

DISTRIBUCIÓN GRATUITA

Etnia

Edición No. 6
Noviembre de 2008
ISSN 1909-4388

La Casa Blanca

Improntas africanas en las
etnicidades del Gran Caldas 3

La Obamanía contagia
al mundo 21

La escuela como proyecto
intercultural 24

Etnia

Identidad y diversidad cultural

EDICIÓN No. 6 - NOVIEMBRE DE 2008

Beatriz E. Guesada Questa
Directora general

COMITÉ EDITORIAL

Beatriz E. Guesada Questa,
Yessenia Rentería, Harry
Rentería, Alberto Córdoba
Comité editorial

Gonzalo Medina P.
Corrector de estilo

David Tavera, Yessenia
Rentería, Harry Rentería
Periodistas

Pedro Rentería, Rafael
Peraachalá, Diana Carmenza
García Ríos, Katerin Fernández
Colaboradores

ARTE

Graziano Bombardi
Fotografía

David Tavera
dtcomunicador@hotmail.com
Diseño gráfico

IMPRESIÓN

J&L impresores

CARTAS DEL LECTOR

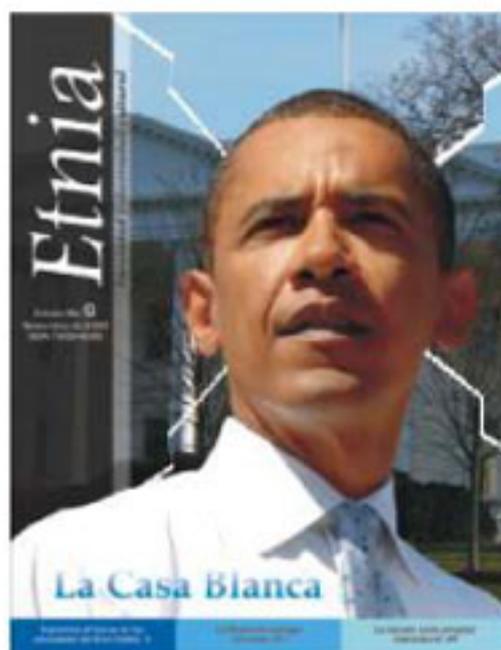
Con el propósito de establecer una comunicación bilateral,
el Comité Editorial abre las páginas de ETNIA para que los lectores expresen sus opiniones.
Los mensajes serán recibidos en el Apartado Aéreo 53120 y/o en el Correo Electrónico: revistaetnia@gmail.com

EDICIÓN N.º 6 · NOVIEMBRE DE 2008

- 1 Editorial
- 3 **Improntas africanas en las etnicidades del Gran Caldas**
POR DIANA CARMENZA GARCÍA RÍOS
- 8 **El Padre Antún, de vuelta a casa**
POR DAVID TAVERA
- 11 **Piruchi Apo: El son de los ritmos africanos para Colombia**
Teatro chocoano en Europa
POR YESSSENIA RENTERÍA
- 13 **El eurooccidentocentrismo y sus consecuencias perversas**
POR A. VICTORIA Y RAFAEL DARÍO
- 20 **¿Se acabaron las prácticas mágicas?**
POR KATHERINE FERNÁNDEZ ALBORNOZ
- 21 **La Obamanía contagia al mundo**
POR HARRY RENTERÍA
- 24 **La escuela como proyecto intercultural**
POR PEDRO ELÍAS RENTERÍA RODRÍGUEZ, M.E
- 28 **Opinión: Nuestros lectores opinan**

La campaña que paraliza al mundo

Después de múltiples intervenciones y una asertiva elección de su fórmula vicepresidencial; muchos países, ven la elección de Obama como presidente con esperanza hacia el cambio social y económico, no solo para los estadounidenses sino para los países que tiene relaciones directas con EE.UU. Después de seguir paso a paso la campaña del candidato demócrata quien siempre ha manifestado en su lucha por llegar a la casa blanca que una de sus prioridades será lograr la estabilidad del sistema financiero, cambio social e independencia petrolera para Estados Unidos.

Apoyo sin ambages ha recibido esta campaña de múltiples personajes de la vida política estadounidense igualmente de simpatizantes a nivel mundial que han contribuido económicamente con la campaña que dividirá la historia política de estados unidos en antes y después de Obama. También vale la pena recordar la frase detrás de un gran hombre hay una gran mujer; en esta campaña la señora Michelle Obama, ha jugado un papel importante en las ocasiones que se ha dirigido a los electores ha demostrado ser una dama inteligente y conocedora además de las habilidades que debe tener para el reto que asume en esta campaña en la cual siempre nos muestran la unidad familiar como punto de partida.

Una dura tarea le espera al que será futuro presidente de los estados unidos, esperamos que a pesar de, será un periodo que sabrá sortear para tan grandes cambios, que conviertan en realidad para sus electores ese mensaje de cambio que le permite hoy en día ocupar el primer lugar en las encuestas, paralizar al mundo entero alrededor su campaña electoral, generar especulaciones y opiniones más favorables que en contra, con grandes expectativas para un país de recuperar el prestigio de la primera potencia mundial.

Nuestros mejores deseos para este próximo 4 de noviembre de 2008, donde millones de personas estarán enviándole su mejor energía para que el triunfo sea suyo.

Improntas africanas en las etnicidades del Gran Caldas

POR DIANA CARMENZA GARCÍA RÍOS

Introducción

El territorio que hoy conocemos como “Gran Caldas” o también “Viejo Caldas”, es el fin de una ardua disputa entre las gobernaciones de Antioquia y del Cauca grande, una vez las élites de la primera se separaron de la segunda, mostrando desde muy temprano en la historia sus pretensiones expansionistas.

Al referirse a mi departamento natal suele brotar del imaginario popular la idea de un “paisa”, es decir, un “blanco latino”, gráficamente el prototipo de “Juan Valdéz”. Esta representación del mundo “grecoquimbaya”, es escandalosamente falsa. Ella oculta la presencia física secular de los indígenas de raíz caribeña conocidos como “pijaos” del valle del río Magdalena y de los emberaes de montaña, erróneamente pero más conocidos como chamíes, cuando su verdadero autoetnónimo es el de eyávidas u “hombres de montaña”. Ese mismo imaginario oculta además, que mucho antes que el mestizo de bigote, cutarras, poncho, sombrero y carriel o ruana, se volviera demográficamente dominante, después de los aborígenes, quienes descuajaron las montañas, los que horadaron los lomos de la cordillera central en busca del vil metal fueron los afroamericanos de Colombia. Esta historia es, hoy por hoy, ignorada, al igual que las

La presencia africana en el territorio caldense es de tiempos coloniales. Mayoritariamente penetraron como bogas, por el río grande de La Magdalena.

formas de cultura heredadas de la ancestría africana, las formas creadas, las tomadas, vía préstamo cultural, a aborígenes y españoles.

El trabajo que a continuación presento alude a la presencia histórica africana, muy anterior a la época en que “Antioquia se viniera a pie”, como reza el himno quindiano, y en segundo lugar cómo dicha herencia cultural se prolonga hasta nuestros días.

Afroamericanos en el “Antiguo Caldas”

La presencia africana en el territorio caldense es de tiempos coloniales. Mayoritariamente penetraron como bogas, por el río grande de La Magdalena. Se asentaron en sus orillas, como libertos o como cimarrones, tornándose en pescadores y cazadores, como barqueros, como pobladores de sus afluentes, fabricantes de embarcaciones, como agricultores esclavizados y como cultivadores cimarrones o libertos. Tempranamente, algunos se volvieron urbanos, como obreros de todo tipo de trabajos o en la servidumbre, es el caso de la ciudad de La Dorada.

Por el río Cauca, llegaron como esclavizados a trabajar la minería a favor de sus opresores de Cali y Popayán. Por vía fugitiva o por alcanzar la manumisión, se fueron asentando en el territorio. Unos se convirtieron en agricultores, mas la mayoría

Los descendientes de africanos construyeron fincas, abrieron minas, forjaron poblados y jugaron roles determinantes en la creación de la riqueza del futuro departamento de Caldas (Luna Rivilla: 2006).

sigue como hasta hoy dedicada a la minería de montaña, en Marmato y Mistrató.

Bien poco o nada se han ocupado los especialistas historiadores y antropólogos de la vida y aportes de los afrocolombianos del "viejo Caldas". Al momento ignoro si existen monografías de los palenques como Guamal, o las improntas aportadas por grupos étnicos como los Gañán, gentilicio convertido en apellido dotado de fuertes rasgos endogámicos.

Los aportes africanos a la construcción de la agricultura caldense están ocultos por la fementida "hazaña paisa" glorificada como la "colonización antioqueña", por su apólogo el sociólogo estadounidense James Parsons (1968). Felizmente, bajo el influjo de las corrientes de la "Nueva Historia de Colombia" y las de las historias locales y regionales, vino a recuperarse la memoria científica al comprobarse que la estampida antioqueña fue posterior a la afrocolombiana una vez decretada la abolición jurídica de la esclavización, el primero de enero de 1852. Los descendientes de africanos construyeron fincas, abrieron minas, forjaron poblados y jugaron roles determinantes en la creación de la riqueza del futuro departamento de Caldas (Luna Rivilla: 2006).

Lustros después, los mestizos sin tierras emigraron hacia el sur, copando el territorio del gran Caldas, llegando al norte del Valle y del Tolima, poniendo símbolos de la cultura paisa: el toldo, la fonda, la ruana. Luego aparecerían: el aguardiente,

las prostitutas, los gallos y los juegos de azar. Detrás de los arrieros y sus recuas de mulas, vinieron los ricos comprando fincas y contrabandeando ingentes cantidades de aguardiente (Luna Rivilla: 2006).

A partir de este momento Caldas se volvió "blanca y española", los afrocolombianos fueron borrados, al igual que los indígenas, de la historia. De esta manera los aportes africanos a las culturas caldenses fueron cubiertos con la neblina de la desmemoria.

Con la creación del departamento de Caldas en 1905, cesó la disputa Popayán versus Antioquia, mas hubo un sacrificio territorialmente, la Intendencia del Chocó, a la cual le fueron segregados los Distritos de Marmato, Mistrató y se le quitó el Municipio de Pueblo Rico, llamado anteriormente Arrayanal. El último quedó incluido del otro lado de la cordillera Occidental, el corregimiento de Santa Cecilia, caracterizado pueblo afrochocoano, o sea en el Chocó biogeográfico colombiano, que hoy padece la ideología racista de los caldenses.

Palenques, zapacos y cimarrones afrocaldenses

En un territorio relativamente chico como el del gran Caldas, no fue óbice para que se constituyese en escenario de la lucha de los afrocolombianos por su libertad. Tanto el valle del río Magdalena como las montañas de la cordillera central de los Andes y los contrafuertes de la misma cordillera en el serpenteante recorrido del río Cauca, se

Su destino inicial fue Francia.
En el país galo se sometió a
una serie de terapias que le
permitieron superar tensiones
generadas por las fuertes
imágenes que presenció.

convirtieron en teatro de las luchas tanto pasivas como activas de los afrocaldense por su autodeterminación personal y grupal.

Existe en Colombia un mito sin fundamento, según el cual el afroamericano no vivió más allá de los 2000 metros sobre el nivel medio del mar. Si esto fuese cierto, resultaría insólita la existencia del palenque del Otún (Ochun), a más de 4000 mts de altura (Gutiérrez Azopardo 1980/1994: 42), llama la atención que tenga por nombre el de una deidad yorubana, la de la cacería y la naturaleza. ¿Acaso fue fundado por miembros de esa nación africana? Otro palenque de gran altura es el del Páramo del Ruiz.

A pocos kilómetros de la ciudad de Pereira, los libertarios construyeron otro palenque conocido como "El Cerrito". Sobre el valle del río Magdalena existieron varios palenques, unos destruidos por el poder colonial, otros asimilados en la República y aún se mantienen los del río Nare y La Miel, como "Pueblos de libertos". Por los lados del Cauca, tenemos el ya mencionado "Guamal" y otros más pequeños reportados fugazmente.

En los lomos de la cordillera de los Andes, los mineros esclavizados en Marmato, Mistrató, etc., destruían las herramientas de trabajo, hacían las labores más lentas, a sus ojos se perdía la "cinta" del metal aurífero, recuperaban el oro para sí, hacían rendir las minas mucho más en los "días de vientre libre" (Velásquez Murillo: 1986/2000).

En relación con los cimarrones jurídicos abundan

los pleitos por "cambio de amo", "huidas y regresos" para solicitar la misma figura legal. En síntesis, de las más variadas maneras trataron los afrocolombianos de obtener su libertad. La lucha de los cimarrones apalencados, se vio apoyada por hacendados que mantenían con ellos intercambios comerciales con los excedentes producidos en esos núcleos de libertad: pieles, maíz, frutos, pescado, animales de cacería, etc., los sublevados, por su parte, recibían pólvora, armas, aguardiente y productos manufacturados.

Concluamos este acápite afirmando que el hoy territorio del "Gran Caldas", ayer noreste de la gobernación de Popayán, al igual que todas las Américas, fue teatro de la lucha por la libertad de los africanos y/o afroamericanos de Colombia. "El concepto de libertad es el mayor aporte africano a la humanidad", según decía el Maestro Manuel Zapata Olivella (Conversación personal 2001).

Afrocaldense en la literatura

Es relevante para nosotras que sea en la novela emblemática del "Gran Caldas", donde se referencian como heroínas a dos mujeres de ancestría africana: "Pacha" Durán, fundadora del pueblo, hoy municipio, risaraldense de La Virginia y su hija coprotagonista, la "Canchelo". Mujeres de opacos orígenes sociales: La madre fondista, cantinera, proxeneta, y la hija se le escapa a la historia materna terminando irremediamente enlazada con el protagonista un

“blanco latino”, a quien le pare una mulatita, pero su destino concluye en la viudez cuando su varón muere accidentalmente en una jornada de vaquería. Estamos hablando de la célebre novela “Risaralda”, hoy cuasi olvidada, historia real recogida por el poeta manizalita Bernardo Arias Trujillo, quien hace un bellísima descripción de la vida en el pueblo que su fundadora bautizara con el bantuisimo “Sopinga”.

La obra es de destacar pues el autor le da un tratamiento digno en términos generales, aunque en veces se le escapa el determinismo racial, pero no cae en la estigmatización y estereotipación de los afrocaldense.

Etnicidades afrocaldense

Respecto del tan estudiado carnaval del diablo de Riosucio, no han llamado la atención de los investigadores los ostensibles elementos de origen africanos, específicamente yorubanos, como son los colores emblemáticos de dicha cultura. La guerra simbólica de “barrio arriba”, contra “barrio abajo”, suceso similar que se vive en Riosucio (Chocó) y en Barranquilla.

Un análisis comparativo nos lleva a Venezuela, en el estado Carabobo, donde en la población de yare, se realiza una fiesta idéntica a la riosuceña, conocida como los “diablos de yare”.

El vocablo Yare lo encontramos esparcido por las Antillas como nombre de persona femenina. Una fémina portadora de dicho nombre fue inmortalizada por la orquesta de música salsa conocida como la “Sonora Ponceña”, cuyo coro repite:

“Así quería verte Yaré
Sufriendo y llorándome”.

Desde la gastronomía el sello africano se hace presente en variados platos de ellos rescatemos dos: el mondongo, se trata del tracto digestivo de los rumiantes, cocido y adobado con verduras y farináceas, yuca, plátano, etc. Originalmente, se trataba de un plato ritual del pueblo bantú de la etnia mondongo. Ellos solían abrir el abdomen de un chivo, para leer el futuro dependiendo de cómo se dispusieran las asas intestinales.

El ají, voz de la lengua hausa, que traduce “salsa picante”, es un saborizante muy recurrido en la culinaria americana. Casi que indispensable para acompañar sopas, carnes, empanadas, etc.

La llamada “Bandeja Paisa”, es una creación neotérica, es decir, de creación reciente, fue una inteligente invención de las mujeres esclavizadas sumidas en la servidumbre de la “Casa Grande”, es decir, las encargadas de alimentar los “amos”. A ellas les daban las sobras, como las carnes duras y nervudas, la cola del cerdo, embutidos de mala calidad.

Ellas con mucho amor y mayor ingenio, crearon versiones pobres de la morcilla y la longaniza. Respuesta similar a ésta, fue dada por las cocineras afrocaribeñas con la cola de cerdo despreciada por la culinaria europea, preparada como rondó hoy día son los platos nacionales de jamaica, Trinidad y Tobago, entre los países angloparlantes del mar de las Antillas.

La música del “Gran Caldas”, lleva también su sello de africanía. El aire musical más representativo de la región andina y con ella el “Viejo Caldas”, es el Bambuco, danza procedente de Sierra Leona, desde la ciudad de Bambuk (Isaacs Ferrer 1867; Palacios 1886; Davidson 1954; Abadía Morales 1983). Baile de la nobleza, el cual se extendió por todos los países andinos y también se anidó en el Caribe insular.

Los conocidos en la actualidad como Melomerengues, son versiones andinas de una de las tantas variantes del Merengue, de origen africano.

El controvertido Pasillo, hecho derivar del Waltz alemán, por autores como Dadvinson (1954) y Abadía Morales (1983), pienso que la manera alegre de su coreografía, su zapateado y la forma como interpretan el mundo afrocolombiano, en especial la variante “Quitripi”, nos inducen a pensar que en vez de proceder de Europa, nos venga del África, ¿O se trata de un particular caso de transculturación?

El folclor de la oralitura, está lleno de personajes fantasmagóricos que también se conocen en otros sectores de Afrocolombia, como el “Hojarasquín”.

Lo africano constituye una marca estigmatizada indeseable, por ello sentamos un falso orgullo en la hispanidad la cual es solo uno de los elementos que nos conforma culturalmente.

La lingüística da pruebas concluyentes de las improntas lexicales procedentes del continente cuna de la humanidad. Veamos una pequeña muestra:

CHIMBILÁ -- MURCIÉLAGO -- CHIMBIABILA -- BANTUISMO.

BAMBUKO -- BAILE -- BAMBUK -- S. LEONA. AJÍ -- SALSA PICANTE -- AJÍ -- HAUSA. BICHE -- CRUDO -- BISHÚ -- BANTUISMO. GUARAPO -- JUGO DE CAÑA -- WALA -- BANTUISMO.

MERENGUE -- BAILE -- MERENGUE -- BANTUISMO.

CAFÉ -- PLANTA -- KÁJUE -- BABISINIO -- CATURRO -- AFETO ENANO -- CA TURRO -- BANTUISMO.

BANANO -- HABANO -- BABANANE -- BANTUISMO.

CALINDA -- BAILE EN DESUSO -- KA LINDA -- BANTUISMO.

CHIMBO -- ORO/PODER/FALSO -- CHIMBO -- BANTUISMO.

MAÑÉ -- DE MAL GUSTO -- MA ÑÉ -- POCO VALOR.

CHIMBORRIO -- TAMBORCILLO -- CHIMBO -- BANTUISMO.

CHÉBERE -- ESTAR MUY BIEN -- SEBEDE -- YORUBISMO.

CARÁNGANO -- INSTRUMENTO MUS -- KARANGANO -- BANTUISMO.

A este breve listado podemos agregarle un conjunto de palabras de uso general en Colombia como: Cumbia, Guache, Chévere, Tanga, Bunde, Tango, Milonga, Gurre, Cachicamo, Ajiaco, Porro, etc.

La memoria de lo africano en el "Gran Caldas" es tan débil, que la mayor fuerza de su cultura está anestesiada en la actualidad. ¿Cuántos caldenses saben que el Café y la cultura asociada a él, nos vinieron de Abisinia? ¿Cuántos caldenses saben que cuando hablan de caturro, cutarras, se están empleando vocablos provenientes del África? ¿Quién habla hoy del francés Gabriel Mathieu de Cliú, el introductor de la rubiácea, así como de los primeros cultivadores del arbusto?

De esta manera se explica la falsedad del Caldas blanco, del Caldas grecocaldense. Lo africano constituye una marca estigmatizada indeseable, por ello sentamos un falso orgullo en la hispanidad la cual es solo uno de los elementos que nos conforma culturalmente.

Al igual que toda América, somos un pueblo mestizo y el África es una de nuestras más claras raíces.

Llegó la hora de reconocer con igual dignidad nuestra vertiente africana.

DIANA CARMENZA GARCÍA RÍOS.
Investigadora Independiente.

El Padre Antún, de vuelta a casa

...al escuchar el testimonio del padre Antún no solo me sobrecogí, pude entender que existe un elemento liberador en sus palabras y que a su vez dicha narración es un ineludible compromiso con la historia.

Hace unos días tuve el privilegio de entrevistarme con el hombre que por más de 5 años ha llevado a cuestas la triste historia de la masacre en Bojayá, Chocó. Hablar de los hechos acaecidos en mayo de 2002 es algo que siempre genera interés y hasta cierta inquietud, no obstante recordar que 119 chocoanos fueron víctimas mortales del fuego cruzado entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC- y las Autodefensas Unidas de Colombia AUC-, es más que lamentable. Hoy prefiero escribir la versión actualizada de la historia en palabras de uno de los protagonistas directos, el padre Antún Ramos.

“Buenos días Padre Antún.” Lo reconocí por la descripción que me dieron de él: un hombre alto, joven, muy atlético, con aspecto de jugador de baloncesto o algo parecido. “Buenos días”, me respondió con amabilidad y cortesía. “Vamos a una cafetería a desayunar”, invitó el Padre. En pleno centro de Medellín, entre La Playa y la Avenida Oriental, comenzamos nuestra conversación. Como es costumbre para cualquier periodista, deseaba desarrollar algunos puntos de interés para mi artículo, así que intenté ampliar varios detalles que siempre me causaron curiosidad del trágico mayo de 2002. La verdad

no quería tocar directamente el tema, pero al escuchar el testimonio del padre Antún no solo me sobrecogí, pude entender que existe un elemento liberador en sus palabras y que a su vez dicha narración es un ineludible compromiso con la historia. Con todo respeto y guardando las proporciones, me sentía como escuchando un testimonio del holocausto Nazi.

El Padre Antún comenzó por detallar el ataque. Su narración fue tan gráfica que pude imaginar claramente cada uno de los rostros de terror de la población, pude sentir la angustia del encierro en el único refugio “seguro”: la casa de Dios. “Todos necesitaban sentirse protegidos, así que la iglesia se convirtió en el amparo de casi todo el pueblo, cerca de 700 personas.” El padre prosiguió su relato con el capítulo más bárbaro y desafortunado de todos: la explosión de la pipeta de gas cargada con clavos, piedras, munición, materia fecal y sabe Dios con cuántas porquerías más, justo donde estaban resguardados los niños, los ancianos y las mujeres en embarazo. En este punto, el padre no dejó de lamentarse, no solo por las muertes sino por la negligencia de las fuerzas militares de Colombia y por la inconciencia de los grupos armados.

La premisa fundamental de la interculturalidad está basada en la posibilidad de poner en diálogo los conocimientos propios con los de las culturas mayoritarias como estrategia intercultural y como proyecto político articulado a una pedagogía crítica y altérica...

“Por un instante perdí toda esperanza. Creí firmemente que todos íbamos a morir. Sentí que me iba a derrumbar, pero no lo podía hacer. Todos me buscaban para saber lo que debíamos hacer... como si lo supiera. La verdad, por ser un religioso, la gente te da una cierta inmortalidad”, comentó el Padre mientras esbozaba una ligera sonrisa. “En esos momentos lo único que sabíamos era que la comida escaseaba, que muchos estábamos heridos y que debíamos actuar con rapidez o realmente no quedaría nadie para contar el cuento.” Con el valor de los grandes, el padre tomó el control de la situación. Poco a poco, se acercaba el momento más importante: el éxodo. Con determinación, mejor dicho, con el corazón en la mano, los sobrevivientes decidieron salir del “infierno”. Pequeños y grandes, todos batían trapos blancos y a una voz exigían respeto por sus vidas. “El trayecto que recorrimos se hizo eterno. Aunque las balas zumbaban por nuestros oídos, no podíamos detenernos, ni para recoger a los caídos, debíamos marchar sin mirar atrás.”

Sin lugar a dudas, esta historia parece una película, y ojalá solo hubiese sido eso, lamentablemente fue tan real como lo han sido tantas otras que nadie comenta y que han quedado en la impunidad. Para ser sincero, antes de esta entrevista la masacre en Bojayá era solo un dato más. El relato del padre Antún me ayudó a comprender la situación. En algunos momentos imaginé ponerme en su lugar y creo que no hubiera dado la talla. Supongo que ser líder no es cosa fácil y menos en esas condiciones. “Dios sabe cómo hace sus

cosas”, comentó el padre. “Él me puso en ese lugar para cumplir con una misión específica y creo que todo hace parte del plan.”

Luego de liderar la salida de los sobrevivientes a la población antioqueña de Vigía del Fuerte, el padre emprendió la dura tarea de reconstruir e identificar los cuerpos de niños, ancianos, hombres y mujeres víctimas de la guerra. “Nunca pensé ver en mi vida cuerpos despedazados y menos los cuerpos de decenas de niños y mujeres en embarazo. Son imágenes que no se pueden borrar de la mente”. Fueron tantos los cuerpos, que enterrarlos a todos como se debía era imposible. La descomposición de los cadáveres se comenzó a convertir en un problema de salud pública complicado, por esta razón y luego de consultar con el pueblo sobreviviente decidieron sepultarlos a todos en una gran fosa. Según el Padre, esta fue la primera fosa hecha en el Pacífico. Esta decisión fue tal vez más dolorosa que la misma masacre para un pueblo acostumbrado a despedir a sus muertos bajo ceremonias y rituales propios de su cultura.

Ahí no concluye todo. La historia continúa. Una vez terminada la confrontación, la población fue ubicada en albergues, instituciones, hospitales y demás, hasta que se construyera un nuevo casco urbano. Hoy día el pueblo ha venido retornando a la nueva Bellavista. Desde el aire se pudo ver una localidad bien trazada y más moderna, detalles importantes para los ingenieros pero irrelevantes para la mayoría de los sobrevivientes, quienes perdieron parte de su identidad y parte ese

Su destino inicial fue Francia.
En el país galo se sometió a
una serie de terapias que le
permitieron superar tensiones
generadas por las fuertes
imágenes que presencié.

recordado mayo de 2002. Entre ellos se encuentra el padre Antún. Para los que no sabían, luego del traumático suceso, ocurrieron algunas situaciones de mucho peligro para el padre. Éste fue amenazado por las FARC, presionado por las Fuerzas Militares para acomodar sus declaraciones y sometido a una confrontación mediática interminable, situaciones que terminaron por ponerlo en peligro, incluso de muerte.

Esta situación empeoró su salud, de ahí que sugirieran su salida del país con el propósito de darle continuidad al proceso de recuperación física y psicológica que había iniciado en la ciudad de Medellín. Luego de meditar la situación decidió partir a Europa. Su destino inicial fue Francia. En el país galo se sometió a una serie de terapias que le permitieron superar tensiones generadas por las fuertes imágenes que presencié. Su recuperación le permitió participar en conversatorios, foros y programas a nivel universitario donde pudo relatar una y otra vez su experiencia.

Posteriormente, Italia se convirtió en su lugar de residencia durante los últimos cuatro años; tiempo que le sirvió para obtener el título de periodista en la Universidad Gregoriana. Y aunque el ambiente de los países europeos le ofrecía estabilidad, bienestar, educación y empleo; algo en su corazón le decía insistentemente que debía volver a casa. "La tierra hala y, sea como sea, uno la necesita y ella lo necesita a uno". De ahí que su retorno fuese inminente. Aunque los detalles de su ubicación final aún no son muy claros

para él, la Diócesis le abrió la posibilidad de ser ubicado en la zona de su preferencia en el departamento de Chocó; sin embargo sus expectativas están en el trabajo con los medios de comunicación de la misma Diócesis. Por su experiencia, sabe que los medios de comunicación tienen gran incidencia en la dinámica social, de ahí que su propósito se centre en poder contribuir positivamente al bienestar de su pueblo y sabe que desde los medios lo puede hacer.

Es tan fuerte su lazo con los medios, que en la actualidad viene protagonizando un especial periodístico sobre su vida. El reportaje realizado por Silvia María Hoyos, inició en Italia y ahora que regresa a casa la historia parece estar tomando forma. Seguramente en pocos meses tendremos noticias tanto de Bellavista como del padre Antún. Por ahora quiero resaltar dos ideas que me impactaron y que tendré en cuenta toda mi vida. La primera es la determinación del joven padre para cumplir con su misión. A continuación las palabras de un verdadero siervo ante la pregunta de si teme por su vida: "Yo no quiero que me maten, no por temor a la muerte sino porque en realidad uno sirve es vivo...". La segunda es realmente inspiradora. Luego de haber presenciado y sufrido la muerte no solo de los 119 chocoanos sino la de su madre días antes del enfrentamiento, puede declarar: "La vida es realmente bella y vale la pena vivirla." Hoy, a sus 35 años de edad, se dispone a cumplir la obra que un día las balas le obligaron posponer y que Dios ha diseñado para él. Por eso está de vuelta a casa.

Piruchi Apo El son de los ritmos africanos para Colombia

África la vio nacer en un lugar paradisíaco: Guinea Ecuatorial, el único país africano que tiene el español como idioma oficial.

“A los negros en Colombia los veo como a los de mi tierra, gente sociable, sin complejos, gente que no se siente marginada”

Era la primera vez que esta artista se presentaba en un país latinoamericano: Colombia. Y aunque muchos le aconsejaron que no se presentara aquí, por los problemas internos de violencia y secuestro, ella decidió tomar el riesgo y formarse una idea propia con lo que viviera. “Para venir a Colombia, de 100 personas a las que les comenté solo 2 me animaron a venir, ahora llevaré la gran noticia de que señoras y señores: tomen un avión, vengan y vívanlo, que es un lugar hermoso”

Con una gran explosión de ritmos africanos y el contoneo del cuerpo sin igual que caracteriza a todos los Afros en el mundo, engalanó La Negra Noche en el marco de la Feria de las Flores en Medellín, Piruchi Apo. Con su arrolladora personalidad y su innegable talento musical, hizo vibrar y bailar a todos los asistentes.

África la vio nacer en un lugar paradisíaco: Guinea Ecuatorial, el único país africano que tiene el español como idioma oficial. Piruchi Apo, una mujer soñadora, enamorada de la vida, rodeada de esbeltos horizontes y

paisajes, creció en una familia de artistas: bailarines, compositores, cantantes y escritores; pero ninguno de ellos se dedicó a este oficio de manera profesional, porque para la cultura bubi, esto es una parte inherente de la vida y por lo tanto no debe ser considerado como una profesión.

Del vientre africano nació la número 8 de 9 hermanos, y marcada por la gran influencia artística familiar, Piruchi decidió luchar por su gran sueño, ser cantante, y dedicarse a la música de manera profesional, mezclando ritmos tradicionales de su país para darlos a conocer al mundo entero. “Mi nombre siempre fue artístico y en el colegio a veces me sentía afligida porque no tenía tocaya, éste era diferente, único frente al de todas mis compañeras, pero luego entendí la gran riqueza de la que era poseedora, y cuando me decidí por la música, no tuve que cambiarme el nombre ni buscar uno artístico, pues, siempre lo he tenido”

Del corazón del continente africano aparece Chery Male, uno de sus hermanos, poseedor de un gran talento para la composición musical y decide apoyarla. Chery, al sentir ese gran talento y dedicación de su hermana,

resuelve inscribirla en el primer Festival de la Canción Hispana organizado por el centro Español de Guinea Ecuatorial, quedando como ganadora de los dos primeros lugares: mejor canción tradicional y mejor coreografía.

Piruchi Apo tenía un sueño, y para hacerlo realidad sabía que debía salir del seno de su tan entrañable África, por ello decide radicarse en España para aprovechar la facilidad de hablar el mismo idioma. Durante un tiempo tuvo muchas dificultades por la ilegalidad de su residencia en este país, y a pesar de tantas vicisitudes pudo realizar su primer trabajo discográfico, con el que recibió gran acogida entre el público madrileño.

Rodeada de triunfos y alegrías, Piruchi Apo tuvo la oportunidad de participar en una película de monjas, PEKATA MINUTA del director Ramón Barrea. Ha realizado varios trabajos discográficos como SIBEBA, KOTTO, KCHABA, donde ha recibido la colaboración de sus familiares. Luego de su etapa inicial en la música, sale al mercado PASAPORTE MUNDIAL, el disco que abrió las puertas hacia el público internacional, seguido de COLORES DEL AMOR y VIVIRESTA LOCURA.

África siempre ha estado presente en el corazón de esta mujer, por ser su fuente esencial de inspiración y porque ella nunca ha olvidado sus raíces; ahora España también la complementa y está siendo su gran cómplice en este momento de transición musical y diversidad cultural. Su gran sentido social y el respeto por la etnicidad en la que se ha visto envuelta, la han llevado a especializarse en la realización de talleres de interculturalidad, para ayudar a otros a vivir en tolerancia, inclusión y respeto.

Piruchi, a través de la música, habla de los problemas sociales, su nuevo disco se titula A MI BOLA BOY, donde toca el tema de la mujer maltratada, la xenofobia de manera sutil y muestra que el hecho de ser negro no es una maldición.

Entre sueños y realidades musicales en su natal Guinea Ecuatorial, Piruchi Apo nunca se preparó para ser cantante, pero aprovechó al máximo la influencia artística de su familia; muestra que se ha evidenciado en sus 18 años de carrera musical, por esta razón hoy disfruta en España con sus dos hijos el legado que está construyendo para el mundo a través de su música.

El euroccidentocentrismo y sus consecuencias perversas

Históricamente, los europeos al salir de su casa, van a avasallar a otros pueblos, les imponen su visión de mundo, sus lenguas y la religión cristiana, en sus diversas variantes, nativa de los pueblos del Mediterráneo suroriental.

El ser humano desde que se hominizó, ha creado múltiples formas de conocer el universo que lo rodea. Con el triunfo de euroccidente, las formas de abordaje para producir conocimientos diferentes a las revelaciones y la ciencia, sufren la más severa estigmatización por parte de la cosmovisión derivada del pensamiento falsamente puesto como original de los griegos, cuando la verdad es que lo que hoy día llamamos "cultura occidental", es uno tantos acumulados que se originan desde cuando el Homo Sapiens salió de la garganta de Olduvay (Tanzania), a recorrer el globo terráqueo y más adelante el cosmos, convertido en único autor de la civilización. Al dispersarse por distintos entornos ambientales, debió desplegar su mayor virtud: la creatividad, para resolver problemas cuyas soluciones fue reuniendo en las memorias y transmitiéndolas de generación en generación, hasta cuando aparecieron las diversas formas de escrituras.

Un notable caso es el desarrollo de la memoria oral de pueblos de la senegambia, en los cuales desde la infancia más tiernas se escogen niños que insinúan aptitudes excepcionales para esta virtud, son entrenados por expertos por más de treinta años, en las historias de sus congéneres, son poetas, declamadores,

músicos y duchos en distintas artes. Estos guardianes de la memoria colectiva repetían en detalles, años y años, de distintas dinastías, se les conoce como griots. De allí que Leopold Sedar Senghor afirmara que cuando moría uno de estos ancianos, era como si quemara una gran biblioteca.

Históricamente, los europeos al salir de su casa, van a avasallar a otros pueblos, les imponen su visión de mundo, sus lenguas y la religión cristiana, en sus diversas variantes, nativa de los pueblos del Mediterráneo suroriental. Religión que al ser admitida como la oficial, única y verdadera, por los pueblos imperialistas de Europa, intentó aniquilar a las de los demás pueblos del orbe. Esta hegemonía imperialista del pensamiento cartesiano ha conducido al hombre que ellos afectan a un laberinto unidimensional, haciendo que el no europeo despreció la cultura propia, llevándolo a pensar con cabeza ajena, es decir con la epistemología euroccidentocentrada, descartando otras formas de abordaje para acceder a la producción de conocimiento. El ser extraeuropeo, pasa a ser de esta manera un enajenado por el colonialismo, un psicorrígido que no admite ningún otro método científico o de producción de conocimiento que no sean los consagrados por euroccidente.

Personajes históricos de la talla del marxista y revolucionario chino Mao Ze Dong, en su obra "Acerca De La Práctica", renegó de un acumulado de más de seis mil años de la filosofía de su país, aduciendo que era simplemente idealismo y dando como única opción al marxismo stalinista. Un plumazo descalificador de esta magnitud, sólo se explica por el fenómeno de la alienación.

Los sacerdotes, líderes, pastores, etc., cristianos en cualquiera de sus matices, africanos o afroamericanos, pese a cumplir la ley antropológica de la transculturación (Ortiz Fernández 1963), en muchos casos, es decir reinterpreteándola acorde con sus tradiciones culturales, otros son más ortodoxos que los mismos herederos de Jesús o del judaísmo, reniegan de sus religiones ancestrales, aún sin conocerlas como es el caso del afroamericano promedio (Fanon 1952).

La colonización imperial europea hizo de los avasallados culturalmente una réplica, generalmente deformada de ellos mismos. Seres que piensan con cabeza ajena.

De esta manera, si bien la religión cristiana no es mayoritaria en número de fieles, a escala universal, el poder político, militar y económico que la acompaña, la hace la más poderosa y con su poder intimidatorio del pecado y las agonías emocionales, cultivadas en la infancia, acompañarán en forma de miedo a sus practicantes y o iniciados, por el resto de sus vidas. "Témele a la ira de Dios". Este pensamiento homifica a un ente, supraterrrenal, creador del universo y de los

hombres. El cristianismo romano continúa volviendo humano a su Dios, cuando afirma que él - nos creó, para amarlo, alabarlo y obedecerlo-. Se lee entonces que esa percepción de Dios, lo vuelve un humano vanidoso que necesita alimentarse de sus vasallos.

Aquí veo más elaboradas a las espiritualidades, que no religiones: konga, yorubana y dahomeyana (vudú), quienes coinciden en afirmar que el Dios creador del universo se retiró a otros espacios para que los humanos realizarán sus vidas mediante un código ético de convivencia, (semejantes a los diez mandamientos que el cristianismo se los apropió, cuando mucho antes de Moisés, ya los practicaban otros pueblos), y en sus apuros se valieran de los loas, orishas, etc., seres divinizados, cuyas vidas terrenales les permitió desarrollar poderes dignos de ser imitados, a los cuales se acude para resolver problemas de la cotidianidad, reservando para Olofin, las cosas excepcionales como los cataclismos. De resto no se le invoca, se le deja en su "indiferencia", más allá del bien y del mal.

Las tres "religiones Reveladas", cristianismo, judaísmo e islamismo, se han caracterizado por sus dogmatismos y ortodoxias y en nombre de sus dioses han llenado de sangre y desgracia a la humanidad y así mismos. El Dios, que todas reclaman como la bondad ¿Cómo puede ser "indiferente" a las veleidades de sus hijos, quienes alegando ser sus representantes en la tierra y el camino al cielo, se convierten en la negación de sus propios dogmas? De ellos el más maligno es el mesianismo, que tantas guerras ha causado, exterminando pueblos y civilizaciones, poseídos de su verdadera y única religión. Las "cruzadas", las "intifadas", etc., han sido acciones patológicas de la intolerancia mesiánica europea, judaica o islámica, traducidas en proyectos políticos uniétnicos, según los cuales quienes no aceptan sus preceptos económicos, filosóficos y morales, deben ser aplastados. Así se explican los fundamentalismos de "el pueblo elegido", "el destino manifiesto", "la berraquera de la "raza" paísa", "el superhombre", "la raza

superior" y su máxima expresión "la raza" aria. El racismo, el endorracismo, el etnocentrismo, se inscriben en este mismo proyecto

Dichas concepciones del mundo son simplemente variantes de las "limpiezas étnicas", "la pureza de la sangre"

Desde la perspectiva cristiana, los pueblos que no fueron el teatro donde Jesús desarrolló su obra, estarían por fuera del mito judío de "el pueblo elegido". Entonces estamos frente a un Dios discriminador. ¿Por qué ellos y no otros? Explican el asunto como el que ellos son "el pueblo de Dios" ¿y los otros y los nosotros?

Anuncios como el "Apocalipsis", "el Infierno", etc., son poderosos mecanismos de dominación mental que arrastraremos de por vida. Sobre esa base el sacerdote, el líder, el guía, etc., se abroga el poder de intermediación entre los hombres y Dios, dispensa perdones, en el pasado reciente cobraba por sus indulgencias, obliga a los diezmos, nos convida a ser pobres, -más fácilmente pasará por el ojo de una aguja un camello que un rico entrar al reino de los cielos.-

El determinismo se enfrenta, entonces, con el libre albedrío. Discusión que desde estas lógicas se torna irresoluble, algo así como quién fue primero: el huevo o la gallina. No obstante, dejemos esta discusión allí, pues quien mucho discute religión, suele terminar con la cabeza en el suelo.

Volvamos a otros saberes satanizados por el cristianismo. Distintos pueblos del mundo descubrieron que manipulando plantas, animales, elementos, elementales, etc., la vida humana podría ser mejor o peor, de allí nacieron: la botánica, con sus especialidades, herbolaria, la yerbatería, la raicería, etc. Las curas o envenenamientos usando partes de animales. En fin, de la farmacopea a la farmacognosia y saltamos de la botica a la farmacia.

El mundo occidental u occidentalizado, a todo aquello que no se encuadra dentro de sus lógicas, lo declara magia. Lo estigmatiza, lo demoniza. Es un rezago heredado del hombre primitivo que adoraba a cuanto fenómeno entendía.

Anuncios como el "Apocalipsis", "el Infierno", etc., son poderosos mecanismos de dominación mental que arrastraremos de por vida.

De esa manera adoró al rayo, al trueno, al fuego a las aguas y nació el politeísmo, al cual pretendieron darle muerte las tres religiones "reveladas", mas si uno se adentra en ellas llega a la conclusión de que los santos son tan poderosos que son dioses menores y que el cristianismo también es politeísta. Esta razón fue la que facilitó bilateralmente el denominado sincretismo o día reemplazado conceptualmente por la categoría epistemológica enmascaramiento. Detrás de los santos cristianos, los africanos encubrieron, acorde con las facultades coincidentes, encubrieron sus deidades, para que los "amos" pensarán que estaban definitivamente cristianizados. De esta forma, la deidad cristiana del rayo "Santa Bárbara", coincidía con el yorubano Changó, San Lázaro, deidad cristiana de los leprosos, sirvió para encubrir a su colega yorubano Elegba.

Los mismos cristianos promedios son objeto de ocultamientos por parte de la dirección oficial ortodoxa. A los santos se les coloca una corona detrás de sus cabezas, corola se diría en biología. Tuvieron que pasar muchos siglos para que un científico ateo, vaya ironía, diseñara una cámara fotográfica capaz de captar lo que muchos "alucinados" afirmaban ver. Los rusos descubrieron que todo cuerpo despidió diferentes luces en movimiento, sin límites visiblemente definidos sino que van "vibrando". Lo que los esoteristas denominan "Aura", para la ciencia empezó a denominarse "Fosfeno". Se trata pues de un fenómeno, el cual con el avance de los saberes se constató, que es como una foto de nuestro estado emocional y una huella dactilar que

---

De Fidel Castro Ruz, se sabe que un Babalao, no solo lo protege sino que le orienta en las decisiones trascendentales. Estos ateos, al igual que el hombre de las cavernas, quieren estar bajo la sombra en la vida terrenal y saber qué pasara en el futuro.

---

revela nuestro paso por la vida, registrando nuestros accidentes, denominados "fracturas".

Es un desarrollo ulterior de la endocrinología, al descubrir que el temeroso posee un olor característico, al que el triste, el deprimido, el alegre, el portador de la mala fe, etc., delata. Por ello el perro primero muerde a quien le teme pues él está capacitado para captar la adrenalina. Este saber oculto es ahora del dominio de un grupo creciente de personas. La adrenalina, las endorfinas, las feromonas, etc., son cosas muy recientes que los brujos de hogaño y de antaño conocían.

Como antes planteábamos, los saberes desconocidos por Occidente fueron sindicados de supercherías, de brujería, que en las lenguas bantúes traduce "sabiduría", dignas de todo repudio de la razón. Los portadores de dichos saberes fueron llevados hasta el suplicio final, como el "tribunal de la santa inquisición". Sean por casos: el filósofo Giordano Bruno, por afirmar y no aceptar renegar que la tierra gira alrededor del sol. Copérnico, astutamente, renegó de "su descubrimiento" y salvó el pellejo. Sag el que "descubrió la circulación de la sangre", para el mundo occidental, fue consumido por el fuego. En América, los brujos, chinangos, etc., los teguas, fueron severamente diezmados y con ellos se perdieron múltiples conocimientos, como los de aquellos que hacían llover a su antojo. Las mujeres también dieron sus aportes en sangre y saberes, como los recogidos por una descendiente de "Las Brujas de Zaragoza", la historiadora Adriana Maya Restrepo.

Mas no siempre Occidente triunfó, Elizabeth Kremintzer, escribió una obra monumental, llamada "El Papel Del Vudú en La Guerra De Independencia Del Haití", donde nos enseña cómo los zombies, aribanías en el Chocó (Echavarría Córdoba 1986), se enfrentaban a la artillería y fusilería del considerado mejor ejército del mundo en su momento, el francés, recibiendo todos los impactos balísticos y seguir incontenibles con sus machetes a destrozar a los invasores "franchutes". Nos narra también, cómo con el conocimiento de ciertas plantas, hacían que los guías franceses se extraviaran, alucinaran, cómo envenenaban a distancia y en cercanías a los esclavizadores franceses. El Dios de los dahomeyanos, le llamaban el "Buen Dios y el de los cristianos el "Mal Dios", por permitir que sus hijos esclavizaran, torturaran, violaran, mataran, en fin. Para completar uno de los más grandes héroes cimarrones, procedente de Dahomey, mackandall cuando fue capturado y llevado a la pira, se zoomorfizó en una mariposa, huyendo de sus captores en medio de una risotada burlesca.

La esoteria, la brujería, en sus "n" versiones, se puede utilizar tanto para destruir como para construir. José Stalin, amo y señor de uno de los más grandes imperios conocidos por la humanidad: la URSS, monje prerrevolucionario, ateo como dictador, teórico del ateísmo científico, antes de cualquier decisión crucial, consultaba con su oráculo clandestino. De Fidel Castro Ruz, se sabe que un Babalao, no solo lo protege sino que le orienta en las decisiones trascendentales. Estos ateos,

al igual que el hombre de las cavernas, quieren estar bajo la sombra en la vida terrenal y saber qué pasara en el futuro.

La lectura del café, el chocolate, el tabaco, son otras formas de oráculos propias del hoy denominado "Tercer Mundo". El primero africano, los restantes americanos. ¿Por qué no tienen la bendición cristiana no son dignos como saberes y como formas de adivinación?

El célebre antropólogo Jean Price Mars afirmó: "el Vudú es una religión porque los iniciados creen en la existencia de seres espirituales que viven en alguna parte del universo, en estrecho contacto con los seres humanos cuyas actividades controlan. Estos seres invisibles forman un olimpo de dioses, entre los cuales los supremos llevan el título de Papá o gran señor y gozan de particular veneración. El Vudú es una religión porque el culto que desarrolla para honrar a sus dioses exige un cuerpo sacerdotal jerárquico, una comunidad de creyentes, templos, altares, ceremonias y, por último, una tradición oral que si bien ha llegado alterado hasta nosotros conserva, por suerte, lo esencial del culto. El Vudú es una religión porque de la maraña de leyendas y fabulas puede separarse una teología, un sistema de ideas con cuya ayuda nuestros antepasados africanos expresaban en forma primitiva los fenómenos naturales. El Vudú es una religión muy primitiva, basada en parte en la creencia de la existencia de seres espirituales omnipotentes dioses demonios, almas desmaterializadas-y, en parte, en fe en la hechicería y en la magia".

El vudú una espiritualidad estigmatizada

"Vodun (s). Más conocida como Vudú, esta religiosidad procedente del Dahomey y Guinea, se sincretizó débilmente con el cristianismo y de manera más tenue aún con religiosidades indígenas. Desde su temprana presencia en el Haití ha sido vituperada, estigmatizada y se le atribuyen los más espeluznantes ritos de sacrificios humanos, antropofagia, cultos diabólicos, de sangre, etc., que le han creado una fama altamente negativa de ella, historias creadas y popularizadas por el inglés Spencer S.T. John, al visitar

la isla en 1880, el doctor Romain, Jean Batiste, el decano de etnología de la universidad estatal del Haití (1980:139) dice: "...en sus grandes rasgos puede definirse como la religión popular de los haitianos, la religión sincretista cuyos principales elementos constitutivos provienen de creencias antiguas tribus negras africanas, en particular de Dahomey, a los cuales se agregan creencias católicas y aquí y allá algunos avatares naturistas de aborígenes indios".

Así como esta opinión de un cuentista social, haitiano, se escucharon abundantes declaraciones deformadas y peyorativas de esta religiosidad. La filosofía Vudú afirma que el Buen Dios o Gran Maestro, el creador del universo, concluida su labor se retiró al séptimo cielo como según el hougan Pedro. El centro del mundo está en la Guinea. Afirma también que el creador constituyó dos categorías con los seres y las cosas. Los primeros se extendieron sobre la tierra y son animales y vegetales. Las casas pueblan los espacios libres y las profundidades del agua (Romain 1980). A este lugar convergen animales, vegetales y minerales, invisibles para el mortal del común. El Gran Maestro confirió alma a todos los seres y las cosas. Está sujeta a fines buenos, malos, sortilegios y diversas peripecias.

El concepto de alma en el Vudú es complejo, se le conoce como ángel bueno gordo, unida al angelito bueno (espíritu vudú) forman la personalidad espiritual. Actúa con voluntad propia o manipulada por la magia. "es inteligencia, voluntad, sentimientos, protección" (Romain 1980: 143). Al morir el portador del ángel bueno o gordo asume la protección de los familiares de los deudos. Poder que aumenta con la veneración. Si es olvidado desaparece o los concedores lo retoman con diversos fines, suele asegurarse, que el alma recogida embotellada el guerrero se vuelve invencible e invisible. Esta alma puede ser lanzada contra los enemigos, a los que les causa perjuicios. También se pueden introducir en plantas que retornan en Bakas (talismanes) que traen éxito y fortuna. El Gran Maestro, al retirarse al séptimo cielo, dejó un gran conjunto de seres dotados de poderes capaces de intermediar entre los hombres y él. Bámbala., en el norte del Haití, que virtualmente ha usurpado al Gran

El sacerdocio Vudú es tanto femenino como masculino, para alcanzar voduzador houngan o mambo, se debe pasar por distintos niveles de preparación: Lava cabeza, Kansó y asán.

Maestro, Vodun, angelitos buenos, zagnes, misterios y Loa, son los nombres con que designan a estos seres encargados de mediar entre el Gran Maestro y los seres humanos. Siguiendo la concepción coincidente con otros sistemas religiosos y filosóficos, como el griego, los espíritus se ubican según las funciones de los elementos: agua, tierra, fuego, aire, Dan-Bala, Juan Dantó, Erzulie Dantó, Philonise Danto, Anaise Danto, H. Dan Uzó, Maestra Sirena, Mamá Bakú, son los loas acuáticos. Shango, Agomtoner, Aydá-Ousdo, son los espíritus del aire. El fuego pertenece a: Ougun Balindio. La tierra es de Legbá, Loko, Aizan, Avre kete, Ti Houé, guede Makandal. Otro aspecto importante del Vudú es el culto a la madre tierra, por su fortaleza creadora. En agosto se le ofrendan primicias llamadas "wmer yana". Su alma es, pues, de enorme valor. Cuando se toma el poder de una planta debe pagársele por tener su alma, depositando dos centímetros. El anterior ritual se le conoce como "ronte".

La adormidera (mimosa púdica), debe ser golpeada tres veces con una vara de madera, se le ordena salir de su sueño y se arranca pronunciando "se man rou mohín payé", algo así como "pago por tener tu alma", luego se le depositan (entierran) dos centímetros. Las piedras Loa, también están dotadas de poderes, sus colores verde, gris y blanco, la identifican. Según el tamaño, pueden proteger la habitación del iniciado, de las malas energías. En la ceremonia de iniciación el candidato es obligado a pasar una noche con su piedra. En lo sucesivo la conservará en arcilla y hará parte de su

propio altar. Su fuerza es tal que el Hougan (sacerdote) puede causar, con tocar al iniciado, con la piedra la posesión de un Loa. El sacerdocio Vudú es tanto femenino como masculino, para alcanzar voduzador houngan o mambo, se debe pasar por distintos niveles de preparación: Lava cabeza, Kansó y asán. El aguador de cabeza mediante el agua lustral, hace que se acabe el estado de bozal, que no controla cuando es cabalgado, implica un ritual especial. Kansó "prueba de suprema", el candidato debe mostrar capacidad de manipular elementos incandescentes, sin quemarse. Ello garantiza que pasará retos vitales con coraje y entereza.

El asón es un collar de vértebras de culebras enviado por el iniciado al candidato. Significa el poder y recuerda que éste reside en vidah y adaladá. Volviendo al clero vudú las mujeres pasan de abanderadas a señoritas hounsi y luego mambo. Los varones son La Place, abanderados y hougan. Los practicantes del Vudú tienen tres altares: personal, familiar y colectivo. El altar personal también conocido como rogatorio u oratorio, está dotado de un triángulo de caoba, él resguarda tanto al ángel bueno gordo como al angelito, que constituyen la personalidad espiritual. El altar familiar llamado huanfó, ante él se reúne toda la familia a orar y realizar ciertos rituales, son dos habitaciones, intercomunicadas, anteceditas por un peristilo. En el asistente el niño, llevado por su madre; el joven le pide consejos para casarse. Los adultos buscan las alternativas para los problemas diarios. El altar colectivo contiene el equivalente a los seminarios, donde se forman los

Esta religión, al igual que muchas otras, en sus inicios los sacrificios de animales existió como prácticas rituales.

houngan llamados de real, nan donnau, nan-campeche. Al igual que los expuestos al aire libre (orillas del mar, cascadas, etc.). Los primeros se ven como prolongaciones del altar familiar y los otros, son centros de peregrinación. La moral para los practicantes del Vudú, es muy importante. Un conjunto de reglas y prohibiciones procuran mantener cohesionados y concordantes a los fieles. Así la vida humana es muy respetada, por tanto se prohíbe atentar contra ella. Al consumir ciertas bebidas, una parte debe regarse para hacer participar a los difuntos. Antes de comer el giman debe ofrendársele a Dios, a fin del que el suelo se revitalice y las cosechas sean abundantes. Este acto estará presente en los todos ritos. El angelito bueno suele viajar largamente, en especial a Guinea.

Con una divisa exacta se le llama, de inmediato regresa entrando por las fontanelas, articulaciones de miembros superiores, riñones o la planta de los pies. Si abandona definitivamente el cuerpo permite ser reemplazado por otro Loa que también proteja la persona. Al morir el alma se va también el angelito bueno, pero suele permanecer viviendo con el difunto. Su viaje definitivo es mediante el ritual llamado en el occidente de Haití de reunión y degradación en el norte. En los ewe y fon, significa deidad, es una de las razones que demuestran que una de las fuentes originales está en Togo y Benin. Aunque en el Haití se reelaboró y brotó un nuevo producto, que incluye elementos yorubas, congolese y en menor medida cristianos. Son sinónimos mystere, ange, espíritus, genie y Loa". (Pereachalá Alumá 2002).

La magia en el cristianismo

Esta religión, al igual que muchas otras, en sus inicios los sacrificios de animales existió como prácticas rituales. En la actualidad, el sacrificio de corderos reemplazados por el consumo del pan, hasta ayer, hoy cambiado por la hostia, como acto caníbal al comerse el cuerpo de Jesús, son modificaciones en la representación, pero si el vino es la sangre de Jesús, si no es un acto mágico, si durante "la elevación" "el espíritu santo" desciende entre los fieles, entonces ¿de qué estamos hablando?

Virtudes acusadas en algunas personas como: el don de la premonición, la clarividencia, prácticas adivinatorias, como el Tarot, el I Chin, demuestran su eficacia en múltiples casos, nos demuestran que los caminos al saber son diversos. La ciencia es simplemente uno de ellos, nunca el único y más seguro. Inútilmente, las autoridades eclesiales las prohíben, a favor de su proyecto etnocentrista del poder imperial expresado en el pensamiento eurooccidental.

El fariseísmo de las jerarquías católicas es tal, que prohíbe a sus fieles las prácticas de adivinatorias, supercherías, etc., mas a su interior, y secretamente, posee personajes especializados en herbolaria, yerbatería, botánica, adivinaciones, y otros estudiosos de saberes de culturas diferentes a la suya.

La religión cristiana, muy respetable como todas, no es la única ni la verdadera.

Los caminos al conocimiento son demasiados.

¿Se acabaron las prácticas mágicas?

La experiencia de dislocación cultural a que condujo la esclavitud de negros africanos en Colombia, legó para la historia, además de la traumática hazaña de los conquistadores y sus gestas evangelizadoras, numerosos saberes y prácticas que se configuraron en el escenario del intercambio entre negros, indígenas y españoles.

Los Carabalí, Setre, Chembra, Mina, Congo, etc. que venían en los barcos negreros desde África, llegaban al Puerto de Cartagena con el conocimiento de sus etnias. La desterritorialización y el sometimiento de ese proceso transcultural, derivó en interesantes condiciones históricas que llegan hasta hoy en la tradición oral y en ciertas costumbres y prácticas que realizan comunidades negras de todo el país.

Artilugios para tener éxito en el juego, para la producción agrícola, pesquera y minera, para enamorar, sanar enfermos, obtener dinero, tener facultades extraordinarias como desaparecer o transformarse en animal, y hasta para matar, son algunas de las prácticas de carácter mágico que se gestaron en ese contexto de encuentro, en el que fue esencial la apropiación de los recursos naturales y su conjugación con las devociones a íconos cristianos que introdujeron los españoles.

Los colonizadores contribuyeron igualmente con su hechicería, adivinación y brujería, que fueron nutridas por los negros con sus tendencias a esta última, a la adivinación y elementos mágico-médico religiosos, y en el que los indígenas introdujeron el chamanismo, lo ritualista, los cultos estáticos, etc.

Los procedimientos o fórmulas que doblan una fuerza sobrenatural para satisfacer los deseos del hombre, perviven en una época que podría catalogar las prácticas mágicas como un asunto premoderno. En el municipio de Sipí - Chocó-, Cristóbal Caicedo prefiere amansar serpientes que huir de ellas; un secreto es la solución:

San Pedro y San Pablo vos sos querido de un santo

milagroso

Olvidanos de las culebras, animales ponzoñosos
Estas palabras las digo, las digo con toda fe
En nombre de San Pedro y San Pablo
Dios te bautice hijo de María
Amén de Jesús.

Por supuesto, es necesario que exista un principio de fe en cada práctica y que se incorporen algunos elementos y materiales propios del saber de quien oficia el ritual.

Y en caso de mordedura, la solución la propone Ever Quiñones, habitante y maestro de Andagoya: "se debe coger un hueso de pata de vaca y prepararlo en un recipiente limpio con agujeros; a éste se le agrega leche pura de vaca y se deja cocer en un fogón de leña hasta que toda la leche se seque. Por muchos agujeros que tenga el tarro, la leche no se pierde; por ellos empieza a salir un vapor, como si fuera una olla a presión. Cuando llega alguien mordido por serpiente, se le pega el hueso, y cuando éste se pone negro, automáticamente se cae, eso significa que el veneno salió del cuerpo de la persona quedando totalmente curada".

Cada territorio donde se realiza una práctica mágica, se entiende como un espacio simbólico de encuentro con la historia, con la naturaleza y con el hombre como creador de una realidad pragmática en procura del bienestar y la resolución de conflictos. artística y social, espera regresar a Europa con el propósito de mostrar el talento y la capacidad del artista colombiano.

La Obamanía contagia al mundo

“El nuevo negro tiene un nuevo sentido de dignidad y destino, nueva autoestima, además ya no lo acompaña el miedo que una vez lo caracterizó”.

Sonrisa acompañada de labios gruesos, piel mulata, cabello quieto y el swing que caracteriza a la idiosincrasia de la gente negra, ése con el que se sube al podio y expone el discurso que cautiva espectadores, tiene atónita a la humanidad mundial y en especial a los estadounidenses: Barack Hussein Obama, la nueva cara de la política norteamericana.

Obama, de padre negro africano y madre blanca gringa, nació en 1961 en Honolulu, Hawuái, un 4 de agosto, cuando la sombra del racismo, la segregación y la injusticia atormentaban a miles de seres humanos de piel negra en cualquier rincón de los Estados Unidos de Norteamérica. Hoy, 47 años después, este hombre está cambiando la historia de exclusión que ha caracterizado a ese país frente a los “hombres de color”, como se ha denominado a los negros de manera eufemística.

“El nuevo negro tiene un nuevo sentido de dignidad y destino, nueva autoestima, además ya no lo acompaña el miedo que una vez lo caracterizó”. Son las palabras que pronunció Martin Luther King, uno de los activistas negros más recordados en la historia de la USA, en una entrevista después de haber protagonizado el “Boicot”, como se llamó a la

protesta de once meses contra los autobuses de Montgomery, con lo cual consiguió sentarse por primera vez en un autobús con personas de tez blanca; eso en 1956, ahora se podría decir que el “Boicot” lo protagoniza Barack Obama, que no solo ha inquietado a un medio de transporte, sino también al mundo entero y a una comunidad afro mundial que ve en él la posibilidad de romper guetos, estigmas y mitos que han estado en la conciencia de la orbe.

Camino a Casa Blanca

Obama desde su juventud se mostró como una persona inquieta, con sed de triunfo y liderazgo, se graduó de Ciencia Política y Relaciones Internacionales en la Universidad de Columbia en Nueva York, luego llegó a Harvard donde fue el primer director negro del Harvard Law Review, el periódico de la Facultad de Derecho. En 1996 logró ser senador de Illinois y posteriormente el único senador negro en Washington, siendo ello augurio de un hombre que paulatinamente alcanzaría propósitos que han sido difíciles para hombres de su condición racial.

Las tres "religiones Reveladas", cristianismo, judaísmo e islamismo, se han caracterizado por sus dogmatismos y ortodoxias y en nombre de sus dioses han llenado de sangre y desgracia a la humanidad y así mismos.

El paso a paso a la presidencia de Barack Obama

El 10 de febrero de 2007 anunció oficialmente su precandidatura presidencial en el Capitolio de Springfield (Illinois)

3 de enero de 2008, Obama consigue el "caucus" (asamblea electoral para escogencia de candidato de cada partido), frente a su rival del partido demócrata Hillary Clinton en Iowa con votación a favor de 37,6%

El 12 de febrero, Barack Obama derrotó a Hillary Clinton en las elecciones primarias de Virginia, Maryland y Washington D. C.

El 3 de junio superó a Hillary Clinton en las primarias demócratas a las elecciones presidenciales de noviembre de 2008, en su carrera hacia la Casa Blanca.

El 28 de agosto Obama acepta oficialmente la candidatura presidencial ante su partido político y miles de seguidores.

En entrevista para la revista Etnia, el afroestadounidense M'bare N'gom, director del programa de Estudios Africanos de Morgan State University señaló que con el candidato demócrata hay "un nuevo amanecer mientras el país y el mundo, se pellizcaba para saber si lo que había pasado era sueño o realidad. Fue electrizante. Hay esperanza, hay fe ahora en la población negra y yo diría que en la hispana".

Como Martin Luther King, con su oratoria de inclusión y lucha; como Jesse Jackson con su activismo frente a los derechos humanos y civiles de las negritudes, o como Michael Jackson antes de

perder el patrimonio racial que dejaron los esclavos negros a los norteamericanos, Barack Obama ha congregado personas de todas las clases a escuchar su sentir. N'gom agrega frente al fenómeno que el candidato presidencial ha tenido "un discurso conciliador y dialogante, y la acogida ha sido positiva. En Berlín (Alemania) por ejemplo, habló ante un público de 250 mil personas", lo cual pocos candidatos de Estados Unidos han hecho en campaña fuera de su país.

Incidencia mundial

Cuando una potencia como Estados Unidos se pronuncia, genera interés mundial, y ahora el hombre que ha llegado al mundo para hacer historia desde un país consuetudinariamente segregacionista y con barreras raciales, extiende sus brazos para saludar al público que lo espera, sonríe y da la mano, generando más que interés.

Obama, considerado un fenómeno de la política mundial, ha generado un interés que no se había evidenciado en la historia de candidatos de Estados Unidos. Barack demostró la acogida que tuvo en la gira por Europa y Oriente Medio en julio, donde miles de personas lo escucharon como si se tratara de un candidato de su propia nación. El afroamericano estuvo en Alemania, Irak, Gran Bretaña, entre otros países del viejo continente, donde además de albergar masas en torno a su discurso y dejar una buena imagen, demostró su interés por la política internacional y el mejoramiento de relaciones diplomáticas con los Estados Unidos.

M'bare N'gom, desde su posición de ciudadano estadounidense, comenta lo que el senador de Illinois hizo pensar a muchos en la población negra: "Creo que la nominación de Barack Obama como candidato del partido demócrata para las presidenciales de EE.UU. representa un momento culminante de la historia del país, ya que, si somos sinceros, ni yo ni muchos millones de estadounidenses creían que en su vida verían la posible elección de un afroamericano a la presidencia de un país donde el tema racial aún no se ha superado a nivel social aunque sí a nivel institucional. Es un gran momento de la historia del país y de la historia de las Américas y, en última instancia, de la historia mundial".

La figura de Barack Hussein Obama ha traído una luz de esperanza a la comunidad negra en muchos lugares del planeta; como ejemplo, en los suburbios franceses de minorías negras ven en él una posibilidad de cambio, así lo afirma Patrick Lozes, el presidente del Consejo de Representantes de las Asociaciones Negras (CRAN), quien también dice que “todo es posible”.

“500 años de marginación e injusticias apoyadas por toda una infraestructura política, institucional y económica no se puede cambiar de la noche a la mañana o en uno o dos mandatos presidenciales. Lo que sí puedo decir, si eso sucede, es que será el alba de una gran esperanza”, enfatiza N’gom frente a la realidad de una eventual presidencia afro en la Casa Blanca. “El maremoto del fenómeno Obama nos pilló a todos por sorpresa, o sea, en fuera de juego. Aunque no lo decían públicamente, muchos en este país (E.E.U.U.) creyeron que su candidatura sería una tormenta de verano, fuerte pero breve, sin ninguna esperanza de satisfacer nuestra sed o acabar con nuestra sequía en ese terreno”, agregó el afroestadounidense. No obstante, el hombre que podría comandar a los norteamericanos por cuatro años, después de una espera de los afroamericanos de muchísimo más que eso, representa un valor extraordinario, las negritudes tienen claro que Obama no solo será el presidente de ellas, sino que además debe solucionar problemas como la guerra con Irak, problemas diplomáticos y la caída de la economía estadounidense.

Pero la “obamanía” ha sido más que una tormenta de verano, ya que van más de seis meses en donde su imagen ha inundado la prensa internacional, ha estado en las agendas informativas de la gran mayoría de medios de comunicación, y si todo continúa así la tormenta de verano a la que se refiere M’bare N’gom, puede transformarse en el diluvio, no solo de 40 días sino de un cuatrienio presidencial.

En un artículo de opinión publicado por El Espectador el 10 de agosto de 2008, el columnista William Ospina destaca que “un triunfo suyo (de Barack Obama) en las elecciones de noviembre próximo representaría el triunfo definitivo de la abolición de la esclavitud, el triunfo del movimiento por los derechos civiles de los norteamericanos”.

Además resalta que “Ni siquiera significa que Obama pueda hacer un gran gobierno: significa que los valores filosóficos sobre los cuales está fundada la sociedad norteamericana no son una quimera ni un sofisma sino una certeza política y una convicción moral”.

Las luchas de Martin Luther King en el siglo XX, Malom X, Al Sharpton, entre otros en la historia de los afro en Norteamérica, ahora se ven reflejadas en la actualidad política de la Casa Blanca; esos hombres tercos e incansables han abierto espacios para que los negros sean tenidos en cuenta por una sociedad: en 2006 fue elegido por primera vez un gobernador negro en uno de los 50 estados, Massachusetts; Condoleezza Rice, siendo mujer y negra, dos de los obstáculos sociales, es Secretaria de Estado y llave de George W. Bush, y finalmente Obama está a un paso de instalarse con su conyugue Michelle Obama y sus dos hijas en la Casa Blanca, para hacer un cuadro que quedará plasmado en la historia mundial.

Barack Hussein Obama, que con su segundo nombre podría asustar a la comunidad gringa, está llenando de expectativa a personas que han visto cómo ha derrotado los esquemas históricos de los parámetros en los E.E.U.U. Sobrepasó a Hillary Clinton, ex primera dama, boyante económicamente, para darle una mirada clara y diferente a la política mundial, que espera de él un cambio radical.

Entonces, mucha gente espera que Obama ascienda a la Casa Blanca como presidente, repose a su diestra a Michelle Obama como la primera dama negra de los Estados Unidos de Norteamérica, para que así acompañe al primer mandatario afro sentado en la silla que ha sido esquiva para una comunidad subyugada durante siglos.

La escuela como proyecto intercultural

El otro aparece en la tercera relación gadameriana como apertura. Cuando uno se deja hablar por el otro. Comprender al otro no significa en modo alguno abarcarlo, someterse a él o hacer lo que él pida. (Magendzo 1995)

La necesidad y posibilidad de proponer la transformación de la escuela como un proyecto intercultural nace del análisis que demuestra el fracaso de la escuela convencional como espacio de cambio social, es decir, como la institución de la modernidad donde sería posible formar al hombre nuevo: El hombre librepensador, democrático, tolerante y respetuoso de la diferencia, impulsor de los ideales de justicia e igualdad entre todos los seres humanos.

Hoy es perfectamente válido el análisis (derivado del estructuralfuncionalismo) que plantea que la escuela, al igual que otras instituciones de la sociedad capitalista no ha cumplido un papel diferente al de reproductora de las relaciones de poder que han legitimado históricamente la injusticia, la desigualdad, la discriminación y la exclusión social, contribuyendo a consolidar la constitución de culturas hegemónicas que imponen su voluntad y su pensamiento a las culturas denominadas subalternas.

En efecto, el currículo escolar está diseñado estratégicamente para cumplir esa tarea, unas veces lo hace de manera explícita, otras implícitamente, en lo que se ha denominado el currículo oculto. Cuando los

libros de textos y los manuales con los que los maestros y maestras orientan sus prácticas pedagógicas, exaltan la cultura occidental como la universal, cuando el conocimiento verdadero y científico es aquel que está determinado por los métodos positivistas, y cuando se minimizan o ridiculizan los saberes locales y regionales propios de la tradición, se está, simple y llanamente, legitimando el imperio de las hegemonías e invisibilizando otras culturas y otras formas de saber.

No sin razón el egregio intelectual afrocolombiano Manuel Zapata Olivella nos recordaba que "las cadenas ya no están en los pies sino en las mentes". Indudablemente Zapata Olivella quería mostrarnos cómo la dominación colonial se ha prolongado en el tiempo, afirmando en nuestras mentes una forma particular de pensamiento que legitima y naturaliza formas de relaciones sociales de dominación. Son las cadenas impuestas desde las estructuras de poder y saber que encuentran en nuestras instituciones educativas un espacio propicio para su reproducción, originando y validando a su vez formas erróneas de pensar y de ver el mundo.

Reconocer la operación de esta colonialidad del saber es, entonces, dar cuenta de la negación de otras formas de producción del conocimiento que no sean blancas, europeas y científicas en el sentido cartesiano y newtoniano.

Catherine Walsh plantea al respecto que “el conocimiento que circula entre nosotros está marcado geohistóricamente, geopolíticamente y geoculturalmente, así, tiene color y lugar de origen” (Walsh 2007). En Colombia y en América Latina esta geopolítica del conocimiento se evidencia especialmente en la preeminencia del eurocentrismo epistemológico, es decir, en la tendencia cada vez más acentuada en las instituciones educativas a considerar como única perspectiva científicamente válida, la producción del conocimiento proveniente de Europa y de Norteamérica.

Naturalmente, esta tendencia no sólo contribuye a borrar de plano los saberes locales como posibilidad epistémica, sino que además, como antes se ha dicho, desprecia e invisibiliza otras posibilidades culturales subalternizándolas, a la vez que legitiman criterios de dominación que distribuyen la población en rangos lugares y roles sociales ligados a la división social del trabajo y a la consolidación y avance del capitalismo como modalidad de poder global que impera bajo la puesta en práctica de estrategias diversas de explotación de inmensos grupos humanos a quienes considera esclavos por naturaleza.

Como bien lo plantea Robin Kelley en su introducción a la reedición del Discurso sobre el colonialismo de Aimé Césaire, “la dominación colonial ha requerido una forma total de pensamiento, en la cual todo lo que está considerado como avanzado, civilizado y bueno es definido en relación con Europa y

la blancura. Reconocer la operación de esta colonialidad del saber es, entonces, dar cuenta de la negación de otras formas de producción del conocimiento que no sean blancas, europeas y científicas en el sentido cartesiano y newtoniano. El asunto, entonces, no es sólo la elevación de la perspectiva eurocéntrica del conocimiento como perspectiva única, sino también la autoridad que esta hegemonía tiene en determinar qué es conocimiento y quiénes lo producen. Desde esta determinación, tanto el legado intelectual - ancestral de los pueblos indígenas y afrodescendientes, como sus formas no eurocéntricas de producción de conocimientos están rehusados” (Walsh (2007).

Por otro lado, y como consecuencia de las formas de relaciones de poder-saber ya descritas, el tratamiento dado a los estudiantes afrodescendientes e indígenas en las instituciones educativas de nuestra sociedad, ha sido el de gentes que no piensan intelectualmente, poseen inteligencia inferior o son desadaptados en relación con el comportamiento de las culturas dominantes.

La colonialidad del saber es tributaria de la colonialidad del ser, es decir, la negación del estatus de ser humano que en el caso del negro y el indio se inicia con el esclavismo cuando fueron tratados como cosas, como mercancía. De allí que la necesidad de “blanquearse” para ser aceptado socialmente, haga parte de esa colonialidad: “transformarse dejando de ser, para ser un no ser que será aceptado”

La pedagogía de la alteridad es la pedagogía de la diferencia, construye posibilidades que permiten hacer visible la razón del otro en diálogo franco con la razón universal; por lo tanto, en ella no tiene cabida ningún tipo de homogenización...

Desde esta perspectiva se propende por una escuela y por un maestro que asuma un compromiso ético con los procesos de descolonización del saber escolar, para poner, por un lado, los saberes propios de las culturas locales en igualdad de condiciones y de reconocimiento, frente a los conocimientos y saberes provenientes de las denominadas culturas civilizadas y dominantes, y por el otro, trabajar por la construcción de una pedagogía de la alteridad, que permita el reconocimiento (no sólo en el discurso sino también en las prácticas sociales concretas) de la dignidad para todos los seres humanos que habitan el planeta.

La pedagogía de la alteridad debe ser el horizonte que orienta la construcción de una nueva escuela y de un nuevo maestro en la "era planetaria", ella deberá conducir la reformulación de los conceptos para desaprender lo aprendido y reconfigurar nuevas relaciones sociales; así, el concepto de entorno, por ejemplo, ya no será lo que nos rodea simplemente, sino la construcción intersubjetiva (entre sujetos iguales) de escenarios en tiempos no cronológicos sino kairológicos (tiempo existencial, subjetivo y vivido) y en un espacio no físico sino vital. Y el otro no estará definido por la simple otredad que lo sitúa en la otra orilla como fantasmas invisibles, no será simple cuerpo, reconocida existencia, sino corporeidad, pensamiento, acción y estará en interrelación con los otros y con lo otro, y emerge en el encuentro vital, no aparece de manera inesperada porque siempre estará

presente, protagonizando la vida y la convivencia humana.

La pedagogía de la alteridad demanda de la escuela la redefinición de nuevos escenarios pedagógicos donde la vida cotidiana sea una construcción que emerge de la intersubjetividad, en la cual el otro como apertura se deja leer en su mismidad; donde además esa lectura nos conduzca al reconocimiento del otro como distinto de uno pero fundido en la misma naturaleza humana y, donde la afirmación de uno sea producto de la posibilidad de la afirmación del otro.

La pedagogía de la alteridad es la pedagogía de la diferencia, construye posibilidades que permiten hacer visible la razón del otro en diálogo franco con la razón universal; por lo tanto, en ella no tiene cabida ningún tipo de homogenización (propósito de formación que subyace en las pedagogías que sirven de pilar al capitalismo neoliberal y globalizador), en ella ningún ser humano tiene por qué parecerse a otro, se enorgullece de su mismidad y lucha para que se le respete el derecho a la diferencia, amén de los demás derechos que sustentan las sociedades democráticas. Se construye una relación de circularidad entre precomprensión y comprensión: yo comprendo desde la precomprensión propia de mi mundo cultural, y a su vez mi mundo cultural se enriquece y complementa cuando lo confronto con un mundo cultural distinto.

La premisa fundamental de la interculturalidad está basada en la posibilidad de poner en diálogo los conocimientos propios con los de las culturas mayoritarias como estrategia intercultural y como proyecto político articulado a una pedagogía crítica y altérica...

Acerca del concepto de interculturalidad como proyecto escolar

El concepto de interculturalidad surge como respuesta a las políticas globalizadoras que se fundan en el simple reconocimiento e incorporación de la diversidad cultural no para transformar las condiciones de existencia de las denominadas culturas subalternas sino para mantener el status quo, las condiciones de dominación y la dinamización de la economía de mercado a partir de su explotación de los pueblos y comunidades marginadas.

Este concepto representa, desde las organizaciones afro e indígenas, otra manera de ver e imaginar el mundo y trazar los caminos de su construcción (Walhs 2007), implica considerarla como proyecto social, político, epistemológico e intelectual que asume la decolonialidad como estrategia, acción y meta; lo cual deberá tener su impacto en los procesos educativos y por ende en la manera de construir el conocimiento.

El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) considera que la interculturalidad va más allá del multiculturalismo, ya que este último supone el reconocimiento de las minorías culturales dentro de un sistema existente, mientras que la interculturalidad requiere que las relaciones horizontales interétnicas se construyan a través de la creación de nuevos ordenamientos sociales (CRIC 2004: 132).

En el ámbito de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador CONAIE, la interculturalidad es entendida como principio ideológico que apunta a la transformación de las actuales estructuras, instituciones y relaciones de la sociedad con miras hacia la conformación de poderes locales alternativos y a la conformación de una sociedad distinta.

Así, el concepto de interculturalidad construye un imaginario distinto de sociedad, con una reconfiguración de las relaciones de poder con posibilidades de igualdad, fortaleciendo las acciones educativas que apunten hacia la decolonialidad como estrategia contrahegemónica.

La premisa fundamental de la interculturalidad está basada en la posibilidad de poner en diálogo los conocimientos propios con los de las culturas mayoritarias como estrategia intercultural y como proyecto político articulado a una pedagogía crítica y altérica que permita implosionar epistémicamente en el conocimiento hegemónico para intervenirlo, generando impactos que abran camino a la participación, al análisis críticos de las formas de conocer, al reconocimiento y valoración de los saberes locales y a los procesos de inclusión.

Crear las condiciones de posibilidad tanto en las escuelas y colegios como en las universidades para entablar este diálogo entre iguales, pero en el reconocimiento y respeto a la diferencia, es el desafío que sugiere el proyecto político, epistémico y educativo de la escuela como proyecto intercultural.

Nuestros lectores opinan

Hola muy buenos días, los saludo con mil felicitaciones. Hacía falta una revista como ésta. La primera edición que leí fue la edición No 5 y me gusto mucho; tanto que estoy a punto de convertirme en una lectora empedernida. Su trabajo no solo ayuda a la población afroantioqueña sino a los lectores en general. En estos momentos con tan solo una edición leída, creo que están aportando a la población afrocañona. Sería magnifico si nos pudieran facilitar la adquisición de las ediciones que mencionan. Mucho ánimo y continuidad. Gracias por este regalo. Si tienen pagina web me gustaría visitarla estaré pendiente a su respuesta.

Leyla López Dominguez.
Cali, Colombia

Mas allá del color de la piel de las poblaciones Afrocolombianas, ésta una forma de vida, una cosmovisión, un sentir, una historia que hace parte de la construcción geopolítica de este país y del mundo entero; pero tal parece que en pleno Siglo XXI las bocas negras no hablan. Es la vida de un pueblo la que está oculta, por "esos", los que tienen el "poder", que han trabajado incansablemente para que nuestra historia no se conozca, para que nuestro dolor no se sienta y han logrado que muchos de nuestros hermanos "negros" renieguen de su piel y de su cultura.

La Revista Etnia ha logrado un gran impacto social y una gran acogida, por ser ese medio de expresión en donde podemos mostrarnos como realmente somos y lo que hacemos, por eso tiene que seguir creciendo, pues no podemos permitir que un medio tan valioso de expresión sea acallado por quienes pretenden que los Afros no nos pronunciemos. Tenemos pocos medios de comunicación en los que podemos mostrar verdaderamente lo que somos, lo que hacemos y el por qué de como vivimos; la iniciativa de publicar esta revista es un gran avance para el pueblo Afrocolombiano, y todos deberíamos comprometernos con su sostenimiento, para que no la contaminen y destruyan aquellos que solo ven al pueblo "Negro" como algo jocoso. En los medios de comunicación masivos como la TV, el tema nuestro se trata de una manera en la que muchos no estamos de acuerdo, y pocos Afros tienen la oportunidad de aportar y trabajar en estos medios; y es que será que ¿las bocas negras no hablan?

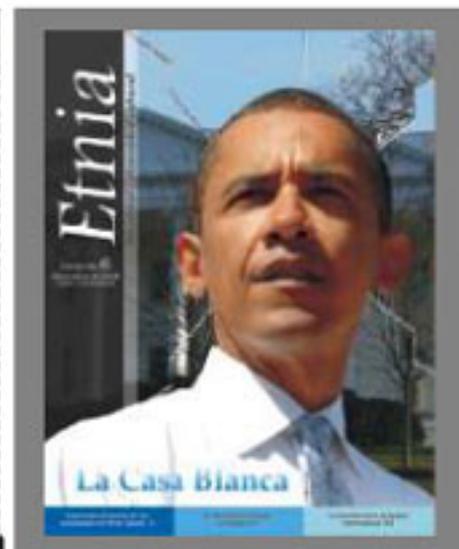
Salim Caicedo Ríos
Estudiante Ingeniería Electrónica, UdeA

SUBSCRIPCIÓN REVISTA ETNIA

Esta publicación es de distribución gratuita

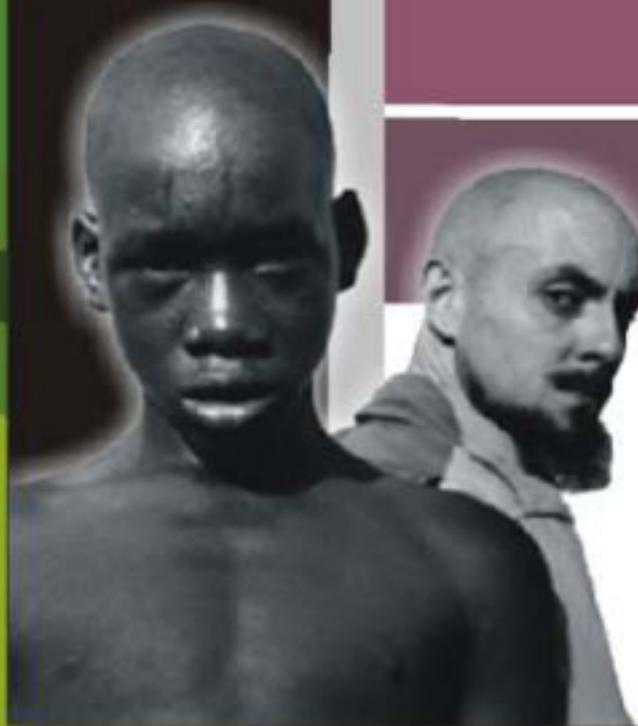
Nombres: _____
 Apellidos: _____
 Cédula No.: _____
 Ciudad de residencia: _____
 Dirección: _____
 Teléfono: _____
 E-mail: _____

----- Dígencel cupón, recórtelo y envíelo al Apartado Aéreo 53120 de Medellín -----

Etnia

Identidad y diversidad cultural

Agenda
2009

"Apoyemos el arte"

Agenda temática 2009

Para su adquisición contáctenos:

315 427 0618 - 315 381 3324 - 316 445 6840 - 310 825 4551

Quiero verla convertirse
en una mujer como yo.

Cuando vaya al médico le solicitaré
que me examine los senos.*

*En los últimos meses,
más de 54.000 mujeres
en Medellín se realizaron
diferentes exámenes
para prevenir el cáncer
de mama.

**Vale la pena hacerse
revisar los senos.**