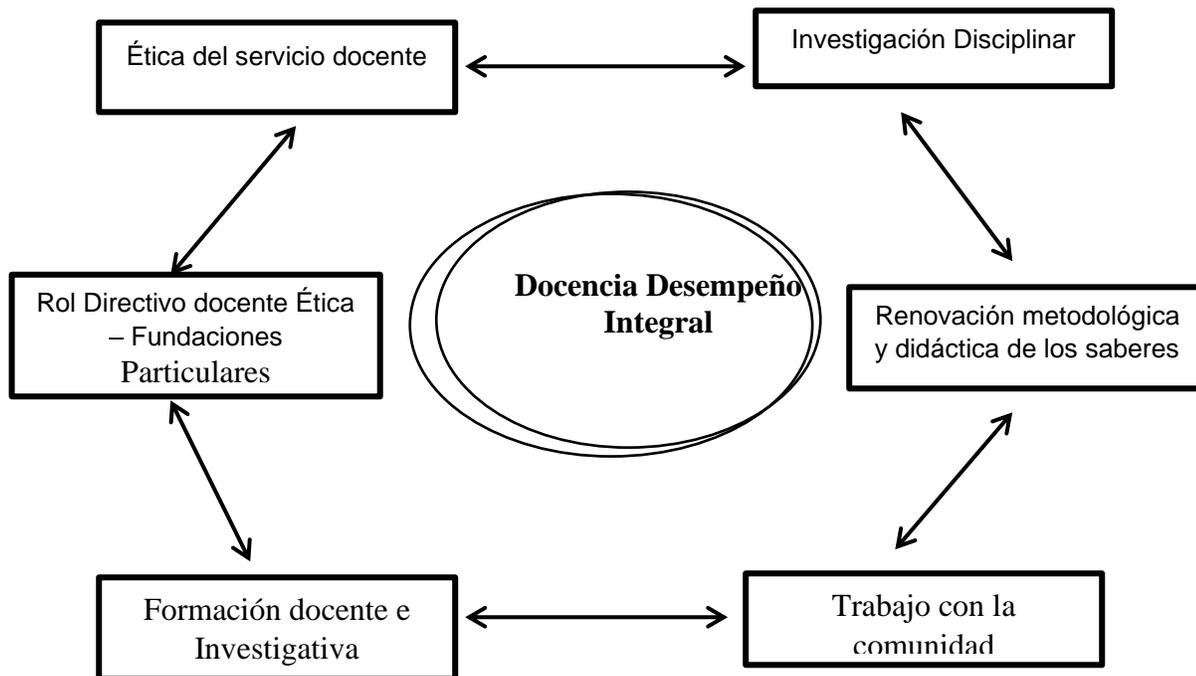

En el desenvolvimiento de cada núcleo temático y problemático en el área, desemboca en la organización y la agrupación de programas y estos a su vez, permitan la elaboración de proyectos puntuales.

Esta planeación curricular por núcleos problemáticos y temáticos descarta la existencia de educadores propietarios y poseedores de las asignaturas, y de los procesos etnoeducadores, amplía la frontera para el trabajo en equipo a través de los colectivos docentes y un desempeño integral del docente como se observa en el gráfico.

Colectivo Docente

En este aspecto (curricular) se desarrollarán acciones como:

- Actualización: Es el proceso educativo orientado de un lado, a la revisión crítica de la producción teórica estándares, textos, lineamiento de las áreas para identificar los imaginarios y representaciones de la interculturalidad, diversidad elaborados y producidos históricamente a

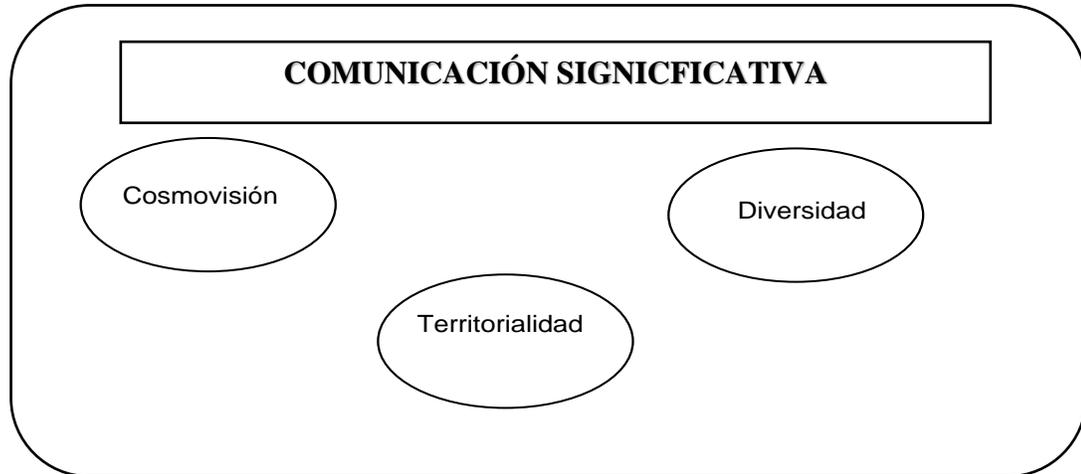
través de los discursos y las prácticas sociales, educativas y de otros al conocimiento y la convalidación científica de los contenidos que recrean la Etnoeducación inmerso en las manifestaciones sociales, y culturales en el contexto de Jamundí.

- **Innovación:** Componente que parte del reconocimiento legislativo y la adaptación de las propuestas pedagógicas actuales a las construidas desde una perspectiva etnoeducadora e intercultural para elaborar un nuevo discurso teórico y transformar la práctica, viabilizando una convivencia en los entornos escolares interculturales.

Los fundamentos curriculares se desarrollarán en seminarios talleres, encaminados al reconocimiento de los antecedentes que sustentan la legislación educativa, la pedagogía actual desde la perspectiva de la Etnoeducación y para el estudio de la pedagogía crítica entorno a los estudios culturales, el multiculturalismo desde las perspectivas del dialogo de saberes.

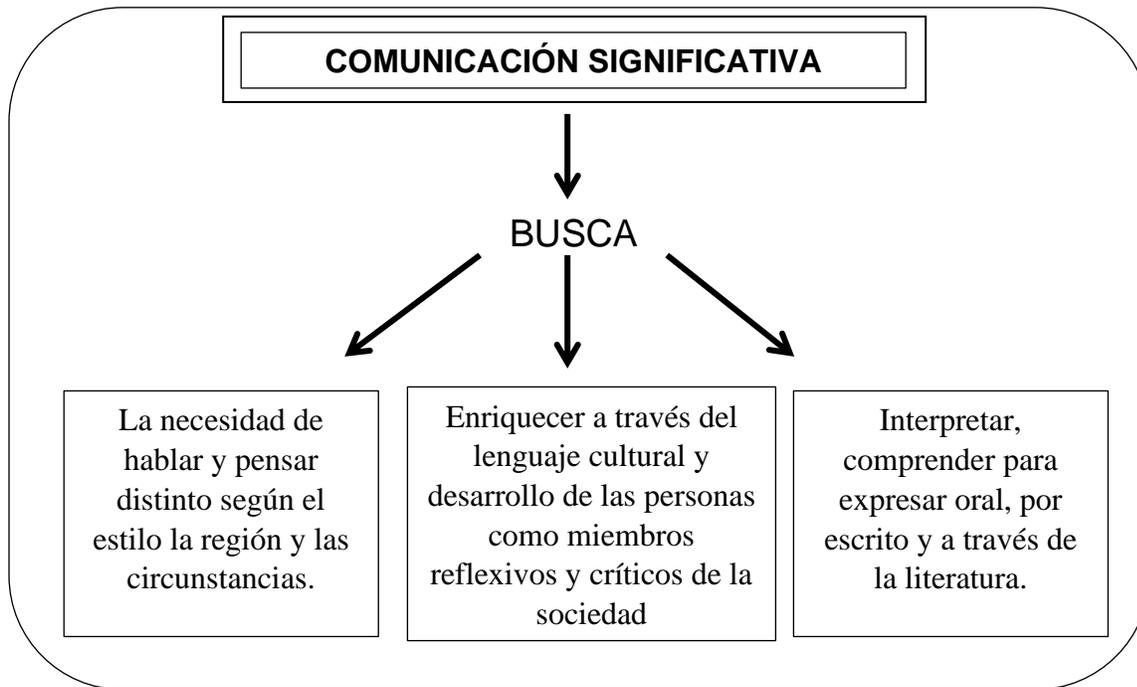
Con los elementos críticos adquiridos por los docentes en las comunidades etnoeducativas del municipio de Jamundí abordan los análisis deconstructivos de los lineamientos curriculares y los estándares básicos de calidad del área de la lengua castellana y su reconstrucción con la inclusión de los elementos de la educación propia.

El núcleo temático y columna inicial se enfoca en la disciplina de lengua castellana, pues consideramos que qué esta pretende la comunicación significativa en las personas desde aspectos del lenguaje verbal y no verbal. La comunicación significativa involucra fuertemente elementos como la cosmovisión, la territorialidad y la diversidad, como se muestra en el siguiente gráfico.

La comunicación significativa busca:

- Respetar las necesidades: hablar y pensar distinto según nuestro estilo, región y nuestras circunstancias.
- Un maestro que a través del área crea las circunstancias Para que el lenguaje enriquezca la cultura y el desarrollo de las personas como miembros reflexivos y críticos de la sociedad.
- A demás comprender e interpretar para expresarlo oralmente y por escrito para insistir en comprender e interpretar textos y literatura.

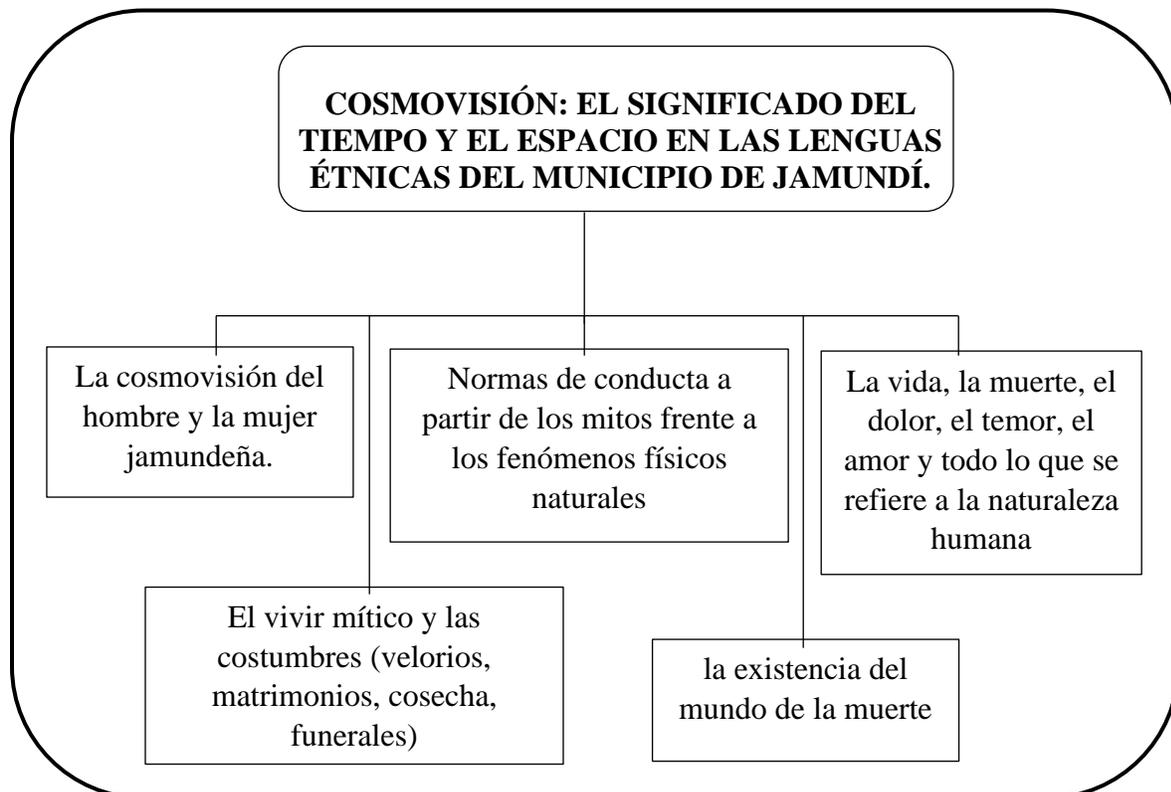
Como hilo conductor la pedagogía, los entornos Cosmovisión, Diversidad y la territorialidad permiten conocer profundamente el pueblo de Jamundí en las creencias de origen, el sentido de la vida, la estructura y el destino del universo, interiorizado y transmitido de generación en generación en la vida cotidiana a través de mito, ritos, sueños y oralidad dentro de su sistema simbólico.

La cosmovisión permite entender el significado del tiempo y el espacio en los lenguajes étnicos de Jamundí. En ella se reflejan los Mitos, ritos y Sueños. A través de la Cosmovisión se explica:

- El origen de Jamundí.

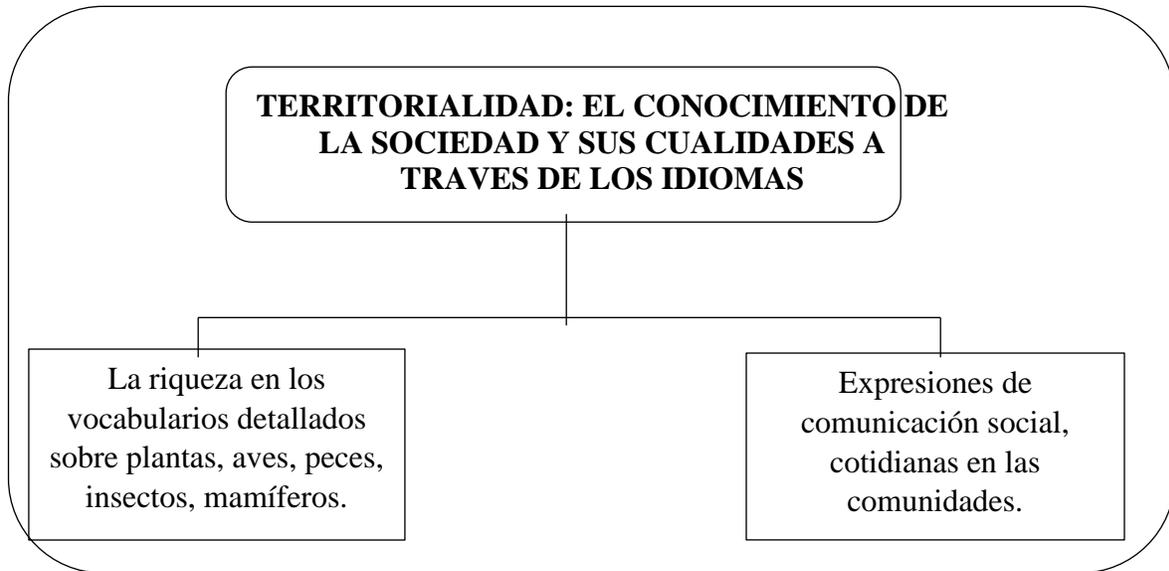

- Los relatos de hechos históricos de personas de Jamundí que trasciende en la actitud, en la organización social del Municipio y su influencia en el comportamiento de los grupos comunitarios.
- Conocer los mitos de su propia lengua, con las características internas de cada grupo.
- La cosmovisión del hombre, La mujer de Jamundí, los fundamentos de su pensamiento mítico, normas de conducta a partir de los mitos, frente a los fenómenos físicos, naturales, a vida la muerte, el dolor, el temor, el amor y todo lo que se refiere a la naturaleza humana.
- Explicar el vivir mítico y las costumbres, la existencia del mundo de la muerte de la comunidades indígenas y afro. El significado de los velorios, matrimonios, cosechas y funerales. La realización de la cosmovisión a través del lenguaje se conduce a los ritos vivenciados en el transcurso de la vida a nivel individual, social y durante el recorrido histórico del grupo étnico.

Las comunidades negras e indígenas cuentan un territorio tradicional que constituye su punto de referencia ancestral y de identidad.

La diversidad se expresa a través del uso y el manejo de la lengua por parte de las comunidades étnicas. Se refiere a las formas de concebir, organizar y ver el mundo expresados en las diferentes manifestaciones lingüísticas y culturales.

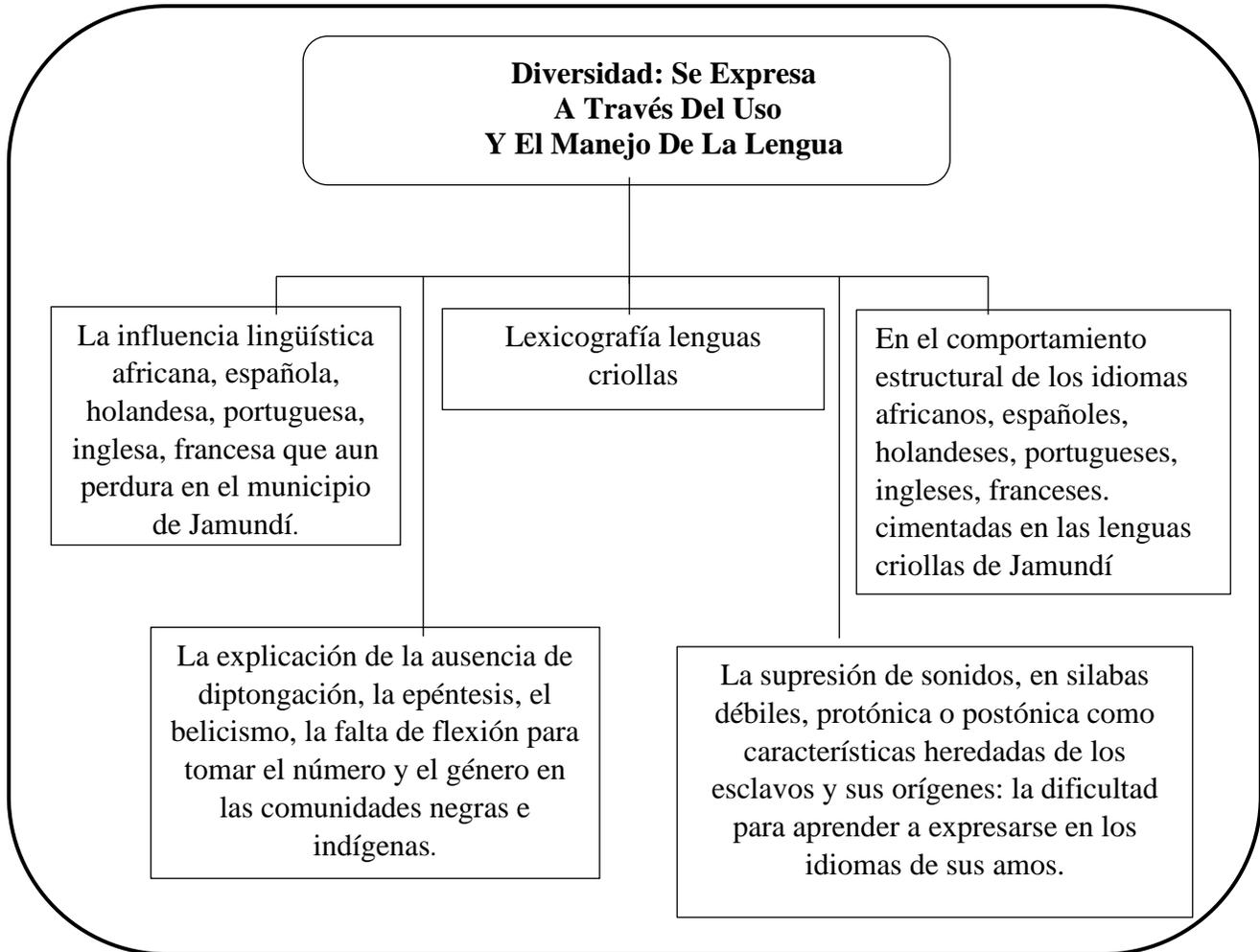
La diversidad se expresa a través del uso de la lengua:

- Dialectos
- Influencia lingüística africana, española, holandesa, francesa que aún perduran en el pueblo de Jamundí.
- La lexicografía
- Lenguas criollas

- El comportamiento estructural de los idiomas africanos, españoles, holandeses, franceses fundamentados en las lenguas criollas de Jamundí.
- Variantes fonéticas morfológicas.
- La explicación de la ausencia de diptongación, la epéntesis, el belicismo, la falta de flexión para tomar el número y el género en las comunidades negras y formación del número y el género en las comunidades indígenas.
- En las comunidades negras la supresión de sonidos, en sílabas débiles, protónica o postónica como características heredadas de los esclavos y sus orígenes: la dificultad para aprender a expresarse en los idiomas de sus amos.

La comprensión semiótica de la lectura de los signos: Ejemplo: El esclavo como producto comercial, trata de blancas, la influencia de la religión en la esclavitud, cuerpo humano, mutilación, libertad.

Elaborado por Francy Helena Molina. Componente de Etnoeducación

6 Versiones del proyecto

Teniendo en cuenta que el conocimiento es inacabado y la humanidad se divide por generaciones, se decide cada año actualizar e innovar teniendo en cuenta las características de la comunidad educativa y sus ritmos de aprendizaje, con el objetivo de lograr el autorreconocimiento, el respeto por el otro, menguar la discriminación entre otros factores que

afectan la etnoeducación en el municipio de Jamundí y en especial al interior de la institución España. Antes de presentar las versiones de la más reciente a la más antigua, se debe revisar algunos conceptos a recordar:

Actualización: Es el proceso educativo orientado de un lado, a la revisión crítica de la producción teórica estándares, textos, lineamiento de las áreas para identificar los imaginarios y representaciones de la interculturalidad, diversidad elaborados y producidos históricamente a través de los discursos y las prácticas sociales, educativas y de otros al conocimiento y la convalidación científica de los contenidos que recrean la Etnoeducación inmerso en las manifestaciones sociales, y culturales en el contexto de Jamundí.

Innovación: Componente que parte del reconocimiento legislativo y la adaptación de las propuestas pedagógicas actuales a las construidas desde una perspectiva etnoeducadora e intercultural para elaborar un nuevo discurso teórico y transformar la práctica, viabilizando una convivencia en los entornos escolares interculturales.

Nota aclaratoria: Cada versión del proyecto, tiene su cronograma, presupuesto y referentes

Versiones Del proyecto: Desde la Más Reciente A La Más Antigua

Versión 2021 Chispazos

Mes de afrocolombianidad

Colombia celebra en el mes de mayo tres eventos muy importantes para el pueblo afro: la abolición de la esclavitud, 170 años (ley 21 de mayo de 1851), día de la afrocolombianidad y el

día de África. La IETIE, realiza una agenda que busca fortalecer el conocimiento educativo de la herencia africana, para esto, acordamos realizar:

Básica Primaria

Elaboración de videos de apoyo, realizados en familia. Los videos serán compartidos a todos los docentes temas: Historia, relatos orales, juegos en casa rescatando identidad, gastronomía comidas típicas, ubicación geográfica

sexto y séptimo videos familiares

octavo y noveno situación actual de los afros en Jamundí

decimo y once esperanza y futuro de los pueblos afros

¿Qué haremos?

Chispazos Etnoeducativos

Son aportes al aprendizaje significativo en el que el estudiante y sus familias asocian esta nueva información sobre los afrodescendientes con la que ya poseen, para formar una mejorada; esto se hará durante el mes de mayo.

Se harán en la cuarta de clase con el profesor que le corresponda. Los integrantes del proyecto, compartirán el link por el grupo de España docentes.

Versión 2020 Yincana Étnica

Metas

PERIODO	META
1	A marzo la comunidad educativa habrá participado en el 80% de la yincana afro., con el fin de poner en funcionamiento las competencias adquiridas durante las clases
2	A mayo, los estudiantes de grado 10, realizarán el foro etnoeducativo Jamundí 2030 en un 100%
3	A octubre, se hará la muestra gastronómica y cultural liderada por el área de sociales, 100%

Cronograma De Actividades

Primer período

Yincana Étnica: Los estudiantes y los docentes disfrutarán en forma lúdica y recreativa, de poner en práctica los conocimientos adquiridos en la escuela y en la familia sobre los grupos étnicos; competencias de habilidades y destrezas, también de conocimientos en medicina tradicional, tradición oral medidas y pesas tradicionales, entre otros saberes étnicos.

Actividad	Como	Cuando	Quien	Donde	Cuanto	Seguimiento	Fecha
Yincana Étnica	Los docentes preparan los estudiantes, motivándolos para investigar sobre el tema en su entorno	Durante el primer Período	Víctor Cuero	En los salones y espacios de la IETIE	\$500.000	Yamileth Reyes Cruz MarildeOrtiz	Ma Marzo

Segundo período

Foro Etnoeducativo: Jamundí 2030

Los estudiantes de grado 10 investigarán sobre 10 secretarías de la alcaldía de Jamundí, esta intervención la harán con el fin de conocerlas a fondo, a la vez que se comparan estas precisiones con las percepciones que tienen los habitantes sobre la realidad del municipio. Luego, basándose en lo anterior, se hará la proyección para dentro de 10 años.

Actividad	Como	Cuando	Quien	Donde	Cuanto	Seguimiento	Fecha
Foro Etnoeducativo: Jamundí 2030	Mediante un trabajo de intervención e investigación autónoma	Mayo	Yamileth Reyes Dolly Adriana Lugo	Casa de la cultura	\$500.000	Víctor Cuero Martha Díaz	Mayo

Tercer Período

Actividad	Como	Cuando	Quien	Donde	Cuanto	Seguimiento	Fecha
Muestra Gastronómica Y Artesanal De Los Grupos Étnicos	Consulta Guiada Por Los Docentes A Estudiantes	Durante El Tercer Período	Adolfo Obando	En Los Salones Y Espacios De La Ietie	\$100000	Leyson Olave Silvana Lova	Octubre

Muestra Gastronómica Y Artesanal De Los Grupos Étnicos Los grupos de la IETIE consultarán sobre los diferentes platos tradicionales de los grupos étnicos, sus ingredientes y preparación, para luego prepararlos y venderlos a la comunidad educativa, con el fin de recoger fondos para la IE. También se presentarán las artesanías del grupo elegido para representarlo, esta muestra también estará a la venta. Luego se hará una transcripción de los textos de tradición oral recopilados

*Versión 2019 Reconocimiento de las culturas que integran la identidad colombiana:
Afrocolombiana, Palenquera, Raizal, Indígena, Room y urbana*

Cronograma

Primer período

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO DE JAMUNDÍ

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL ESPAÑA
Resolución de Reconocimiento Oficial No. 0240 de 12 de Noviembre de 20
NIT: 805027092-5 DANE: 176364001313

Actividad	Como	Cuando	Quien	Donde	Seguimiento	Fecha
Muestra Cultural	Consulta Guiada Por Los Docentes A Estudiantes	Durante El Primer Período	Héctor Caicedo Carlos Octavio Martha Alvear Comité Etno	En Los Salones Y Espacios De La Ietie	Yamileth Reyes Cruz Marilde Ortiz	Mayo

Segundo Período

Actividad	Como	Cuando	Quien	Donde	Seguimiento	Fecha
Exposición De Muestra Artística	Trabajos En Diferentes Técnicas Artísticas Del Grupo Étnico	Semana Institucional	El Área Técnica Y Tecnológica	En La Sala De Diseño	Víctor Cuero Dolly Lugo Martha Díaz	Agosto

Tercer Período

Actividad	Como	Cuando	Quien	Donde	Seguimiento	Fecha
Muestra De Los Aportes Tecnológicos Y Técnicos	Consulta Guiada De Los Docentes A Estudiantes	Durante El Tercer Período	El Área Técnica Y Tecnológica	En Los Salones Y Espacios De La Ietie	Jorge Illera Adolfo Obando Silvana Lova	Octubre

*Versión 2018 Reconocimiento de las culturas que integran la identidad colombiana:
Afrocolombiana, Palenquera, Raizal, Indígena, Room y urbana*

Primer periodo

Actividad	Como	Cuando	Quien	Donde	Cuanto	Seguimiento	Fecha
-----------	------	--------	-------	-------	--------	-------------	-------

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO DE JAMUNDÍ

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL ESPAÑA
Resolución de Reconocimiento Oficial No. 0240 de 12 de Noviembre de 20
NIT: 805027092-5 DANE: 176364001313

Conferencia De Actualización Y Sensibilización A Docentes Y Directivos	Mediante La Presentación Del Proyecto De Etnoeducación Y Los Avances Que En Esta Materia Se Han Logrado	Semana Institucional	Dolly Adriana Lugo Y Yamileth Reyes	En La Sala De Diseño	\$200.000	Víctor Cuero Cruz Marilde Ortiz	Marzo 27
--	---	----------------------	-------------------------------------	----------------------	-----------	---------------------------------	----------

Segundo Periodo

Actividad	Como	Cuando	Quien	Donde	Cuanto	Seguimiento	Fechas
Afrocolombiana Palenquera Y Raizal	Aplicando La Distribución Que Aparece En La Catedra Afro De La Ietie	Durante El Segundo Período	Jefe De Área De Humanidades	En Los Salones Y Espacios De La Ietie	\$50.000	Víctor Cuero Silvana Lova	Mayo 15 – agosto 24
Muestra De Los Aportes Tecnológicos Y Técnicos	Consulta Guiada De Los Estudiantes Y Docentes	Durante El Segundo Período	El Área Técnica Y Tecnológica	En Los Salones Y Espacios De La Ietie	\$200.000	Luz Janeth Millán Silvana Lova	Agosto 17

Tercer Periodo

Actividad	Como	Cuando	Quien	Donde	Cuanto	Seguimiento	Fechas
Room Y Urbana	Historia, Costumbres, Cultura, Presencia En Colombia E Historia De	Durante El Tercer Período	El Área De Matemáticas	En Los Salones Y Espacios De La Ietie	\$ 50000	Dolly Adriana Lugo Cruz Marilde Ortiz	27 agosto 9 De noviembre

	Las Culturas Urbanas						
Muestra Cultural	Consulta Guiada De Los Docentes A Estudiantes	Final Del Tercer Período	Héctor Caicedo Martha Alvear Y Elizabeth Contreras	En Los Salones Y Espacios De La Ietie	\$200.000	Carlos Octavio Rodríguez Esther Coronado	16 De noviembre

6.1 Versión 2016 Yincanafro Cultural

Naturaleza Del Proyecto

“**Yincanafro Cultural**” Es la necesidad de incorporar de manera incluyente a todos los miembros de la comunidad educativa dado que el municipio de Jamundí es considerado afro descendiente; además enaltecer la tradición oral, los valores artísticos y culturales de cada miembro de la institución educativa técnica industrial España.

“...siendo esta una de las 16 instituciones educativa del municipio de Jamundí que nace de la fusión del Instituto Técnico Industrial Municipal “ITIM” y la escuela España, bajo la resolución de reconocimiento oficial número 2046 del 10 de septiembre de 2.00, ubicada en la carrera 14 N.º 12-11 en el barrio Ciro Velasco, limitada por instituciones educativas “Central Integrado y Manuela Beltrán”.

<http://es.slideshare.net/jesuantonio/plan-de-gestion-ie-espaa>.

Pertenecen a un sector Etno-educativo y además presentan altos índices de apatía y desinterés académico, el proyecto es pensado con el propósito de complementar y/o hacer evidente el aprendizaje del estudiante dentro y fuera del aula, buscando dar respuesta a expectativas actuales como la de “propender por una educación transformadora” en la que la diversidad cultural juega un papel primordial, está diseñado para que los estudiantes reconozcan que sus raíces culturales, el arte, el conocimiento, la ciencia, la lúdica y el deporte son manifestaciones universales que deben ejercerse a través de acciones que demuestren convivencia pacífica, inclusiva y solidaria o plasmarse en una forma que permita concatenar todo el andamiaje cultural en forma narrativa y atrayente.

Perspectiva

La perspectiva del proyecto es contribuir en el desarrollo de habilidades y destrezas de los estudiantes, donde se pone en evidencia el conocimiento, la creatividad, originalidad, actitud deportiva, liderazgo, cuidado del medio ambiente entre otras, a través de la planeación y realización de actividades realizadas individual y grupalmente, actividades donde, de una u otra forma, participará toda la comunidad educativa (estudiantes, docentes, administrativos y padres de familia...), buscando que esos valores sean de trascendencia socio-cultural y que perduren a largo plazo.

Descripción

“**Yincafro Cultural**” consiste en un seriado de actividades realizadas a partir de la creatividad, originalidad, habilidades y destrezas de los estudiantes, permeadas por intercambio

cultural, a través de bailes, cantos, justas deportivas y creaciones literarias, que muestran competencias cognitivas, habilidades, competencias artísticas y deportivas de los estudiantes.

El desarrollo de actividades (logística, escenografías) es liderado por los estudiantes, son ellos los artistas, los deportistas, los diseñadores, las y los modelos, los directores, los escritores, los organizadores, es decir los “dueños responsables de sus conocimientos”, bajo la orientación permanente de los docentes.

6.1.1

Justificación

Apoyados en la ley 70 de 1993, llamada de “comunidades negras” en sus artículos 32 y 39 propenden por el fortalecimiento de una perspectiva etno-educativa, que brinde a los afro-descendientes una formación acorde con sus propios conceptos de persona, familia y de cultura; de igual forma apoyados en el decreto 1122 de 1998 que propone a los educadores, una difusión de los saberes y prácticas que favorezcan su identidad y la interculturalidad en el marco de la diversidad étnica y cultural del país, se tendrá en cuenta los saberes culturales de diferentes regiones afro-descendientes colombianas, puesto que estos saberes son materia prima para su sobre existencia, pues se constituyeron en herramientas utilizadas para sobrevivir en medio del régimen impuesto por el Estado Colonial y en la actualidad este saber es considerado patrimonio cultural.

El proyecto se crea buscando dar continuidad a la formación de un nuevo hombre, para una sociedad participativa, enfocada en el fortalecimiento de la identidad y autorreconocimiento, en el contexto de prácticas interculturales afro-descendientes, apoyadas en actividades en contexto, enfocando al estudiante en la búsqueda, selección y gestión de la información, en la creatividad y

pensamiento divergente y en la aplicación práctica del conocimiento, valores y competencias ciudadanas, siendo este otro medio para impulsar el liderazgo, en un escenario que integra toda la comunidad educativa hacia la búsqueda de una sana convivencia.

Fundamentación

Marco conceptual y legal

Dado que YINCANA según la real academia se define como: “conjunto de pruebas de destreza o ingenio que se realiza por equipos a lo largo de un recorrido, normalmente al aire libre y con finalidad lúdica” y Afro según la real academia es un adjetivo “Referente a los usos y costumbres africanas”

“YINCANAFRO CULTURAL” se piensa como pretexto u oportunidad para el desarrollo de un proyecto transversal cultural que permite poner en práctica el desarrollo de competencias, habilidades y destrezas de toda índole (escritoras, artísticas, deportivas, cognitivas, de liderazgo entre otras),

De igual forma en el proyecto está inmerso el desarrollo de habilidades y valores enmarcados en proyectos de ley del MEN como “Derechos Humanos (educación para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la confraternidad, el cooperativismo y la formación de valores humanos)” establecidos en el art. 14 de la Ley 115 de 1994, ya que para su desarrollo se realizan actividades organizadas en equipos de trabajo que proponen, planean, estructuran, ejecutan y evalúan su pertinencia y resultados finales y posibilita el desarrollo de habilidades que propician un cambio en el actuar y desde la praxis orientado a pensar en el otro y para el otro, ajustándose así a lo que decía Einstein en sus palabras «La escuela debe tener siempre como objetivo que el

joven salga de ella con una personalidad armoniosa, no como un especialista», es decir que el proyecto propende por una formación solidaria, creativa y altruista que busca la manifestación de una educación con sentido socio-cultural y significativo a través de actividades o prácticas etno-culturales.

Objetivos

Objetivo General

Hacer una fina aproximación al desarrollo cultural afro descendiente, involucrando las diferentes áreas del conocimiento, a través de actividades prácticas, que pueden constituirse en aprendizajes significativos para toda la comunidad educativa.

Objetivos Específicos

- Orientar a los estudiantes en la toma eficaz de decisiones.
- Promover en los estudiantes acciones sociales y culturales
- Promover a través del desarrollo del proyecto prácticas culturales afrodescendientes.
- Fomentar el trabajo en equipo promoviendo la cooperación en toda la comunidad educativa.
- Desarrollar hábitos y valores necesarios para generar acciones orientadas al beneficio grupal y a la transformación del entorno y de la sociedad.
- Promover en los estudiantes el cuidado del medio ambiente.

Propuesta Pedagógica

El proyecto contempla los elementos de la naturaleza del conocimiento cultural y la perspectiva teórica que subyace a la práctica pedagógica afrodescendiente. En su desarrollo se privilegia una metodología interactiva y participativa, que promueva una actitud crítica y creativa de los estudiantes en situaciones de aprendizaje significativo y contextualizado.

Esta interacción y participación se hará a través de una metodología por equipos, la cual permite el desarrollo de la autonomía, la creatividad, la investigación, a través de prácticas orientadas hacia el logro la formulación y solución de problemas, la toma de decisiones y el respeto y aprecio hacia su propia cultura raizal o afrodescendiente.

Busca responder a la necesidad de transformar y humanizar la educación, a partir de realidades escolares y extraescolares que promuevan la participación responsable de los estudiantes en la reconstrucción cultural, es decir responde a las características de un enfoque activista-constructivista, razón suficiente para que su desarrollo esté pensado desde la praxis colectiva. Teniendo como punto de convergencia la propuesta que hace Hilbert Blanco Álvarez en el documento, La postura sociocultural de la educación matemática y sus implicaciones en la escuela, en la que se invita al educador matemático a tener en cuenta en el aula tanto saberes escolares como extra escolares y a ser conscientes de los problemas sociales y culturales a los que están expuestos los estudiantes, adaptándose así a cualquier enfoque de modelo pedagógico institucional, a la naturaleza de la región, los lineamientos curriculares, las competencias, los

estándares de calidad y la implementación de estudios afrocolombianos enmarcados en la ley general de educación (Ley 115).

Contenidos O Temáticas Propuestas

“YINCANAFRO CULTURAL” se piensa como pretexto u oportunidad para el desarrollo de un proyecto transversal Etno-educativo que permite desarrollar competencias narrativas, artísticas, digitales, deportivas, de liderazgo y además poner en práctica el desarrollo de actividades culturales afro-descendientes de carácter Regional y Nacional.

Evaluación

De acuerdo a los artículos 1-5 del decreto 1290 del 2009, la evaluación del proyecto se tomará como un proceso formativo permanente, por medio de la cual se buscará apreciar y analizar los procesos de desarrollo de cada uno de los(as) estudiantes a través de investigaciones, exposiciones, creaciones artísticas y participación activa en el desarrollo del proyecto dentro y fuera del aula.

Beneficios

Las metas del proyecto van encaminadas al desarrollo de actitudes cualitativas dado que se espera aprendizaje colaborativo, cooperativo, emprendedor y significativo; dado que el proyecto enfatiza el desarrollo de competencias de proyectos transversales amparadas por el MEN “El aprovechamiento del tiempo libre” fundamentado en la Ley 115 de 1994, sobre educación, en sus diferentes artículos 5, 14 y 22. Apoyado en el artículo 14 del literal b, de la Ley General de

Educación, que hace referencia al aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las diversas culturas, la práctica deportiva y recreación formativa para lo cual las instituciones promoverá y estimulara su desarrollo.

En el proyecto, a través del desarrollo de las actividades se despliegan múltiples beneficios para estudiantes, institución y comunidad reflejados en el aprovechamiento del tiempo escolar y del tiempo libre, en el desarrollo de relaciones que permiten desplegarse dentro de cualquier organización social y en la aplicación de contenidos socio-culturales en especial las afrodescendientes.

Métodos Y Técnicas

Para el desarrollo del proyecto se necesita sensibilizar a los estudiantes, preparándolos en la responsabilidad que adquieren en el momento de emprender el desarrollo de las actividades del proyecto.

La sensibilización y preparación también hace referencia a la responsabilidad académica ya que las actividades no pueden ser pretexto para excusar el incumplimiento de sus actividades escolares, razón por la cual los estudiantes se distribuyen en grupos o comités de acuerdo a sus habilidades formativas y cognitivas, con el fin de lograr la participación de todos sin afectar el normal desarrollo de sus necesidades educativas. Cada comité se encarga de liderar una actividad programada con antelación, a través de un plan de trabajo que integra el desarrollo y evaluación de la actividad y el desarrollo de competencias.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
 MUNICIPIO DE JAMUNDÍ
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL ESPAÑA
 Resolución de Reconocimiento Oficial No. 0240 de 12 de Noviembre de 20
 NIT: 805027092-5 DANE: 176364001313

Referencias Bibliográficas

Ministerio de Educación Nacional, Ley 1014 de 2006, artículo 13 numeral Ministerio de Educación Nacional, (MEN 2012), La cultura del Emprendimiento en los establecimientos educativos, guía N° 39. Pág. 12 Ministerio de Educación

Cronograma De Actividades:

FECHA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PRESUPUESTO
Enero	Socialización proyecto a docentes e integración comité de estudiantes	Dolly Adriana Lugo	
Febrero	Creación de un grupo de danza permanente	Yamileth Reyes Lucumí	\$500.000
Abril	Realización mural personajes destacados a nivel afro e indígena	Yamileth Reyes Lucumí	\$ 150.000
Abril	Participación en el día del idioma, con vocablos indígenas y afros.	Docente Y Estudiantes	
Mayo	*Sensibilización día de la Afrocolombianidad, desde la dirección de grupo *En los pasillos de la institución exposición de carteleras. *Celebración día de la afrocolombianidad: ☺ Charla sobre etnoeducación ☺ Yincafro (concurso de conocimientos etno, concurso de trenzas sentido de pertenencia afro...) ☺ participación casa de la cultura(refrigerio)	Docentes Y Estudiantes	\$ 5.000 \$50.000 \$100.000 \$400.000 \$150.000 \$500.000 \$100.000
Junio/ Agosto /Octubre	☺ invitación grupo de chirimía o folclórico ☺ invitación cuentera Realización de pasquín cada dos meses	Jorge Illera	\$200.000

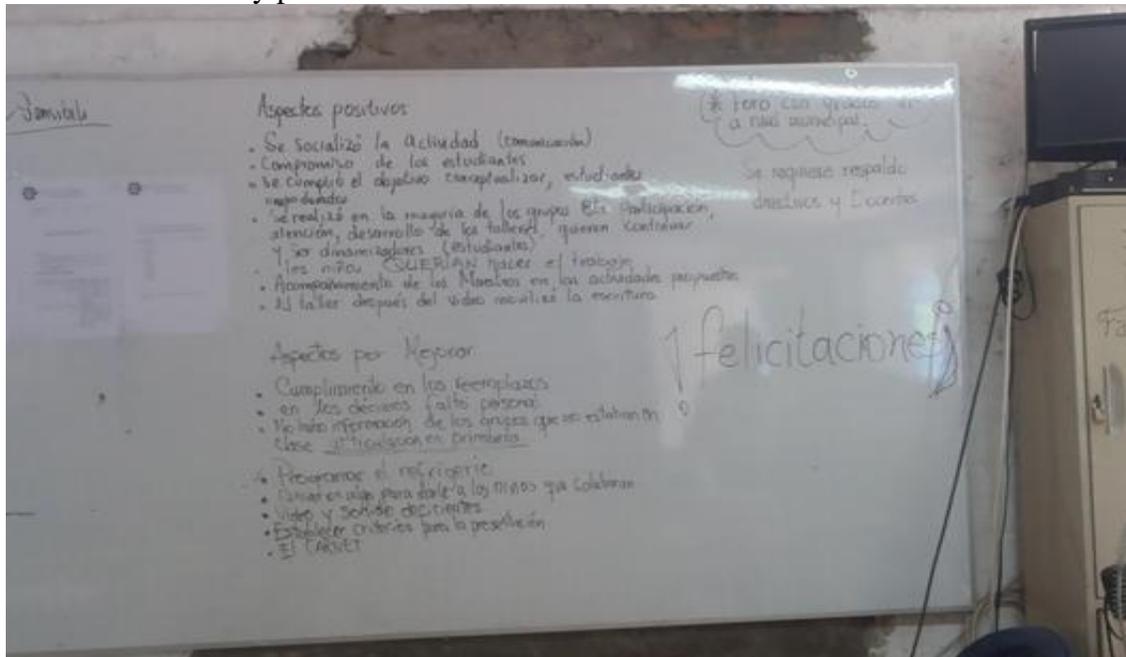
Total, costo del proyecto: \$2'155.000

ANEXOS 2016

Elaboración de carteles y publicidad del evento

Evaluación actividad Yincafro

Socialización con los niños de primaria

Socialización con los niños de primaria

Socialización con niños de primaria

Practica cultural de juegos afro

Muestra folclórica afro

Socialización proyecto con niños de primaria

Practica cultural afro

6.2 Versión 2015

Cronograma De Actividades 21 de mayo: Celebración del día de la Afrocolombianidad.

- Participación en el día del idioma, con vocablos indígenas y afros.

- Sensibilización día de la afrocolombianidad [21 de mayo], 18 de mayo en salones y corredores de las instituciones, realización de mural.
- Celebración día de la afrocolombianidad 21 de mayo.
- Comercialización día de la raza [octubre 12].

Responsables: Martha Díaz, María Fernanda Molina, Adalberto González, Oscar mena, Edison Agudelo, Yamileth Reyes, Bismar Mena, Alonso Ararat, Jairo Ibarguen, Predo mena, Silvana Lova, Heyler Mosquera.

Humanos: Personal Docente, estudiantes y padres de Familia.

logísticos: Se contratarán e invitarán grupos musicales (Chirimía) cuenteros, poetas y de folclor, además se realizarán exposiciones.

Financieros: 2.000.000 (distribuidos en fotocopias, transporte, invitados, refrigerios etc.)

Marco Legal: Ley 115 ley 70 (Ar 32, 34, 35) Marco Legal.

Un día al mes destacar un personaje del municipio que haya aportado en la cultura jamundeña.

Responsables: Oscar mena – Pedro mena, Silvana lova – Héctor Mosquera, Yamileth Reyes.

Recursos

Humanos: Directivos cuerpo de docentes y comunidad educativa.

Logísticos: Institución educativa España, casa de la cultura, además se realizará invitación a instituciones, para que participen, cuenteros, entre otros.

Selección Y Definición De Problema: En el municipio de Jamundí se evidencia una problemática de sentido de pertenencia frente a las raíces étnicas y culturales, pues cuando se pide cuenta de la historia se notas vacíos y desconocimiento de estos.

Objetivos: Promover el reconocimiento a través de la historia del municipio de Jamundí. En la institución educativa España.

Justificación: Jamundí se une en el año como un municipio etnoeducador, por esto es deber de la institución incentivar el aprendizaje de la cátedra de estudios afrocolombianos en el plan de estudios.

6.3 Versión 2014 Proyecto Etnocultural

Docentes integrantes del proyecto pedagógico en mención, con el fin de revisar y ajustar el proyecto para el año lectivo 2014 y definir el cronograma de actividades:

Ajustes:

El proyecto se debe estructurar y darle una buena orientación pues el casi inexistente tiene muy poca información que ayude a mejorar los procesos étnicos o aportes significativamente.

Se reformará la celebración del 21 de mayo (día de la Afrocolombianidad pues el proyecto se ha ejecutado una gran parte en tradición oral, y otra que reposa en la memoria de los docentes, pues no hay sistematización.

Cronograma De Actividades

- Sensibilización a la comunidad educativa
- Exaltar personajes étnicos 1 por mes
- Medicina tradicional, (plantas de la región medicinales)
- Aplicar medidas matemáticas
- Celebrar día de la Afrocolombianidad
- Celebrar día de la Raza.
- Realizar una cartilla

Algunas actividades o tener encuentro el día de la afrocolombianidad: coplas, cuentos, narraciones afro, comidas típicas, muestra de peinados, vocabulario o glosario (indígena – afro). Dialogo con palabras nativas de 2 minutos como mínimo, estamos planeando más actividades.

Proposiciones Y Varios:

Realizar el proyecto e ir enriqueciendo hasta formar las memorias y evidencias de todo el proceso étnico cuya prioridad sea ser incluyente.

Cuando se habla de etnoeducación según el documento “La etnoeducación” (1996), lo define como una educación que ponga en evidencia la diversidad étnica y que sea una realidad para pueblos indígenas y Afrocolombianos. Lo que deja claro que la etnoeducación no está enfocada en pluriétnicas, lo que nos deja la inquietud sobre ¿En esta época ha cambiado el concepto de Etnoeducación?

Tareas: Revisar bibliografía del siglo XXI si ha tenido alguna evolución el concepto de Etnoeducación. Pues consideramos tal como se desprende del texto referido que lo

etnoeducativo recoge al parecer única y exclusivamente lo indígena y lo afro, donde se quedó por fuera el mulato. Etc.

Luego entonces tendríamos que hablar de un concepto más incluyente que será entonces la educación plurietnoeducativa.

Integrantes:

Oscar M. Micolta, Edison García, Heyler Mosquera, Adolfo L. Obando, María Belén Rivera, Yamileth Reyes, Gloria P. Espinosa, Silvana Lova, Milena Quiñones

Representante del grupo: Adolfo León Obando

Objetivos:

- Integrar a las instituciones educativas del municipio de Jamundí para preservar y fortalecer los conjuntos etnos.
- Compartir conocimientos y difundir saberes, prácticas, valores, mitos y leyendas construidos por las comunidades etnos buscando favorecer su identidad y la interculturalidad en la diversidad étnica y cultural del país.
- Reconocer los aportes a la historia y de la cultura por parte de las comunidades etnos.
- Buscar acercamiento con las comunidades etnos, la comprensión y la valoración cultural.

6.4 Versión 2009 Etnocultural

Cronograma del proyecto Etnocultural

El jueves 21 jueves de mayo se hará:

- Desfile de danzas con los estudiantes de bachillerato y de carrozas con representaciones de primaria, fuera de la institución y se realizará junto a otras instituciones educativas de Jamundí.

El día viernes 22 de mayo se hará:

- Ventas de comidas típicas afro
- Desfile de peinados típicos etnos
- Cuentero (sacado entre los estudiantes de la institución o traído de afuera)
- Representación de una obra a cargo de estudiantes del profesor Edison Agudelo.

Recoger fondos para comprar telas y mandar a hacer el vestuario para las presentaciones culturales y folclóricas con las siguientes actividades:

- Jean Day por valor \$500 pesos, para el día 12 de febrero y esta fecha hacer una presentación de baile a cargo de algunos estudiantes de grado 10 y 11. Esta presentación será a las dos últimas horas y se planea vender obleas, chocolates y otros comestibles.
- También se enviará unas cartas de invitación a algunas entidades privadas para obtener apoyo o aportes por parte de ellos.

6.5 Versión 2008 Etnocultural

Señora:

María Stella Claros

Coordinadora Académica de la institución Educativa España

Asunto: Autorización de evento

Cordial saludo

Por medio de la presente solicitamos un permiso para que algunos profesores de esta institución podamos celebrar con un acto cultural el día de la afrocolombianidad.

Este evento será el día 23 de mayo después de la entrega de informes académicos del tercer periodo.

Para esta fecha queremos tener unas ventas de comida típica que realizan algunos de nuestros estudiantes con precios módicos para la comunidad educativa. Como queda un saldo de \$110.000 del año pasado, que está en poder del profesor Adolfo Obando, con este dinero se realizará las ventas y las ganancias recogidas serán para cubrir gastos pendientes o se guardarán para el siguiente año.

Los profesores participantes de este acto decidimos no pedirles dinero a los estudiantes. Y de común acuerdo vamos a aportar una donación voluntaria de \$20.000 para cubrir gastos pendientes.

Presentación:

El proceso curricular es asumido por esta propuesta como el proceso que permite la organización y la construcción del que hacer pedagógico del Ecuador en los contextos de acuerdo a las características étnicas de la comunidad educativa, de la cosmovisión en el marco de la interculturalidad de cada una y de las 16 instituciones educativas en el municipio de Jamundí. Además, contribuye a la valoración, fortalecimiento y desarrollo de la identidad cultural de las comunidades Etnoeducativas

Partiendo de la concepción básica del currículo como un proceso investigativo y del docente como investigador de la problemática curricular ubicaremos, el currículo con el contexto Etnoeducativo de Jamundí, una vez jerarquizadas las necesidades Etnoeducativas reales precisamos el objeto de transformación, definimos el propósito de formación, núcleos temáticos y problemáticos, integración de áreas y proyectos.

En otras palabras, la planeación curricular está sustentada en la construcción de núcleos temáticos y problemáticos, producto de la investigación y la evolución permanente en el área de lengua castellana.

- Núcleos Problemáticos: Son las estrategias pedagógicas para articular la teoría y la práctica de las directrices conceptuales que aglutinan los interrogantes que se pretenden resolver.

- Núcleos Temáticos: Son los temas abordados desde la disciplina de la Lengua castellana sintetizados en los interrogantes que estructuran los núcleos problemáticos.

Los núcleos temáticos y problemáticos producto de la integración del componente Etnoeducativo al área de lengua castellana no son la unión de asignaturas de esta, son el resultado de la integración de diferentes disciplinas académicas y no académicas, escenarios de socialización: Hogar, barrio, comuna, vereda etc, que alrededor de los problemas detectados garantizan y aportan su saber para el estudio interpretativo, explicación y solución de los mismos.

Proyecto Pedagógico	Docentes Responsables	Estudiantes
Etnoeducativo (Personajes Etnos) Se propone continuar con el proyecto y, además, también escoger otros personajes y trabajarlo en inglés. Se trabajará una vez al mes en la dirección de grupo. Igualmente, se extenderá a partir del grado 0.	Depto. de Humanidades Coordinador: Docente Gloria P Espinosa M. Docente: María Belén Rivera Yamileth Reyes Dolly Lugo Yaneth Rodríguez. Oscar Mena Silvia Sandoval Coordinador docente Primaria: Silvana Lovo.	Grado 0 a 11

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO DE JAMUNDÍ
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL ESPAÑA
Resolución de Reconocimiento Oficial No. 0240 de 12 de Noviembre de 20
NIT: 805027092-5 DANE: 176364001313

Coordinador:

Estudiante:

6.6 Versión Proyecto 2006 Celebración De La Afrocolombianidad Integrantes

Néstor Mario Loba

Héctor F. Herrera

Adolfo L. Obando

Martha L. Alvear

Manuel E. Barona

Silvana Lova

Oscar M. Micolta

Dolly A. Lugo

Lida E. Jaramillo

Objetivo General

Conocer y difundir el conocimiento de las manifestaciones culturales de los afrocolombianos y de otras etnias, como factor indispensable para la construcción de una verdadera identidad nacional.

Objetivos específicos

- Reconocer y valorar el aporte de los afrocolombianos a la historia, cultura y al desarrollo general de la nación colombiana.
- Promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades.
- Estimular positivamente la autoestima, el sentido de pertenencia y la reafirmación de la identidad cultural de los afrocolombianos.
- Posibilitar la reconstrucción de la verdadera historia de los afrocolombianos, componente étnico que no ha sido invisibilizado debido al enfoque euro centrista que ha prevalecido en nuestro país desde el periodo colonial.
- Proponer una concepción diferente de mirar las culturas existentes en nuestro país, desterrando los prejuicios valorativos, la discriminación y el rechazo a lo que creemos diferentes.

Introducción

La multiculturalidad y la pluriétnicidad aun cuando siempre han estado presentes en la conformación de los pueblos de América, solo en el siglo pasado empezaron a tener visibilidad y ganar espacios constitucionales y sociales. En este sentido, nuestro país ha tenido avances significativos, especialmente a partir de la promulgación de la Constitución Política de 1991 donde el estado reconoció este carácter pluriétnico y multicultural como constitutivo de la nacionalidad fundamentada en la protección a la diversidad y al respeto por la diversidad humana.

Estos principios surgen no como resultados de los justos reclamos de los pueblos y comunidades, denominados “minoritarios”, sino en concordancia con las tendencias cada vez más recientes de la sociedad mundial de aceptar que la diversidad se constituye en verdadero pilar de la integración social y el paso más firme hacia la convivencia pacífica.

Construir así la democracia desde la perspectiva del conocimiento y reconocimiento de las demás culturas, sin perder la conciencia de la singularidad de la cultura propia, compromete fundamentalmente a la educación. Es a ella a la que le corresponde formar ciudadanos y ciudadanas capaces de responder al tiempo, a la imperiosa necesidad de una conciencia nacional y mundial, y al afianzamiento de su propia identidad.

Creemos que el documento cumple fundamentalmente con los propósitos de la cátedra, dispuestos por la ley 70 de 1993, el decreto 1122 de 1988 y con los principios establecidos en la Constitución, entorno a la interculturalidad, el reconocimiento y el respeto a la diversidad. Ella no es, ni debe aplicarse únicamente a los afrodescendientes nacionales. Si bien, uno de sus objetivos si es el afianzamiento de la identidad de estas comunidades, también pretende que todos los niños

y niños, jóvenes, adultos del país, conozcan los valiosos aportes de los afrocolombianos a la formación de la nación y para que realmente tenga sentido la interculturalidad.

Justificación

Todavía se debate el lugar exacto y el momento histórico en el que apareció la especie humana, a pesar del indiscutible veredicto genético de que todos los antepasados de hombre moderno partieron de África hace cincuenta mil años, según las conclusiones de un equipo de médicos en Suecia y Alemania dirigido por ULF Gyllensten: “Este es el primer estudio en el que se está utilizando el genoma de un número lo suficientemente extenso de individuos para ofrecer evidencias sumamente vigorosas en respaldo de la teoría de que el hombre es originario de América”

Pero lo que no se discute es la naturaleza diversa de los seres humanos. Ni siquiera las teorías que defienden un origen único del género humano y su posterior fragmentación en múltiples civilizaciones, niegan la diversidad (racial, étnica y cultural), por lo menos se justifica como resultado de las características particulares del medio natural y del progreso logrado por el hombre en su desarrollo histórico. Es decir, el mundo es esencialmente diverso con sus culturas.

La multietnicidad y multiculturalidad no solo es en realidad en el pasado sino en el presente. En la actualidad la mayoría de los países son culturalmente diversos.

Según estimaciones recientes, los 184 estados independientes del mundo contienen más de 600 grupos de lenguas vivas y 5.000 grupos étnicos. Son bien escasos los países cuyos ciudadanos comparten el mismo lenguaje o pertenecen al mismo grupo étnico nacional.

De allí que el grupo de investigación en Etnoeducación de la institución Educativa España, se ha propuesto realizar en el municipio de Jamundí “La celebración de la afrocolombianidad” Como reconocimiento de que las comunidades afrocolombianas son depositarias de una sabiduría acumulada durante siglos que han transitado fundamentalmente a través de la tradición oral, de abuelos a nietos sucesivamente, para garantizar la producción física y espiritual de las presentes y futuras generaciones, con sus propios sistemas de socialización y educación. Esto es como reivindicaciones importantes del movimiento social afrocolombiano, que busca superar el desconocimiento del aporte significativo de los afrocolombianos a la construcción de la nacionalidad en lo material, lo cultural y lo político, así como la escasa retribución del país a estos en términos de reconocimiento y valoración como etnia, para así romper con la visibilidad política, social y económica y el desbalance en la inversión social y en recursos productivo para su sostenimiento y desarrollo.

Etnoeducación Afrocolombianidad

- Concepto y consideraciones generales
- Derecho y acceso a la educación
- Evolución y estado actual
- Niveles de analfabetismo – causas y consecuencias

Metodología

Partimos de los cuestionamientos de la que sabemos o deberíamos conocer de ese otro hombre colombiano negro, un poco diferente a los demás, con quien hemos convivido tantos

años y no nos hemos detenido a saber su vida, su pensamiento, su problemática, los lazos tan estrechos que nos unen, sus secretos, sus supervivencias a pesar de las vicisitudes padecidas de un carácter pacífico a pesar de las dificultades y mil cosas más, que conocidas, mejorarían nuestros niveles de convivencia. No olvidemos que hay necesidad para amar, y que amor y paz van de la mano.

Implementaremos la metodología investigativa, con distintas formas de aproximación al conocimiento, donde son muy convenientes el cuestionamiento, la comulación de interrogantes en entorno a la temática seleccionada, el debate, la crítica, la constatación de realidades conocidas o descubiertas en el trabajo con la teoría formal aceptada universalmente.

Se introducirá la movilidad de proyectos, entendida para nuestro caso, como una propuesta de estudio que contiene interrogantes ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Quiénes? ¿Con que? ¿Cuánto?

La catedra de estudio Afrocolombianos

El sentido de la Catedra El sentido de la Catedra En el país, para responder a distintas motivaciones coyunturales se han creado cátedras con diferentes sentidos, que desaparecen con la misma rapidez con que aparecen, como la catedra bolivariana. La Catedra Segunda Expedición Botánica y otras más, que asumen como nuevas asignaturas que se adicionan al plan de estudios.

La Catedra de Estudios Afrocolombianos es una propuesta educativa de amplio espectro para ubicar no solo el plan de estudios, sino en el Proyecto Educativo Institucional y en todas las

actividades curriculares, para impregnar toda la vida escolar. La Catedra se puede considerar desde varias dimensiones, a saber:

Según el Plan Nacional de Desarrollo de la Población Afrocolombiana del DNP de 1998 y el Documento CONPES 2909 de 1997, en los índices estadísticos que miden el desarrollo humano en el país los más bajos niveles son para los afrocolombianos:

- En educación: Analfabetismo, cobertura en primaria, calidad de la educación secundaria, ingreso a la universidad.
- Carencia de servicios de salud: 60% para la costa pacífica.
- Desempleo: 40%.
- Mortalidad infantil: La costa pacífica supera cuatro (4) veces el promedio nacional.
- Servicio de acueducto: Solo tiene el 48% de la costa pacífica.
- Alcantarillado: 10% En las cabeceras municipales, costa pacífica.
- Salarios inferiores al mínimo legal: 74%.
- Ingreso Per cápita: 550 dólares.
- Esperanza de vida: del 10 al 30% del promedio nacional.

“En relación con la población afrocolombiana ubicada en las principales ciudades, aunque se conoce que habitan en su mayoría en los cordones de miseria y que en estos las condiciones de saneamiento básico son críticas, no se tienen aún datos estadísticos particulares y

confiables para focalizar esta población en las grandes ciudades. En el aspecto de gestión la estructura institucional tanto a nivel urbano como rural.

Comunidades Afrocolombianas

Las comunidades afrocolombianas fueron y son parte del motor del proceso de construcción del desarrollo económico, político y cultural de las naciones americanas en general, y la nación colombiana en particular.

Decir que fueron y son significa que en los albores de desarrollo económico han sido la mano de obra predilecta de los principales medios de producción, en actividades como la minería, la hacienda, el transporte fluvial u el servicio doméstico, entre otras.

Además, en el momento actual las comunidades negras juegan un papel importante en este desarrollo gracias a las riquezas que han logrado generar en sus territorios ancestrales.

A pesar de lo anterior, las situaciones de estas comunidades evidencian la desatención de las políticas del estado de acuerdo a la concepción del desarrollo de las mismas.

La problemática de las comunidades negras siempre ha estado ligada a las dinámicas de las políticas internacionales. Hoy, al arribo de un nuevo milenio se requiere también de la sapiencia cristalizada en la mega biodiversidad de los recursos existentes en sus territorios.

Las regiones siguen siendo enclaves de la explotación irracional de los recursos naturales y fuentes de suministro y materia prima, tanto a nivel nacional como foráneo.

Tradición Oral

La memoria viviente, el recuerdo personal, el tono del aula los filamentos vibrantes de la identidad, los misterios del ensueño, la sabiduría infinita y los juegos de la imaginación constituyen una parte primordial de la cultura humana.

En la cultura del afrocolombiano, la magia de las palabras se decanta en cuentos, poemas, coplas, decimas fugas, cantos, rezos, parábolas, mitos y leyendas que brotan de topografías temporales como las orillas de los ríos el rumoroso mar al vaivén de las mareas, la húmeda selva.

La narración oral ha existido desde siempre en el hombre afrodescendiente y su herencia es mágica y ancestral. La oralidad como fuente expresiva y forma de comunicación directa se refiere a un conjunto de manifestaciones culturales a los actos cotidianos de cada momento de la vida y de la muerte, a los traumas desarraigos y antiguas etnias, a propuestas y respuestas sobre los acontecimientos y su próximo de venir.

La fluidez coloquial hace de la oralidad del hombre negro, una función expresiva muy allegada a la condición conversacional de la vida regular, pero la esencia elemental de las palabras, la música de las tensiones internas de la frase, el sentido de lo cantado o referido y el contraste con lo simplemente hablado o comentado, permiten que normalmente se superen las posibilidades ordinarias y se acceda a esa especie de “semántica del encantamiento”, que por supuesto va más allá de la lingüística y del propio lenguaje. Tal vez por eso el narrador ocupa un lugar importante en el corazón de las comunidades.

Historia, Tradición O Literatura Oral

La antropología, al igual que las demás disciplinas sociales, a de extenderse en su afán de investigación sobre los aspectos que puedan ser pertinentes para la producción oral popular comprende a su vez dos modalidades, la cantada y la contada, seguía el modo de transmisión. Tales productos orales han de estimarse como testimonio antropológico e histórico, por lo tanto, han de ser recogidos en toda su integridad y no dejándose guiar por criterios de purismo o de perfección.

La tradición oral como fuente de producción oral, popular es el principal documento histórico. Su transmisión verbal tiene como secuencia que la tradición sea una cadena de testimonios orales, honrados, contados o cantados.

La tradición oral es necesariamente un testimonio oral y su validez se fundamentó en que es transmitido por medio de lenguaje, es un testimonio que comunica un medio que no ha sido verificado, ni registrado por el mismo testigo, pero que lo ha aprendido. La población negra de Colombia presenta el más importante exponente de la tradición oral de la poesía y de la música española tradicionales. Los esclavos negros que fueron importados a Colombia como trabajadores para las haciendas de tierra caliente (las plantaciones de caña de azúcar, café, cacao) y para las minas de oro, Vivian en estrecho contacto con sus amos y en su calidad de sirvientes, tenían acceso a las casas señoriales. A causa de sus dotes musicales se apropiaron del patrimonio de canciones españolas del siglo XVI y XVII y debido a su notaria sociabilidad lo transmitieron en una forma arcaica, después de haber adquirido su liberación.

Sin embargo, hay que descartar que el romance adquiere una vitalidad que trasciende la categoría de supervivencia cultural para convertirse en una realidad social, ya que el negro no

simplemente se apropia del patrimonio de canciones españolas, sino que las recrea y las incorpora a sus prácticas religiosas.

Dominante, y una Colombia posible, empobrecida, excluida y oprimida. Los protagonistas de cada Colombia están determinados y diferenciados por fronteras como el color de la piel y la posibilidad de competir por oportunidades iguales para acceder al progreso social normal. Forjar la nueva etnia ciudadana exige un intercambio abierto y sincero entre los pueblos que durante 500 años han protagonizado en surgimiento de las dos colombias. Este dialogo, bloqueado e impedido violentamente durante la esclavización, sigue siendo imposible por los efectos de los venenos que involucraron en las sociedades americanas, africanas y europeas, las estructuras materiales y mentales del colonialismo.

La psicología social y la conciencia que impusieron como ética los europeos, para justificar las injusticias y la inhumanidad, siguen vivas en nuestras sociedades, traumatizándolas y condenándolas a soportar el cáncer de la división y el enfrentamiento racial, aparentemente incurables. Mientras los colombianos y los pueblos americanos, africanos y europeos no logremos, cociente y activamente, despojarnos del virus del etnocentrismo “blanco”, desintoxicamos del racismo; mientras no libremos nuestro pueblo de la carga psicológica interiorizarte contra la persona negra e indígena, no podremos convivir en paz, percibir la riqueza de nuestra diversidad y establecer sobre bases sólidas una nueva percepción de la vida ciudadana.

Durante más de 400 años, hasta muy entrado el siglo XX, le ética ciudadana dominante en Colombia hizo el racismo y la discriminación racial uno de sus principales fundamentos. Fue una

ética intolerante, que cosifico y deshumanizo a la persona negra e indígena, y jamás concibió lo afrocolombiano como sangre y savia de la nacionalidad. Con los criterios de esta concepción ética, se justificó que, al abolirse la esclavitud en mayo 21 de 1851, fuesen recompensados los esclavistas por la pérdida de su propiedad, y se les excluía del proyecto de nación en formación, aunque siguieran viviendo en lo que se tenía como territorio colombiano. La población afrocolombiana fue despojada y ultrajada como población no grata a los sentimientos nacionalistas hispanoamericanos que defendían los llamados “criollos ricos”.

Esta vieja ética racista ha sido la creadora de las ideas que justifica el atraso y la desigualdad económica, social, cultural y política en que transcurre la vida de las comunidades negras, en “el ser negro” de su población, significando que todo se debe a “su” manera de pensar y de vivir, y no a la desposesión, la explotación, la deuda histórica sin pagar, la injusticia social sin reparar y el abandono de los gobiernos desde que se ilegalizo su esclavización.

El establecimiento de nuevas relaciones éticas entre las etnias blanca y mestiza y las etnias negras e indígenas, nos exige la lucha activa contra el racismo en todas las formas, abiertas y sutiles, que adopta dentro de la sociedad y en la conciencia de los colombianos. Los primeros compromisos que debemos asumir son: reconocerlo sin peros, desenmascarándolos donde se descubra, y atacarlo con decisión, utilizando todas las armas necesarias.

Pocas personas, en especial, de la comunidad “blanca” dominante, e incluyendo a muchas personas negras e indígenas, se dan por enteradas o aceptan la existencia del racismo; otras lo reconocen, pero en los demás, y la gran mayoría consideran que todas las personas negras se

parecen entre sí y tienen los mismos comportamientos grupales y reafirman, además, que sus condiciones de vida, se deben a su idiosincrasia, a sus costumbres, a su manera de ser, entre otros términos “al ser negro”. Es innegable que se siga recreando en la conciencia de los colombianos la carga psicológica y alienatoria que impuso el colonialismo que impide el reconocimiento de la valoración personal y el respeto a las diferencias étnicas y culturales de los pueblos afrocolombianos e indígenas.

Hoy como ayer, uno de los fundamentos de esa ética colonialista que sigue afectando a los colombianos es la visión de persona negra igual a esclavo. Las comunidades blancas siguen considerando a las personas afrocolombianos “pobres negros”, denotando el lugar que le corresponde frente a las categorías, clase y raza donde permanece la comunidad negra nacional, la herencia racista que nos viene con fuerza del pasado aún reciente, debemos eliminarla haciendo un gran esfuerzo colectivo. Seguir manteniendo, en la cabeza y en la realidad nacional, la división de la sociedad en dos mundos cada vez más antagónicos por la desigualdad e injusticia en las condiciones de vida: “lo negro” y “lo blanco”, equivale a seguir manteniéndonos, seguir siendo indiferentes ante la realidad y acrecentando un poderoso conflicto social y racial que las políticas desarrollistas de las próximas décadas harán estallar.

Las actitudes valorativas y las prácticas que generan los dos mundos sobreviven sin cambios importantes. Las Comunidades y la persona negra son apreciadas por las personas “blancas” como serviles ignorantes, poseedores de la fuerza bruta, feos, perezosos, incapaces de gobernar, salvajes, sucios, hijos del diablo. Estereotipos cotidianos como “negro que no la hace de

entrada, la hace de salida” y el adjetivo negro como sinónimo de tragedia, suciedad, ilegalidad y desprecio, con la personificación de lo diabólico en la cosmovisión religiosa, se interponen con fuerza evitando la comunicación y la armonía entre las comunidades raciales que protagonizan la realidad colombiana.

El etnocentrismo que conlleva la herencia racista es visible en la valoración que hace de sí misma la comunidad “blanca”, una valoración que se reclama para sí y se siembra en la conciencia de las comunidades negras e indígenas. La persona y la comunidad “blanca” se ve y es vista como bonita, trabajadora e inteligente.

“Los colombianos no somos educados para comprender y asumir que las bases étnicas y culturales de la nación colombiana no surgieron únicamente de las sociedades europeas, sino también y en igual transcendencia de las sociedades y culturas de África y América. Del mestizaje generalizado entre los representantes de estas sociedades, surge nuestra identidad, y aunque nos identifiquemos externa y socialmente como personas negras, indígenas y blancas, somos en esencia el resultado complejo de la triétnicidad mestizada”

y niños, jóvenes, adultos del país, conozcan los valiosos aportes de los afrocolombianos a la formación de la nación y para que realmente tenga sentido la interculturalidad.

En el grupo de Etnoeducación de la I.E.E se propone realizar un trabajo de investigación interdisciplinaria involucrando a los estudiantes y que les permita a ellos interactuar con miembros de distintas comunidades afro de nuestro municipio para conocer su cosmovisión, organización, fortalezas debilidades, proyecciones, etc., de esta manera permitimos a los

estudiantes adquirir conocimientos a través de su propio trabajo, metodología que la UNESCO a denominado aprender en la piel.

6.7 Versión 2004 Catedra De Estudios Afrocolombianos

Objetivos

- Conocer y exaltar los aportes histórico-culturales, ancestrales y actuales de las comunicaciones afrocolombianas a la construcción de la nación colombiana.
- Reconocer y difundir los procesos de reintegración, reconstrucción, resignificación y re dignificación étnica u cultural de los descendientes de los africanos esclavizados en Colombia, en la perspectiva de nuevas lecturas sobre la configuración de la identidad nacional.
- Proporcionar el desarrollo de actitudes de comprensión y respeto de la diversidad étnica y cultural existente en el país proscribiendo los prejuicios y estereotipos discriminativos.
- Proporcionar en la I.E.E un ambiente investigativo en el cual se involucre a los estudiantes para que estos de una manera práctica adquieran conocimiento y se apropien del mismo.

Marco Reglamentario

Ley constitución de 1991

Artículo transitorio 55 reglamentado por la ley 70 de 1993.

El documento CONPES 2909 de 1997.

La ley 115 de 1994 y sus decretos reglamentarios 804 de 1995 y 1122 de 1998.

Cronograma de Actividades

1- Presentación del proyecto ante FUNECOROBLES	X - 2004
2- Conservatorio con docentes de comunidades afrocolombianas	X – 2004
3- Visitas de estudiantes a las comunidades de investigación. Año lectivo	2004 - 2005
4- Recopilación de texto de tradición oral todo el año lectivo	XI – XII
5- Participación en el Censo del corregimiento de Robles	
6- Realización de un encuentro de danzas con los grados 9, 10 y 11 de las instituciones	Marzo de 2005

7- Encuentro de tradición oral	Abril 2005
Mitos, cuentos, leyendas (libre)	
8- Celebración de los días de la Afrocolombianidad	18 – 19 – 20 – Mayo
9- escritura y publicación de la experiencia de la Afrocolombianidad	Agosto 2005

Recursos Humanos

- Consejo comunitario
- Administración municipal
- Secretaria de educación municipal
- Secretaria de educación departamental
- Secretaria de desarrollo comunitario departamental
- Grupo de investigación en Etnoeducación I.E.E.

Materiales

- Alojamiento
- Transporte
- Equipo de sonido
- Video grabadora
- Grabadora de periodista

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO DE JAMUNDÍ

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL ESPAÑA
Resolución de Reconocimiento Oficial No. 0240 de 12 de Noviembre de 20
NIT: 805027092-5 DANE: 176364001313

- Cámara fotográfica
- Equipo de filminas
- Retroproyector
- Alimentación y refrigerios
- Condecoraciones y reconocimientos
- Telefonía – decoración
- Papelería.

Cronograma

- Jueves 19 de mayo de 2.005
- Viernes 20 de mayo de 2.005
- Sábado 21 de mayo de 2.005

Jueves 19 De mayo

- Inauguración
- Conferencia
- Exposiciones

Viernes 20 De mayo

- Tradición oral
- Comidas típicas
- Teatro

- Conferencia
- Reconocimiento a personajes afrocolombianos Jamundeños destacados

sábado 21 de mayo

- Encuentro de danzas
- Muestra artesanal
- Conferencias

Presupuesto Aproximado Para Realizar El Proyecto

Cincuenta millones de pesos (\$50'000. 000.00)

Integrantes Del Proyecto

- Dolly Adriana Lugo
- Néstor Mario Lobo S.
- Héctor Fabio Herrera
- Lida Esperanza Jaramillo M.
- Oscar Marino Micolta
- Silvana Lova Gómez
- Adolfo Obando

La constitución política de 1.991 introdujo importantes cambios en la vida de los colombianos, modifico la estructura del estado y de manera especial, consagro el respeto a la diversidad étnica y

cultural de la nación, como un reconocimiento a las diferentes formas de vida existentes en nuestro territorio.

Por primera vez dentro de nuestro ordenamiento constitucional, se establecieron de forma particular los derechos que corresponde a las comunidades negras, en cuanto su desarrollo económico, social y cultural, brindadores las garantías para su ejercicio.

Fue así como el artículo transitorio 55 de la carta establecido el derecho de las comunidades afrocolombianas a que se les reconociera la propiedad colectiva sobre aquellos términos rurales ribereños de la cuenca del pacífico con el carácter de baldíos que han sido habitados ancestralmente por miembros de esta colectividad, y en los cuales desarrollan sus prácticas tradicionales de producción, así como reconoció el derecho que les asiste a lograr su desarrollo económico, social y cultural en condiciones de igualdad a los demás connacionales y respetando los elementos propios de su cultura autónoma para el desarrollo del mencionado artículo transitorio, se ordenó la creación de una comisión especial que se encargó del estudio de tales preceptos y la cual produjo un proyecto de ley que se sometió a consideración del H. congreso de la república y que hoy se conoce como la ley 70 de 1.993.

Los presupuestos filosóficos en que venían descansando la construcción del estado colombiano marcado por un fuerte regazo de colonialismo, no habían permitido que en los textos constitucionales expedidos con anterioridad a la política de 1.991 se consagran principios y derechos orientados a garantizar el respeto y la dignidad de los grupos étnicos «minoritarios» de la sociedad colombiana.

Con una visión abiertamente errónea se creía que el reconocimiento a las diferencias, a la diversidad étnica y cultural, atentaba contra la unidad nacional, dando como resultado el que se viniera construyendo el estado sin la nación.

En la constitución política hay discusiones que se pueden resaltar.

- Decreto 2374 de noviembre 30 de 1.993
- Resolución 071 de diciembre de 1.993
- Decreto 1371 del 30 de junio de 1.994
- Decreto 2313 del 13 de octubre de 1.994
- Decreto 2314 del 13 de octubre de 1.994
- Decreto 1745 de octubre de 1.994
- Decreto 2348 de diciembre 22 de 1.995
- Decreto 2249 de diciembre 22 de 1.995

Aproximaciones Conceptuales De La Practica

Etimología

El vocablo *catedra* proviene del griego *catedra* que significa asiento, aula o espacio autónomo destinado a estudiar una ciencia o u arte. De donde se deduce que *catedra afrocolombiana* es el espacio autónomo destinado a estudiar al hombre negro en colombiana y su acontecer histórico en el marco de la multiculturalidad que ha ayudado a construir como integrante de la nación colombiana.

Pedagógica

La entendemos como un proceso dinámico e interactivo, gradual y sistemática destinado a proporcionar en el aula un dialogo intercultural que permita descubrir el componente trietnico latente en cada colombiano también se puede considerar como proyecta de investigación que permita construir saber científico sobre la cultura afrocolombiana.

Dimensión Etnocientífica

Problema ¿Cuáles son las patologías y tratamientos más comunes?

La salud, patologías y medicinas tradicional.

- Hábitos alimenticios y dietas usuales
- El parto, la de nacimiento, mal de ojo, patologías digestivas – tratamientos
- Reflexión; que hay de afro en mi
- Actividad investigativa
- Practica etnoeducativa

Dimensión Numérica Y Sistemas De Medida

Problema ¿Cuáles son las medidas empleadas para comercialización de sus productos?

Numeración y sistema de medidas

Dimensión Comunicativa

Problema ¿Cuáles son las lenguas y formas literarias afrocolombianas?

- Formas de hablar, acento y pronunciación
- Regionalismo en el campo de la literatura afrocolombiana, de la pesca, la agricultura, minería y otros.

- Reflexión; que hay de afro en mi
- Actividad investigativa
- Practica investigativa

Dimensión Estética

- Problema ¿Con que variedad de temas musicales y de danza cuentan los afrocolombianos?
- Cantos y danzas de regiones afrocolombianas
- Actividad investigativa
- Practica etnoeducativa

Antropología

Es el espacio que posibilita al resto de los colombianos y a los afrocolombianos mismos conocer al acervo cultural de los distintos componentes de nuestra identidad nacional, haciendo énfasis en el afrocolombiano por ser el menos estudiado y por lo tanto el menos conocido.

Contenido

Constituye un conjunto de temas, problemas y actividades pedagógicas relativas a la cultura propia de las comunidades negras de Colombia como son saberes y comportamientos referentes a su proceso histórico y organizativo, sus aportes al desarrollo nacional, sus actividades, visión de mundo y forma de vida en general. Se puede entender también como un espacio de reflexión para la concientización y recomposición de nuestra identidad nacional.

Referentes Legales

Atendiendo el decreto 1122 /98 se puede definir como un espacio creado al interior de los procesos curriculares del grupo de áreas obligatorias y fundamentales establecidas en el artículo 23 de la ley 115 de 1994.

Dada La Complejidad De La Temática Se Hace Necesario Articular Con Esta Catedra Todas Las Asignaturas Del Plan Estudios

La C.E.A es una asignatura con una temática particular que va más allá de la transversalización, a vincular en los núcleos teóricos de análisis de saberes y de acumulación de información sobre afrocolombiano y su acontecer para dar especial énfasis a la sensibilización y a la creación de compromiso social frente a la realidad étnica de Colombia y la misión transformadora de cambio y desarrollo con equidad que debemos impulsar todos los colombianos. También debe sentar las bases para una educación interétnica y cultural.

Comunidad Afrocolombiana

Se da este nombre al conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que poseen una cultura propia, comparten una historia y tienen sus propias tradiciones y costumbres dentro de la relación campo-poblado, que revelan y conservan una conciencia de identidad que las distingue de otros grupos.

Etnoeducación

Etimológicamente este vocablo significa educación para grupos étnicos, etnoeducación afrocolombiana. Es la educación diseñada para las comunidades negras de la actividad y

manifestaciones culturales heredadas ancestralmente de generación en generación. La etnoeducación afrocolombiana está dirigida a las comunidades negras para proporcionarles educación, teniendo en cuenta el contexto o medio ambiente, las practicas productivas, el aspecto lingüístico o formas de comunicación.

La C.E.A. no es una asignatura más para adicionar al palan de estudio en el área de ciencias sociales. Su objetivo no es la transmisión de los contenidos de una nota. Por el contrario, sus recursos pedagógicos son la sensibilización y la persuasión.

El objetivo es abrir espacios en los temas de estudio, ciencias, valores para promover actitudes afirmativas frente a la diversidad étnica, la justicia social y la democracia como patrimonios universales del ser humano.

La catedra no solo tiene como objetivo de estudio la especificidad histórica y cultural social de las comunidades negras del país. También se ocupa de conocimiento de sus saberes tradicionales y ancestrales en torno a la vida, la relación con la naturaleza en su dimensión espacial y temporal, las practicas económica construcción de viviendas y juegos, danzas, mitos y leyendas, ritos fúnebres, códigos morales, la solidaridad comunal y familiar, las manifestaciones metafísicas. Estas temáticas no son exclusivas de las ciencias sociales y humanas.

Presencia Y Ubicación Geográfica

- Ubicación de la población negra en Colombia, población por departamentos, caracterización de las regiones más pobladas, forma y calidad de vida, contrastación con áfrica e identidad de huellas.

- Ubicación de la población negra en América, África y demás continentes, forma y calidad de vida, contrastación con África.
- Recursos naturales, aprovechamiento y preservación – Biodiversidad contrastación e identificación de huellas.

Procedencia Y Evolución Histórica

- Procedencia de los afrocolombianos: tráfico, datos aproximadamente de la diáspora africana en América y Colombia, lugares de origen, centros de abastecimiento, distribución ocupación o destino.
- Multiétnica y pluriétnica. Principales aportes a la confirmación de la identidad colombiana
- Contribución del afrocolombiano al desarrollo del país en los diferentes campos u disciplinas: educación, deportes, música, folclor, política, independencia en Colombia, literatura.
- Personajes afrocolombianos destacados a nivel regional, nacional y mundial, fechas memorables.
- Luchas afrocolombianas desde la colonia hasta nuestros días – proceso organizativo.

Comunicación, Lenguaje Y Literatura

- Lenguas criollas, palenqueros san andresanos, otras como patois. Semanan, pibgin, papiamento-caracterización y análisis.
- Formas dialectales: variantes >fonoestilísticas, fonética y léxica.

- Fracción oral: Cuentos, decimas, coplas, refranes, romances, alabados, arrullos e himnos – caracterización y análisis
- Narrativa: Obra y autores destacados a nivel regional, nacional y mundial – caracterización y análisis.
- Dialectalismo – caracterización general y comentarios

Glosarios de afrocolombianismo y actividades propias de las diferentes comunidades.

Estructura Social Y Política

- En Colombia: la cuadrilla lo reales de mina, cabildos, palenques, la familia afrocolombiana, caseríos y pueblos, consejos comunitarios
- En África: clases, tribus, jefaturas, imperios, mandinga, mende y yoruba
- Valores: respeto a la naturaleza, fraternidad humana, solidaridad, carácter festivo y pacífico, respeto a los mayores, hospitalidad, etc.
- Concepto, manifestaciones y estado
- Forma de vida: vivienda, vestido traje, típico, plato típico y bailes, instrumentos musicales, peinados, actividades cotidianas - caracterización y análisis
- Calidad de vida, salud patologías, medicina, curanderos parteras o comadronas – caracterización y análisis.
- Contrastación con África e identificación de huellas
- Relación hombre medio natural causas consecuencias, postura alternativa.

Desarrollo Económico Y Social

- Sistemas tradicionales de producción: minería artesanal pesca, agricultura, explotación forestal, artesanía, orfebrería, procesamiento de la caña de azúcar.
- Infraestructura vial y servicios públicos – situación problemática y alternativas.

Tecnociencia Y Sistema De Medidas

- Biología: salud, patólogos, medicina tradicional, las mezclas en los tratamientos, química: preparación artesanal de alcohol etílico y ácido acético por fermentación de jugos; preparación de mezclas medicinales.
- Matemáticas: medidas comunes para el maíz, plátano, pescado y oro.

Educación Estética

- juegos, danzas, rondas infantiles y canciones regionales
- instrumentos y grupos musicales
- Pinturas de paisajes y motivos de cultura afrocolombiana.

Etnoeducación Afrocolombiana

- concepto y condiciones generales
- derecho y acceso a la educación. antecedentes y evolución histórica – pioneros.
- Estado actual y lineamientos curriculares – políticas generales para la educación en comunidades negras.
- Principios educativos. Fines, estrategias y componentes.
- Responsabilidad del estado contenido – propuestas pedagógicas.
- Niveles de analfabetismo causa y consecuencia

Programación Por Niveles Y Grupos De Grados

Nivel I

Preescolar y primer grado

Dimensión Social.

Unidad 1. ¿cuáles son las características personales y emociones de los afrocolombianos?

Unidad 2. ¿Cómo es la familia de los afrocolombianos?

Unidad 3. ¿cuáles son las características de la comunidad afro?

Dimensión Etnocientífica.

Unidad 4. ¿cuáles son las características corporales de un afrocolombiano?

Comparación y reflexión.

Dimensión Comunicativa.

Unidad 5. ¿cómo es el lenguaje de los afrocolombianos?

Dimensión Estética.

Unidad 5. ¿cómo es el lenguaje de los afrocolombianos?

Unidad 6. ¿Con que variedad de juegos y de rondas cuenta los afrocolombianos?

Problema 4. ¿Cuáles son las creencias, mitos y leyendas de los afrocolombianos?

- Mitos, leyendas, y creencias

Dimensión Numérica Y Sistema De Medidas.

Problema 5. ¿cuáles son las medidas más comunes en la comercialización de sus productos?

Dimensión Etnocientífica.

Problema. ¿Cuáles son las patologías y los tratamientos más comunes?

- Tratamientos para infecciones urinarias, respiratorias y circulatorias
- Reflexión que hay de afro en mí.
- Actividad investigativa.
- Practica etnoeducativa

Dimensión Comunicativa.

Problema. ¿Cuáles son las obras literarias más conocidas de autores afrocolombianos?

- Regionalismo afrocolombiano aplicado a diferentes campos
- Literatura afrocolombiana: caracterización y clase narrativa (cuentos, adivinanzas, mitos, leyendas)
- Reflexión que hay de afro en mí.
- Actividad investigativa.
- Practica etnoeducativa.

Dimensión Estética.

Problema. ¿cuáles son los afrocolombianos más destacados en el campo artístico?

- Pintura y dibujo de paisajes, objetos y motivos de la vida y obra de los afrocolombianos
- Danzas, música e instrumentos artesanías y orfebrerías.
- Reflexión que hay de afro en mí.
- Actividad investigativa.
- Practica entoeducativa.

Nivel IV

Sexto y séptimo grado

Sociales

Unidad No. 1 Procedencia Y Evolución Histórica

- generalidades: antecedentes históricos y legales del afro colombiano y de la catedra de estudios afrocolombianos.
- Marco conceptual etnia, grupos étnicos de Colombia, etnoeducación, afrocolombiana, catedra de estudios afrocolombianos.
- Procedencia de los afrocolombianos. Trafico y datos aproximados.
- Multiétnica y pluriculturalidad.
- Vida y obra de personajes destacados a nivel regional en diferentes campos: educativos, cultural social, político y económico a nivel regional.

Unidad No. 2 Presencia Y Ubicación Geográfica.

- Ubicación de la población negra en Colombia y américa. Cuantificación por departamento y todo el país.
- Caracterización de las regiones más pobladas – forma de vida (Colombia y américa) paralelo con las regiones de áfrica e identificación de huellas
- Conciencia social e identidad trata esclava (consecuencia)
- Recurso natural, biodiversidad – aprovechamiento y preservación contrastación con áfrica.

Unidad No 3. Estructura Social Y Política.

- En Colombia: cuadrillas reales de mina, cimarronaje.

- Familia afrocolombiana, concejos comunitarios.
- Organizaciones de base.
- Consultiva departamental.

Unidad No 4. Desarrollo Económico

- Sistemas tradicionales de producción: orfebrería, artesanía en madera y fibras regionales (cabecinegro y damagua).
- Infraestructura vial y servicios públicos. Situaciones problemáticas
- Propuestas alternativas de desarrollo.

Unidad No 5. Visión De Mundo

- Tradiciones – usos y costumbres
- Forma de vida: ceremonias religiosas y actos funerarios.
- Fiestas patronales celebraciones especiales (bautizos y navidad)
- Valores culturales: carácter festivo y carácter pacífico
- Relación hombre medio natural, causas y consecuencias, postura alternativa.
- Creencias mitos y leyendas
- Rituales fúnebres, velorio último novena, lumbalu.

Español Y Literatura

- Lenguas criollas, (palenquero, sanandresano y otros) formas dialectales, tradición oral, literatura, dialectismo y afrocolombianismo.
- Literatura: (poesía, narrativa en el orden nacional y universal). Lideratos destacados a nivel americano y universal.

- **Seudociencias – Química**
- Preparación artesanal de productos: alcohol etílico, panela, ácido acético y algunas mezclas medicinales.
- Educación estética
- Pintura aplicada a personajes y motivos afrocolombianos.
- Grupos y conjuntos musicales. Cantos, danzas y coreografías especiales.

Su objeto en una sociedad cualquiera. Pues bien, al respecto referente a la producción oral popular no ha merecido aun toda la atención de esta disciplina para plantear elementos teóricos. Se han descrito cuentos, mitos leyendas.

Pretendemos mostrar el reconocimiento al contenido de la tradición oral de las comunidades negras, así como a las metamorfosis en las que crea nuevos elementos tanto de supervivencia, africana como sincronización o en hibridación con elementos indios e hispanos y que constituido parte de su identidad cultural.

6.8 Catedra De Estudios Afrocolombianos

Ha sido contado a través de la expresión oral.

Oralidad como hecho narrativo ha sido denominado literatura oral, aunque la historia contada es anterior a la escritura y esta se asocia a la literatura; la narración oral maneja elementos básicos de las artes escénicas, pero no es teatro, danza o declamación, posee su propia dinámica y maneja componente y recursos singulares en la acción comunicativa.

La historia contada, o literatura oral o la tradición oral, será denominada producción oral, por características lo suficiente mente diferenciadas e independientes de toda otra producción como para construir todo un género aparte.

Siguiendo a apalategi se denomina producto oral a una narración producida oral mente considerada por sus narradores como unidad independiente que circula dentro de una comunidad, el conjunto de la producción oral popular de una comunidad, por ejemplo, de un acontecimiento, un personaje, unos oficios, unas relaciones familiares y b) la transmisión indirecta de esas u otras realidades.

Los antepasados africanos del hombre pacifico sabían cómo los pueblos del mundo, que los animales habían aparecido primero que el hombre, y que en ellos había una fuerza de conocimientos que los podía proteger o agredir, y estos animales encarnaban virtudes y defectos apetencias y prohibiciones. Esta es una percepción directa y consiente de las comunidades negras, por ello el totemismo y el animismo se entregan al mito y a la fauna.

Una muestra de tal percepción, en esta narración de la costa pacífica.

El Pecado, Que El Pescador No Quiere

El tamborero tiene su oficio en el agua vive encima del agua y por eso es el primero que ve el anzuelo. Como no se come, muchos pescadores le tienen, rabia, pero no saben que sin el tamborero los pescados ya se habrían acabado. Como él están dientudo, puede cortar un cabo o un valantin, pero también se puede comer una carnada, si no queda encargado. Un anzuelo sin carnada no coge pescado. Es por eso que el tamborero ampara a los otros pescadores.

Animales Que No Hacen Casa

Hay un animal que sale cuando llueve, es el gallinazo. Como este sentado en un palo y en comiendo a llove, alza el vuelo y dice que cuando escampe va a hacer una casa, comprara los horcones y los alabara pa emprincipia hace su casa. Pero apenas viene el sol dice que el pa que casa.

El loro no más se encoge tranquilo en una rama cuando está lloviendo y con tal que no le caigan pepas de agua en el ojo de ahí no mueve una pluma.

Desde que yo soy, yo no he visto el gabán haciendo casa. En cambio, el cuervo si, el cuervo hace casa arriba en los manglares y cuando es tiempo se le ve por millones y entre los animales que la gente tiene, si a la gallina y al pato no se le hace casa, ellos tampoco lo hacen y van dejando los huevos regados por cualquier parte.

Moraleja

Jesucristo, que hizo el mundo sabe lo que hace y a cada animal le puso su condición y su destino. Por eso es que el mundo funciona bien y el hombre puede cambiar lo que dios hizo E 'ta tierra en que etamo no cambia, pero los hombres que etamo en ella si cambio.

La transmisión indirecta se concibe a través de tío conejo con su permanente astucia triunfadora, el tío tigre burlado siempre por confiar demasiado en su fuerza, el tío león por su arrogancia, el tío mono saltarín y timado, la tía zorra que es malévola y maneja el bochinche. Anunciando inmutable en su tela de araña, tía tortuga lenta y azarosa en una selva donde no toda se comerían todos, tío sapo torpe y sufrido y tía culebra.

Inofensiva y rastreadora de camino que no conoce a nadie.

Las fugas forman parte de las fiestas de los negros, tanto en su estilo de danza como de canto, son rituales y colectivas y siempre plantean un dialogo poético entre espíritu y seres humanos, entre el cielo y la tierra la fuga es esencialmente un arte vertebral en las figuras religiosas.

La Lectura Y La Literatura Infantil

San Antonio

Rorri, rrorra

San Antonio ya se va

Rorri, rrorra

San Antonio ya se va

Señora santana

Por qué llora el niño

Por una manzana

Que se le ha perdido

Rorri, rrorra

San Antonio ya se va

Rorri, rrorra

San Antonio ya se va

Señora santana

Señora santana

Por qué llora el niño

Señora santana
Por qué llora el niño
Por una manzana
Que se le ha perdido.

El niño quiere la que se le perdió,

Manzanita de oro si yo te contara,
Se la diera al niño.
Para que no llorara.

(Canción de cuna)

Mi corro cochito, mi corrococha
Mi corrocochito, mi corrococha
Mi corrocochito, mi corrococha

De la una paso a las cuatro
De la una paso a las cuatro
Y yo no le puedo hablar
Y yo no le puedo hablar
Y me senté en la cabecera,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO DE JAMUNDÍ

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL ESPAÑA
Resolución de Reconocimiento Oficial No. 0240 de 12 de Noviembre de 20
NIT: 805027092-5 DANE: 176364001313

Por una manzana

Que se le ha perdido.

Yo le daré una

Yo le daré dos

Una para el niño y otra para vos.

Manzanita de oro si yo te contara,

Se la diera al niño.

Para que no llorara.

Mi Corrocochito

De la una paso a las dos,

De la una paso a las dos,

Y yo no le puedo hablar

Y yo no le puedo hablar

Me senté a la cabecera,

Con un pañuelo a llorar.

Mi corrocochito, mi corrococha

Mi corrocochito, mi corrococha

Mi corrocochito, mi corrococha

De la una paso a las tres

De el un paso a las tres

Y yo no le puedo hablar

Y yo no le puedo hablar

Y me senté en la cabecera,

Con un pañuelo a llorar.

6.9 Bibliografía

- Abadía Morales, Guillermo. Compendio general del folclor colombiano
Biblioteca básica colombiana. Bogotá 1.997
- Arocha Jaime. Etnografía, iconografía entre grupos negros. En críele,
críele son del pacifico negro, Edit. Planta, Bogotá 1.989
- Friedman Nina. África y América: Caminos de encuentro. Separata,
Universidad javeriana Bogotá, 1992.
- La saga del negro. Universidad Javeriana, Bogotá, 1993
- MEN. Programa de etnoeducación Boletín No. 1. Santa fe de Bogotá,
1.991
- Indicadores de logros.
- Lineamientos generales para la educación en las comunidades
afrocolombianas. Bogotá, junio de 1998
- Decreto 1122 sobre el desarrollo de la cátedra afrocolombiana en todos los
establecimientos de educación formal del país. Bogotá junio de 1998

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO DE JAMUNDÍ
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL ESPAÑA
Resolución de Reconocimiento Oficial No. 0240 de 12 de Noviembre de 20
NIT: 805027092-5 DANE: 176364001313

- Zapata O. Manuel. Chango el gran putas oveja negra Bogotá 1993

6.10 ANEXOS

Auto cualificación institucional por parte de los estudiantes de grado 11

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO DE JAMUNDÍ
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL ESPAÑA
Resolución de Reconocimiento Oficial No. 0240 de 12 de Noviembre de 20
NIT: 805027092-5 DANE: 176364001313

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO DE JAMUNDÍ
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL ESPAÑA
Resolución de Reconocimiento Oficial No. 0240 de 12 de Noviembre de 20
NIT: 805027092-5 DANE: 176364001313

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO DE JAMUNDÍ
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL ESPAÑA
Resolución de Reconocimiento Oficial No. 0240 de 12 de Noviembre de 20
NIT: 805027092-5 DANE: 176364001313

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO DE JAMUNDÍ
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL ESPAÑA
Resolución de Reconocimiento Oficial No. 0240 de 12 de Noviembre de 20
NIT: 805027092-5 DANE: 176364001313

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO DE JAMUNDÍ
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL ESPAÑA
Resolución de Reconocimiento Oficial No. 0240 de 12 de Noviembre de 20
NIT: 805027092-5 DANE: 176364001313

Jamundí, mayo 7 de 2008

Señora:

María Stella Claros

Coordinadora Académica de la institución Educativa España

Asunto: Autorización de evento

Cordial saludo

Por medio de la presente solicitamos un permiso para que algunos profesores de esta institución podamos celebrar con un acto cultural el día de la afrocolombianidad.

Este evento será el día 23 de mayo después de la entrega de informes académicos del tercer periodo.

Para esta fecha queremos tener unas ventas de comida típica que realizan algunos de nuestros estudiantes con precios módicos para la comunidad educativa. Como queda un saldo de \$110.000 del año pasado, que está en poder del profesor Adolfo Obando, con este dinero se realizara las ventas y las ganancias recogidas serán para cubrir gastos pendientes o se guardaran para el siguiente año.

Los profesores participantes de este acto decidimos no pedirles dinero a los estudiantes. Y de común acuerdo vamos a aportar una donación voluntaria de \$20.000 para cubrir gastos pendientes.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO DE JAMUNDÍ
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL ESPAÑA
Resolución de Reconocimiento Oficial No. 0240 de 12 de Noviembre de 20
NIT: 805027092-5 DANE: 176364001313

Anexamos fotocopia del acta de la reunión de la semana pasada donde se explica con las actividades y los nombres de los profesores responsables. La programación se hará llegar después de contar con su permiso.

Muchas gracias por su atención y colaboración.

Atentamente:

Comité de profesores Afro

C.C. al Rector

Acta: _____

Lugar: Institución Educativa España

Asunto: Celebración de la Afrocolombianidad

Siendo las 12:00 M del día martes, algunos profesores de la institución Educativa España, se reunieron para planear el día 21 de mayo de la fiesta nacional de la Afrocolombianidad. El profesor Adolfo del área de sociales dijo \$110.000 pesos recaudados que quedaban de las ventas de la festividad del año anterior y que son esto se podía invertir nuevamente en algunas ventas para dicha fecha, como tostadas de plátano, papas con guiso, etc. Y las utilidades serán guardadas para

el siguiente año. De común acuerdo, decidimos no pedir dinero a los estudiantes y estas actividades tendrán una nota para el cuarto periodo, para aquellos estudiantes que participen en este evento.

Los demás profesores estuvimos de acuerdo y cada año fue diciendo con que participan ese día. Además, decidimos cada uno de nosotros aportar voluntariamente \$20.000 pesos para asumir algunos gastos. El profesor Jairo Iburguen ofreció la donación de chontaduros y ofrece un baile de reggaetón.

La profesora María Belén Rivera, traerá un grupo musical y que a los integrantes se les debía colaborar con el transporte y el refrigerio, con lo cual estuvimos de acuerdo. El profesor Heyler Mosquera, presentara un baile de música autóctona de los afrodescendientes.

El comité de matemáticas tendrá un concurso llamado afromatematequin, con algunos estudiantes de varios cursos en un salón. El profesor Oscar Micolta, mostrara un grupo de danzas. La profesora Diana Rodríguez aportara un muestrario de biografías con algunos estudiantes.

Como en los días del 19 de mayo es la semana cultural en el colegio, se decidió dejar esta celebración para el viernes 23, aprovechando que ese día asistirán los padres de familia a la entrega de informes del tercer periodo y de esta manera con la comunidad educativa. Se enviarán algunas cartas y participación a algunos personajes del sector oficial y entidades que hagan donaciones y que sean repartidas entre los estudiantes de esta institución.

Siendo la 1:00 pm terminada dicha sesión.

Para constancia de loa anterior, aparecen las firmas de los participantes.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO DE JAMUNDÍ

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL ESPAÑA
Resolución de Reconocimiento Oficial No. 0240 de 12 de Noviembre de 20
NIT: 805027092-5 DANE: 176364001313

Proyecto Pedagógico	Docentes Responsables	Estudiantes
Proyecto Afromatematequin	Lic. Nathalia Andrea García Quintero	Estudiante coordinador Proyecto: Juan David Valdez (9-1) Estudiantes Vinculados: Xiomara Zamora (9-1) Andrés López (9-1) Iván A Wihinghan (9-1) Andrés F Murillo (9-1) Beatriz Gordillo (9-1) Cindy Idárraga (9-1) Paola Castillo (9-1) Luis F Mosquera (9-1) Mariana Uribe (9-2) Natalia Cadavid (9-2) Daniela García (9-2) Daniela Carbona (9-2) Arnold Fernández (9-3) Alison Ángel (9-3) Angie J Reinoso (9-3) Elizabeth Bonilla (9-4) Leonardo Rivera (9-4) Juan C Trejos (9-4) Brayan Ledesma (9-4) Lina Castañeda (9-4) Victoria Galvis (9-4) Natalia Rosero (9-4)

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO DE JAMUNDÍ

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL ESPAÑA
Resolución de Reconocimiento Oficial No. 0240 de 12 de Noviembre de 20
NIT: 805027092-5 DANE: 176364001313

		<p>Daniela Cuartas (9-5) Lina M Londoño (9-5) José A Escobar (9-5)</p> <p>25 estudiantes en total</p>
--	--	---

Coordinador:

Estudiante:

Proyecto Pedagógico	Docentes Responsables	Estudiantes
Proyecto Afromatematequin	<p>Ruth Erenia Moreno</p> <p>María Ofalia Lennis</p> <p>Sol Olivia Mafla</p> <p>Consuelo Oliveros</p> <p>Nathalia Andrea García Quintero Coordinador Del Proyecto.</p>	<p>Estudiante Coordinador Proyecto: Juan David Valdez (10-1)</p> <p>Estudiantes Vinculados: Xiomara Zamora Andrés López Iván A Wihinghan Andrés F Murillo Beatriz Gordillo Cindy Idárraga Paola Castillo Luis F Mosquera Mariana Uribe Natalia Cadavid Daniela García Daniela Carbona Alison Ángel Angie J Reinoso Elizabeth Bonilla</p>

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO DE JAMUNDÍ

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL ESPAÑA
Resolución de Reconocimiento Oficial No. 0240 de 12 de Noviembre de 20
NIT: 805027092-5 DANE: 176364001313

		Leonardo Rivera Juan C Trejos Lina Castañeda Victoria Galvis Natalia Rosero Lina M Londoño 21 estudiantes En Total
--	--	--

Versión 2008 Proyecto Etnoeducultural

Integrantes

Edison Agudelo

Adolfo León Obando

María Belén Rivera

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO DE JAMUNDÍ

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL ESPAÑA
Resolución de Reconocimiento Oficial No. 0240 de 12 de Noviembre de 20
NIT: 805027092-5 DANE: 176364001313

Heyler Mosquera

Oscar M Micolta

Yamileth Reyes

Gloria P Espinosa

M° Silvana Lova

Coordinador:

Adolfo León Obando

- Actividades
- Encuentro de danzas
- Tradición Oral (Coplas, cuentos, narraciones Afro)
- Comidas típicas
- Muestra de peinados

Estas actividades se harán de manera integrada con otras instituciones durante la semana afro (mayo)

Objetivo:

Integrar las instituciones Etnoeducativas del municipio de Jamundí para preservar y fortalecer las costumbres afro.

Proyecto Pedagógico	Docentes Responsables	Estudiantes
---------------------	-----------------------	-------------

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO DE JAMUNDÍ

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL ESPAÑA
Resolución de Reconocimiento Oficial No. 0240 de 12 de Noviembre de 20
NIT: 805027092-5 DANE: 176364001313

Proyecto Afromatematequin	Nathalia Andrea García Quintero	(11-1) Juan David Valdez Xiomara Zamora Donovan Rojas Geraldine Ospina Iván A Wihinghan Natalia A Ortiz Andrés Murillo P Cindy Idárraga Gerson H Herrera Luis F Mosquera Ingrid C López Andrés F López (11-2) Elizabeth Bonilla Lina Castañeda Angie D Cuartas José D Mina Angie C Pinzón Brayan Ledesma (11-3) Luis Felipe González Beatriz E Gordillo Mariana Uribe Grupo Base De Investigación 21 estudiantes En Total
---------------------------	------------------------------------	---

Proyecto Pedagógico 2010

Coordinador: Oscar Micolta

Estudiante: Jonathan Correa (11-1)

Proyecto Pedagógico	Docentes Responsables	Estudiantes
<p>*Compartir</p> <p>Conocimientos Y Difundir Saberes, Practicas, Valores, Mitos Y Leyendas. Construidas Por Las Comunidades Etno Buscando Favorecer Su Identidad Y La Interculturalidad En La Diversidad Étnica Y Cultural Del País.</p> <p>*Buscar Acercamiento Con Las Comunidades Etno, La Comprensión Y La Valoración Cultural.</p>	<p>Gloria P Espinosa M</p> <p>Nathalia García</p> <p>Martha Alvear</p> <p>Oscar Micolta</p> <p>Alfredo García</p> <p>María Belén Rivera</p> <p>Yamileth Reyes</p> <p>Adolfo Obando</p> <p>Alonso Ararat</p> <p>Dolly Lugo</p> <p>Diana Yaneth Rodríguez</p>	<p>Alejandra Mera</p> <p>Tatiana Gaviria</p> <p>Jaime Arias</p> <p>Elizabeth Berrio</p> <p>Karen Mafla</p> <p>Evelin Zapata</p> <p>Yessenia Sanclemente</p> <p>Brenda López</p> <p>Karen Molina</p> <p>Paola Rivera</p> <p>Alejandro Santa</p> <p>Diana Obando</p> <p>Kevin Yela</p> <p>Kevin Mestizo</p> <p>Jorge Morcillo</p> <p>Diana Muñoz</p> <p>Diana Marín</p> <p>Camila Ceballos</p> <p>Jimmi Otalvaro</p> <p>Jonathan Andrés Correa</p> <p>Sebastián Romero</p> <p>José David Palau</p> <p>Luis Carlos Arango</p> <p>Emilse Londoño</p> <p>Cristian Prado</p> <p>Alejandra Mondragón</p>

Proyecto Pedagógico

Coordinador: Gloria P. Espinosa M.

Estudiante: Paola Rivera (11-1)

Proyecto Pedagógico	Docentes Responsables	Estudiantes
<p>Los docentes del área de humanidades articulados con los docentes del proyecto Etnoeducativo de nuestra institución, planteamos el presente plan con el propósito de exaltar personajes de la comunidad Étnica que se han destacado en distintos campos y que se consideran seres ejemplares en la humanidad entera. Tomaremos campos como la santidad, el valor político, la solidaridad, liderazgo comunitario, las artes, los deportes etc.</p> <p>Este proyecto se trabajará una vez al mes durante una dirección de grupo. Cada director de grupo presentara a sus estudiantes el material de lectura para análisis y discusión en un periodo de media hora, junto con otras actividades, películas, canciones, pequeñas representaciones teatrales etc.</p>	<p>Gloria P Espinosa M</p> <p>María Belén rivera</p> <p>Yamileth Reyes</p> <p>Dolly Lugo</p> <p>Yaneth Rodríguez</p> <p>Oscar mena</p> <p>Febe Balanta</p> <p>Octavio Rodríguez</p> <p>Silvia Sandoval</p>	<p>Estudiantes de sexto a once.</p>

Memorias Del II Encuentro De Danzas Folclor

Jamundí, abril 08 de 2.005

Coliseo Alfaguara

“¿y tú ágüela, A onde ejtá?

Aye mi dijiyte negro.

Y hoy te boy a contejtá:

Mi mai se sienta en la sala

¿Y tú ágüela, A onde ejtá?”

Fortunato Vizcarrondo

El desarrollo de este evento nos permite explicar un aporte concreto, al proyecto de etnoeducación, en términos de visión de mundo.

La realización de este encuentro académico – cultural, permite la construcción colectiva de aquellos fundamentos teóricos que llenen el contenido del vacío documental existente en las instituciones etnoeducadoras y reafirma las bases para el desarrollo de una educación multiétnica y pluricultural.

En el proceso pedagógico de la institución educativa España asumimos la tendencia constructiva – investigativa, partiendo del referente cultural de cada persona o grupo, que haga más significativo el aprendizaje.

El encuentro de danzas es un factor motivacional del proceso pedagógico. Donde se aprovecha la inmensa riqueza musical con el que cuentan las comunidades Afro de Colombia, cuyos temas interpretados en la más variables gama de ritmos, llevan consigo la historia que queremos estudiar. Este proceso nos permitirá motivar a los jóvenes para continuar en el proceso de investigación.

Vimos como las instituciones educativas presentes. Mostraron los poderes mágicos de la música, como arte o como ciencia y en virtudes de la armonía y la melodía, que van desde la sublimación del cansancio y del estrés, hasta la predisposición del ánimo para trabajar incansablemente con alegría y entusiasmo, como ocurrió con los esclavos negros en la época de la esclavitud que matizaban con cantos las diversas actividades que realizaban, a fin de hacer más llevaderos el duro trabajo al que estaban sometidos.

La música entendida como expresión estética ha sido utilizada por el hombre en las diferentes etapas de la historia de la humanidad como compañera inseparable en los momentos de alegría y de tristeza. Pero además fortalece el espíritu y favorece el desarrollo de las facultades del ser humano.

Dormite Niño

Este niño quiere

Que le cante yo,

Le cante su mama,

La que lo pario

Dormite niñoito,

Deja de llorar

Que solo tú mama

Te puede aguantar

Este niño lindo

Se quiere dormir

Y el pícaro sueño

No quiere venir.

Este niño lindo

Se quiere dormir,

Y el pícaro sueño.

No quiere venir

La Cunita Viene

La cunita viene,

La cunita viene,

El niño se duerme

Pensando en mama

Santa margarita,

Carita de luna,

Méceme ese niño

Que tengo en la cuna.

II Encuentro De Danzas Folclóricas

Gastos Eventos

Transporte en bus

Robles – Villa paz – Quina mayó.....\$180.000 X 2 = \$360.000

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO DE JAMUNDÍ
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL ESPAÑA
Resolución de Reconocimiento Oficial No. 0240 de 12 de Noviembre de 20
NIT: 805027092-5 DANE: 176364001313

Villa Rica.....	\$90.000 X 1 =	\$90.000
Transporte equipo de sonido.....		\$70.000
Taxis:		
Manuel Enrique Barona.....		\$5.000
Roció Quintero Niño enfermo.....		\$5.000
Refrigerios:		
Silvia Sandoval (hielo, vasos)		\$24.000
Lida Esperanza Jaramillo M (agua).....		\$9.000
Martha Alvear (bananas).....		\$11.800
Néstor Mario Loba S. (ponqué Ramo)		\$10.500
Otros Gastos:		
Discómano.....		\$30.000
Clarinete.....		\$25.000
Pancarta.....		\$30.000
Sillas y mesas.....		\$11.000
Sillas Aminta.....		\$33.000
Decoración:		
Icopor – Pintura – Mano de obra.....		\$45.000
Puntilla – alambre – alfileres – silicona.....		\$10.000
Kimberly.....		\$4.000
Varios		\$6.500

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO DE JAMUNDÍ
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL ESPAÑA
Resolución de Reconocimiento Oficial No. 0240 de 12 de Noviembre de 20
NIT: 805027092-5 DANE: 176364001313

\$7.000

\$2.400

_____TOTAL, GASTOS EVENTO

\$726.200

Ingresos Recibidos

Ventas Afro \$345.000

Actividad Encuentro de Danzas \$381.200

Total, ingresos \$726.200

**El Proyecto De Etnoeducación Realiza El Segundo Encuentro De Danzas
Internacionales En El Municipio De Jamundí Del Dia 8 De abril Del Año 2.005**

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO DE JAMUNDÍ
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL ESPAÑA
Resolución de Reconocimiento Oficial No. 0240 de 12 de Noviembre de 20
NIT: 805027092-5 DANE: 176364001313

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO DE JAMUNDÍ
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL ESPAÑA
Resolución de Reconocimiento Oficial No. 0240 de 12 de Noviembre de 20
NIT: 805027092-5 DANE: 176364001313

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO DE JAMUNDÍ

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL ESPAÑA
Resolución de Reconocimiento Oficial No. 0240 de 12 de Noviembre de 20
NIT: 805027092-5 DANE: 176364001313

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO DE JAMUNDÍ

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL ESPAÑA
Resolución de Reconocimiento Oficial No. 0240 de 12 de Noviembre de 20
NIT: 805027092-5 DANE: 176364001313

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO DE JAMUNDÍ
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL ESPAÑA
Resolución de Reconocimiento Oficial No. 0240 de 12 de Noviembre de 20
NIT: 805027092-5 DANE: 176364001313

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO DE JAMUNDÍ
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL ESPAÑA
Resolución de Reconocimiento Oficial No. 0240 de 12 de Noviembre de 20
NIT: 805027092-5 DANE: 176364001313

Colegio Simón bolívar

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO DE JAMUNDÍ
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL ESPAÑA
Resolución de Reconocimiento Oficial No. 0240 de 12 de Noviembre de 20
NIT: 805027092-5 DANE: 176364001313

Colegio Ceti

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO DE JAMUNDÍ
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL ESPAÑA
Resolución de Reconocimiento Oficial No. 0240 de 12 de Noviembre de 20
NIT: 805027092-5 DANE: 176364001313

Colegio Central

Colegio Litecom

Alfonso López Pumarejo (Potrerito)

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO DE JAMUNDÍ
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL ESPAÑA
Resolución de Reconocimiento Oficial No. 0240 de 12 de Noviembre de 20
NIT: 805027092-5 DANE: 176364001313

Colegio Rosalía Mafla

Colegio Central

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO DE JAMUNDÍ

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL ESPAÑA
Resolución de Reconocimiento Oficial No. 0240 de 12 de Noviembre de 20
NIT: 805027092-5 DANE: 176364001313

PROYECTO DE
ETNOEDUCACION

Mención especial

Este premio se ha concedido a

DOCENTES DE LA INSTITUCION

como reconocimiento a su inestimable contribución.

Paula Luisa Alvar
Firma

Abx/8/05
Fecha

Alfonso Torres
Firma

Abx/8/05
Fecha

