

Sabores Saberes y Sentires; Huellas de las Comunidades Afrocolombianas

Yadivis Velásquez Montaño

Asesora

Marcela Carolina Báez Peñuela

Facultad de Educación

Universidad Santo Tomás

Bogotá 2022

Introducción

Colombia es un país suramericano, el cual lo rodean dos océanos que lo hacen único y especial en la región, por su fauna, flora y fuentes hídricas. En esos lindos océanos donde se puede admirar la belleza de las ballenas jorobadas fue testigo de la mayor trata de esclavos traídos desde el África hacia Colombia, familias enteras separadas y maltratadas por personas que los trataron como máquinas de trabajo y no como seres humanos por tener una cultura y epidermis diferente al resto de la población.

A través del presente proyecto, se podrá conocer parte de la historia de las comunidades afros que llegaron a habitar tierras colombianas de manera forzada. Una historia poco conocida y olvidada, que cuenta la vida antes y después de la esclavitud.

Además, se podrá evidenciar el trabajo de diversas personalidades que compartieron mediante Facebook Live, la perspectiva de la cultura, pensamiento, literatura, espiritualidades y demás situaciones que componen la cosmovisión del hombre afro, lo cual permitió que la pagina se convirtiera en un espacio de reflexión, análisis y visibilidad de personajes como Manuel Zapata Olivella y muchos más que permanecen en el olvido porque su historia y aporte a la sociedad colombiana ha sido invisibilizado, poco reconocido, con lo cual, se han perdido valiosos aportes a diferentes disciplinas del conocimiento.

Finalmente, se quiere exaltar la importancia de la etnomatemática y la literatura afro que nace de la necesidad de expresar mediante el arte, la estética, la cultura, la poesía, la música y demás la existencia de un pueblo que mediante el conocimiento empírico y ancestral ha logrado adelantarse a situaciones y fenómenos que poco habían sido estudiados por el hombre tomando como aliado para la divulgación de dicha información la red social Facebook, centro de reuniones donde se genera intercambio de ideas, participación, diálogo e inclusión.

Antecedentes

Las redes sociales son plataformas digitales donde se establecen relaciones amistad, se comparten intereses, valores, análisis y demás situaciones que ocurren en la vida diaria, entre las más populares se encuentran Facebook, Instagram, YouTube, Twitter y Tik Tok. Siendo Facebook el número uno por las múltiples herramientas que brinda a los consumidores y la economía de los datos móviles para navegar en su interfaz. En dicha plataforma se puede dialogar con personas de diversas comunidades y/o países, realizar videollamadas, jugar, hacer Live, compartir fotos, videos etc.

Ahora bien, la idea de crear un espacio de reflexión, análisis y visibilidad de los Sabores, Saberes y Sentires.; Huellas de las Comunidades Afrocolombianas nace de las docentes, Blanca María Peralta, Marcela Carolina Báez y Paola Moreno, quienes me invitaron a participar en el homenaje al bicentenario del escritor, poeta y antropólogo afrocolombiano Manuel Zapata Olivella en el año 2020. A partir de allí se determina., la idea de utilizar la plataforma de Facebook como medio de encuentro, análisis y divulgación de la vida, historia, costumbres cultura y tradiciones del pueblo afrocolombiano y su relación con las diversas áreas del conocimiento.

Como mujer afrocolombiana, de la comunidad de Guapi Cauca, y estudiante de licenciatura en matemáticas me correspondía analizar las diversas situaciones y vivencias del pueblo afrocolombiano para encontrar la matemática y la literatura impregnadas en los quehaceres de mi pueblo, para establecer relaciones entre dichos conocimientos.

En ese contexto, el 10 de septiembre del 2020 se hace el lanzamiento oficial de la página de Facebook Saberes Sabores y Sentires.; Huellas de las comunidades afrocolombianas con una pieza gráfica en homenaje a Manuel Zapata Olivella y al pueblo afrocolombiano. Allí se puede observar la silueta de la cabeza de este escritor y en la parte superior aparece dibujado el piano de la selva (la marimba), junto con el chontaduro, fruto típico de la costa pacífica, bajando a la frente cerca a los ojos se puede divisar

una bailadora que representa los ritmos musicales afrocolombianos símbolos de libertad, resistencia y lucha.

Entre la nariz y boca sobresale la imagen de una mujer afrocolombiana que carga sobre su cabeza una batea con productos típicos, semejándose a la forma como las mujeres esclavizadas transportaban los alimentos en los tiempos de esclavitud. Esta situación representa ambas costas colombianas y al palenque de San Basilio, ya que aún se conserva esta tradición.

En la parte de atrás de la cabeza se observa una máscara, alude a los espíritus de nuestros antepasados africanos, los héroes mitológicos, la combinación de los antepasados y el héroe y los espíritus animales. Así mismo, se destaca un canasto hecho con fibra vegetal que hace alusión a la creatividad colectiva y audacia del pueblo para transformar lo observado en la naturaleza en arte. En la boca encontramos un plato típico, en él sobresale un pescao frito, alimento incondicional en la alimentación de los afrocolombianos.

En el cuello aparecen la selva, los ríos y un potrillo o canoa, acompañados de un canalete, representando el lugar en donde batallaron los esclavos y se refugiaron durante el proceso de esclavización, que a su vez representa el sustento económico y medio de transporte que actualmente usan las comunidades que habitan las riberas de los ríos tanto en la costa pacífica como en el caribe.

Finalmente, se definió que en la página se publicaría material relacionado con diferentes temas relacionados con las comunidades afrocolombianas. En ese sentido, se encuentran: recetas, juegos, refranes, literatura y temas relacionados con las matemáticas desde la perspectiva afrocolombiana. Como valor agregado, se realizaron Facebook Live donde participaron diferentes invitados expertos en varias temáticas de la afrocolombianidad. A continuación, se mencionan las diferentes temáticas que se abordaron según las áreas de conocimiento.

Desde las ciencias sociales, se realizó un material visual titulado “Historia de los primeros apellidos africanos que llegaron a Colombia”. La secuencia consistía en cinco videos de corta duración iniciando con la frase ¿Sabías qué? Allí se contextualizó la historia desde el África subsahariana que corresponde a todos los países que no limitan con el mar mediterráneo y se caracterizan porque en la antigüedad fue el lugar donde vivió la mayor población de personas africanas traídas hacia Colombia.

En África subsahariana se crearon varios imperios, de estos se destacan tres: Imperio del Congo del siglo XV al siglo XVI, Imperio Ashanti del siglo XVIII al siglo XIX, el Imperio Mandinga del siglo XIII al siglo XVII, cada uno de estos imperios vivía en determinada zona y se dedicaban a diversas actividades.

El segundo video, titulado “El Imperio del Congo”, narra la historia de las comunidades africanas que habitaban la zona, medios de subsistencia, organización social, política y problemáticas que originaron la desaparición y esclavización de la población por parte de los portugueses.

El tercer video, titulado “El Imperio Ashanti”, relata la historia del poder político y territorial que ejercieron los Asantes en la República de Ghana y la manera como los ingleses destruyeron el reino, desplazaron y esclavizaron a la población.

El cuarto video, titulado “El Imperio Mali”, cuenta la historia del imperio más poderoso y rico de África, conquistado por árabes que introdujeron cultura, creencias y estilos de vida islámica en la población, trayendo consigo enfrentamiento con las leyes tradicionales y división al interior del reino, que fue aprovechada por los Fulbé y los Bambará, para desplazar a los Mandingas.

El quinto video, titulado “Origen de los apellidos afrocolombianos”, cuenta el origen de los apellidos africanos que llegaron a Colombia durante el proceso de esclavización, los cuales en su mayoría fueron dados por el lugar de origen más no por la etnia a la cual pertenecían los esclavizados.

Conocer la historia del origen de los apellidos afrocolombianos es importante porque permite el desarrollo del pensamiento crítico, argumentativo y lleva al hombre a reconocer que durante el proceso de esclavización de África se trajeron personas y no “bestias y animales”, que dejaron sus hogares a la fuerza por motivos ajenos a su voluntad. Es además un acto de reivindicación y construcción de la identidad, respeto a la diversidad social y étnica del país que merece ser conocida estudiada y valorada por toda la población colombiana.

Por otra parte, se hizo un Facebook Live titulado “Educación, Pensamiento y Literatura de Manuel Zapata Olivella”, fue el primero que se emitió en la página cuya duración fue de 60 minutos aproximadamente. A cargo del Dr. en Sociología y Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid William Mina Aragón, titular de la Universidad del Cauca, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, quien ha entrevistado a personalidades como Alain Touraine, ha escrito diversos libros y revistas como Afro American Review acerca de temas “Afrodiásporicos”. En la sesión participaron alrededor de 37 personas, 38 reacciones y 140 comentarios.

La sesión se centró en tres puntos fundamentales: la educación desde la perspectiva de Manuel Zapata Olivella, pensamiento y reflexiones del contenido literario del escritor y antropólogo, quien señalaba que la educación, pedagogía y didáctica, al mezclarse brindan la posibilidad de relacionar nuevos contenidos con el pasado ancestral de manera que se construye un proyecto social de etnohistoria en donde los pueblos afros son libres. De igual manera en la sesión se dialogó acerca del pensamiento de Manuel Zapata Olivella, quien, gracias a sus múltiples viajes y recorridos por las poblaciones indígena, mestiza y afro logró definir las Américas como un territorio multiétnico y multicultural el cual está compuesto en un 33% de indígenas, 33% afros, 30% mestizos y el resto formado por otros grupos que hacen del continente un lugar diverso reflejo de su literatura.

Es importante conocer la vida de Manuel zapata Olivella autor universal que logró plasmar en sus obras todo el potencial que le brindó la sociedad y pudo convertir el conocimiento triétnico en arte al servicio de la comunidad. Es por esta razón que a través de este proyecto se hace un llamado a los centros educativos, universidades y demás, a hablar de literatura afro y reconocer que en Colombia existen poblaciones con un acervo cultural e histórico rico en sabores, saberes, sentires, cultura y conocimiento, merecedoras de inclusión curricular pedagógica y participación igualitaria. En donde se muestre al indígena aportando desde la arqueología y la naturaleza y a los afros desde el legado artístico musical y literario heredado de África, para así poder transformar la realidad de manera democrática, igualitaria, solidaria y participativa.

En el segundo Facebook Live titulado “Alabaos, gualíes (chigualo) y sus contenidos liberadores”, cuya duración fue de 100 minutos aproximadamente. A cargo de la Dr. Ana Gilma Ayala Santos Licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad Tecnológica del Chocó, Gestora e Investigadora Cultural, integrante de la fundación escritores del pacífico FUESPACOL, en donde participaron 48 personas y se obtuvieron 49 reacciones con 61 comentarios, se dio a conocer los rituales mortuorios de las comunidades afrocolombianas, tejido social cargado de espiritualidad, contenidos religiosos que nacen de la recreación que hacen los afrocolombianos de su cultura.

En la videoconferencia se muestra que, para iniciar el proceso mortuorio de las personas adultas, es necesario que ocurran varios pasos fundamentales que son: agonía, preparación del cuerpo, velorio (momento donde aparecen los rezos, cantos y alabaos), sepelio y novena (nueve días de rezos del día 1 al 7 la novena va corrida y del día 8 al 9 se despide al difunto con rezos y alabaos), cantos lastimeros a varias voces que sacan a flote el dolor por la partida del difunto. En cada uno de estos pasos se requieren insumos u ornamentos tradicionales que acompañaran al muerto durante su última morada que son elaborados por la comunidad que toma el difunto como propio y colabora, ya sea

preparado café o comida a los dolientes y acompañantes. En cuanto a los gaulies o chigualos, actos mortuorios dirigidos a niños de 0 a 7 años la preparación es diferente, ya que el féretro es pintado en su totalidad de blanco por ser un alma pura que no conoce del pecado y merece irse del mundo terrenal de manera alegre y divertida, motivo por el cual se entona villancicos españoles con aires de bunde, se toca el cununo macho y hembra, el bombo golpeador y arrullador, los sonajeros y la guasa, en donde los niños de la comunidad cantan y bailan juegos tradicionales con el angelito que es pastoreado en los brazos de los padrinos y demás adultos de la comunidad que cantan y bailan de manera alegre para despedirlo.

Los actos mortuorios afrocolombianos llevan consigo las memorias de África y la voz de los esclavos que mediante procesos de intercambio cultural con los indígenas y los europeos sincretizaron sus creencias y pensamientos para mantener viva esa parte de África desarraigada por los esclavizadores, que en su afán de someter y doblegar a los esclavos borraron parte de la historia que llevaban consigo. En los actos mortuorios afrocolombianos cuando fallece una persona, se vela y se entierra a un hermano, tío, sobrino o abuelo que merece ser recordado y despedido de manera digna, porque eso es lo que nos enseñan desde niños, a respetar y valorar al otro, aunque no sea familia de sangre. Conocer los actos mortuorios afrocolombianos brinda la posibilidad que personas ajenas a la comunidad comprendan la manera como observamos el mundo, asumimos el dolor, tristeza, alegría, compañerismo, hermandad y familiaridad características criticada y rechazada por personas de la sociedad colombiana que desconocen esa parte ancestral e histórica de los pueblos.

Desde el área del Lenguaje, se realizó un Facebook Live titulado “Importancia de la literatura afro pacífica”, fue el tercero que se emitió en la página cuya duración fue de 140 minutos aproximadamente. A cargo de los escritores Chocoanos Clarildo Mena, maestro de la Escuela Nacional para Varones del Choco, Licenciado en administración educativa de la Universidad San Buenaventura de Medellín, rector, catedrático, docente, periodista, escritor y poeta, reconocido por elaborar uno de los

mejores proyectos educativos del país en el año de 1998, la maestra Emilia Caicedo trabajo durante 45 años entre las Instituciones Domingo Sabio, Institución Educativa Femenina de Enseñanza Media y Profesional, Escuela Normal superior de Quibdó, Escuela Normal superior Manuel cañizales, docente catedrática de la Universidad Tecnológica del Chocó, jefe de la Oficina de Cultura y Turismo del Chocó en 1999 y 2002. Aquí participaron 51 personas, se obtuvieron 52 reacciones y 90 comentarios. El Live se dividió en dos momentos, el primero enmarcado en conocer la experiencia de los maestros como escritores y la segunda, en la discusión acerca de la importancia de la enseñanza y divulgación de la literatura afro.

En el primer momento del Live, se mostró que literatura afro pacífica nace del contexto, vivencias, experiencia, cultura, costumbre, historia y tradición, que llevan al hombre afro plasmar sobre un papel o narrar de manera oral las vivencias de la comunidad, entrelazando palabras, sonetos, expresiones, y frases típicas que enriquecen el lenguaje cultural de la costa pacífica colombiana. En el segundo momento de la conferencia, denominado la importancia de la enseñanza y divulgación de la literatura afro se manifestó que es importante que desde los mismos territorios los docentes incluyan la literatura afro en los planes de estudio, de manera que los estudiantes tengan la oportunidad de interactuar con historias que se viven en la comunidad y adquieran las herramientas necesarias para desenvolverse en cualquier contexto en el que se encuentren, así mismo se resaltó, que la divulgación de la literatura afro es un proceso tardío debido a la falta de apoyo por parte de editoriales y entidades gubernamentales que facilite la publicación y distribución literaria en todo el país, ya que la literatura afro no es solo para personas afro, sino también para el resto de la población que merece conocer parte de la identidad cultural y étnica de la nación.

Este Live es importante porque muestra la realidad que viven los escritores afros a la hora de publicar textos, poemas, cuentos e historias que al ser consideradas como manifestaciones culturales pierden validez y son dejadas a un lado por el sistema educativo del país, en especial por los docentes

que se remiten a enseñar literatura universal y desconocen que existe una literatura igual de valiosa a la europea en la nación que retrata la realidad, los sueños, imaginarios e historias de las comunidades. Inclusión educativa es demostrarles a los educandos que los conocimientos y la literatura propia tiene la misma validez que la literatura universal, es observar en las bibliotecas textos diversos de afrocolombianos, indígenas, europeos y demás que muestran a través de sus escritos la manera como perciben el mundo desde su contexto.

El cuarto Facebook Live de la página titulado “Narrativas cantadas y la descolonización”, cuya duración fue de 132 minutos aproximadamente. A cargo de los docentes Francisco Perea, Licenciado en Biología y Química de la Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba y Magíster en docencia de la química de la Universidad Pedagógica Nacional, junto a la docente Rossana Martínez, candidata a Doctorado en investigación y Docencia de la Universidad Americana de Europa México UNADE, Magíster en educación en la línea de etnicidad, colonialidad e interculturalidad, docente líder del equipo de investigación de narrativas cantadas y descolonización de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, en el que asistieron 55 personas y se obtuvieron 67 comentarios con 55 reacciones se logró conocer que son las narrativa cantadas, cómo nacen, sus características y como a partir del análisis de estas los seres humanos adquieren conocimientos de cultura general, historia y construcción de la libertad.

En el Live, pudimos conocer el nacimiento de las narrativas cantadas, que son los relatos de vida, historia, valores, cultura, creencias etc., que ha creado Latinoamérica a través de la música para expresar por medio de ella el sentimiento y emoción que se vive en las comunidades. Las narrativas cantadas nacieron de un proyecto de la Universidad Pedagógica Nacional en el que participaron la docente Rossana Martínez y Francisco Perea, en dicho proyecto los docentes recopilaron diversa información para tratar de comprender el significado que el autor le daba a su creación, por ello se

ubicaban en el tiempo, situación social y contexto en el que se creó la canción o la narración. En el Live, también se pudo ver el trabajo que realizaron los docentes para llegar a la comprensión de las narrativas cantadas donde dejaron a un costado los imaginarios que se tenían acerca de la población afro y se dieron a la tarea de entender e interpretar el mundo afrocolombiano de la misma manera como los veían sus pobladores, de manera que pudieron entrelazar el conocimiento propio de las comunidades con el de otras poblaciones.

Del Live anterior, se concluye que es importante trabajar las narrativas cantadas porque permite estudiar el contexto propio y el desconocido de manera lúdica- pedagógica, donde los oyentes tienen la oportunidad de escuchar música, criticar y reflexionar en torno a ella, de manera que se pueda encontrar significados a través de la narración. Así mismos, la inclusión y conocimiento de las narrativas cantadas contribuyen a eliminar situaciones de marginación y discriminación racial musical producidas en contextos sociales y educativos que desconocen la manera como se comunican o piensan otras etnias.

Por otra parte, desde el campo de las Ciencias Sociales, se realizó un Facebook Live titulado “Espiritualidades Afrocolombianas” fue el quinto que se emitió por la página cuya duración fue de casi 120 minutos. El invitado fue el maestro Arturo Grueso Bonilla, Licenciado en Educación con Énfasis en Biología de la Universidad Pedagógica Nacional, profundizó sus estudios de biología en una maestría en la Universidad de los Andes, trabajo como maestro desde los primeros grados de educación contractual y ha tenido la posibilidad de investigar sobre biología, ecología y medio ambiente. Aquí se contó con la participación de 40 asistentes y se obtuvieron 21 reacciones y 79 comentarios, en donde se puede ver reflejado el interés que sentían los asistentes por conocer la manera como los afrocolombianos conciben la espiritualidad y las diversas acciones que han hecho para salvaguardar esa huella de africanía.

En este apartado, se logra evidenciar la percepción que tienen los afrocolombianos en cuanto al mundo espiritual, como se conforma y la manera cómo les ayuda a encontrar el rumbo y el equilibrio en la vida. Los afrocolombianos creemos que los muertos nos dan fuerza, por eso antes de comenzar los rituales mortuorios primero pedimos permiso a Dios y a los familiares del difunto. La espiritualidad de los afros es un legado que se remonta a los años de esclavización, en donde los esclavos para conservar la huella de africanía sincretizaron los dioses en los Santos de la iglesia y la música que fue convertida en un símbolo de resistencia y lucha, donde se mezcla la religiosidad, la cultura, naturaleza, sueños y anhelos que solamente puede ser interpretado por aquel que conozca el significado que tiene en el mundo de los afros. En este Live también, se pudo conocer que las creencias, los parteros, sabedores, sobanderos y curanderos guardan una relación estrecha con la espiritualidad que les brinda herramientas y conocimientos necesarios para sanar al adolorido y confiar en que las dificultades se pueden superar.

Es importante hablar sobre las espiritualidades afrocolombianas, porque nos acerca a la historia de los pueblos afro y posibilita comprender las manifestaciones, tradiciones y ritos religiosos que le permitieron a los esclavizados adquirir la libertad de poder abrazar a los dioses, caminar juntos, de tener esperanza, de confiar, de caminar acompañados, situación que todavía se observa en la actualidad donde los afros son una familia que se reúne entorno a un bombo, un cununo, una marimba y un guasa para cantarle a los Santos, a los muertos, a los vivos, al miedo, a la tristeza, a la alegría y a la paz.

Ahora bien, otro Facebook Live que se realizó titulado "La afrocolombianidad en la identidad de la nación colombiana", con el maestro Juan de Dios Mosquera director nacional del Movimiento CIMARRÓN, fundador del Círculo de Estudios Afrocolombianos Soweto en Pereira en el año de 1976), Licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Tecnológica de Pereira en el año 1981. Allí se contó con la participación de 36 asistentes, 36 reacciones y 93 comentarios dirigidos a cómo fortalecer la identidad afrocolombiana desde las aulas de clases y en entornos sociales.

En este espacio, el maestro Juan de Dios cuenta los motivos por los cuales emprendió un camino en defensa de los derechos de la comunidad afrocolombiana, quienes en la época de 1976 padecían situaciones de racismo y discriminación que sumado a la falta de información se inhibían por no tener armas suficientes para defenderse de los ataques de manera argumentativa y legal. Es allí cuando él y varios jóvenes crean el grupo Soweto, con el objetivo de hablar, conocer y reflexionar acerca de la historia, cultura y leyes de protección hacia los afrocolombianos, para luego poder replicar la información en las comunidades y evitar que se siguieran vulnerando los derechos de los pueblos.

La difusión de este Live es importante, porque muestra las diversas acciones que la comunidad afro ha emprendido por la consolidación y el respeto de los derechos de las comunidades que a lo largo de los años ha trabajado en campos como la biología, la economía, territorialidad, relaciones sociales, cultura, música, folclor, danza, gastronomía, organización social y religiosidad para mantener viva la identidad étnica de la nación, producto de la mezcla de indígenas, europeos y afrodescendientes que habitan el territorio.

De manera análoga, en la página también se publicaron frases que utilizan las comunidades afrocolombianas en sus quehaceres diarios, las cuales hacen parte de la expresión oral y formas de comunicación afro, entre ellas están: “Más sufre la tapa que la olla”, frase originaria del pacífico, que hace referencia a cuando una persona está sufriendo por problemas que no le afecta a él directamente, “Busca tu coteja me dice mamá deja de ponerte de molote y anda a trabajar”, frases del pacífico, que hace referencia a que la persona busque a un individuo de acuerdo con su edad, “Los hijos de mis hijas mis nietos serán, los hijos de mis hijos en duda estarán”, frase popular de las abuelas del pacífico, donde le expresan a las nueras que los nietos que si llevan la sangre de ellas son los hijos de sus hijas, mientras que los hijos de sus hijos pueden ser de otros padres, “Ese marido que ella tiene no es Santo de mi devoción le dicen el siete mujeres y hay una que ya parió”, frase del pacífico, que hace referencia a que

una persona no está de acuerdo con el esposo de otra (o), ya que en su percepción no es una buena persona y es mujeriego.

Las frases afrocolombianas tienen un componente lingüístico, social y lógico, ya que se utiliza la jerga representativa de la comunidad de manera organizativa y lógica, de modo que las palabras al leerlas y narrarlas tienen una coherencia lógica y verbal.

En la página también se compartieron videos cortos de recetas afrocolombianas, en donde mostraba la manera como se elaboran algunos platos de las diferentes regiones donde habita población afrocolombiana. En ese sentido, se realizó el Mote de Queso Costeño, una receta de la costa Caribe. Además, del jugo de naidi, patacones con queso costeño y leche de coco, preparaciones típicas de la región pacífica. Los videos fueron realizados por Yoleida Sandoval estudiante de la Universidad Santo Tomás y Yadivis Velásquez autora del proyecto.

Las recetas de cocina son narraciones orales transmitidas de generación en generación, en donde para llegar al resultado del producto es necesario seguir el orden de los pasos tal como cuando resolvemos una ecuación de primer grado, en donde primero quitamos los paréntesis, quitamos los denominadores, agrupar los términos en x a un lado y los términos independientes a otro lado, para luego reducir los términos semejantes y por último despejar la incógnita. Del mismo modo en las recetas de cocina, primero definimos el producto a cocinar, se analiza la preparación requerida y el tiempo de cocción.

Agregando a lo anterior, en la página se publicaron juegos y videos acerca de los quehaceres, vivencias, tradiciones y cultura de la comunidad afrocolombiana cargados de literatura y matemática. En los juegos encontramos el “aguacero merecumbé” y la “la rayuela”, realizado por un grupo de niños del municipio de Guapi Cauca, barrio Puerto Cali en compañía de la docente Carmen Ilse Loango Hernández quien invito a los niños a realizar los juegos y expresaran a si observaban en estos matemática y

literatura, para mayor (comprensión remitirse a la página Sabores, Saberes y Sentires.; Huellas de las comunidades afrocolombianas).

Por su parte, en los videos encontramos la elaboración de las casas palafíticas, en donde se muestra el proceso de construcción, el papel de las matemáticas y el porqué de los diseños, en el video de las jergas afrocolombianas, se muestra un proceso dinámico y divertido donde se juega con las palabras y se enseña un concepto matemático sin utilizar números y ecuaciones, en el video de las adivinanzas, se logra percibir que a partir de las hipótesis y el razonamiento lógico se pueden hallar las respuestas correctas a los interrogantes, en el video el secreto matemático de las trenzas africanas, se logró llegar a la geometría fractal campo matemático en el que los africanos considerados pioneros por mostrar a través de peinados, tejidos y construcción de casas las diversas situaciones que observaban en la naturaleza, en el video de los teselados africanos, se muestra de manera explícita y aplicada los procesos de simetría, traslación y teselación, en el último video titulado significado de las telas africanas, se observa la manera como los africanos vinculan situaciones de la vida diaria para darle significado a las telas.

Gracias a la publicación de los videos, análisis matemático y literario plasmados en ellos, los seguidores reconocieron la importancia de incluir en los procesos de enseñanza y aprendizaje situaciones de la vida cotidiana que posibiliten la interacción académica y social, de manera que se contribuya al rescate de la cultura y el afianzamiento de la identidad étnica. Allí mismo, también se pudo divisar que, aunque los seguidores conocían parte de la información publicada, desconocían el carácter trasversal que estas podían generar.

El conocimiento generado a lo largo de esta experiencia nos lleva a reflexionar que, desde los primeros años escolares, a los estudiantes se les enseña que la matemática es la ciencia que estudia los números y las relaciones que existen entre ellos y que la literatura es el arte de la expresión escrita o

hablada, que ambas siguen un patrón y norma dado por la educación estandarizada que los dirige, dictaminándoles ¿qué se debe enseñar?, ¿cuándo?, ¿cómo? y ¿por qué?, situación que suele ser mal interpretada por las instituciones educativas y docentes que se olvidan de incluir en el plan curricular La Catedra de Estudios Afrocolombianos, donde se expone que los principios y fines generales de la educación, debe tener en cuenta los criterios de integralidad, interculturalidad, diversidad, lingüística, participación comunitaria, flexibilidad y progresividad. De manera que se pueda afianzar los procesos de identidad, conocimiento, socialización, protección y uso adecuado de la naturaleza, sistemas, prácticas comunitarias, organización, uso de las lenguas vernáculas, formación docente e investigación en todos los ámbitos de la cultura (Catedra de Estudios Afrocolombianos). Concepción que garantiza una formación inclusiva, equitativa y de alta calidad que responde a las problemáticas sociales emergentes en el mundo.

A lo anterior, se añade que en los procesos de enseñanza y a aprendizaje la historia tiene un papel fundamental porque posibilita trabajar de manera interdisciplinaria diversos contenidos donde las Ciencias Sociales se encarga de recuperar la historia, analizar y contrastar las fuentes de información, mientras que el área de humanidades se enfoca en comprender y estudiar la producción oral y escrita, acompañada de las artes quien produce la iconografía de acuerdo a la información obtenida de las fuentes de información que les facilita el área de tecnología.

En este sentido, lo planteado anteriormente puede ser conocido por el docente, sin embargo, al estudiante no saber o analizar esta situación realiza cuestionamientos acerca de ¿qué relación existe entre la matemática y la construcción de un verso? ¿cuál es la relación que hay entre los puntos cardinales con la matemática? dichos interrogantes suelen quedarse sin respuesta porque se trabaja con lo que ya está predispuesto para ser impartido en las aulas de clases y no se analiza lo que está por fuera del plan de estudio.

Para que la brecha no continué dividiendo de manera inequitativa la educación y los interrogantes de los educandos sean resueltos el Ministerio de Educación Nacional dentro de los Estándares Básicos de Competencia brinda la facilidad a las instituciones educativas de adaptar el PEI de acuerdo con el contexto inmediato, regional y nacional, de manera que se pueda conocer, atender y comprender la diversidad regional sin desconocer el proyecto Nación, tal como lo exige la Constitución Política. De modo que los estudiantes encuentren allí contenidos, métodos estrategias que se adecuen a su contexto, facilite el proceso de enseñanza, aprendizaje y la comprensión del mundo.

Sin embargo, aunque existe la posibilidad de crear un PEI flexible muchas de las instituciones educativas se conforman con continuar impartiendo conocimientos europeos alejado de la realidad que viven los educandos, un ejemplo de ello es el desconocimiento de la jerga afro, cultura e historia por gran parte de la población colombiana.

Mientras que los Estándares Básicos de Competencia del área de Lenguaje, señalan que el lenguaje es una de las capacidades que han marcado el curso evolutivo de la especie humana porque gracias a él los seres humanos han logrado crear un universo de significados vital para encontrar respuestas al porqué de la existencia, mediante mitos, que posibilitan interpretar el mundo y transformarlo conforme a las necesidades, los entes educativos relegan la comprensión que al afrocolombiano ha constituido sobre la percepción del mundo y les impone aprender, creer y aceptar conocimientos de otros y no resaltar que lo propio también tiene el mismo valor.

Dentro de los Estándares de Competencia en el área de lenguaje se pueden destacar competencias de producción textual que deben alcanzar los estudiantes, entre ellas están: utilizar el lenguaje de acuerdo al contexto para expresar ideas, lo que significa que la persona puede expresar su sentir o pensar con palabras propias del lugar en el que se encuentre sin desconocer que en otras circunstancias dichas palabras pueden ser reemplazadas por otras más acordes a la situación. A esto

también se le adhiere que la búsqueda de textos para el proceso comunicativo puede ser de carácter europeo o afrocolombiano, de modo que no se le niegue al educando conocer las formas de expresión de otros contextos.

A partir de lo anterior, se ratifica que existe consentimiento por parte del MEN para ejecutar procesos etnoeducativos, y les corresponde a las instituciones educativas procurar que se lleven a cabo de manera oportuna, ya sea a través de plataformas digitales, aulas de clases, conferencias, entre otros, tal como ocurre en este proyecto, que a través de Facebook resalta la riqueza cultural y conocimiento del pueblo afrocolombiano. De hecho, los Estándares Básicos de Competencia, en el módulo de la matemática señala de manera puntual que los educandos deben reconocer los significados de los números en diferentes contextos (medición, conteo, comparación, codificación, localización entre otros), de manera que puedan realizar diversas representaciones de acuerdo con el lugar en el que se desarrolle el suceso, tal como se mostró en el video de “las jergas afrocolombianas”, donde se trabajó el tema relación, perteneciente al área de matemática de manera interdisciplinaria con la literatura reconociendo el significado y comprensión que adquieren los conceptos en contextos diferentes.

(Sabores Saberes y Sentires; Huellas de las comunidades Afrocolombianas , 2020)

Este apartado da libertad a los docentes de jugar con las matemáticas, de sumergirse a las vivencias de las poblaciones y aprovechar los saberes comunitarios para enriquecer el proceso de enseñanza y aprendizaje, combinando y relacionando lo informal con lo formal, para formar nuevos conocimientos que en largo plazo les servirá a los alumnos para afrontar la realidad y observar el mundo de manera general y no local.

Relacionar los conocimientos propios con las áreas del conocimiento es una tarea ardua, que implica esfuerzo, participación, iniciativas educativas y gubernamentales, que lleven a la etnoeducación

hacer vista como un proceso ambiental, productivo, social y cultural, que respeta las tradiciones y creencias de los diferentes grupos poblacionales.

Por lo pronto, a partir de la creación y difusión de la página de Facebook muchas personas conocerán la existencia del pueblo afro, de sus saberes, sentires y huellas de africanía que aún continúan vigentes como resultado de la resistencia y lucha emprendida por el pueblo afro. Así mismo, en el campo a académico los conocimientos autóctonos serán tomados como parte fundamental para enriquecer los procesos de enseñanza y aprendizaje, porque detrás de un símbolo, diseños espaciales, técnicas, prácticas, construcciones, peinados, artesanías y demás se esconde la historia y pensamientos de una comunidad que espera ser descubierta, aceptada y valorada por la sociedad en los campos científicos, académico, social, económico y político.

Marco legal

Constitución Política De Colombia de 1991 (artículo 7 y 8)

El proyecto Saberes, Sabores y Sentires; Huellas de las Comunidades Afrocolombianas se apoya legalmente de la Constitución Política De Colombia de 1991, en donde se establece que el estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación (Artículo 7) y es obligación del Estado proteger las riquezas culturales (Artículo 8).

Ley 70 1993

Y como reconocimiento y protección a lo estipulado por la constitución nace la Ley 70 de 1993, en donde se hace un reconocimiento a las poblaciones afrocolombianas que han ocupado tierras baldías

en las zonas ribereñas de la costa pacífica otorgándoles el título de propietarios a modo de indemnización al proceso de esclavitud al que fueron sometidos sus ancestros. Y para salvaguardar y garantizar la supervivencia y tradición se les otorga la libertad de planear, programar y desarrollar proyectos de índole social que les asegure llevar a cabo las prácticas culturales heredadas por la africanía.

Asimismo, se sustenta el derecho a una educación propia, en donde se tenga en cuenta las identidades, intereses y necesidades de los pueblos étnicos. Asimismo, el derecho a la construcción de instituciones educativas, consultas de programas y servicios de índole académico que se prestan en dichos territorios.

En esta ley también se consagra que el estado debe velar para que el sistema el Educación nacional difunda e incluye los conocimientos y prácticas de los pueblos afrocolombianos en las instituciones educativas del país.

Ley 115 1994 Ley General de Educación

Por medio de la cual se establece que la educación debe desarrollar una conciencia en formación y compromiso sobre la identidad cultural nacional y cultura de las etnias y poblaciones que conforman el país. Esta educación debe estar ligada al ambiente, al proceso productivo, con el debido respeto de sus creencias y tradiciones.

Decreto 1222 de 1998 (CEA)

Por medio del cual se expiden normas para el desarrollo de la catedra de Estudios Afrocolombianos en todos los establecimientos educativos formal del país.

Las Escuelas Normales Superiores y las Instituciones de Educación Superior, que poseen una Facultad de Educación, tendrán en cuenta experiencias, contenidos y prácticas pedagógicas relacionadas con los estudios afrocolombianos, en el momento de elaborar los correspondientes artículos y planes de

estudio, atendiendo a los requisitos de creación y funcionamiento de sus respectivos programas académicos de formación de docentes (Artículo 9 del Decreto 1122 de 1998)

Artículo 1. Todos los establecimientos estatales y privados de Educación formal que ofrezcan los niveles de preescolar, básica y media, incluirán en sus respectivos proyectos educativos institucionales la cátedra de estudios afrocolombianos, atendiendo lo dispuesto en el artículo 39 de la ley 70 de 1993.

Artículo 2. Mediante el cual se señala que la cátedra de estudios afrocolombianos comprenderá diversos temas problemáticos y actividades pedagógicas relativas a la cultura propia de las comunidades negras que se desarrollarán como parte integral de los procesos curriculares del segundo grupo de áreas obligatorias y fundamentales establecidas en el artículo 23 de la ley 115 de 1994, Cuáles corresponden a ciencias sociales historia, geografía como constitución política y democracia. Asimismo, también podrá efectuarse mediante proyectos pedagógicos que permitan correlacionar e integrar los procesos culturales de las comunidades negras con las diversas áreas y asignaturas del plan de estudio.

El Ministerio de educación nacional en el Artículo 8, con asesoría de la comisión pedagógica nacional de comunidades negras deberá promover anualmente un foro de carácter nacional, con el fin de obtener un inventario acerca de las iniciativas ayudar a conocer las distintas experiencias relacionadas con el estudio afrocolombianos.

MARCO TEÓRICO

A partir de lo que se ha venido describiendo anteriormente en el documento, este proyecto se enmarca desde algunos conceptos que ayudan a entender la importancia que tiene conocer sobre la cultura afrocolombiana y su relación con el campo educativo. En ese sentido, los conceptos que se desarrollarán a continuación son necesarios para dar respaldo a la propuesta que se realizó a través de la página de Facebook.

Afrocolombianidad

El término afrocolombiano alude a las personas colombianas de epidermis negra incluyendo sus diversas mezclas tales como: mulatos, zambos, morenos y afros; descendientes de África, quienes tienen una historia en común, un conjunto de valores, conocimientos, saberes y sentires que los diferencian del resto de la población colombiana.

Son varios los autores que han tratado de construir y reconstruir el significado del término entre ellos están: Mosquera (1999), quien define la afrocolombianidad o identidad étnica afrocolombiana como un conjunto de aportes y contribuciones, materiales y espirituales, desarrollados por los pueblos africanos y la población afrocolombiana en el proceso de construcción y desarrollo de nuestra Nación y las diversas esferas de la sociedad colombiana. (Mosquera, 1999) Por otro lado, Grueso, (2007)" añade que el término afrocolombiano hace referencia a los grupos humanos que hacen presencia en todo el territorio nacional (urbano rural), de raíces y descendencia histórica, étnica y cultural africana nacidos en Colombia, con su diversidad racial lingüística y folclórica.

Definiciones que hacen parte de la Catedra de Estudios Afrocolombianos donde se señala que el afrocolombiano es el hombre (grupal e individual) inserto en la historia de Colombia como coautor de la República, luchador contra la discriminación racial pero igualmente contra la injusticia social, con

expectativas y proyectos de vida personales y nacionales que labora en muchos campos, qué piensa y siente el país, qué cree que su particular cosmovisión, saberes y valores ancestrales, pueden contribuir a la solución de muchos problemas que nos agobian a todos.

Tomando como referencia lo expuesto anteriormente, se deduce que el término afrocolombianidad hace referencia a la reivindicación social que el pueblo colombiano hace a los descendientes de los esclavos traídos a Colombia. Dándole al hombre afro un papel importante en la sociedad como coautor de la república, poseedor de conocimientos, saberes y valores ancestrales que enriquecen la nación y fortalecen el desarrollo social, político y económico, reflejo de lo que se trabajó en este proyecto, que bajo la premisa de afrocolombianidad vincula el legado africano con el conocimiento generado en territorio colombiano, creando así una convergencia cultural.

Etnoeducación

La palabra etno, de origen griego significa pueblo y al fusionarse con la palabra educación conforman la connotación educación para pueblos étnicos. Concepto trabajado por diversos autores y entidades responsables de los procesos educativos, entre ellos se destacan la Ley General de Educación , (1994) donde se define que la etnoeducación es aquella que se ofrece a grupos o comunidades que integran la nacionalidad y que poseen una cultura, lengua, tradiciones y unos saberes propios y autóctonos. Educación que debe estar ligada al ambiente, al proceso productivo, al proceso social y cultural con el debido respeto de sus creencias y tradiciones. Sin desconocer la interdisciplinariedad, e interculturalidad que debe existir entre la educación propia y la estandarizada, tal como lo plantea Artunduaga, quien señala que la etnoeducación es intercultural y debe partir del conocimiento, análisis, valoración y afirmación de la identidad étnica propia para proyectarse hacia el abordamiento de conocimientos y tecnologías producidos por otros grupos humanos, desde la perspectiva de articulación comunitaria.

Por otro lado, Mosquera, (1999) señala que la etnoeducación afrocolombiana es el proceso de investigación, enseñanza y socialización de la afrocolombianidad (africanidad y afrocolombianidad). A todos los colombianos (as) a través de la familia, lenguaje, educación, los medios de comunicación y la cultura, donde la implementación y visibilización garantizara el avance en los procesos educativos.

A partir de estas premisas se logra trasformar el concepto de etnoeducación definiéndola como educación interdisciplinar y multicultural dirigida a grupos poblacionales que socializan y reflexionan acerca de la historia, cultura, costumbre, conocimiento y tradición de los diversos pueblos que habitan del territorio. Eje por el cual se orientó este proyecto, donde se aísla la posibilidad de etnoeducar únicamente al pueblo afrocolombiano y se abre paso a la inclusión, de manera que diversos grupos étnicos tengan la oportunidad de conocer la cosmovisión del pueblo afrocolombiano y ser partícipe de los procesos académicos que emergen de ellos.

Etnomatemática

La etnomatemática es la vinculación del entorno físico, social y cultural con conocimientos del área matemática, este ha sido un tema de interés por parte de la comunidad educativa y profesional, debido a la necesidad de vincularlo al sistema educativo. Una de las definiciones que se ha empleado para denominar la etnomatemática es la de Villavicencio, (2001) quien señala que la etnomatemática es el conjunto de saberes producidos o asimilados por un grupo sociocultural autóctono: contar, medir, organizar el espacio y el tiempo, diseñar, estimar e inferir, vigentes en su propio contexto (pag. 173). Lo cual da a entender que a partir de la necesidad surgen conocimientos matemáticos espontáneos que dan soluciones efectivas a las problemáticas en las comunidades.

La etnomatemática al “ser trabajadas permitan trabajar al hombre individual, sus mundos interiores irreductibles, al hombre cultural, desde las referencias que componen los diferentes conjuntos y sus distinciones como términos sociales; al hombre genérico” Soler, (2020), donde el carácter

antropológico, ético y político, centrado en la recuperación de la dignidad cultural del ser humano que suele ser violentad por actos de discriminación establecidos por la sociedad dominante que juzga la vestimenta, tradición, mitos religiosidad y practicas medicas de los pueblos marginados, considerados por la sociedad dominante como actos de criminalización y folclorismo D' Ambrosio, recobra importancia al integrar a los excluidos a la sociedad y hacerlos participes de los procesos de formación en los que están inmersos, de modo que se conviertan en participantes activos constructores de su destinos y transformadores de una sociedad sana y pacífica.

La etnomatemática es parte fundamental del proyecto porque gracias a ella se logra la integración del conocimiento afrocolombiano con el área de matemática, fomentando de esta manera la paz, equidad académica y social entre las culturas, de manera que se llega al consenso de que ambas fuentes de conocimiento, el afrocolombiano y el estándar es importante a la hora de comprender y entender el mundo y las situaciones que ocurren en él.

Interculturalidad

El término interculturalidad se refiere al proceso de comunicación e intercambio de ideas entre varias personas o grupos sociales con diferente identidad cultural, donde cada individuo y su cultura es valorada, reconocida y respetada por sus semejantes. La Unesco, define el término como la presencia e interacción equitativa de diversas culturas y la posibilidad de generar expresiones culturales compartidas a través del diálogo y del respeto mutuo. Al respecto, Barabas (2015), puntualiza que al referirnos con propiedad a la interculturalidad debemos aceptar dos a sesiones del término. Una de uso común y no situacional, que se refiere genéricamente al contacto entre culturas y reconoce la diferencia entre ellas; y otra, de uso literario científico y situacional, que alude al contacto entre culturas diversas en el marco de la globalización, el multiculturalismo y las políticas de derechos humanos.

Es decir, concebir la interculturalidad como un proceso comunicativo que responde de manera científica y literaria a los acontecimientos que surgen dentro de las comunidades sin desconocer la identidad étnica de los involucrados, tal como lo afirma (Walsh), donde plantea que la interculturalidad debe promover relaciones positivas entre distintos grupos culturales, de confrontar la discriminación, el racismo y la exclusión de formar ciudadanas conscientes de las diferencias y capaces de trabajar conjuntamente en el desarrollo del país y en la construcción de una sociedad justa, equitativa, igualitaria y plural, de manera que se convierta en un proyecto político social que trascienda en todas las esferas de la vida. (pag.14.)

Es por esta razón que se toma como referente los tres pensamientos desarrollados anteriormente, ya que el proyecto Sabores, Saberes y Sentires; Huellas de las Comunidades Afrocolombianas entrelaza la cultura afrocolombiana con otras, de modo que el enriquecimiento y participación es mutua, equitativa y respetuosa.

Literatura

Según la **Real Academia Española** la literatura es una manifestación artística basada en el uso del lenguaje tanto escrito como oral. Es algo que es real, formal y material. (RAE) Los pueblos afrocolombianos a lo largo de los años han desarrollado una literatura propia que cumple los criterios de la literatura universal, sin embargo, su inclusión en el sistema educativo es parcial y frena los procesos de aprendizaje, al respecto Olivella manifiesta que, para pueblos jóvenes como el nuestro, afirmarse en sus tradiciones, en su realidad evolutiva, en su fuerza creadora, es tomar posesión de sí mismos, entrar a la mayoría de edad. Un poco de timidez, de reflejos infantiles, nos acomplejan y nos hacen pensar qué hablamos demasiado alto, que no es la hora de cortar el cordón umbilical. De ahí el afán de encontrar padrinazgo en una filosofía, en una literatura universal, en un bando preestablecido que no juzgue ni discrimine lo diferente. (Zapata, 2010)

La tradición y la literatura oral afrocolombiana se encuentra enriquecida por distintos elementos simbólicos que le dan características especiales. la gestualidad, la modulación de la voz y la expresión cultural ayuda a conformar un todo estético y artístico. se puede afirmar que gran parte de la literatura afrocolombiana es oral; es por esto que la tradición y la literatura oral se debe rescatar mantener y explorar como depositaria de la vida espiritual acumuladora de las experiencias y conocimientos propios y constructora de memoria colectiva que no envejece. (Catedra de Estudios Afrocolombianos).

Al ser la literatura un medio de expresión oral y escrita, brinda la posibilidad de expresar conocimientos de manera diferente ya sea mediante versos, coplas, poemas, canciones de tradición oral etc. Este proyecto le apunta a desempolvar la literatura afro y permitir que las comunidades tengan la oportunidad de hablar jeringonza, contar historias como lo hacen en las comunidades sin miedo a ser silenciados, porque lo mágico de la literatura es dejar que el lector y el escritor se sumerjan en un mundo mágico, que enriquece la colectividad histórica de las comunidades.

Contextualización

Situación inicial

Cuando se inició el proceso de constitución del proyecto surgieron diferentes premisas que involucran a la Universidad Santo Tomás con los procesos de etnoeducación e implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos en la Educación Superior, además, el impacto que se puede generar con público de diferentes lugares gracias al acceso que se tiene por Facebook. Entre estas premisas encontramos:

1. La necesidad de la universidad Santo Tomás de vincular los saberes de las comunidades afrocolombianas en los procesos de enseñanza – aprendizaje.
2. La responsabilidad de visibilizar algunos escritores de la literatura afrocolombiana y el reconocimiento de Manuel Zapata Olivella en el año de su centenario.
3. Dar a conocer la historia del pueblo afrocolombiano desde la época de la esclavitud, destacando las huellas de africanía que aún se conservan como parte de la identidad cultural.
4. Dar a conocer la cultura afrocolombiana, su diversa herencia e influencia cultural.
5. Mostrar el mundo espiritual, familiar y social en el que se desenvuelven las comunidades afrocolombianas y como han logrado adaptarse a un mundo ajeno a sus costumbres.

6. Analizar la relación que existe entre el conocimiento afro con la literatura y las matemáticas, con mira a realizar ejercicios reflexivos acerca de la influencia de dichas áreas en la manera como perciben el mundo.

Situación actual

La situación actual del proyecto es de estabilidad y ganas de seguir mejorando cada día, de manera que continúan llegando más interesados en conocer y aprender acerca de la cultura afrocolombiana. Además, se ha consolidado un colectivo académico denominado “Raíces” que se conforma por docentes, estudiantes y egresados de la universidad cuyo objetivo es estudiar la herencia afrocolombiana e indígena. En este contexto actual, se pueden destacar los siguientes aspectos:

1. El Interés de la universidad Santo Tomás por implementar la Cátedra de Estudios Afrocolombianos desde la elaboración del proyecto.
2. El gran número de seguidores de la página, 1.400 aproximadamente, sus reacciones frecuentes a las publicaciones y el interés que se muestra por conocer diferentes aspectos de la cultura afrocolombiana y su relación con diferentes áreas de conocimiento.
3. En lo personal, el fortalecimiento de la identidad afrocolombiana a partir de la investigación de los diferentes temas para elaborar el contenido y los aprendizajes que desde allí me ayudan a reconocerme como mujer afrocolombiana.

Con lo cual se deduce que gracias a la ejecución del proyecto 1.400 personas hicieron parte de un proceso intercultural, etnoeducativo e interdisciplinario donde se relacionó la matemática y la literatura con la cosmovisión del pueblo afrocolombiano, llegando a un proceso de reflexión en donde se reitera que la comunidad afro además de ser rica en mitos, leyendas, ritos fúnebres, valores, códigos morales, familiaridad, artes, música, religión, danzas, juegos etc., fue participante del proceso histórico libertador de Colombia, aportando mano de obra e inteligencia múltiples para conseguir la libertad. A esto también se le adhiere el enriquecimiento del lenguaje y nuevos modos de pensar surgidos durante los Live y comentarios dejados en la página que fueron la guía para encaminar y mejorar los procesos futuros.

Gracias a este proyecto he logrado comprender la diferencia entre la palabra “negro” y afrocolombiano, llegando a la concepción que la primera se refiere a la epidermis de la piel y se asocia a la época de la historia de esclavización donde los esclavizadores llamaban a los africanos “negros” como sinónimo de vestía o animal carente de derecho, mientras que la palabra afrocolombiano fue tomada para reivindicar a la población descendiente de África, dándole al prefijo afro el sinónimo de herencia africana y la palabra colombiano el significado de construcción y reconstrucción de saberes, conocimientos y cultura creada en Colombia.

La página ha logrado convertirse en un referente para la comunidad educativa y público de Facebook porque fomenta la inclusión curricular demostrando que los conocimientos autóctonos pueden ser trabajos desde la perspectiva educativa con el debido respeto sin desconocer la naturaleza de los mismos.

Es gratificante ver en las publicaciones comentarios donde las personas expresan lo interesante de descubrir que en el “juego de la rayuela” se utiliza literatura y matemática de manera “inconsciente” porque los jugadores no relacionan los movimientos de las manos con conceptos matemáticos o las rimas con la literatura, porque al ser un momento de diversión las asignaturas escolares pasan desapercibidas.

Así mismo, es reconfortante observar el interés de las personas por saber la continuación de los videos, escritores afrocolombianos, aportes, ritos mortuorios, festividades y significados de las palabras o frases empleadas por los afrocolombianos en las actividades cotidianas.

Lecciones aprendidas

Para este apartado he compuesto unas anotaciones a manera de rima donde se recogen las lecciones que aprendí a partir del trabajo realizado:

De las lecciones aprendidas que me deja esta situación

quisiera presentarles esta bella anotación

que a manera de poema trata de mostrar

parte de la historia que se negaron a contar

De donde vinimos

Desde el Pacífico hasta el Caribe

se escucha el retumbar del bombo, la tambora, la marimba y el guasa

es el pueblo afrocolombiano que empieza a celebrar

con bullerengue y currulao una victoria más

Y es que el 21 de mayo del año dos mil dos

se le rinde homenaje a ciento cincuenta años de abolición

de una esclavitud que estuvo marcada de miedo y mucho dolor
de familias separadas por una gran ambición
de gente inescrupulosa que no le importo
pasar por encima de cualquiera para saciar su ambición.

Desde el África fueron traídos como animales en un cajón

suplicando ayuda a sus amos que no tuvieron compasión

llegando hacia Cartagena los empezaron a repartir

a la selva, a la mina o cualquier lugar de allí

perdieron parte de su cultura, costumbre y tradición

pero lo que no perdieron fue ese gran valor

se enfrentaron a sus amos y empezaron a construir

distintas rutas de escape para ser libres al fin

Muchas de sus lenguas se perdieron por la opresión

pero no contaban con el gran Benkos Bioho

que en el siglo XVI un palenque fundó

comando una rebelión de esclavos cimarrones

dispuestos a luchar a perder la vida si era necesario

para conseguir la libertad

Cada vez que arribaba un barco lo empezaban a atacar

liberando a los esclavos pa que no sufrieran más

ante tanto hostigamiento y tanta rebelión

los dirigentes de Cartagena tomaron una decisión

hablaron con la Corona la cual expidió

libertad para los habitantes de este gran sector

Aunque palenque ya era un pueblo libre la otra comunidad no

seguía en pie de lucha por su liberación

pero esas bestias y animales a la Corona les demostró

que estaban equivocados y su inteligencia subestimó

Formaron rutas de escape a punta de imaginación

en sus cabellos hicieron mapas para poder salir de allí

guardando las semillas por si lograban el fin

Diseñaron formas de comunicación únicas

que solo ellos lograban entender

demostrándole a la Corona que eran inteligentes también

pero esto no es todo lo que este pueblo logró

ya que sin imaginarlo a Colombia lo ayudo

El catorce de julio de mil ochocientos diez

en Cartagena se escuchaba una fuerte rebelión

eran los negros pardos que al gobernador destituyo

Los esclavos de Nueva Granada habían alzado su voz

y se unieron a Bolívar para recuperar la nación

cambio solo quería que se les diera la libertad

a sus hijos pequeños pa que no sufrieran más

el trato se hizo y se inició la colaboración

intercambiaban mensaje hasta espionaje se realizó

El ejército realista de nuevo empezó atacar

y Bolívar llama a los negros pa que fueran a luchar

mientras tanto el ejército realista empieza a secuestrar

obligando a los esclavos a enfrentarse sin piedad

Hermanos con hermanos comenzaron a luchar

hasta que un bando callera o se consiguiera la paz

gano el ejército libertador y la esperanza de la libertad

pero algunos de los amos se echaron para atrás

decían que si los negros se iban del lugar

quien saldría a la mina y al campo a trabajar

El 21 de mayo el sueño se hizo realidad

en el mil ochocientos cincuenta y uno de decreto la libertad

José Hilario lo confirmo en un decreto que expidió
dando libertad a los negros de esta nación
y a si surgieron muchas leyes que quizás conozcan hoy
como la de la constitución en la cual se expidió
que Colombia es un país multiétnico y multicultural
que los grupos étnicos se deben de cuidar
y proteger sus derechos es una obligación
de todo el territorio colombiano en donde ellos habitan hoy

También aparece el artículo transitorio que nos viene a recordar
que las comunidades de las riberas del pacífico propietarios serán
de las tierras que con tanto amor han logrado procurar

Pero esto es un sueño que no se ha logrado contemplar
porque los afrocolombianos han aprendido a luchar
a salir adelante apunta de tropezón
a caminar por los charcos del sufrimiento y dolor
que le ha dejado la guerra que su población no busco
el pueblo afrocolombiano dio su vida por este país
por un país libre en el que todos fueran libres y pudieran ser feliz

A pesar de la violencia, el miedo y el horror

caminamos de frente mostrando nuestra canción
mostrando nuestra gastronomía y artesanía sin rencor
bailando y contando historias de parteros y sabedor
Jugando futbol escribiendo poesía y cantando canción
mostrándole a Colombia lo berracos que son
que la gente afrocolombiana es digna de admirar
que se montan en un potrillo para poder ir a estudiar
que caminamos por puentes frágiles porque calles no hay
con el miedo de caernos, pero eso es lo que hay
La esclavitud en Colombia ya se termino
pero los pueblos afros seguimos en prisión
cargando cadenas de miedo de abandono y de dolor
de olvido de pobreza y una gran indignación
Y si queremos reivindicarlos empecemos por no juzgar
su forma de comportarse y hablar en sociedad
pues es parte de su esencia hablar jerguao y aviva voz
estar siempre sonrientes, aunque no haya solución
Incluyamos en las aulas sus formas de pensar
el conocimiento que poseen del campo y del mar

de la luna de las estrellas, de las yerbas y del manglar

de los ríos y de su gente de la música y la sociedad.

Este es una lección que no he de olvidar

porque conocí la historia de mi comunidad

así como también logre reflexionar

en cuanto al conocimiento que debemos replicar

y no dejar que se pierda la parte cultural

la historia que África dejó en la sociedad.

Este bello proyecto reforzó mi identidad

llevándome a esa época donde se podía soñar

y plasmar en un papel los recuerdos del ayer

del pueblito mágico que me vio nacer.

A continuación, muestro otra gran lección donde plasmo parte de lo que soy y como a través de la historia de mi comunidad pude redactar un poema que refleja la actualidad de los pueblos afrocolombianos que luchan por guardar ese legado e historia que no podemos olvidar.

Soy guapireña

Si me preguntan qué significa ser guapireña

pues bien, se los voy a contar

escuchen con atención para que puedan interpretar

Soy de un pueblo del Cauca entre la selva y el mar

su nombre es Guapi, un bello y hermoso lugar

donde todos nos conocemos sin importar tu nivel social

donde la brisa calma tus males y te invita a descansar

Soy de un pueblo olvidado por el gobierno, pero no olvidado por Dios

con una fe infinita en que todo va a ser mejor

allí en ese pueblito nací yo

Yadivis Velásquez Montaño a mucho honor

rodeada de negros y blancos conformando una comunidad

de amigos incondicionales siempre y en cualquier lugar

también hay muchos indígenas que los veía pasar

cogidos de la mano que venían a pasear

a vender artesanías, a ir al hospital inclusive a la escuela para poderse formar

Desde muy pequeños nos enseñan a respetar

a llamar tío a los adultos, aunque no sean hermanos de tu mamá

a trabajar desde pelao, aprender a cocinar

a ser fuerte en la vida, aunque haya adversidad

Tenemos inmensos ríos donde navegamos hasta alta mar

en nuestro parque diversión, donde aprendimos a nadar

a pescar y hasta changuear y a escondernos de mamá
niños expertos en canaletear y con habilidades de bucear
pero ninguno es deportista y me pregunto por qué será
Caminamos descalzos con la lluvia y con el sol
sí tenemos zapatos hay que cuidarlos con mucho amor
pues no siempre habrá dinero, para mamá ir a comprar
es más importante la papa que salir estrenar
Cuando vamos al colegio lo hacemos engallada
contando chismes e historias de la semana pasada
los juegos no los inventamos un coco y un balón
jugamos yeimi y ponchado y eso es pura diversión
y que decir de la urambita, donde con una libra de arroz
inventamos comidas y le echamos salchichón
cada quien trae su plato y su cuchara también
si queda mal te lo comes y si está bueno también
así vamos aprendiendo a valorar el pan
que, aunque sea poquitico lo debemos de cuidar
Cuando se va la energía nuestro refugio es cantar
las canciones de la abuela

o a veces hasta asustar

prendemos candela en la calle

y eso es pura diversión

iluminamos la cuadra con cuentos y con canción

Calles polvorrientas llena de chambitas

donde los niños juegan abrísierra y a la casita

las mamás bien alcahuetas dice no se muevan de allí

voy donde su tía a traer un naidi

una pepita negra conocida como asai

que se prepara en jugo en pepiao o vos decidís

Ves mirar pasar a la gente que te empieza a saludar

vienen de la galería de comprar raya y pepepán

la vecina la pudiente pues no se queda atrás

viene con una ensarta de pescao, jaiba, camarón y monchilla

te mira y te dice: me saluda a su mamá

dígale que mañana voy a sentarme a conversar

Ni que decir de las abuelas, que se sientan a cocinar

una olla grandota pa los hijos, los nietos y pa el que va a llegar

nadie se muere de hambre, porque aprendimos a compartir

que de un plato come muchos o no lo inventamos, en fin

Tenemos mamás y papás luchones que salen a trabajar

en un potrillo o pal monte a pescar o a cazar

mientras tanto los pelaitos vamos a estudiar

con la esperanza de un día ir a la universidad

y ser ese profesional que papá no pudo ser

porque desde muy joven dejó de pensar en él

Pero a veces resulta difícil convertirse en profesional

porque no hay muchas universidades

en ese bello lugar y las pocas que llegan un día se van

porque el bolsillo de los alumnos no aguanta pa más

pero aun así sonreímos y pensamos en lo alto

con ser tal vez presidentes o artistas de teatro

Y cambiar esa realidad que nos tocó vivir

que si te enfermas grave te toca salir

a una ciudad cercana para que puedas vivir

porque nos falta médicos que vengan a servir

en un hospital que agoniza y está a punto de desistir

Aunque resulta de gran alivio tener las abuelas aquí

que apunta de yerbas te paran de allí

y tratan de aliviarte con amor y devoción

pero si la cosa es grave pal medico voy.

Se escuchan los bombos, la marimba y la guasa

anunciando la llegada de la fiesta patronal

es el 8 de diciembre donde salimos a cantar

a María “Inmaculada” que nos libra de todo mal.

Allá bailamos de todo, desde reggaetón hasta pop

pero lo más bonito es bailar nuestra canción

esa que nos hace sapalatear y mover las caderas

al ritmo del currulao y la marimba es cosa seria.

Y qué decir del 28 de diciembre

donde se confabulan las mamás

nos sacan a la calle y nos mandan a castigar

salen los tres y cuatro matachines

a darnos látigo sin parar con una pata de vaca

que duele, y solo dices ay, ay, ay.

Si se muere alguien pal entierro vas

así no sea tu familia, pero es un hermano más

pero primero hay que velarlo con alabao y con canción

hasta el otro día que lo vayamos a enterrar

y despedirnos de él porque él ya se va

sí es un niño que se muere pal chigualo vas

no debes de ir triste porque es un angelito más

hay que cantarle bonito y jugar con él

mostrarle una sonrisa y amor también

Pero, así como en todo Colombia, la violencia un día llegó

dejando niños huérfanos y mucho horror

nos daba miedo salir a la calle

y a veces hasta conversar

cuidado con lo que hablas y si no te dan pam, pam

ya no era lo mismo, ya no era el mismo lugar

los violentos llegaron a dañarnos la tranquilidad

todos teníamos miedo de salir a pasear

de embarcarnos a la playa o salir a cazar.

Aunque ya no hay muchos homicidios, el miedo sigue allí

en el corazón de su gente que lucha por vivir.

Soy de un pueblo donde se habla jerguiao, se baila con emoción, se toma viche, toma seca, agua panela y arrechón, donde solo se puede ir por lancha, barco o avión, donde la fiesta empieza en tú casa y termina en otro lugar, amaneces enguayabado y pal rio te vas a quitarte la resaca que ya no aguantas más porque de tanto que tomaste no te puedes ni parar.

Que, que se significa ser guapireña creo que ya respondí, que entre tantas dificultades también soy feliz de haber tenido esa infancia y esa vida allí, que me enseñaron que lo más importante es esa humildad, esa fuerza que me impulsa para un día mostrar que en ese pueblito se aprende a amar, a soñar que lo imposible se puede lograr, que a pesar que la violencia tocó nuestro hogar, no nos quita la fuerza de salir a cantar y tocar un bombo, un cununo o un guasa mostrando nuestra alegría, o esa tristeza que nos da de dejar nuestra tierrita para ir a la universidad y poder volver algún día con las ganas de ayudar y sacarlo adelante para que haya igualdad y así esos niños que vienen atrás tengan la esperanza de que un día todo va a cambiar.

Además de las lecciones expuestas anteriormente he aprendido a pensar más allá de lo aparente, a mirar y observar matemáticas en todas las actividades que practicamos diariamente. Me he convertido en una docente que reflexiona, imagina, traduce y produce conocimientos matemáticos tomados del contexto y los trasforma de manera que puedan ser trabajados y analizados por cualquier persona.

Gracias a la ejecución de este proyecto he aprendido a desarrollar la investigación acción participación que me ha encaminado a poder construir comunidad a través de la participación y el trabajo en equipo, resaltando el valor y el potencial que tiene cada individuo, para crear, diseñar, analizar y participar en la sociedad.

A lo largo de este proyecto, he aprendido a mirar matemáticas en todas las cosas que nos rodean, he aprendido que ser docente no es solo llevar una lección y conocimiento a los estudiantes, ser

un profesor implica aprender junto a los alumnos, formar una sociedad en donde cada uno tenga la oportunidad de opinar, especular validar o invalidar información de tal manera que se pueda crear nuevos conocimientos y temas de interés.

Aprendí que la matemática no es solo formula, ecuaciones y diagramas, sino que son una herencia de las comunidades que a manera de ensayos y necesidades que surgen al instante han logrado que esta se desarrolle y tome fuerza como una ciencia que se encarga de comprender y resolver fenómenos naturales.

Aprendí que una de las herramientas más poderosas que pueden usar los docentes para transformar es pensar en los demás y saber cómo viven y que los motiva en la vida, de tal manera que no se sientan excluidos por la sociedad. Los docentes debemos encontrar un equilibrio donde los estudiantes no pierdan su cultura por los procesos de enseñanza, y por el contrario la usen y la relacionen con nuevos conceptos estandarizados, para que adquieran herramientas que les posibiliten desenvolverse en el mundo.

Dificultades

Dentro de las dificultades que se evidenciaron dentro de la ejecución de la propuesta se puede resaltar las siguientes:

- Problemas técnicos debido a las lluvias presentadas en las ciudades en donde se encontraban los invitados a los Facebook Live.
- No tener un derrotero acerca de la información que se debía subir, de manera que a la hora de relacionar una actividad con la siguiente el proceso fuese más simple.
- Dificultad en el uso de herramientas tecnológicas para crear videos.
- Dificultades para encontrar la relación razonable entre el conocimiento afrocolombiano y las matemáticas, debido a que era un tema nuevo y poco trabajado.

- Poca información certificada del aporte de las comunidades afrocolombianas al desarrollo del país.

¿Cómo se superaron las dificultades presentadas?

- Esperar el restablecimiento del internet y realizar los Facebook live en el momento estipulado.
- Desarrollo de un plan en el que se entrelace la secuencia de las publicaciones. (*ver anexo 1*)
- Explorar diversas aplicaciones audiovisuales para producir los videos, de tal manera que se pudiese hallar una acorde a las necesidades que ameritaban la creación de los videos.
- Investigar, analizar, preguntar, experimentar y contrastar los diversos conocimientos matemáticos y literarios con los conocimientos afrocolombianos.
- Investigar distintas fuentes bibliográficas, para encontrar información acerca del aporte de las comunidades afrocolombianas al desarrollo del país (*videos de entrevistas de personalidades afrocolombianas, lecturas por internet, asistencia a videoconferencia, diálogos con personas conocedoras del tema*).

Sugerencias para prevenir los resultados

- Desarrollar un cronograma de contenido para compartir las publicaciones y realizar los Facebook Live.
- Contar con información oportuna y veraz acerca de los temas a trabajar en la página.
- Tener diversas alternativas a la hora de producción de los contenidos.
- Involucrar al público en la generación de contenidos, por medio de entrevistas, encuestas etc.
- Tratar temas de oralidad como leyendas, mitos de manera que se pueda dar a conocer como nacen las fantasías en los pueblos afrocolombianos.
- Invitar músicos afrocolombianos que expliquen como nacen los diferentes ritmos musicales con sus respectivos instrumentos.

- Profundizar en los temas de la etnoeducación haciendo énfasis en la matemática y la literatura.

Logros

- Tener en la página alrededor de 1.400 seguidores aproximadamente. La interacción de los seguidores con el contenido que se compartió en la página y la asistencia a los Facebook Live.
- La consolidación de la página Sabores, Saberes y Sentires; Huellas de las Comunidades afrocolombianas, como un espacio de encuentro, reflexión y análisis sobre los conocimientos afrocolombianos.
- Reivindicar y dar a conocer los aportes que los afrocolombianos tuvieron como parte del proceso de liberación y construcción del país.
- Generar interés en las personas por conocer la interdisciplinariedad existente entre los conocimientos afrocolombianos y las diferentes áreas del conocimiento.

Factores de logro

- Constancia, esfuerzo, motivación y dedicación.
- Pensar más allá de lo aparente y dejar a un lado la educación estandarizada para darle paso a la educación informal creada en las comunidades.
- Acompañamiento de la profesora Carolina con la parte literaria y la profesora Blanca en la parte matemática.
- Satisfacción de emprender un nuevo reto y demostrarme a mí misma y a los demás que los afrocolombianos poseemos sabiduría al igual que el resto de la población colombiana.

Recomendaciones para procesos futuros

- Incluir dentro de los diferentes syllabus temas de conocimiento de las comunidades afrocolombianas.

- Llevar los temas a la práctica con estudiantes de diversos lugares con el objetivo de analizar el aprendizaje y el comportamiento desde diferentes contextos.
- Seleccionar la información y relacionarla con diversas áreas del conocimiento, de manera que se resalte la importancia y se reconozca la interdisciplinariedad.
- Publicar videos que generen debates acerca de temas relacionados con la cultura afrocolombiana, de manera que los seguidores tengan la oportunidad de participar de manera activa.

Aprendizajes significativos

De los aprendizajes significativos que me dejó esta experiencia se destacan: conocer la historia del proceso de esclavización, el origen de los apellidos afros, personalidades afrocolombianas que se destacaron en diversos ámbitos, ya sea en la política como por ejemplo: el “negro” Robles primer afrocolombiano en llegar al Congreso de la Republica y al gabinete presidencial, Juan José Nieto, primer afrocolombiano en ser presidente de Colombia, Manuel zapata Olivella Escritor y antropólogo que ha puesto en alto la literatura y conocimientos del pueblo afrocolombiano.

Anteriormente, trataba de hablar de manera correcta como lo hacían las personas en la ciudad porque hablar con la jerga afro era sinónimo de burla para las personas que desconocen nuestro mundo, sin embargo, al sumergirme en la idea de la afrocolombianidad y el proyecto siento orgullo de ser afro y contar con este legado y conocimiento que muchos desearían tener. Por esa razón trato de involucrar a las personas que desconocen lo afro a dialogar de la manera como percibimos el mundo.

Por otra parte, cuando me preguntan por la historia de mi país, ya no expreso solamente la liberación de Colombia por parte de Simón Bolívar, también narro la historia del pueblo afro, como llegamos a este país, cuál fue nuestro aporte a la construcción de la nación, como viven los pueblos afros, cuáles son sus saberes, sentires, sabores, anhelos y sueños.

Además, he descubierto que las calles con sus casas de maderas y balcones coloridos llenos de plantas son un conjunto de conocimientos matemáticos, sociales y lingüísticos que emanan historia de africanía e ingenio de las comunidades que ha modo de supervivencia pudo convertir los conocimientos en obras maestra.

Jugar a la rayuela, es hablar de probabilidad, de figuras geométricas, de líneas, puntos, de niños que con una concha de coco o cualquier instrumento que sirva de ficho diseñan casitas cuadradas, rectangulares y ovaladas para distraerse y compartir con amigos sin imaginar que están practicando geometría y estadística a la vez.

He aprendido a no pensar solamente desde lo afro, sino también aprender de lo que está fuera de mi comunidad, para no caer en el egoísmo en el que esta la sociedad que bajo el pensamiento eurocéntrico nos ha tildado de pintorescos y culturales sin haber estudiado al fondo la herencia de mi pueblo.

Referencias

- Ambrosio, D. (s.f.). *Etnomatemática entre las tradiciones y la modernidad* .
- Artunduaga. (s.f.). La etnoeducación: una dimensión de trabajo para la educación indígena en Colombia . *Revista de educación n° 13.*
- Barabas. (2015). Multiculturalismo e interculturalidad . *Instituto nacional de antropología e historia* .
- Catedra de Estudios Afrocolombianos . (s.f.), *Serie Lineamientos Curriculares*.
- Educación, L. G. (1994). Ley General De Educación. Obtenido de Ley General de Educación: chrome-extension://efaidnbmnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-s-85906_archivo_pdf.pdf
- Grueso. (2007). Plan integral de largo plazo para la población negra, afrocolombiana, palenquera y raizal.
- Mosquera. (1999). *La enoeducación y los estudios en el sistema escolar*.
- RAE. (s.f.). Real academia española.
- Sabores Saberes y Sentires; Huellas de las comunidades Afrocolombianas* . (2020). Obtenido de <https://ne-np.facebook.com/100063753513964/videos/2730108440564322>
- Soler. (2020). La sistematización de experiencias del Proyecto Formación Académica en Gestión Integral del Patrimonio Cultural. (Ponencia). Congreso Internacional Universidad 2020. La Habana, cuba .

Unesco. (s.f.). Artículo 4.5 de la Convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales.

Villavicencio. (2001). El aprendizaje de las matemáticas en el Proyecto Experimental de Educación Bilingüe de Puno Y en el Proyecto de Educación Bilingüe Intercultural del Ecuador.

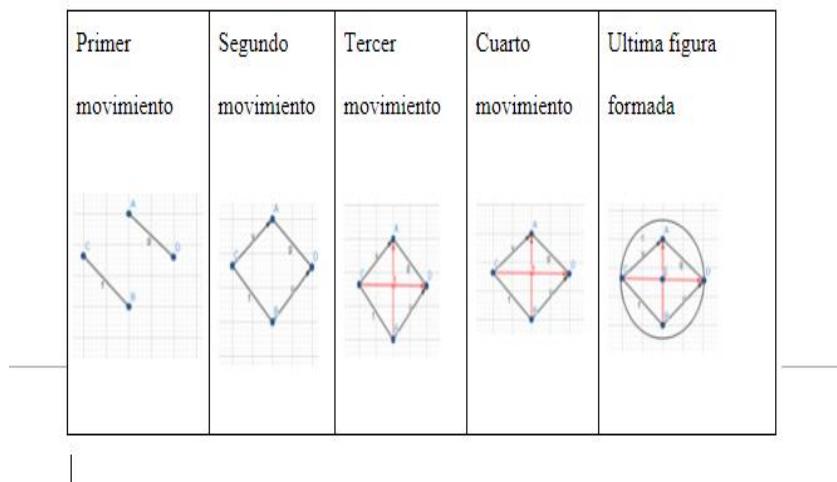
Walsh. (s.f.). Interculturalidad crítica y educación intercultural . 14.

Zapata, O. (2010). Por los senderos de sus ancestros: textos escogidos, 1940-200. Colombia: Ministerio de Cultura. 185.

Anexos

Pieza visual Sabores, saberes y Sentires; Huellas de las comunidades Afrocolombianas.

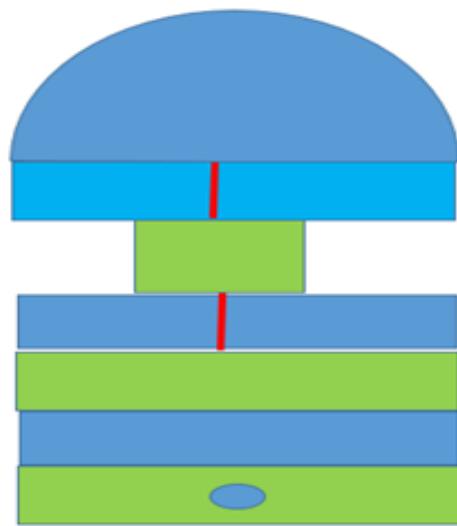

Juego aguacero merecumbé

Este es un juego que requiere concentración, memoria y agilidad. La matemática surge cuando se analiza que los participantes están ubicados en los puntos cardinales y al unir las manos realizan el 1 movimiento señalado en la tabla, en el segundo movimiento cambian las manos se intercambian y forman una nueva figura que surge de unir los primeros movimientos con el segundo.

Para el tercer movimiento se continúan uniendo los puntos para que al final de la secuencia de movimientos se tenga como resultado la formación de una circunferencia en donde está inscripto un cuadrado que a su vez está dividido en segmentos formando triángulos, ángulos etc.

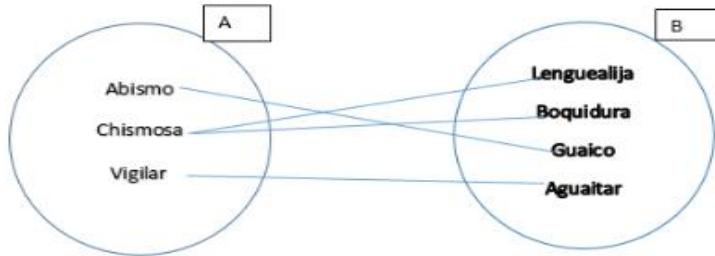
En cuanto al aspecto literario, se destaca que en este juego sale a la luz las ritmas características de los pueblos afrocolombianos.

La rayuela juego tradicional del pacífico colombiano

Análisis matemático

En el piso se dibuja 7 figuras, estas varían de forma o tamaño. La matemática surge en este juego cuando se analiza que, para la construcción de la rayuela, es necesario tener noción de espacio, puntos, líneas, figuras geométricas y proporcionalidad, de manera que los casas o cajones como suelen ser llamadas las estaciones tengan la misma proporcionalidad y no queden desiguales.

Jergas afrocolombianas

Las jergas afrocolombianas, aparentemente se trabajan en la asignatura del español, pero pueden ser trabajadas con la matemática, por ejemplo: en la imagen anterior A corresponde al lenguaje estandarizado y B a la jerga afrocolombiana con una línea que los une, convirtiéndose en una relación, que podría ser traducida en relación matemática, donde se remplazan los números por palabras que a su vez les permiten a los estudiantes aprender y poner en práctica dicho tema de manera más significativa.

Palabras Afrocolombianas

Abotese pa ca: se usa para decirle a una persona que camine hacia donde está la persona que lo está llamando

Aguaitar: vigilar

Agalludo: quererlo todo para uno

Ajó: asombro

Antualito: se usa para referirse por ejemplo hace un rato estuvo fulanito aquí

Aplastao: se usa para decir que una persona está sentada y no se quiere parar o no quiere ir hacer lo que le corresponde.

Arrecha(o): persona alegre

Arroz guacho: arroz atollado

Atarantado: persona que quiere hacer las cosas rápido, pero comete muchos errores a la hora de ejecutarlos.

Atarraya: red en forma circular tejida manualmente y en cuyos extremos se le amarran plomos, se utiliza para pescar en lugares pocos profundos.

Atembao: bobo

Ayupí: se usa para decir adiós

Badulaque: Se usa para decir que la persona dice estupideces o tonterías

Bailar Amasisao: se refiere a cuando las personas están bailando juntas

Bambucaso: darle un golpe a una persona en la espalda

Bambasu: síntomas de embarazo

Bambuco viejo: es el ritmo madre de la costa Pacífica Sur occidental

Barbachan, pajudo: persona que habla mucho y hace poco

Bayeta: Tela negra que las mujeres usaban como falda ceñida al cuerpo.

Bochinchero, boquiflojo, boquiduro: chismoso

Bogar: remar

Boquemono: por lo general se utiliza para decir que un niño no es hijo del que se decía que era el papá

Buscá tú en qué: buscar el plato para que le sirvan la comida

Busca pleito: buscar pelea

Cachaloa: mujer de dudosa reputación

Canalete: remo

Cañamo: tipo de hilo grueso de color café que se utiliza para asegurar la atarraya.

Chamba(ita): charco de agua

Chimbilaco: murciélagos

Chigualo: velorio para niños de primera y segunda infancia

Chiyangua: conocido como cimarrón

Chininin: se usa para decir por ejemplo es muy poco lo que me das.

Chucha: Vagina

Chuspa: bolsa de plástico

Cocorrón o cocacho: se usa para decir coscorrón

Coquimba: persona que tiene poco cabello

Combo: grupo de amigos

Corta pico pa los preguntones: Se usa en momentos cuando por ejemplo alguien pregunta que es la comida entonces se le responde, corta pico pa los preguntones y de esta manera él sabe que nadie le va a responder y se va a quedar con la duda porque nadie le va a dar la respuesta.

Corrinche: sinónimo de recocha fiesta entre amigos etc.

Cumbamba: metón

Cucho: esta palabra se usa actualmente para referirse, por ejemplo, ese barrio es peligroso no te vas a ir a meter a ese cucho.

Desguañañao: desalentado, que en ocasiones no se puede ni parar

Embelezao: quedarse mirando algo fijamente o a veces pensando en el horizonte

Embuste: mentira

Encaramar: subirse a un árbol u otra cosa

Entenao (a): hijastro (a)

Este niño: se usa para llamar a un niño del cual la persona no sabe el nombre o no lo recuerda.

Estopa: es la cáscara del coco.

Ensarta: grupo de pescados que están suspendidos o unidos por una cuerda.

Gallada: grupo de amigos

Guarengue: hueco, o el vacío

Guayunga: muchas personas

Huele a berrinche: huele a orine

Jodiendo: Molestando

La pampa: Se refiere al antejardín de la casa o la calle en frente de la casa

Lengua larga, lengua lija: persona que es bochinchera o chismosa.

Limpia barriga: último hijo de una madre

Latín: encaje ancho y muy fino

Mampora: banano

Mamá chiquita: tía

Mate: recipiente hecho del árbol de calabazo.

Mica: vasenilla

Miñia: amigo

Musaraña: gesto grotesco que se hace con el rostro y con la mano

Otalla: Mazamorra

Pegao: se denomina a la costra del arroz que queda en la olla.

Pelaito: es decir un niño

Percal: tela fina y gruesa

Perol: olla

Pollera: falda

Potrillo: embarcación pequeña sin motor para dos personas

Potro: embarcación grande sin motor en donde se pueden montar hasta 7 personas

Pichazo: golpe

Pite: se usa para referirse a un trozo o pedazo pequeño de algo.

Raspa coco: objeto utilizado para rallar cocos.

Remate: Fin

Repicar: golpe de alta frecuencia con ritmo acelerado

Ronca canalete: Tener relaciones sexuales a temprana edad.

Sambuirse: tirarse de cabeza al río

Siete nudos: antes de enterrar a un muerto se le debe hacer 7 nudos, para que su alma alcance la salvación

Soberao: cielo falso de las casas

Sostén: brasier

Susunga: Colador

Tapiar: se usa para referirse a que se va a romper algo, por ejemplo, voy a romper este coco

Tina o batea: recipiente que se usa para lavar ropa

Traigame el quedate allá

Urambita: es una especie de comida que se hace en grupo

Vela ve o velo ve: es como decir mira a fulanito o a fulanita.

Ventear el arroz: es un procedimiento que se realiza cuando se termina de Pilar el arroz y luego éste se pone en una batea y se ventea con el objetivo de limpiarlo.

Zumbambico: juguete elaborado con una tapa de lata, y una cuerda que atraviesa su eje y qué al templarlo hace girar la tapa a altas revoluciones.

Dichos y refranes afrocolombianos

"Sácame de tu boca"

" Pa donde va, pa donde la cara va"

" Entra pa dentro"

"Vos sos más ese", se usa para decir que algo le molesta de tu personalidad.

"Jesús creo en Dios padre"

"Huir del peligro no es cobardía"

"Quién la bebé la teme"

"Gallina de casa no corre"

"Cuando el río suena piedras lleva"

“Amanecerá y veremos”

“No hay peor sordo que el que no quiere oír”

“Prefiero un burro que me lleven a un caballo que me arrastre”

“Quien calla otorga”

“Nadie es profeta en su tierra”

“Los hijos de mis hijas mis nietos serán los hijos de mis hijos en duda estarán”

“El muchacho bien mandado come lo que está guardado”

“La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena”

“Más vale malo conocido que bueno por conocer”

“No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy”

“Amarren a sus perras que mis perros andan sueltos”

“Nadie sabe por dónde cae la gotera de la casa ajena”

“Hijo de tigre nace pintado”

“A otro perro con ese hueso”

“A lo dicho hecho, y a lo hecho pecho”

“El que está quieto se deja quieto”

“Quien siembra vientos recoge tempestades”

“Igualito al taita”

“Acabo hasta con el nido de la perra”.

“Dime con quién andas y te diré quién eres”

“El cura no se acuerda cuando fue sacristán”

“Haz el bien sin mirar a quien”

“Quien se viste con lo ajeno, en la calle lo desnudan”

“Al que le caiga el guante que se lo achante”

“El que tiene rabo de paja no se acerque a la candela”

“Cuando pollito está contento, gavilán se lo quiere comer”

“Más sufre la tapa que la olla”

“Zapatero a tu zapato”

“La lombriz por dadivosa, se quedó sin hueso”

“El diablo es puerco”

“En boca cerrada no entran moscas”

“Lo cortés no quita lo valiente”

“Lo que se hereda no se hurta”

“Lo ajeno se hace propio”

“Cada loco con su tema”

“No lo eches en saco roto”

“Quien calla otorga”

“El que no ha visto y llega ver loco se quiere volver”

“Atenete y no corras”

“Tras de ladrón baladrón”

“La procesión va por dentro”

“Va, viento en popa”

“Hacer de tripas corazón”

“Los trapos sucios se lavan en casa”

“No eres santo de mi devoción”

“Dando y dando, pajarito volando.”

“Cuando tu ibas yo venia

“Al dueño de la canoa lo mandan a pilotear”

“Atenete Juan tenete y no cojas tu canalete”

“Hay pícaros con fortuna que van a la guerra y vuelven”

“Mas hace el mar callando que la Magdalena hablando”

“El que no nada se ahoga”

“Amiguito caga ropa”

“El agua mansa ahoga”

“Nadie escupe para arriba que no caiga en la cara”

“Camarón que se duerme se lo lleva la corriente”

“De las aguas mansas líbrame Dios que de las turbias me libraré yo”

"Sube como palma y baja como coco"

"Más regada que la verdolaga en playa"

"Ni raja ni presta el hacha y estorba en el rajadero"

"Pescando en río revuelto"

"Barco anclado no gana flete"

"Lo que rico vota pobre apaña"

"La gallina de casa sin maíz se coge"

"Pueblo chiquito infierno grande"

"Después que matan al tigre le salen huyendo al cuero"

"Todo feo tiene su gracia y todo bonito tiene su defecto"

"A lo hecho pecho"

"Agua que no has de beber déjala correr"

"La sangre no se parte con machete"

