

Gestión para la Convivencia **INTERÉTNICA** TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN Y RECONOCIMIENTO

LAS ETNIAS SOMOS CULTURAS MILENARIAS

**“BOSA MEJOR PARA TODOS, INNOVADORA,
EDUCADA Y COMPETITIVA”**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ

Alcaldía Local de Bosa

Alcalde Mayor de Bogotá
Enrique Peñalosa Londoño

Secretario de Gobierno
Miguel Uribe Turbay

Alcalde Local de Bosa
Fredy Alexander Martínez Guzmán

Profesional del Área de Gestión para
el Desarrollo Local
Nathalya Delgado

Interventoría
Camilo Andrés Leguizamón Campos

**Contrato de Prestación de Servicios
0138 de 2016**

Entidad que ejecutó el proyecto
Fundación Cultural Summum Draco

Coordinadora del proyecto
Nelly Yendy Arrechea Riascos

Equipo de trabajo
Marcela Medina Mendoza
Kristle Mayelly Oviedo Zarate
Juan David Rodríguez Aroca
Mauricio Grande Ladino

Comité Local de Étnias
Apoyo y colaboración

Diseño étnico
Jhon Eder Banguero Balanta
La Finka Inc.

Corrección de Estilo
Nicolás Emilio García Palacios

Fotografías
Archivo Comité Local de Etnias

Diseño y Diagramación
Héctor Augusto Neuta Neuta

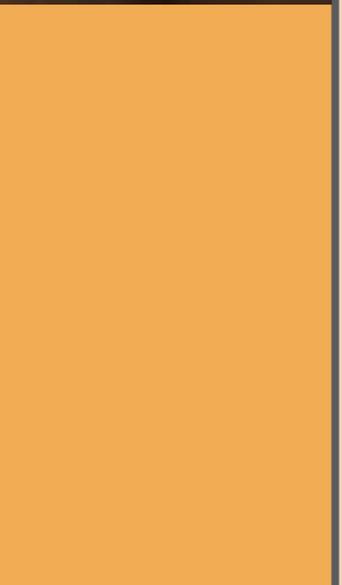
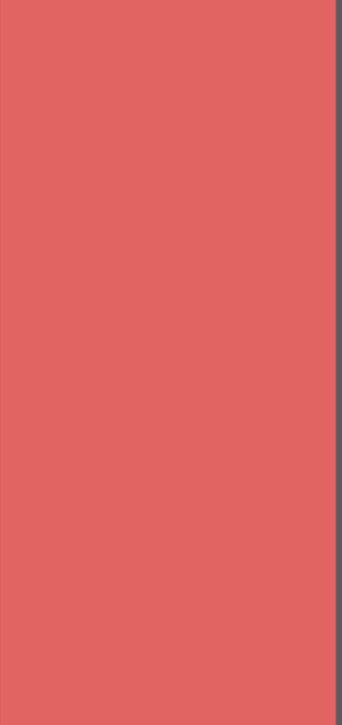
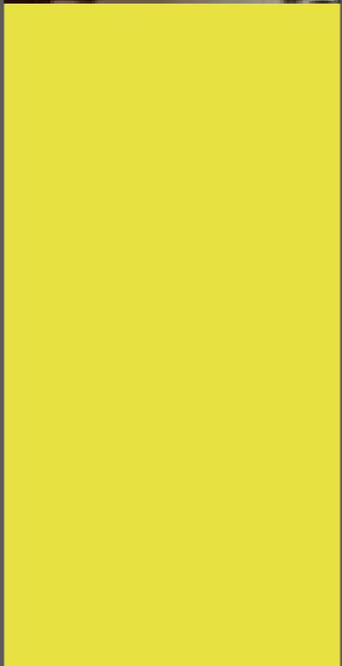

INTRODUCCIÓN

Hace pocos años la invisibilización de comunidades étnicas ancestrales –indígenas y afrodescendientes, especialmente- era marcada, hoy es pertinente manifestar que aquello se ha contrarrestado de modo ostensible gracias a que el Estado a través de sus correspondientes estructuras gubernativas ha desplegado esfuerzos importantes con esa perspectiva de cada día avanzar en la visibilización, reconocimiento y conocimiento de aquellos pueblos; lo cual se corrobora en la inserción de los mismos en las políticas públicas, a las que sin duda hay que atribuirles la connotación de afirmativas. Con ello se pretende que aquellos colectivos étnicos ancestrales sientan la atención efectiva de un Estado comprometido con la disposición de beneficios para el conjunto de la población colombiana, de modo que no haya razones para que eventualmente se asuma que hay preferencias hacia determinados sectores poblacionales; pues lo imperativo es garantizar igualdad de derechos y oportunidades para todos.

Además de lo anterior, la apuesta es a que la sociedad en general se apropie de conocimientos amplios acerca de las culturas de los pueblos ancestrales presentes en Bosa y en diferentes confines de Bogotá y de Colombia. Cultura que básicamente comprende: historia, saberes, música, bailes, cantos, lúdicas gastronomía, medicina tradicional o ancestral, indumentaria, tradiciones, costumbres, cosmovisión y otros elementos que conforman la categoría “cultura”; y mediante la cual dichos pueblos han hecho grandes aportes al desarrollo de la nación. No haya duda de que el aludido ejercicio ha de resultar relevante para el proceso de consolidación de una sociedad que, aun con diferencias culturales y de otras índoles, comprenda y demuestre la importancia de poner en práctica la interculturalidad; la cual se requiere para promover y alcanzar la convivencia pacífica en una nación pluriétnica y multicultural, como lo es Colombia. La interculturalidad es piedra angular para que la construcción de la nación sea más viable gracias a las aportaciones de cada uno de los pueblos que la integran con sus características culturales diversas; y ella es un ingrediente que, amén de permitir el conocimiento de culturas diferentes, las enriquece; sin que necesariamente hayan de producirse procesos de aculturación y deculturación que hagan perder rasgos culturales originales. El camino, pues, es la interculturalidad; y para que la misma realmente resulte funcional, efectiva, debe aplicarse con horizontalidad; de modo que ninguna de las partes involucradas pretenda ejercer hegemonía sobre las demás, reiterando que siempre es imprescindible el respeto recíproco entre las diferentes culturas o grupos poblacionales. Los anhelos de paz que hoy por fortuna comienzan a materializarse en nuestro país, podremos consolidarlos si comprendemos y demostramos con creces que aun en medio de la diversidad de cualquier naturaleza es posible e imperativo sembrar armonía y unidad en las relaciones inter e intrapersonales; o sea, ratifiquemos que viviendo entre gente vivimos como gente.

COMUNIDADES
AFRO
 DE LA LOCALIDAD
DE BOSA

1. RASGOS CULTURALES AFROCOLOMBIANOS

1.1 Reseña histórica de los afrocolombianos

El término afrocolombiano se utiliza para denominar a personas que habitan en Colombia y que son descendientes de aquellos que fueron traídos como esclavizados desde África por los colonizadores españoles. Ganaron la libertad en 1851, tras la abolición de la esclavitud en Colombia (llamada Nueva Granada en la época del acontecimiento aludido). Desde su llegada dichos individuos han hecho aportes notorios en la construcción del acervo cultural de la nación y en su desarrollo socioeconómico, haciéndolo desde diferentes escenarios. Hacia mediados del siglo XX la población negra se encontraba en su mayoría en las dos Costas: en los departamentos del Pacífico (Chocó, Valle, Cauca y Nariño), y en los de la Costa Caribe (Bolívar, Atlántico, Magdalena, Cesar, Guajira, Córdoba y Sucre). En la actualidad una proporción numerosa de la población negra se encuentra asentada en las principales ciudades del país.

1.2 Peinados

El peinado afrocolombiano no es apenas una cuestión estética propia de las personas negras; sino que dentro de todos y cada uno de los estilos de peinados que vemos a diario hay un legado cultural, de resistencia y de identidad que se fortalece día tras día. Las texturas, los diseños y tejidos realizados eran en la época de la esclavitud diseñados como mapas que indicaban los caminos de escape hacia la libertad; o sea, hacia los palenques donde habitaban negros que habían formalizado sus territorios rodeados de costumbres y estilos de vida propios africanos. Actualmente los peinados propios de negros se han globalizado al igual que sus costumbres; y aquellos son utilizados por personas de otras etnias, que hasta sin saber el significado los lucen con orgullo e imponen como moda algo que siempre ha existido, pero que los medios de comunicación han omitido por mucho tiempo.

1.3 Costumbres

Los pueblos o comunidades afrocolombianas se encuentran distribuidos por todo el territorio colombiano, donde hacen diferentes manifestaciones de cultura; entre las que se encuentran sus fiestas (tanto religiosas como paganas), música, gastronomía, peinados y otros elementos culturales. También hacen parte de las tradiciones afrocolombianas unas organizaciones conformadas desde la época de la colonización, conocidas como palenques. Dentro de la afrocolombianidad también podemos ubicar su hábitat y su arquitectura. Para conocer un poco más de las costumbres afrocolombianas describiremos algunas de ellas:

1.3.1 Fiestas afrocolombianas

Las fiestas son rituales que comunican sentimientos colectivos bien sean de alegría, exaltación, inconformismo o duelo. En primer lugar están las que evocan creencias religiosas; con las que los pueblos agradecen y piden a sus dioses el favor en las cosechas, en el amor, en la salud y en la prosperidad. Luego están las fiestas llamadas profanas, en las que se festeja la vida. En dichos jolgorios el cuerpo humano se permite el desenfreno, y el goce se convierte en el centro de las celebraciones. Esa clasificación de las fiestas no debe hacernos perder de vista que la fiesta siempre transita entre lo sagrado y lo profano. Así, por ejemplo, el Carnaval de Barranquilla

termina el Miércoles de Ceniza; donde después de saciar los apetitos del cuerpo Joselito Carnaval muere, y así comienza el periodo de la Cuaresma, que invita a la austeridad y al ayuno. Otros ejemplos de manifestación de culturas afrocolombianas son las Fiestas de San Pacho, el Carnaval de Blancos y Negros, la Semana Santa en Coteje - Cauca, las Fiestas Patronales de la Virgen de Atocha (en Barbacoas, Nariño), la Fiestas Patronales de San Roque (en Talaigua, Bolívar), entre otras más.

1. 3. 2 Música tradicional

Las músicas afrocolombianas son herederas de múltiples tradiciones del África occidental. Toques de tambor y de marimba, sonajeros y cantos eran utilizados por los africanos para invocar a sus ancestros, celebrar los nacimientos y despedir a los muertos. Estas prácticas, creencias y saberes musicales, colmados de una profunda espiritualidad, también atravesaron el Atlántico. Es innegable que la música, junto con la literatura, las danzas y la ejecución de instrumentos musicales, es el modo de expresión cultural por excelencia de las culturas afrocolombianas contemporáneas. Al igual que en África, la música sigue acompañando cada uno de los ciclos vitales de las personas afrocolombianas: festeja la vida, llora la muerte, se regocija en la buena cosecha, rememora la historia de resistencia, invoca a Dios, incentiva el amor y exalta la sensualidad.

En cada región del país habitada por descendientes de africanos la música afrocolombiana posee matices y personalidades diferentes. Esa diversidad tiene que ver con los orígenes de quienes llegaron a cada comarca, y con las interacciones que crearon con los pueblos que originariamente las habitaban. Predominan las supervivencias negras africanas; aun cuando también encontramos supervivencias indígenas y españolas, con adaptaciones negras muy propias en su interpretación.

Las expresiones negras, de auténtica reminiscencia africana, se manifiestan alegres y explosivas como el mismo ardor de la raza; y con un profundo

fondo de tristeza y sátira que se patentiza en la música por los sonidos y voces que, en forma de queja, muestran la tragedia de una raza esclavizada por los europeos en las labores de las minas, haciendas y plantaciones. Entre las danzas, cantos y ritmos más importantes del Litoral Pacífico se cuentan los siguientes: currulao, patacoré, berejú, juga, maquerule, aguabajo, danza, contradanza, jota y bunde.

1. 4 Gastronomía

El arte de cocinar es parte notable de la identidad de los pueblos afrocolombianos. La sazón de la comida de los litorales y de los valles en donde habitan se destaca por la fina mezcla de aromas y sabores combinados con sensibilidad e imaginación. Sus cocinas se engalanan con toda clase de utensilios, elaborados especialmente para cernir, rayar, escurrir, moler, picar, adobar o servir. Bateas, pilones, rallos y susungas danzan entre las manos de las mujeres afrocolombianas para deleitar cada día con sus arroces encocaos, alegrías de millo, quesos fritos, rondones y mil delicias más. Entre las costumbres gastronómicas más conocidas están:

- El arroz con coco.
- El sancocho de pescado con coco.
- El bollo de yuca.
- Bebidas como el arrechón, el tumba catre, el tamarindo y muchos otros.

Al igual que la riqueza y variedad de su cultura, la gastronomía afrocolombiana es muy especial y cuenta con un buen despliegue de sabores y variedades para todos los gustos. Regiones como las Costas Atlántica y Pacífica se caracterizan por tener lo mejor de la gastronomía, producto de la herencia africana que se estableció en sus pueblos desde la época de la Conquista. Entre los platos típicos afrocolombianos, además de los anteriormente registrados, encontramos:

- Pimientos del piquillo rellenos de mariscos: es un plato exquisito compuesto de mejillones, huevo cocido, anchoas y palitos de cangrejo.

- Sopa del mar: es una deliciosa sopa hecha con merluza, almejas y mejillones.
- Cocadas: es un delicioso manjar hecho de panela y coco.
- Arroz afrodisiaco: es un arroz con coco, calamares, camarones y langostas.
- Jugo de borojó.
- Jugo de chontaduro y otros postres elaborados con chontaduro.

1.5 Artesanías

Todo lo que se relacione con la cultura, tradiciones y costumbres de los afrocolombianos sirve para desarrollar proyectos de alta jerarquía en la producción, y para la convivencia pacífica que ayude a erradicar el pandillismo en jóvenes afrocolombianos; lo cual se va a enseñar en todas las áreas obligatorias que son transversalizadas por la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, impulsando los valores, la convivencia pacífica, la democracia, la defensa y el fortalecimiento de los valores humanos, artesanías y manualidades tanto para el hogar como para comercializar. Arte y artefactos afrocolombianos están presentes en los litorales colombianos, en los valles cálidos interandinos y, hoy en día, en todas las grandes ciudades del país. Además de la poética de estas creaciones, ellas encierran la memoria histórica y cultural de sus pueblos.

1.6 Indumentaria o vestuario

En la Costa Pacífica colombiana subsisten aún entre las comunidades negras numerosas tradiciones culturales de origen africano que impregnan el modo de ser y la vida diaria en pueblos como Tumaco, Barbacoas, Guapi, Padilla, Buenaventura. Entre aquellas su traje desempeña un papel importante en su folclor autóctono. Pero cuando de recordar su tradición se trata, presenta a la mujer con un vestuario muy colorido;

elaborado en telas suaves (seda blanca, amarilla, rosada, etc.), adornado con figuras de hilo que le dan aspecto florido y en hilos dorados. Las faldas llegan hasta los tobillos y sus vivos colores resaltan su piel negra. Esto para las ocasiones en que se danza una jota, una juga o un currulao. Lo mismo ocurre en el vestuario del hombre, compuesto por camisas de seda blanca con manga larga y pantalón en dril blanco; zapatillas o abuelitas negras o de colores, elaboradas con cabuya, fique o tela gruesa.

Así mismo, el vestuario de Valle, Cauca y Nariño se caracteriza por ser bastante informal; con ropa para los climas templados y cálidos, por lo general. La mujer lleva blusas o camisas de lino o seda con colores pasteles, y predominio de las minifaldas. En la ciudad de Cali y poblaciones vecinas cuya temperatura es promedio a los 26 grados, las mujeres no acostumbran usar medias veladas. El vestuario del hombre es también informal. Utiliza mucho la camisa de manga corta en telas suaves y pantalón de lino..

**NUESTRO LEGADO ANCESTRAL, ES SINÓNIMO DE LO QUE SOMOS Y SEREMOS.
PRESERVAR LO QUE TIENES ES PRESERVAR LO QUE ERES.
ODUDÚA ORISHAOKO PRADO MARQUÍNEZ**

2. ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LAS COMUNIDADES ÉTNICAS AFROS

Escuela Afrikaanse Gourmet

El arte de cocinar es parte notable de la identidad de los pueblos afrocolombianos. La sazón de la comida de los litorales y de los valles en donde habitan se destaca por la fina mezcla de aromas y sabores combinados con sensibilidad e imaginación. Sus cocinas se engalanan con toda clase de utensilios elaborados especialmente para cernir, rayar, escurrir, moler, picar, adobar o servir. Bateas, pilones, rallos y susungas danzan entre las manos de las mujeres afrocolombianas para deleitar cada día con sus arroces encocaos, alegrías de millo, quesos fritos, rondones y mil delicias más.

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
AFROASCENDIENTE NACIONAL – FDIAN.

MARLADIS PONTÓN CHOCÓ
REPRESENTANTE
STIGDIANQ@GMAIL.COM
CONMUTADOR: (+571) 465 51 81
CEL.: 315 748 9316

3. PAZ Y RECONCILIACIÓN CON EL PENSAMIENTO AFROCOLOMBIANO

Resiliencia y Transformación.

¿De qué manera el cambio de territorio podría afectar las costumbres y por consiguiente provocar una posible resignificación identitaria, igualmente qué acciones colectivas practican para afirmar su identidad dentro de la sociedad?

JOSE FRANCI COLLAZOS CHARA
LIDER SOCIAL.
PRESIDENTE DFIAN

4. AFROJUEGOS

Desde la Fundación Cultural Zarakúa hemos emprendido diferentes acciones encaminadas al fortalecimiento de la cultura afro en todas sus dimensiones; así como ser garantes de la generación de espacios, oportunidades y formas de acceso a actividades complementarias que aporten al desarrollo integral de la comunidad; por eso desarrollamos una serie de talleres que llevan por nombre AFROJUEGOS, en los cuales se hace uso de herramientas pedagógicas y didácticas mediante juegos que fueron diseñados por la Fundación Cultural Zarakúa, para facilitar la adquisición de conocimientos básicos de la cultura afro utilizando el juego como herramienta pedagógica.

Los temas trabajados van desde historia, música, danza, personajes destacados, cultura, espiritualidad, gastronomía, entre otros. En estas herramientas se encuentran los rompecabezas, loterías, dados, mapas y tableros.

Los AFROJUEGOS nos permiten a todas y todos como sujetos políticos ejercer una acción social, desarrollo y construcción de procesos socioculturales de apropiación de la cultura, concernientes a los usos y costumbres de las comunidades afroascendientes;

que contribuyan a la reivindicación de los pueblos étnicos históricamente violentados en el desarrollo de sus prácticas culturales.

De manera lúdica se alternarán los AFROJUEGOS con rondas propias del Pacífico y del Caribe, entre ellas: la Buluca, el Pajarito, el Bambasú, la Rabadilla y Emiliano, entre otros.

Desde la pedagogía y la práctica-acción que se desarrollará con los AFROJUEGOS y las rondas, se pretende vivenciar y practicar nuestra identidad cultural, visibilizándola de manera más amplia ante la sociedad. Si bien es cierto se hace una apropiación del conocimiento de manera más fácil cuando se tiene un sentido, un porqué, una finalidad, con esta propuesta a desarrollar nace una iniciativa de rescatar y transmitir saberes y tradiciones.

Además, en la interacción se rompen barreras; dando paso a discursos dialógicos que permiten la reflexión, análisis y producción de nuevas estrategias de apropiación de la cultura; destacando la intervención de los AFROJUEGOS en los niños y niñas, donde se da un proceso de sensibilización y

reivindicación de manera lúdica, divertida y social en cuanto al acercamiento a sus raíces, a su cultura y a su identidad étnica, que les permite tener una apropiación lingüística pertinente.

JEINNY LETICIA MENA
FUNDACIÓN CULTURAL ZARAKÚA
REPRESENTANTE
GCZARAKUA@HOTMAIL.COM

5. LA AFROASCENDENCIA EN EL SÉPTIMO ARTE

El concepto de arte es un poco difuso, ya que éste ha variado en función del contexto y de la persona que lo definía. Así, existe un gran número de clasificaciones sobre qué debe considerarse como tal. Es la cultura del momento la que va a propiciar que dentro de esa selección se incluyan o no determinadas creaciones. Sin embargo, hay una de ellas que es la unión de todo aquello que se ha considerado como arte: el Cine.

Para La Finka Inc., organización que reivindica los usos y costumbres de la comunidad afroascendiente a través de los medios audiovisuales, no existe mejor herramienta que permita la eliminación de prejuicios y paradigmas como lo es el séptimo arte; el cual es un medio de comunicación, una forma de expresar sentimientos, sensaciones y emociones estéticamente hablando. El Cine expresa visiones de la realidad, muestra maneras de entender el mundo real con un nivel artístico que impacta en nuestros sentidos, convirtiéndose en una vía de expresión y comunicación multidimensional e intercultural.

La historia del Cine en Colombia inicia en 1897, cuando se registra la llegada del cinematógrafo al país; pero fue en 1922 cuando se realiza el primer largometraje de ficción, llamado La María; adaptación de la obra de Jorge Isaacs. En 1970 nace en Cali un grupo llamado Caliwood, del cual hizo parte el señor Andrés Caicedo; que retrataban formas de vida y realidades desconocidas para muchos.

Por consiguiente, se hace necesario visibilizar la participación de la comunidad afroascendiente en el Cine; a través de herramientas audiovisuales, en donde los espectadores realicen un recorrido artístico e imaginario por la trayectoria cinematográfica de la población afroascendiente en el Mundo, como herramienta de reivindicación ancestral.

Mencionemos algunos actores y actrices afrocolombianos que han aportado a la escritura y a la magia visual en el arte: Evaristo Márquez, primer actor internacional de

El Vuelco del cangrejo (2009)
D. Oscar Ruiz Navia

Colombia; Leonor González Mina, Antún Castro y Christopher, pioneros ellos en la actuación; además de Walter Díaz, protagonista de Luzbel está de visita, 2001; Julián Díaz, Óscar Borda, Hansel Camacho, Bárbara Perea, Indhira Serrano, Damaris de Diego, Ómar Murillo, entre otros.

Repasemos algunas de las principales producciones afrocolombianas: El Vuelco del Cangrejo (2009), La Sociedad del Semáforo (2010); Chocó (2011), de Jhonny Hendrix Hinestroza; y La Playa D. C. (2012).

Entre los aportes del pueblo afro evidenciados a través del Cine en el ámbito internacional podemos registrar: Malcom X (1992), Los Aviadores de Tuskegee (1995), Red Tails (2012), The Hurricane (1999), Manos Milagrosas (2009), Criadas y Señoras (2011), Talentos Ocultos (2016), entre otras producciones sobresalientes.

Chocó (2011)
D. Jhonny Hendrix Hinestroza

Igualmente, vale señalar algunos actores y actrices afroascendientes que han descollado en el Cine mundial: Sidney Poitier, Denzel Washington, Will Smith, Morgan Freeman, Cuba Gooding Jr., Samuel L. Jackson, Whoopi Goldberg, Forest Whitaker, Eddie Murphy, Octavia Spencer, Tyrese Gibson, Oprah Winfrey, entre otros y otras.

Pese a lo anterior, tanto en Colombia como a nivel global no deja de advertirse la práctica de acciones discriminatorias que a muchos actores y actrices afrodescendientes les cierran puertas; mientras que a unos que les permiten estar en escena a la postre no se les hacen los reconocimientos debidos por sus aptitudes demostradas.

JHON EDER BANGUERO BALANTA
REPRESENTANTE
LAFINKAINC@GMAIL.COM
PRODUCTOR DE MEDIOS AUDIOVISUALES
CEL. 310 284 5639

Afroascendencia: Término de reivindicación adoptado por la organización para establecer la importancia del resurgimiento de las Comunidades Afro en el contexto social, político y cultura; desde la perspectiva del legado ancestral.

6. MEDICINA ANCESTRAL AFRODESCENDIENTE

La Medicina Ancestral es el cuerpo de conocimiento establecido como sistema de explicaciones y maneras de hacer las cosas, construidos por los pueblos afros en ambientes naturales y culturales diferentes a occidente para prevenir, diagnosticar, tratar y explicar la enfermedad; fundados en una lógica y cosmogonía propias de saberes milenarios transmitidos por tradición oral de una generación a otra. En tal sentido en los Centros de Promoción de la Salud Intercultural para Población Afrodescendiente –Kilombo-, se implementará de forma segura el tratamiento de algunas dolencias a través de jornadas de aromaterapias dirigidas por las médicas ancestrales y parteras conocedoras de los secretos y propiedades milenarias de las plantas. En los Centros de Promoción de la Salud Intercultural para Población Afrodescendiente –Kilombo-, se implementará de forma segura el tratamiento de algunas dolencias de las personas mayores; como la artritis, problemas respiratorios, neuralgias, entre otras. El conocimiento de las propiedades de las plantas a través de las infusiones se desarrolla en un recinto cerrado con un ambiente tranquilo, e invocando la guía espiritual para la sanación de las afecciones con las cuales llegan los usuarios. Somos curanderas, sobanderas, parteras o comadronas dadoras de vida, sabedoras con conocimientos ancestrales aprendidos de generación en generación; no somos charlatanas, realizamos tratamientos serios con seguimientos y ante todo con ética, lo cual está enmarcado en valores y principios. Esa es nuestra contribución a la salud de los bogotanos, es nuestra participación en la construcción de la paz en Colombia, la cual la hacemos realidad desde cada espacio donde parimos los procesos sociales y dejamos huellas como pueblo afroascendiente..

Breve Reseña Histórica de Los Kilombos

Kilombo Niara Sharay - Localidad de Bosa

Hablar de prácticas de Medicina Ancestral del ser afro en la ciudad de Bogotá en la actualidad es evocar el sentir de toda una comunidad, es recordar una forma de concebir la salud en un sistema occidental que ha desconocido el saber propio de las comunidades afrodescendientes y la cosmovisión en la relación salud-enfermedad. Hoy podemos decir que el proceso de Medicina Ancestral inició como proceso social y organizativo en el año 2008, donde un grupo de lideresas de diferentes localidades visualizaron la necesidad de implementar una forma diferente de curar la enfermedad en la ciudad; ya que las barreras de acceso a los servicios de salud para la comunidad afrocolombiana eran marcadas y ampliamente discriminatorias. Es así como inician un proceso de conceptualización y cohesión, empoderadas de un saber milenario y que tiene su fortaleza en las prácticas curativas utilizadas en cada uno de los territorios de origen.

Misión de la Organización Social Asociación Semilleros de Libertad

Brindar protección preventiva a niñas, niños y jóvenes con la corresponsabilidad de la familia a través del diseño, gestión, e implementación de planes, programas y proyectos productivos para el complemento de la seguridad alimentaria para un mejor vivir, con enfoque diferencial y perspectiva de género de la población escolarizada especialmente; incluyendo acciones que conlleven a la formación etnoeducativa no formal para la recuperación de la identidad cultural y los saberes ancestrales en la implementación de acciones de promoción, prevención y restitución de los derechos humanos.

¡DESDE NUESTRAS ACCIONES ESTAMOS APORTÁNDOLE A LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ EN COLOMBIA!

MARTHA LUCÍA RENTERIA BARREIRO
Sabedora Ancestral Afrocolombiana
aosemillerosdelibertad@gmail.com
Facebook: semillerosdelibertad
Cel.: 310 767 8506

COMUNIDADES INDIGENAS DE LA LOCALIDAD DE BOSA

Humedal Tibanica, Localidad de Bosa
Foto: Secretaría Distrital de Ambiente

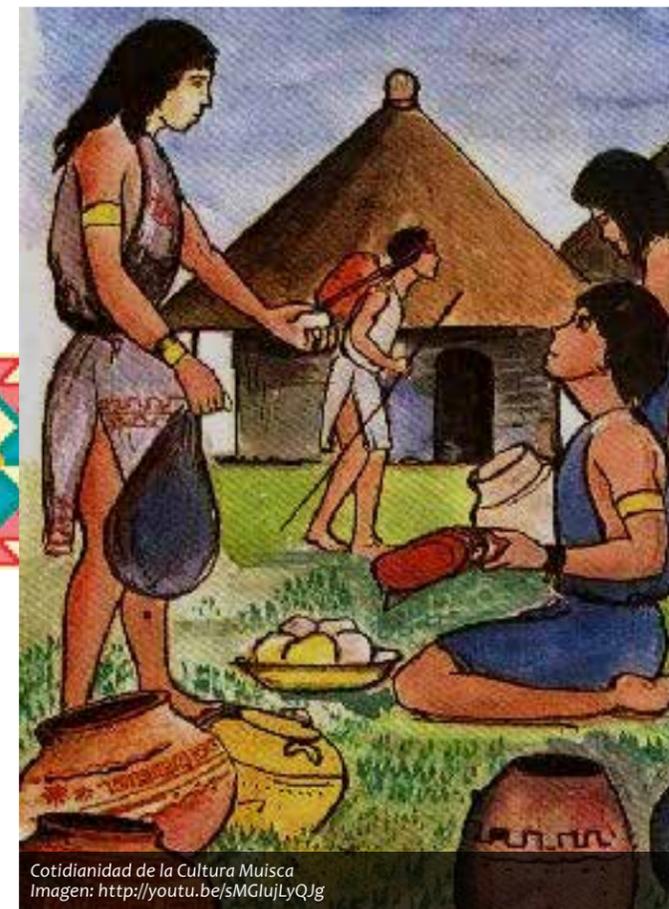
1. DIAGNÓSTICO PRELIMINAR SOBRE EL PUEBLO INDÍGENA

Identidad Territorial

El alto nivel de desarticulación social de las comunidades indígenas, junto con la presión de las políticas de Estado, conllevaron a un largo proceso de mestizaje y de pérdida cultural. A lo largo del siglo XX los indígenas muisca adoptan una forma de vida campesina. Es así como la lengua, el traje y muchas actividades tradicionales indígenas se pierden. Con la imposición del catolicismo sucumbe la religión muisca, aunque sobreviven algunos de sus rasgos de forma sincrética y asociados más a creencias supersticiosas.

El crecimiento descontrolado de Bogotá absorbió en los años sesenta los territorios tradicionales de las comunidades muisca dentro de su casco urbano, considerándolos en ese entonces como barrios de ocupación ilegal. Es así como las comunidades de Bosa, Suba, Chía y Cota se convirtieron en los últimos treinta años en localidades con altos niveles de urbanización y sus habitantes desempeñan actividades tanto rurales como urbanas. Este proceso repercutió fuertemente en la comunidad y le dio un nuevo carácter a su crisis de identidad. Los procesos migratorios en toda la Sabana de Bacatá hacen que la interacción entre lo indígena y la sociedad mayoritaria sean desiguales. La imposición de una forma de vida diferente obligó a los individuos de la comunidad a replantear su estilo de vida y por consiguiente su visión del mundo. El sujeto experimenta dolorosamente que su identidad, sus valores, lo que lo identifican y le ayudan a sobrevivir, ya no le sirven. El factor funcional de la identidad se pierde, lo cual genera desarticulación social, replanteamiento de las referencias sociales y altas tasas de emigración.

La crisis social del pueblo muisca que caracteriza este período conlleva a que el referente indígena se pierda y su identidad permanezca latente detrás de una imagen mestiza y asimilada. Sin embargo, algunos rasgos de identidad han permanecido vivos y operativos: las prácticas agrícolas hasta hace pocos años, ciertas formas de cooperación comunitaria basadas en la cohesión de extensos grupos familiares; y la elección del Cabildo por la comunidad, que no ha dejado de realizarse. Estos rasgos han permitido que la comunidad de Bosa tenga una conciencia comunitaria, que es la base para la recuperación de la identidad indígena.

Cotidianidad de la Cultura Muisca
Imagen: <http://youtu.be/sMGlujLyQJg>

Hoy las características étnicas y culturales de la comunidad de Bosa se ajustan plenamente a los criterios que definen una parcialidad o comunidad indígena, por las razones que a continuación se exponen:

1. La comunidad se reconoce a sí misma como indígena, fragmento del pueblo muisca. Esta identidad indígena se venía expresando a través de las nociones de raizal y descendiente que localmente se utilizan para denotar que no son venideros de ningún otro lugar, y marcar de esta manera diferencias frente al fuereño o persona venida de otro lugar sin ninguna clase de vínculo cultural o social.

2. Esa herencia indígena muisca que reclama para sí la comunidad de Bosa, se mantiene actuante en las relaciones sociales presentes y no son una mera referencia al pasado. Si bien para la comunidad de Bosa de la que venimos hablando, la familia en apariencia sigue la estructura derivada de la imposición del sistema español-cristiano (patrilineal y monogámico), sobre la destrucción del sistema muisca (matrilineal y cognático), todavía se pueden encontrar hoy en día nociones de parentesco como estrategia de exclusión y/o inclusión, según corresponda a personas que no sean o sean consideradas como parte de la comunidad..

3. La identidad indígena se hace evidente en el uso local de los apellidos. Sobre el particular se puede anotar lo expresado por la antropóloga María Teresa Carrillo, investigadora de la cultura muisca de la Sabana de Bogotá. Se cita en extenso, por considerar que las reflexiones que se proponen van en la dirección de demostrar la vigencia de una identidad indígena.

4. El Cabildo indígena y la vida comunitarista sobrevivieron varios años la disolución de los Resguardos. La comunidad de Bosa ha restablecido nuevamente la autoridad del Cabildo indígena y su asimilación ha sido relativamente fácil por ser una entidad con una fuerte raigambre en las comunidades andinas. El estar sujetos a la autoridad de un Cabildo los diferencia de las personas del entorno local que por ser “fuereñas” siguen organizadas bajo otras figuras como las de las Juntas de Acción Comunal. De la misma manera la comunidad está empeñada en validar y reconocer el papel que históricamente han tenido los Mayores, quienes de hecho han detentado autoridad para sus familias extensas, y por ello han institucionalizado el Consejo de Mayores.

5. La comunidad siempre ha tenido claros los criterios que definen la pertenencia étnica de las personas. En ese sentido culturalmente y tradicionalmente se han diseñado estrategias diversas para mantener fronteras y exclusividades frente a las personas provenientes de otras partes y que son considerados como “fuereños”. Sobre estos criterios ya se habló con cierto detalle en el apartado; de este concepto sólo resta mencionar que cuando hay dudas sobre la descendencia o el raizalismo de alguna persona, a través de la tradición oral y acudiendo al conocimiento de los Mayores se decide sobre el particular.

6. Como se ha dicho con anterioridad, la comunidad de Bosa ha logrado mantener consistente con el paso de los años una conciencia territorial que los adscribe a unos predios y/o parcelas determinadas. Esta conciencia, como es lógico, ha tenido fluctuaciones y se han dado períodos de debilidad pero también de fortaleza. La fortaleza de esta conciencia ha surgido casi siempre cuando la amenaza que se cierne sobre el territorio es grave. Al parecer la conciencia territorial de la comunidad se vio afectada a partir de que Bosa fue anexada a Santa Fe de Bogotá, D. C., y dejó de ser un municipio autónomo. La vigencia de esta conciencia territorial se manifiesta en que un elemento significativo de identidad es el de tener derechos (familiares o individuales) a predios que hacían parte de los Resguardos disueltos a fines del siglo XIX. Es por ello que los actuales poseedores y propietarios de las tierras son descendientes directos de los indígenas que vivían en los Resguardos.

7. Actualmente la comunidad se encuentra empeñada en adelantar un proceso serio de recuperación colectiva de la historia y de la cultura muisca. Esa ha sido justamente una de las principales tareas que se le han asignado al Cabildo indígena. Como lo han expresado los propios interesados, el sentido de la recuperación no es una vuelta al pasado; sino más bien la posibilidad de reinventar desde un sustrato cultural específico, en este caso el de la cultura muisca actual.

Elementos de Identidad

La comunidad indígena de Bosa recrea de manera cotidiana diversos elementos identitarios que la distinguen de la sociedad no indígena; a continuación se resaltan algunos de ellos:

- La casi totalidad de los miembros de la comunidad poseen, ya sea por línea materna o paterna, un apellido claramente muisca. Entre estos apellidos muisca se pueden mencionar como los principales los siguientes: Tunjo, Chiguazuque, Neuta, Fitatá, Fontiba, Chía, Tibacuy, Tiguaque, Chipatecua, Quinchanegua, Garibello...
- También se da el caso de algunos apellidos que, si bien son castellanos, corresponden a los que aparecen en los registros de población indígena al momento de la disolución de los Resguardos; tales como Cobos, Alonso, González, López, Díaz, Caldas, Murcia...

2. ARTE E INDUMENTARIA INDÍGENA

Se concibe al arte como el conjunto de manifestaciones u obras realizadas por el hombre, las cuales comprenden las diferentes prácticas culturales de las comunidades en general. En el caso específico del evento se busca promover la visualización de la interculturalidad existente en la localidad, lo cual vislumbra la diversidad de usos y costumbres propias heredadas de generación a generación en las comunidades indígenas presentes en este espacio. Para entender dichas representaciones inmersas en las comunidades se inicia por la representación e interpretación de los lenguajes visuales (pictogramas, petroglifos), los cuales son de gran trascendencia para entender las dinámicas territoriales de la comunidad Muisca; pues se concibe la manifestación material de las interpretaciones culturales de dicha comunidad, siendo la escritura de los ancestros.

Siendo la cultura material fuente de tradición se concibe la cerámica como principio de dicha percepción, entendiendo que representa los diferentes contextos de intercambios socioculturales encontrándose presentes en cada uno de ellos. Para entender un poco mejor, en la interpretación se vislumbran las principales piezas de uso cotidiano, las piezas de contextos, rituales ceremoniales y fúnebres, vislumbrando el valor simbólico de cada vestigio cultural.

Otra de las representaciones artísticas se da por medio de las corporalidades, las cuales se entienden como las manifestaciones de los sentidos por medio de movimientos que recrean las percepciones del entorno, así como las tradiciones de sonidos y cantos alrededor de diferentes contextos; distinguiendo que las comunidades indígenas cuentan con una serie de tradiciones propias, analizando sus dinámicas de reproducción social por medio de la trasmisión de dichas prácticas.

Igualmente se evidencia que las comunidades cuentan con una serie de utensilios e indumentarias, las cuales se identifican como propias de las poblaciones indígenas siendo ente de referencia para el reconocimiento cultural de las poblaciones. Entendiendo la importancia de identificar las diversas dinámicas y procesos de asimilación e inmersión de dichas piezas.

CUZABAGUE
ASOCIACIÓN ARTÍSTICA CULTURAL Y DEPORTIVA
E-MAIL: CUZABAGUE@GMAIL.COM
CEL: 312 403 72 52 - 3194065110

3. CABILDO INDÍGENA PIJAO CIPRID CALARCÁ

FAMILIAS PIJAO

Reseña- Datos De La Comunidad

Su origen se remota en la cuenca alta del río Magdalena; su extensa región comprende las cimas de las Cordilleras Central y Oriental; su geografía se caracteriza por la presencia de abundantes peñas, precipicios, bosques y quebradas caudalosas de difícil acceso.

En otro tiempo esta región fue denominada como el Tolima Grande; y hoy en día son llamados departamentos de Tolima y Huila, respectivamente. Su historia transcurre con grandes hechos de heroísmo y de resistencia guerrera de caciques y guerreros como Colla, Yolima, Baltazar y el gran Calarcá. Como historia encontramos que los españoles finalmente pudieron cumplir con la derrota de nuestros ancestros optando por emborracharlos, pero aun así Calarcá y Baltazar pelearon pero no les fue suficiente debido a la mayoría y diferencias de armas de ese entonces.

Las múltiples familias que se encuentran en la localidad de Bosa han llegado por desplazamiento; y se han agrupado en las formas tradicionales para conservar sus costumbre culturales, tales como:

- Organización comunitaria
- Médicos tradicionales
- Propia bebida considerada sagrada
- Sus mitos
- Todas sus historias que fueron en un momento referenciadas por su territorio original.

Una de las festividades más importantes está relacionada con el Mohán y la Mohana, tradición de la comunidad étnica pijao.

Del mismo modo, hemos contribuido a rescatar nuestras costumbres de manufactura y labor; tales como la agronomía, siembra con herramientas tradicionales y artesanales construidas por los mismos miembros de la comunidad. Dichas herramientas son distinguidas como:

- **AZADÓN:** Herramienta tradicional que ha tenido una evolución importante en la agronomía en general, proveniente de nuestros ancestros pijaos; se usa para el trabajo de la tierra en temas de siembra, canales artesanales y todo lo relacionado con la agricultura.
- **OLLAS DE BARRO:** Elemento de uso tradicional que por años ha sido tradición en los distintos grupos pijaos, usado para guardar bebidas tradicionales: Chicha, guarapo y agua.
- **CUCHARONES:** Elaborados en totumo, y son usados para repartir porciones iguales de nuestros alimentos tradicionales; como también eran usados como vasos para las bebidas antes mencionadas.
- **LANZAS:** Elementos de caza usados en animales con el fin de sustentar carne para la población pijao..
- **GARROTES:** Usados también en nuestra guardia indígena como forma de defensa, al igual que las lanzas antes mencionadas.
- **CANASTOS:** Usados para la recolección de productos alimenticios derivados de nuestras siembras, tales como: frutos, maíz y distintas cosechas trabajadas por la comunidad indígena pijao.

Paz y Reconciliación

Teniendo en cuenta que hoy en día estamos en un Proceso de Paz es necesario recordar a las personas la importancia que trasmite este mismo; pero también es indispensable la participación de cada uno de los ciudadanos, de tal manera que se opte por llevar a cabo la explicación del siguiente texto elaborado por Pablo Abitbol:

Llegamos así a la discusión de una serie de elementos (ideas, valores, normas sociales) que definirían (parcial y preliminarmente) lo que podríamos entender por una cultura de paz y reconciliación:

- Construcción colectiva de memorias y visiones de futuro compartida.
- Reconstrucción de lazos de solidaridad, reciprocidad y confianza en los otros.
- Reconstitución de la confianza en el Estado y en la ley.
- Fortalecimiento de la democracia local, de nuevos liderazgos, y de normas sociales y espacios de deliberación democrática

Y ante la difícil pregunta de cómo lograrlo, emergieron de la conversación dos campos de acción relativamente claros; aunque por supuesto de largo aliento, compromiso y esfuerzo:

Repensar y rediseñar el sistema educativo, para crear comunidades de aprendizaje orientadas por la búsqueda de la verdad, el respeto mutuo y el rompimiento de viejos estereotipos; así como por la valoración de los principios de la deliberación democrática y el aprendizaje de mecanismos de solución pacífica de conflictos.

Nadie dijo que sería fácil; lo que es fácil es arengar y hacer la guerra, sobre todo cuando ésta no nos toca. Pero si queremos la paz, debemos prepararnos para asumir el gran reto —personal y colectivo- de abrazar la dificultad y acompañarnos todos los ciudadanos como país que somos.

ETNIA PIJAO SÍMBOLO DE AMOR POR NUESTRA MADRE TIERRA 'FAUNA Y FLORA', TRADICIÓN CULTURA Y COSTUMBRE, REPRESENTACIÓN DE ORO Y RIQUEZAS DE NUESTRA TIERRA SOMOS UNA COMUNIDAD DE PAZ.

4. PUEBLO INGA DE LA LOCALIDAD DE BOSA

Su migración se produce en los años 1900 por razón de la expropiación de tierra por parte de la iglesia con sus misiones, seguido de la violencia de los grupos armados y por la búsqueda del mejoramiento de la calidad de vida. A pesar de estar inmersos en lo urbano aún se preservan, mantienen y fortalecen sus particularidades; las cuales hacen de los ingas un pueblo milenario con identidad cultural, arte propio, lengua materna y fiestas tradicionales ancestrales.

Es necesario rescatar nuestras danzas tradicionales con jóvenes y niños, ya que es importante para la comunidad inga fortalecer nuestra cultura en la localidad de Bosa.

La Lengua materna es una expresión común que también suele presentarse como lengua nativa; se comprende mejor por lo general el idioma materno desde el seno de la familia, y a través del pensamiento y expresiones culturales como nuestros juegos tradicionales y ancestrales; entre los cuales sobresalen el juego del gallo, el juego del muñeco de maíz, el juego de chilakuán y el juego de la bandera.

5. MEDICINA ANCESTRAL INDÍGENA

CONSEJO DE SABEDORES ANCESTRALES - COSAN

“ESTAMOS SEGUROS QUE EN LOS SABERES Y PRÁCTICAS DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS PODEMOS ENCONTRAR LECCIONES, NO SOLO PARA CONSTRUIR FORMAS DE VIDA MÁS INTEGRALES Y SANAS, SINO PARA QUE LA VIDA SEA UNA AVENTURA SORPRENDENTE Y NO UN DESTINO TRISTE.”

Siendo la Medicina Tradicional un pilar para la construcción del pensamiento humano, es importante entender las dinámicas por las cuales atraviesa actualmente; no sin antes realizar una introspección de las diferentes percepciones indígenas; comprendiendo que para las comunidades indígenas hablar de Medicina Ancestral es hablar de un todo, vivienda, territorio, educación, ambiente y naturaleza, trabajo, alimento, espiritualidad y creencia, adquisición y trascendencia de usos, costumbres; teniendo en cuenta la cosmogonía y cosmovisión, todo lo que pueda contribuir al buen vivir de las comunidades. Es por ello que cuando hablamos de Medicina Ancestral se habla de los antepasados, ya que el sabedor debe conocer toda una serie de conocimientos, vivencias y experiencias alrededor de su familia y comunidad.

Para los pueblos indígenas ha sido muy difícil dar a conocer los saberes y conocimientos que los sabedores (hombres y mujeres) tienen y practican dentro y fuera de las comunidades, ya que por parte de las entidades de salud no existe la credibilidad hacia la Medicina Ancestral; lo cual conlleva a ciertas maneras de discriminación por aquellas prácticas ancestrales de sanación y curación; resaltando la medicina de ellos como “la propia”. Las comunidades indígenas buscamos identificar el sometimiento que se ha dado desde el tiempo de la Conquista, ya que desde entonces han querido cambiar la sabiduría que se tiene en cuanto a la curación, sanación y creencias propias de los pueblos; ya han pretendido la satanización de esas mismas. Eso ha llevado a que las prácticas ancestrales indígenas tengan un desconocimiento por parte de la sociedad; dejando a un lado la percepción e importancia de la Medicina Ancestral para las comunidades, pues para los pueblos indígenas la relación que se tiene en la parte de salud es el buen vivir teniendo en cuenta lo espiritual como un todo de sanación no sólo la parte del cuerpo y espíritu; sino la sanación desde la Madre Tierra, e igual la necesidad de la medicina alópata y su importancia desde lo físico y quirúrgico; percibiendo la naturaleza como fuente principal de la vida y de la muerte.

Los sabedores son hombres y mujeres con una serie de características propias ancestrales que han sido heredadas de generación en generación teniendo en cuenta pensamiento, usos, costumbres, cosmogonía y cosmovisión ancestral. Según el pueblo indígena un sabedor ancestral debe tener un proceso desde niño, e incluso antes de su vida terrenal en lo espiritual para saber entender y manejar todo aquello que esté puesto dentro de la naturaleza con el fin de transformar energías para curar cuerpo, espíritu y mente. El sabedor aconseja, guía; siendo honesto, desinteresado y transparente primero consigo mismo y luego con los demás; y debe ser digno de llevar conocimiento ancestral. El sabedor debe poseer capacidad de transformar y curar por medio del contacto directo

con la naturaleza, teniendo en cuenta sus diversas manifestaciones como son: el aire, fuego, agua y tierra.

Finalmente, queremos tener un reconocimiento real de las enseñanzas ancestrales que adquirimos y aplicamos en el caminar de nuestras trascendencias física y espiritual; teniendo en cuenta el ser

humano y las diferentes manifestaciones de la naturaleza con que se cuenta; sin ánimo de ser atropellados con muchos otros diferentes estereotipos que se han creado a través del auge del indigenismo contemporáneo y prácticas que se encuentran y confunden con lo que realmente desempeñamos nosotros los sabedores ancestrales indígenas.

CONSEJO DE SABEDORES ANCESTRALES - COSAN
E-MAIL: SUSAMUISCA@HOTMAIL.COM
CEL.: 3213810127 - 3209431009

6. PUEBLO INDÍGENA KICHWA

Reseña

El proceso migratorio de kichwas a la ciudad Bogotá inicia a finales de los años treinta y comienzos de los cuarenta del siglo XX; convirtiéndose en los primeros pioneros que gestarían uno de los más importantes procesos migratorios transnacionales realizados por un pueblo indígena en el contexto de América Latina. En la localidad de Bosa hay asentamiento kichwa desde hace aproximadamente 35 años, en el barrio Antonia Santos. La gran mayoría de esta comunidad que habita en Bogotá son bilingües; hablan runa shimi o idioma kichwa, y el castellano.

En esta oportunidad queremos dar a conocer el significado de sus saberes y sabores étnicos indígenas:

Mikuykuna (Alimento Propio)

La alimentación es entendida aquí como un campo de producción de significados y prácticas culturales, en el que los alimentos cobran una propiedad simbólica; teniendo como base que es una de las manifestaciones culturales dentro de la población étnica indígena por su sabor y preparación ancestral. Se pretende reconocer no sólo su preparación, si no la importancia de mantener estos alimentos en el consumo del sumak kawsay (buen vivir); como base fundamental del crecimiento de los integrantes de una familia y el buen estado de la salud para la pervivencia.

MAÍZ: Alimento propio que se puede cocinar entero o desgranado (como ingrediente de ensaladas, sopas y otras comidas).

LA CHICHA: Bebida ceremonial y milenaria. Es una cerveza de maíz tradicional andina que se comparte en las reuniones comunitarias y festivales para fomentar un sentido de igualdad y fraternidad.

QUINUA: Es el único cereal que además de estabilizar los niveles de grasa en el cuerpo humano es capaz de reemplazar, en situaciones de emergencia, a la leche materna.

LA PAPA: No es sólo una delicia; sino que es tan buena que constituye la primera comida que reciben los bebés cuyo metabolismo está terminando de formarse y requieren un alimento de fácil digestión y con un alto índice de hidratos de carbono (alimentos que se digieren rápidamente, y son absorbidos por nuestro organismo).

VERDURAS Y FRUTAS: Son vegetales esenciales en la dieta del ser humano. Constituyen una fuente importante de nutrientes, agua, fibra, vitaminas y minerales. El grupo de frutas y verduras incluye una gran cantidad de especies vegetales y una gran variedad de sabores, pero todas aportan elementos similares que son de gran importancia para los seres humanos.

Para el pueblo kichwa es muy importante dar a conocer sus saberes y sabores; de acuerdo con la visión que nuestros ancestros dejaron como enseñanza de identidad y cultura de un pueblo milenario que a través de los años aún se preparan estos platos típicos tradicionales en las diferentes ceremonias espirituales, fiestas culturales, equinoccios y solsticios, donde el alimento es la esencia principal del runa (ser humano).

Alcaldía Local de Bosa

Dirección Carrera 80i No. 61 - 05 Sur
Fundación Cultural Summum Draco
Dirección Calle 70 Sur No. 81B - 40
Teléfono 778 2309 - 318 565 3758
e-mail summumdracos@gmail.com