

RITOS RELIGIOSOS DE LAS FAMILIAS AFROCOLOMBIANAS DEL
CORREGIMIENTO DE SAN MARINO EN EL MUNICIPIO DE BAGADÓ
DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ Y SU EXPRESIÓN EN LA CIUDAD DE PEREIRA

Universidad
Tecnológica
de Pereira

ESTUDIANTES:

KHRISTIAN ANDRÉS CASTILLO MOSQUERA

Cód. 1076322565

MERCEDES CÓRDOBA MOSQUERA

Cód. 42161949

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
FACULTAD DE EDUCACIÓN
ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES
LICENCIATURA DE ETNOEDUCACIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO
PEREIRA, COLOMBIA
2015

RITOS RELIGIOSOS DE LAS FAMILIAS AFROCOLOMBIANAS DEL
CORREGIMIENTO DE SAN MARINO MUNICIPIO DE BAGADÓ DEPARTAMENTO
DEL CHOCÓ Y SU EXPRESIÓN EN LA CIUDAD DE PEREIRA

Universidad
Tecnológica
de Pereira

ESTUDIANTES:

KRISTIAN ANDRÉS CASTILLO MOSQUERA

Cód. 1076322565

MERCEDES CÓRDOBA MOSQUERA

Cód. 42161949

Trabajo de grado para optar al título de licenciado (a) en Etnoeducación y Desarrollo
Comunitario

ASESORA:

CECILIA LUCA ESCOBAR VEKEMAN

Antropóloga

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
FACULTAD DE EDUCACIÓN
ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES
LICENCIATURA DE ETNOEDUCACIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO
PEREIRA, COLOMBIA
2015

Nota de aceptación

Firma del presidente jurado

Firma del jurado

Firma del jurado

Ciudad y fecha (Día, mes, año) _____

DEDICATORIA

Este gran paso en mi vida es dedicado a Dios principalmente, por ser mi protector en todas las instancias en las que me he encontrado, seguidamente a mis padres que ante tantos sacrificios, mantuvieron su firmeza en sus esfuerzos para que yo pudiera culminar mis estudios, como también mis hermanos y demás familiares, de igual forma amigos, compañeros, colegas y a quienes tuve la oportunidad de conocer durante todo este proceso.

KHRISTIAN ANDRES CASTILO MOSQUERA

Este trabajo de grado, lo dedico primero a Dios, por darme la sabiduría y acompañarme en cada una de mis decisiones, de aciertos y desaciertos porque, de cada uno de ellas aprendí cosas valiosas que me permitieron ser mejor persona. A mis padres Modesto Córdoba Rentería por creer en mí y María Concepción Mosquera Lloreda, esta última, quien hace ya **21 años** partió de este mundo, dejando una enorme tristeza en mi familia, pero que antes de su partida nos inculco valores y esa tristeza a lo largo del tiempo se convirtió en nuestra mayor fortaleza. A mis hermanos Noel Darío Córdoba y Modesto Córdoba porque fueron quienes me apoyaron desde la parte económica en mi carrera, a María Liliana Córdoba y Maritza Córdoba por haber puesto a mi disposición su tiempo, en la ayuda que necesite para cuidar a mi querida hija, a Wilinton Córdoba por acompañarme con sus consejos desde la parte emocional a Pablo Alexander Renteria M. porque aunque hoy no está con nosotros, siempre estuvo ahí para mí. A mi hija KaterinGisella Machado Córdoba quien es, y será siempre el motor que impulsa mi camino, por ella comencé una carrera, por ella hoy soy quien soy.

Finalmente, quiero darle un reconocimiento a los compañeros y amigos, que a lo largo de mi carrera y mi vida me aportaron elementos valiosos, a Gina Paola Faillace por impulsarme siempre a seguir a no desistir, a YeinsAgualimpia por cada uno de los

sermones que medió cada vez que deje tirado este trabajo de grado, a Rodrigo Lloreda amigo y compañero de trabajo por cada una de las reflexiones que trajo a mi vida.

MERCEDES CORDOBA MOSQUERA

AGRADECIMIENTOS

Quisiéramos agradecer, primeramente a Dios padre por habernos dado la oportunidad de compartir y aprender nuevas cosas cada día, a la Universidad Tecnológica de Pereira, donde pudimos enriquecer nuestros conocimientos académicos permitiéndonos explorar nuevos horizontes educativos, familiares que sin su apoyo indispensable esto no habría sido posible, amigos que de una u otra forma apoyaron los objetivos de superación planteados desde el inicio de nuestra carrera, a los colegas con quienes tuvimos la oportunidad de vivir experiencias provechosas en lo social, comunitario y educativo, como también las personas que nos colaboraron con sus historias de vidas, opiniones y sugerencias.

TABLA DE CONTENIDO

	Pág.
Lista de Tablas	9
Lista de Imágenes.....	10
Lista de Anexos.....	11
RESUMEN.....	12
JUSTIFICACIÓN	13
INTRODUCCIÓN	15
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	18
2. OBJETIVOS	20
2.1. Objetivo General.....	20
2.1. Objetivos específicos.....	20
3. ANTECEDENTES.....	21
4. MARCO TEÓRICO.....	24
4.1 Cultura.....	24
4.2 Aproximación a la Religión.....	28
4.2.1 Características de la Religión Afroamericana: el Ritual y su Contacto Intercultural	30
4.3 El Ritual	35
4.4 Rituales Familiares y Comunitarios.....	37
4.4.1 El Gualí y la Novena.....	39
4.4.2 El Velorio Inverso o Trampa del Alma.....	41
4.5. Territorio	42
5. MARCO LEGAL.....	47
6. MARCO METODOLÓGICO	50
6.1. Desarrollo de la investigación	50
6.1.1. Exploración y diseño	51
6.1.2. Trabajo de campo	52
6.2. Proceso Etnográfico	54

6.2.1. La agonía	54
6.2.2. La muerte	55
6.2.3. Ritual del gualí.....	55
6.2.5. La novena y la última noche	59
6.2.6. Semana Santa en San Marino.....	61
7. ANÁLISIS	63
8. CONCLUSIONES PRELIMINARES	67
9. CONCLUSIONES	70
10. BIBLIOGRAFÍA	72
ANEXO 1.....	77
ANEXO 2.....	83
ANEXO 3.....	86
ANEXO 4.....	90
ANEXO 5.....	92

Lista de Tablas

Tabla # 1..... 52

Tabla # 2..... 79

Tabla # 3..... 85

Tabla # 4..... 88

Lista de Imágenes

Foto # 1.....	45
Foto # 2.....	56
Foto # 3.....	57
Foto # 4.....	59
Foto # 5.....	93

Lista de Anexos

Anexo # 1.....	79
Anexo # 2.....	85
Anexo # 3.....	88
Anexo # 4.....	93
Anexo # 5.....	95

RESUMEN

Despedir a los muertos a través de un acompañamiento masivo por parte de los habitantes del **corregimiento de San Marino**, en el Chocó, hace parte de las prácticas religiosas que en ese lugar se realizan, generando cohesión social entre todos los habitantes; ésta dinámica que tiene como objeto dar una despedida al difunto, pasa a tener una modificación estructural en su contenido y desarrollo cuando algunas familias deciden dejar sus actividades que lo relacionan directamente con la naturaleza en todos sus quehaceres (la caza, la pesca, la gastronomía, el canto, la religión entre otras...) para buscar nuevas oportunidades laborales en la ciudad de Pereira.

El territorio cumple un papel primordial en esta experiencia no planeada, debido a que este ocupa un amplio espectro de la cosmovisión de los residentes San Marineños, proporcionando hechos que modifican, cambian y reconstruyen sus expresiones culturales a través del tiempo, mientras su identidad primaria está corriendo el riesgo de desaparecer

Por tanto, estos hombres y mujeres entre edades de 19 a 66 años que se alojaron en los asentamientos de la Laguna y La Curva de la ciudad de Pereira, como único refugio que los acogió debido a las condiciones económicas que poseían, dicha situación crea la necesidad de investigar estos cotejos sociales, que en buena parte de la ciudad Pereira ponen en peligro su autonomía, sin que estas urbes generen salva vidas para redimir los conocimientos ancestrales que estos pequeños grupos tienen.

Las categorías en mención hacen alusión a: *la Identidad, la religión y el territorio. Características de la religión afrocolombiana y su forma de ritual.*

JUSTIFICACIÓN

El programa de licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario, tiene como uno de sus propósitos dinamizar el diálogo multicultural, el reconocimiento del otro y la valoración de la diversidad étnica cultural. A su vez, está ligado a la construcción de identidad de acuerdo con la historia, tradiciones, costumbres, situaciones de actualidad y visión hacia el futuro. Por tanto, su perfil, implica reescribir la verdadera historia de Colombia, apoyado en la etnicidad, en donde aparezcan los valores culturales y la comprensión de las dinámicas actuales.

En otras palabras, el presente proyecto investigativo sirve de soporte teórico, contextual y etnográfico que recoge apreciaciones de trabajo de campo para el enriquecimiento formativo del mismo. Es pertinente su aporte debido que las dinámicas actuales de interacción se establecen desde un contexto multicultural, pluriétnico y globalizante. Lo cual ubica al Licenciado en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario con la responsabilidad social de conocer, analizar, indagar e informar acerca de los fenómenos sociales y culturales que transforman las cosmovisiones de una comunidad.

Para el programa de Etnoeducación y Desarrollo Comunitario surgen interrogantes al intentar comprender las dinámicas culturales religiosas de estos grupos que hoy habitan la ciudad de Pereira, porque desde sus cosmovisiones aportan a la construcción de identidad. Interrogantes que buscan visibilizar una pequeña parte de los ritos religiosos que para la familia y la comunidad afrocolombiana de San Marino han tenido un valor simbólico y se mantienen aunque se modifiquen, ¿Qué pasa con esos rituales al llegar a un nuevo territorio?, ¿Cuál es la transformación que sufren al contacto con otra cultura diferente?

Por ello y con los avances que ha tenido desde entonces en una apertura hacia una trayectoria política de búsqueda de la inclusión, la igualdad y la justicia, surge la necesidad de entender las lógicas y la cosmovisión comunitaria en contextos de interculturalidad, dar

a conocer la invisibilidad a la cual están sometidas familia-comunidad coexistiendo en la sociedad que desconoce la tradición del grupo objeto de estudio con el ánimo de que también sean incluidos en la cosmovisión nacional a través de la producción de conocimientos ancestrales.

INTRODUCCIÓN

En Colombia las políticas referidas hacia la población afrocolombiana comenzaron en la constitución Política de 1991, donde el Estado logra descentralizarse permitiéndose apostarle a la construcción de un nuevo tipo de sociedad que supere los problemas históricos de la discriminación racial. De modo que, su orientación se mueve dentro de un discurso étnico del multiculturalismo donde todas las culturas tienen la oportunidad de ser incluidas en la estructura política del país que da el reconociendo.

El mayor aporte y apoyo a los grupos Afrocolombianos se vislumbra en el Art. 1 de la Ley 70 de 1993, en la cual, se refleja:

“La presente ley tiene por objeto reconocer a las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, el derecho a la propiedad colectiva, de conformidad con lo dispuesto en los artículos siguientes. Así mismo tiene como propósito establecer mecanismos para la protección de la identidad cultural y de los derechos de las comunidades negras de Colombia como grupo étnico, y el fomento de su desarrollo económico y social, con el fin de garantizar que estas comunidades obtengan condiciones reales de igualdad de oportunidades frente al resto de la sociedad colombiana”.

La finalidad de la presente ley es fomentar la reivindicación de los derechos de los grupos étnicos y sus territorios, creando mecanismos de protección para salvaguardar la existencia de los mismos.

No cabe duda que las colectividades Afrocolombianas han sufrido la segregación y toda forma de negación desde la historia. Este pueblo ha tenido que vivir con el desarraigo cultural, la desatención del Estado y la sociedad; la discriminación, la invisibilización y el desarraigo territorial que ha traído consigo el conflicto armado en algunas partes del país; siendo hoy en día, muchas las personas afrocolombianas que engrosan los cinturones de las ciudades aportando culturalmente sus creencias, cosmovisiones y rituales que se mezclan a través de relaciones interétnicas.

Desde este punto se puede percibir la transformación que ha venido sufriendo la ciudad de Pereira, (según el DANE, 428.397 total población Boletín censo general 2005 con proyección población para el 2010 457.103), Se encuentra ubicada en la región centro-occidente del país, en el valle del río Otún, en la Cordillera Central de los Andes colombianos en el ámbito cultural religioso, debido a una presencia notable de etnias que han llegado a este territorio en la búsqueda de nuevas oportunidades. Se tomará como punto de referencia, algunas familias del corregimiento de San Marino del municipio de Bagadó, Chocó, que ven en la ciudad de Pereira una ruta de escape a las necesidades insatisfechas por el Estado, trayendo consigo una carga cultural religiosa durante su estancia y permanencia en dicho lugar.

El hecho de plantear y poner en conocimiento el contexto de aquellas prácticas culturales de los rituales religiosos de las familias y comunidad Afrocolombiana del corregimiento de San Marino que contienen un valor simbólico incalculable, motiva a presentar una propuesta desarrollada desde un método etnográfico que pretende analizar algunas entrevistas y testimonios de vida con el objetivo de comprender cómo se expresan los ritos religiosos de las familias afrocolombianas del corregimiento de San Marino, municipio de Bagadó, del departamento del Chocó en nuevas construcciones simbólicas e interculturales de identidad al desplazarse a la ciudad de Pereira.

Reconocer esas manifestaciones culturales ha delimitado el impulso de este trabajo en una primera parte, con el marco teórico que se construye a partir de categorías conceptuales como: *cultura, religión y características de la religión afrocolombiana, ritual y particularidades de la familia chocoana*, tomando conceptos y autores que permiten guiar la metodología de trabajo.

En una segunda parte, se encuentra el diseño **metodológico** que describe **el método** utilizado y las herramientas que facilitaron la recolección de la información. Cabe decir que por ser una investigación de carácter cualitativo, retoma la etnografía como **método** para abstraer un acercamiento cultural más preciso, en un tercer apartado, se realiza una descripción de los hallazgos de carácter narrativo y que retoma los testimonios de los

entrevistados para dar mayor claridad sobre los elementos que están haciendo hincapié en las futuras generaciones, que ha hecho que se quiebren, fragmenten, muten o simplemente tomen nuevas formas de identidad, logrando una construcción y reconstrucción de los ritos religiosos, si van ganando, perdiendo o han aparecido nuevos escenarios en donde la transformación ha sido la opción viable para existir, o hasta qué punto la interculturalidad les ha permitido tomar de otra cultura para re-potencializar las primarias. Dentro de este apartado se recopilan las entrevistas de manera categorizada para hacer visible al lector los elementos emergentes en el análisis.

Por último se presentan las conclusiones que tratan de recapitular los datos más relevantes en el ejercicio etnográfico.

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El corregimiento de San Marino perteneciente al municipio de Bagadó, Chocó, posee alrededor de 3000 habitantes, la mayoría de ellos han emigrado a distintas zonas del país debido a la falta de oportunidades y recientemente por la presencia de grupos armados en la zona. Sus habitantes son una pequeña comunidad afrocolombiana que como fugitivos en la selva lograron preservar sus prácticas culturales amenazadas por la explotación desarrollada por sus verdugos Europeos tras su llegada a América.

Por su parte, aquellos que salieron del corregimiento, con el tiempo fueron perdiendo esas prácticas de religiosidad ligadas a su familia y comunidad desde tiempos inmemorables, pudo haber sido por el contacto con otras culturas y el espacio, o por el poco valor que ha tenido para la población joven; causando que en la actualidad ya poco se desarrolle este tipo de actividades, lo cual ocasiona un desarraigo cultural y se quebrante la estructura e histórica de la identidad de la familia y la comunidad afro.

A esto se suma, la poca actividad participativa de espacios cultural-religiosos de la ciudad receptora, desencadenando un aislamiento representativo difícil de asimilar, puesto que los patrones de vida y cosmovisiones centran su base en la interpretación simbólica del territorio al cual se tuvo que reemplazar.

Debido al flujo humano y las relaciones que se crean, las prácticas culturales se están perdiendo en el contacto multicultural que ofrecen los contextos urbanos de distintas ciudades, en este caso, Pereira. Los procesos de transformación y de significaciones que están tomando los rituales religiosos, entre ellos los fúnebres, de aquellos que llegaron (hombres, mujeres, niños, ancianos) a la ciudad de Pereira, provenientes de San Marino, tienden a desaparecerlos o transformarlos en otras expresiones de identidad que pretendemos descubrir a través de este ejercicio, ante lo cual se plantea el siguiente interrogante:

Pregunta de investigación

¿Cómo se expresan los rituales religiosos de las familias afrocolombianas del corregimiento de San Marino municipio de Bagadó, del departamento del Chocó en nuevas construcciones simbólicas e interculturales de identidad al desplazarse a la ciudad de Pereira?

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo General

Comprender cómo se manifiestan y transforman los ritos religiosos de algunos afrocolombianos procedentes del corregimiento de San Marino, en el municipio de Bagadó departamento del Chocó, que habitan los asentamientos de la Laguna, Caracol y la Curva de la ciudad de Pereira.

2.1. Objetivos específicos

- Describir los rituales religiosos de origen de las familias y las comunidades afrocolombianas del corregimiento de San Marino, en el municipio de Bagadó departamento del Chocó.
- Identificar los elementos que se mantienen y reconstruyen en los ritos religiosos Afrocolombianos del corregimiento de San Marino en nuevos escenarios y contextos interculturales de ciudad que aportan al proceso de construcción de identidad étnica.
- Analizar a partir de las historias de vida las re significaciones y transformaciones de los ritos religiosos de las personas Afrocolombianas que migran del corregimiento de San Marino a los asentamientos de La Laguna y La Curva ubicados en la ciudad de Pereira.

3. ANTECEDENTES

Entre algunos de los precursores más reconocidos en América, se encuentra el antropólogo e historiador estadounidense Melville Herskovits quien produjo una gran cantidad de material sobre la cultura y la religiosidad negra en las Américas. Herskovits, fue uno de los mayores impulsores de los estudios africanos y afro estadounidenses en la academia.

En el contexto colombiano se encuentran las apreciaciones de, *“Eduardo Zuleta, Eduardo Posada y Carlos Restrepo Cana; quienes se destacaron en Colombia a inicios del siglo XX, entre 1915 y 1933, publicaron trabajos literarios e históricos sobre la esclavitud y la trata negrera”*.

Aquiles Escalante, el pionero de los estudios sobre la población negra en Colombia, inauguró esta tradición desde la antropología, esbozando el proceso histórico de la gente negra en el país con una orientación etnohistórica y cultural. Escalante, junto con Manuel Zapata Olivella, Rogelio Velásquez, Norman Whitten y Nina de Friedemann (quien acuña el término “huellas de africanía”) son los inmediatos fundadores de las investigaciones antropológicas e históricas sobre los afrocolombianos. Estos autores escriben abundante material sobre el tema y llaman la atención sobre los pobladores de las costas Atlántica y Pacífica, sobre sus formas de vida y sus prácticas de resistencia. Además, establecen un discurso de reivindicación de la identidad, de la historia y de la cultura de la gente negra (Zuluaga, 1993; Wade, 1997; Restrepo, 2004 y 2005). Friedemann (1984) manifiesta que, pese a los trabajos y los esfuerzos individuales emprendidos por estos autores, los estudios afro en Colombia tenían como problema principal superar y romper la invisibilidad de los negros en la escena académica. Por esta razón, en la década de 1980, ella y Jaime Arocha continuaron produciendo un flujo constante de trabajos y fueron pioneros junto a otros investigadores como Michael Taussig, Germán Colmenares y Francisco Zuluaga, quienes contribuyeron con algunas obras notables para acabar con dicha invisibilidad.”

El racismo epistemológico, o la percepción generalizada que excluía a los Afrodescendientes en América como sujetos de estudio de la antropología, influyeron para que los programas educativos de la diáspora africana se establecieran tardíamente en Colombia. En las décadas de 1970 y 1980 se iniciaron los trabajos relativos a las identidades étnicas, a los movimientos sociales y a las políticas de acción afirmativa, dando cuenta del proceso de movilización social Afrocolombiano. (Hurtado, 2010). La producción intelectual de estas generaciones de antropólogos, sociólogos e historiadores coincidió y se integró a otros sistemas globales ocurridos en la segunda mitad del siglo XX, tales como: a) el movimiento negro norteamericano y su lucha por los derechos raciales y civiles; b) la creación y apertura de programas de estudios étnicos/raciales en los Estados Unidos; c) la *insurgencia epistémica* de intelectuales afro y no afro, que se manifestaron en contra de los discursos hegemónicos vigentes y contribuyeron a la producción de discursos epistemológicos no-occidentales; d) la consolidación sub-regional de las grandes corrientes temáticas afrolatinoamericanas y su producción intelectual, que contribuyen a la fundación de un proyecto epistemológico “propio” desde la subalteridad. Estas gestiones convergieron con otros fenómenos geopolíticos y académicos, como la intempestiva descolonización de los territorios africanos entre 1950 y 1965 por parte de las potencias europeas y, a nivel nacional, el acceso a la educación universitaria por parte de un número creciente de afrocolombianos.

Este último factor permitió la conformación de grupos de investigación, constituidos por intelectuales de los grupos étnicos, que comenzaron a surgir en el panorama nacional como esfuerzos de activistas comprometidos académica y/o políticamente con los conocimientos organizativos y de luchas sociales de los Afrodescendientes. De acuerdo con el historiador (Pisano, 2013). Quien manifiesta que las nuevas generaciones a través de sus conocimientos intelectuales y académicos llegan a convertirse en los actuales abanderados de los estudios históricos de sus antepasados (Wade, 1993 y 1996; Arocha, 1996; Hurtado, 2001 y 2004; Pérez, 2001).

Según como lo revela el antropólogo (Restrepo, 2013) “Respecto a las pesquisas que han surgido en Colombia alrededor del tema de la religiosidad en el Pacífico Colombiano hay pocos estudios que den un recuento de las transformaciones y características de las prácticas religiosas que caracterizan a esta población”.

Sin embargo, se ha tomado como un gran referente histórico las investigaciones de las antropólogas Nina Friedman mediante su trabajo *Huellas de Africa* en Colombia, Anne-Marie Losonczy con la *Trama Interétnica. Ritual, Sociedad y Figuras de Intercambio entre los Grupos Negros y Embera del Chocó* y los resultados obtenidos por el profesor Sergio Mosquera sobre la *Espiritualidad Afrocolombiana* en el cual intenta dar un bosquejo explicando la manera como la gente negra se ha relacionado a través del tiempo con sus semejantes y con la naturaleza.

Destacar los trabajos de los autores antes mencionados, da fuerza a este ejercicio investigativo, por consiguiente aumenta la claridad de los conocimientos aquí expuestos, la congruencia y diferencia entre la selva y el monte, y cómo ésta se convierte un lugar sagrado, que una vez apropiados de ella espiritualmente, la convierten en un templo intangible invadido por espíritus, energías y fuerzas las cuales permiten entrar en contacto con los antepasados, sus historias, sabidurías, cumpliéndose castigos a todos aquellos que "profanan" el lugar. La adquisición del carácter sagrado fue posible gracias a la persecución del catolicismo, en procura de exterminar los sistemas de creencias portados por las descendientes Negros. De allí se deriva su aporte, descifrando las prácticas y el sincretismo religioso afrocolombianos.

4. MARCO TEÓRICO

4.1 Cultura

Resulta difícil plasmar una definición no problemática del término cultura y abarcadora en su totalidad. Debido a que la gran cantidad de ámbitos que engloba, la palabra, supone dificultades para lograrlo. No obstante, con la ayuda en el análisis de diversas perspectivas, se intentará apuntar a aquellas dimensiones que permitan comprenderla desde un marco de relaciones interculturales.

Es realmente amplio el panorama existente que ofrecen los autores sobre el término de la cultura, siendo así un concepto polisémico que ha sido trabajado desde algunas corrientes antropológicas, resaltando autores como: Clifford Geertz, Jesús Antonio Castillo, Francisco Cifuentes, Silvio Herrera. Muchos de ellos, derivan directamente, como es lógico, de corrientes disciplinarias o de diversas perspectivas ideológicas.

En este orden de ideas, se expone la interpretación que hace el antropólogo (Geertz, 2001), quien plantea la cultura como un concepto semiótico:

Creyendo con Max Weber que el hombre es un animal inserto en tramas de significación que el mismo ha tejido, se considera que la cultura es esa urdimbre y que el análisis de la cultura ha de ser por lo tanto, no una ciencia experimental en busca de leyes, sino una ciencia interpretativa en busca de significaciones. Lo que se busca es la explicación, interpretando expresiones sociales que son enigmáticas en su superficie. Pero semejante pronunciamiento, que contiene toda una doctrina en una cláusula, exige en sí mismo alguna explicación. (pág. 20).

Seguidamente, en la misma línea apreciativa del antropólogo (Geertz, 2001), para comprender la cultura como una ciencia, es necesario comprender lo que hace la gente que la práctica. Tal como él lo determina:

Lo que hacen las personas que la practican es etnografía;...hacer etnografía es el hecho de establecer relaciones, seleccionar a los informantes, transcribir textos,

establecer genealogías, trazar mapas del área, llevar un diario, etc.”. Todo esto con el fin de hacer “una descripción densa. (pág. 24).

En palabras de Gilbert Ryle, que permitió comprender la cultura de un pueblo, captando su carácter normal sin reducir su particularidad. (Geertz, 2001).

En este sentido,(Geertz, 2001), afirma que la cultura no es una entidad, algo a lo que puedan atribuirse de modo causal acontecimientos sociales o conductas, sino que es un contexto dentro del cual pueden describirse esos fenómenos inteligibles, es decir, densa. Al respecto, Geertz cita a Ryle quien explica la descripción densa desde el siguiente ejemplo:

Consideremos, dice el autor, el caso de dos muchachos que contraen rápidamente el párpado del ojo derecho. En uno de ellos el movimiento es un tic involuntario; en el otro, una guiñada de conspiración dirigida a un amigo. Los dos movimientos, como movimientos, son idénticos; vistos desde una cámara fotográfica, observados "fenoméricamente" no se podría decir cuál es el tic y cuál es la señal ni si ambos son una cosa o la otra. Sin embargo, a pesar de que la diferencia no puede ser fotografiada, la diferencia entre un tic y un guiño es enorme, como sabe quien haya tenido la desgracia de haber tomado el primero por el segundo. El que guiña el ojo está comunicando algo y comunicándolo de una manera bien precisa y especial. (pág. 21).

De este modo, (Geertz, 2001, pág. 24) connota que “la cultura es ese documento activo, es pues pública... aunque contiene ideas, la cultura no existe en la cabeza de alguien; aunque no es física, no es una identidad oculta”. Hace referencia a lo público debido a que sus significaciones también son aceptadas por todos los miembros de una sociedad respectiva. Si bien, la interpretación cultural de un conjunto de hechos que forman parte de un saber, comienza con una descripción densa que va más allá de lo obvio y superficial, establece el protagonismo de determinadas acciones sociales tienen para sus actores. Este autor al definir la cultura como una trama de significados; más que eso, lo que él propone es una forma de observar las realidades. Por consiguiente Geertz, plantea que la cultura se presenta como una “telaraña de significados”.

Esa “telaraña” o “pautas” de “significado”, recoge de una u otra forma todo lo que hasta el momento se ha venido hablando sobre el concepto de cultura, **ya que las relaciones** socioculturales en la construcción de sociedad o estilos de vida particulares están cargadas de los significados que interiorizamos a partir de dichas relaciones que se tejen al interior o exterior del grupo, de carácter individual y colectivo, es como si pudiésemos decir que ponemos en ese juego de relaciones nuestro ser como persona y como miembro de un grupo específico.

Ahondar más sobre el planteamiento Geertziano es como seguir anotando que somos seres particulares y colectivos en la medida que nos encontramos en una relaciones socio-culturales que nos ponen en unos contextos ajenos a los nuestros, pero que gracias a esas “pautas de significado” o la “telarañas de significados” nos podemos encontrar con la diferencia, con los demás que tienen y comparten otros significados productos de la socialización en otros grupos o en otros tejidos de los cuales todos somos productos y productores. Es decir, nadie en la trama social que nosotros mismos creamos, construimos o entrelazamos puede escapar a ella, puesto que directa o indirectamente compartimos y nos encontramos con los demás.

Por otra parte, el escritor (Castillo, 2007, pág. 22), plantea: “la cultura es un complejo conjunto que abarca, la lengua, el folclor, las tradiciones, el arte, las ideas políticas y las religiosas..., en síntesis la forma total como vive un grupo humano...”. De acuerdo a lo expuesto, se entender el valor que recobran en esta definición las experiencias de vida y actividades, al interior de los grupos en los que están inmersos, que de una u otra forma, configuran y reconfiguran un estilo de vida. De modo que, siguiendo los planteamientos del autor podemos presentar la cultura como ese algo que transversaliza la vida de un grupo humano, que conviven en un espacio determinado.

Entendida como un espacio de rescate, transmisión, potencialización y socialización que va de generación en generación, (Cifuentes, 1991, pág. 160), indica que la cultura está definida por tres rasgos sintéticos:

Ser un proceso colectivo de creación y recreación, herencia acumulada de generaciones anteriores y su dinámica para transferir, aceptar, reinterpretar o rechazar otras culturas. Es decir, ella es tradición pero también renovación. La cultura siempre será una síntesis de las relaciones del hombre y la naturaleza y entre los hombres mismos.

Desde esta perspectiva, se encuentra que en cada sociedad, se crean conocimientos particulares y singulares en el marco de un propio contexto, la cultura está en cada uno de los momentos de la vida; lo anterior puede inferir, que la cultura es un elemento con el que se crea esa relación con el mundo y su interpretación de acuerdo a las categorías simbólicas que forman parte inherente del sujeto dotándole de identidad como individuo y como grupo.

Habría que decir que, la internalización individual y colectiva de la cultura se convierte en un mecanismo clave para construir, reafirmar y resignificar a partir de la relación entre: (antiguo -nuevo, propio – ajeno), implicando en todo momento la interacción y aceptación de las diferencias individuales, étnicas, religiosas, políticas, económicas y simbólicas; todo este aspecto requiere de la flexibilidad de nuestros pensamientos y actitudes a la hora de relacionarnos con los demás.

Indica (Jiménez, 2008, pág. 3-5) que en la cultura no se debe entender como un repertorio homogéneo, estático e inmodificable de significados.

“Por el contrario, puede tener a la vez “zonas de estabilidad y persistencia” y “zonas de movilidad” y cambio... la cultura es la organización social del sentido, interiorizado de modo relativamente estable por los sujetos en forma de esquemas o de representaciones compartidas, y objetivado en “formas simbólicas, todo ello en contextos históricamente específicos y socialmente estructurados”.

Entidades sin ánimo de lucro y no gubernamental, como (La UNESCO, 1982, pág. 1), declaró:

“...que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los valores y efectuamos opciones. A través de ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se

reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones, y crea obras que lo trascienden”

En suma, la cultura, es el conjunto de significados y significantes que se tejen en la trama interactiva de la comunidad, y estos, a su vez obedecen a la construcción de las relaciones, permitiendo que los estilos de vidas particulares y colectivas se recreen en un vínculo de hermandad. Frente a la diversidad nacional y la diversidad global, la cultura figura como ese contexto desde el cual cada sujeto o grupo social interactúa, socializa, y construye un espacio, mientras se identifican y se relacionan con alguien diferente; esta concepción, es lo que le permite al individuo, diferenciarse y reconocerse frente a la percepción que tiene del otro, evocando algunos discernimientos, significado o valoración teórica sobre la identidad o elementos que lo identifican frente a los demás; ahora bien, cada sociedad independientemente de sus diferencias, crea un conocimiento específico, en el marco de su propio contexto socio-cultural, cada cual conoce, identifica y distingue las condiciones del entorno en el que se mueve; reconociendo además, que dichas particularidades de creación humana no se limitan a un grupo cerrado, por el contrario, es un conocimiento, identificación, y distinción que se encuentran inmersas en las relaciones que construimos, siendo también una potencial oportunidad de conocimiento y reconocimiento mutuo.

4.2 Aproximación a la Religión

La religión es un elemento espiritual que tiene el poder de cohesionar a los seres humanos, está siempre va a estar ligada a casos relacionados con la vida, con la muerte, con el bien, con el mal, el mundo espiritual y el mundo terrenal. La adoración a un Dios/es, o a elementos de la naturaleza. Puede ser definida en palabras de (Geertz, 2001) como:

Un sistema de símbolos que obra para establecer vigorosos penetrantes y duraderos estados anímicos y motivaciones en los hombres. Formulando concepciones de un orden general de existencia y revistiendo estas concepciones con una aureola de efectividad tal que, los estados anímicos y motivaciones parezcan de un realismo único (1990: 89)”. “El discurso religioso es entonces un mecanismo de organización

social que adhiere al individuo a la sociedad, a través de símbolos y signos definidos en los ritos y en las diferentes expresiones religiosas, susceptibles de ser interpretados y cuyo origen está dado en el reconocimiento social que un sujeto o un grupo le asigna como parte fundamental de su adhesión en la estructura social. Allí se establecen ciertas prácticas sociales que cohesionan al individuo dentro del grupo, como condición para permanecer en él, siendo reconocido como ciudadano de acuerdo con unos intereses grupales y con la representatividad que tengan en la sociedad.(pág., 86).

Algunos antropólogos llegan a la conclusión que existen dos tipos de religiones. La primera es sobre la existencia de unas creencias en un dios o dioses y en elementos sobrenaturales; y la segunda, se refiere a unos actos o practicas rituales. En esta última se tiene la creencia que cuando es llevada a la práctica, se antepone a los seres humanos con fuerzas inexplicables que nadie observa, pero que se sabe, está ahí, en el espacio del mundo espiritual, haciendo eco en el mundo terrenal.

Desde esta lógica, la vida armónica del hombre siempre ha estado ligada al campo de sagrado, a la relación existente con fuerzas invisibles, inexplicables de otro mundo. De ahí surgen los momentos que tienen los miembros de una comunidad, familia, grupos humanos que se congregan con un propósito, tener fe, recibir y brindar ésta; para tener una buena relación con un ser supremo. Pero esto solo se logra si dentro de los grupos hay buna comunicación, tolerancia, relaciones que se tejen, para fortalecer los vínculos comunitarios, y familiares para darle paso a un vínculo mayor con una fuerza suprema, que no es vista, pero que se sabe que esta hay en cualquier lugar del espacio interior. Como argumenta el historiador (Mosquera, 2000), diciendo que:

A este tipo de religiones se las denominan animistas se designan las creencias en alma o por lo menos en espíritu que animan la naturaleza. Ella está conformada por diferentes elementos como lo son el rio, selva, mineral y animal. El hombre también hace parte de este mismo universo. Debajo de un aparente cristianismo, o cristianismo popular, como prefiere llamarlo los teólogos de los “viejos católico, se encuentran subyacentes un conjunto de filosofías religiosas de origen africano. (pág. 17-19).

Al respecto, plantea Durkheim (citado por Acosta, 2010), quien afirma que:

La religión es aquel elemento fundamental de la cotidianidad del ser humano cuya finalidad es la de situar al individuo dentro de una dimensión espiritual basada en ritos y ceremonias: Es un todo formado de partes; es un sistema complejo de mitos, de dogmas, de ritos y de ceremonias.

La fe religiosa siempre trasciende la cultura y es el principio y poder integrador del esfuerzo cultural del hombre. Mientras tanto Van Til, (cita a Krones, 1959, pág. 3), quien enfatiza el lado subjetivo de la religión cuando dice, Puesto que la fe es el poder último y todo abarcador en el alma humana, nada en absoluto puede permanecer ileso a su contacto. El todo de la personalidad es, por así decir, informado por la fe de uno. Por lo tanto, la religión tiene el poder de integrar la cultura del hombre a través de su fe, porque se levanta por encima de toda cultura, no siendo parte de la cultura como tal, sino la experiencia mística de percibir a Dios en la relación del pacto.

Se podría pensar que la religión es la concepción que tiene el hombre de la relación existente entre él y un ser supremo. Es el espacio de convergencia entre las energías del cosmos y la naturaleza; que cobra vida de forma diferenciada en los distintos grupos humanos, instaurándose dentro de su ser de forma intangible, logrando establecer patrones de vida propios de su cultura.

Se cree que esta fuerza sobre natural, es el medio o puerta de entrada entre este mundo y el más allá; entre lo humano y lo divino, es la fuerza vital universal que conecta a todos los seres. Es la relación estrecha entre el alma de los vivos y los muertos; todos comentan que está allí, pero, nunca nadie lo ha visto ni mucho menos ha sido palpado por algún ser humano. La firmeza de esta relación, depende en gran medida, de la interacción que se tiene con todo lo que existe en el universo.

4.2.1 Características de la Religión Afroamericana: el Ritual y su Contacto Intercultural

La historia nos describe que desde su llegada a América, los esclavos provenientes de África, traían consigo una serie de hábitos propios de su cultura, como la lengua; religión,

costumbres, lo cual les permitía comunicarse con las otras tribus provenientes de su lugar de origen. Esta condición fue determinante a la hora de formar grupos para constituir clanes o asentamientos de esclavos cautivos, donde algunos pudieron expresar su religiosidad. Sin embargo, a los miembros de estas etnias practicantes de religiones ancestrales africanas entre ellas Yoruba y Bantú les fue impuesto el catolicismo desde el momento en que fueron embarcados a América, éste quedó superpuesto sobre los sistemas de creencias obligándolos a mantenerlas en secreto debido a la persecución de la cual eran objeto”

Como señala Jiménez (cita a Quintero, 2006) sustentando que:

Estas prácticas comenzaron a imponerse en el momento mismo en que los esclavos eran bautizados en el puerto de embarque en África, donde un sacerdote pasaba por entre las filas de hombres, asignándoles un nombre cristiano, el cual les entregaba escrito en un papel, a la vez que les salpicaba un poco de sal sobre la lengua y un poco de agua bendita sobre la cabeza. (pág. 189).

Sin embargo, esa persecución, señala el catedrático (Mosquera, 2000), terminó siendo compatible con ellas por cuanto:

La religión africana tradicional se caracteriza por una ausencia casi completa de templos en los que pueden penetrar oficiantes y fieles para expresar su piedad... A esto se añade la preocupación por conservar el carácter secreto y misterioso del acto religioso, lo que conlleva la prohibición de toda participación pública en los "Oficios religiosos. (pág. 20)

Los templos de encuentro de los participantes o fieles no son comúnmente conocidos por el catolicismo. El templo más grande que mantuvieron los esclavizados fue la selva. Este lugar era muy similar al que habían dejado en África y les permitía recrear el alma africana. Así, sin exteriorizar a la vista de todo el mundo, y sólo frente a algunos elementos y creyentes,

Las comunidades negras del Pacífico colombiano han desarrollado unas prácticas culturales muy particulares que las distinguen como un grupo étnico diferenciado, con sus rasgos propios de identidad cultural, etnohistoria, organización social, estructura de parentesco, modos y prácticas tradicionales de producción, el ejercicio

de una territorialidad, la apropiación de instituciones políticas, entre otros elementos como cosmovisión, espiritualidad y pensamiento que redefinen la complejidad del mundo afro. (pág. 12).

La principal manifestación de identidad cultural de las comunidades negras como las ubicadas en el Pacífico Colombiano, es la singular visión y concepción mágico –religiosa, presente en sus relaciones sociales, en sus relaciones con la naturaleza, con el universo y con los espíritus y lo sobrenatural. Dicha visión es resultado de un proceso profundo de reconstrucción de los paradigmas autóctonos de identidad como africanos, la recreación de una nueva visión cultural que exigió la adaptación de otras costumbres ante las nuevas condiciones de vida mediante procesos de sincretismo, reinterpretación y transculturación.

Se puede decir que la interculturalidad es un espacio de encuentro entre distintos sujetos de un mismo sistema, que permite mediatizar, encontrar y aceptar las diferencias, en aras de reducir la igualdad y la exclusión, posibilitando el intercambio y la evolución, a través del contacto directo con los diferentes grupos humanos. Por tal razón, La interculturalidad se fundamenta en las diferentes realidades sociales, permitiendo que los diferentes grupos étnicos se reconozcan como sujetos activos que aportan a la construcción de la identidad nacional y el patrimonio cultural.

El contacto intercultural de esta visión mágico –religiosa ha generado un proceso sincrético, heredado de una tradición africana, mágico religiosa en lo referente a salud, enfermedad. Herencia que se retroalimenta de los aportes indígenas en el proceso de interculturalidad en cuanto a conocimientos herbarísticos y curativos con características similares, sobre todo a nivel de concepción de la enfermedad y en sus métodos para combatirla. Sin dejar a un lado, el aporte cristiano con sus santos y todo su imaginario a esta visión mágico- religiosa; así como las prácticas mágicas de las brujas castellanas con la serie de oraciones y conjuros contribuyendo a la ampliación del sistema simbólico curativo y del sistema simbólico general.

Cabe afirmar que en dicha connotación religiosa la naturaleza y el territorio son primarios porque poseen significado de ser un escenario ritual con vínculos no sólo naturales sino

culturales. (Mosquera, 2000). El territorio adquiere así un carácter sagrado, religioso, inviolable, porque su espíritu empieza a habitarlo. Cada porción de la selva que pasa a ser de un individuo, de la familia, es un espacio diferente de los demás. Y además "... *El hombre no visualiza el espacio como un dato homogéneo, sino como una multiplicidad de elementos significativos que pueden utilizar a su gusto para expresar su "Fe"*. Esa expresión pasa a manifestarse por excelencia en dicho lugar necesaria y suficiente para vivir, para desarrollar sus potencialidades materiales y espirituales. Porque ella es más que flora y fauna: Es espíritu, fuerza divina, alma, vida. Es su templo.

Tal como lo afirman las trabajadoras sociales y el antropólogo Millán, Molina y Moreno quienes (citan al antropólogo Antón, 2000) manifestando que:

Entre los negros existe una relación fundamental entre la vida de los seres de la naturaleza y los seres sobrenaturales que viven en la misma naturaleza, es decir una relación entre un mundo mítico espiritual y un mundo natural y cultural, que es mediado por un curandero de la comunidad, que a través de sus actos mágicos que manipulan las plantas y los animales para fines curativos y maléficos, crea todo un ambiente de representaciones simbólicas y metafóricas ritualizados a fin de ejercer un puente de comunicación y dialogo entre los afro colombianos, su entorno y su cosmogónica.

Así el territorio para el afro colombiano es un espacio básico para el ejercicio del ser, de la esencia vital que configura el desarrollo de los hombres y mujeres negras en un hábitat que ancestralmente ha sido apropiado, y donde se ha desarrollado un proyecto de vida cultural, social, ambiental, político, demográfico, económico y sobre todo espiritual desde una perspectiva particularmente étnica. (Pág. 96).

En este sentido, podemos ver como la espiritualidad del hombre afro tiene una estrecha relación con la naturaleza, (Antón, 2000) según sus apreciaciones.

es un remanente africano: la relación hombre- naturaleza obedece a una lógica que sumerge al ser negro a un mundo naturalizado al cual pertenece y él debe obediencia, un mundo madre que debe conservar y aprehender como parte espiritual de sí, de donde tiene su base para pensarse y pensar el entorno.(Pág. 317).

Siguiendo con lo planteado anteriormente por el antropólogo (Antón, 2000) argumentando sobre algunas características del fenómeno religioso añade:

El fenómeno religioso de los negros del Pacífico tiene muchas manifestaciones que conservan una huella africana en su esencia tales como el culto a los muertos, la ceremonias dedicadas a la interrelación con las fuerzas y energías de la naturaleza y en especial el mundo “Mágico” que encierra la curandería como estrategia de sanación, embrujos y manipulación de fuerzas espirituales que se ponen al servicio del hombre. (Pág. 301).

Desde el ámbito de la religiosidad, cabe mencionar que se consideran a las fiestas religiosas y paganas como parte de las creencias y ritos a lo que el filósofo (Segura, 2008) da distintos aportes sobre dicho tema:

Una fiesta como la semana santa determina todo el ritmo de vida en muchas de las localidades que la celebran como el caso de Coteje, poblado sobre el río Timbiquí en el Cauca. “El significado y uso social de la semana santa para los cotejanos es múltiple: Semana Santa es historia, es ayuno, recogimiento, es compartir. Es un acontecimiento que facilita la comunicación al interior del grupo, contribuye a que se reafirmen los vínculos sociales, al mantenimiento de la solidaridad del grupo, a que se solucionen los conflictos latentes y a dinamizar la economía ribereña. Ayuda además al fortalecimiento de su identidad y fortalece su autoestima. También se podría decir que la fiesta cumple una función catártica en los migrantes, ellos se sienten bien. Es un tiempo espacio de vivencia de lo sagrado y de ruptura con lo cotidiano, de gran vitalismo y de recreación estética y ritual. (Pág. 423-424).

Se puede apreciar como la religiosidad afrocolombiana es un abanico de tradiciones ancestrales y rituales sagrados que no se hacen por hacer, más bien, quedan perennes en el tiempo y dando cuenta de una historia que se va reproduciendo de forma diferente.

4.3 El Ritual

Para hablar del ritual, es necesario explorar las apreciaciones de Doctora Rizo quien (cita Goffman 2004) diciendo que hacia la década de los años 60 y 70 la obra de Erving Goffman (1922-1982) aporta uno de los elementos más decisivos para comprender la interacción social de las instituciones como fue la conceptualización del “ritual”.

Desde su perspectiva, más que de un suceso extraordinario, el ritual es parte constitutiva de la vida diaria del ser humano, por lo que se puede decir que la urdimbre de la vida cotidiana está conformada por ritualizaciones que ordenan nuestros actos y gestos corporales. En este sentido, los rituales aparecen como cultura encarnada, interiorizada, cuya expresión es el dominio del gesto, de la manifestación de las emociones y la capacidad para presentar actuaciones convincentes ante otros.

Continuando en la misma línea argumentativa de la Doctora Rizo quien (cita Goffman 2004) generando grandes aportes investigativos sobre la interacción social y sus repercusiones en el hombre, declara:

Del concepto de ritual propuesto por (Goffman, 1959) se derivaron dos ideas importantes. La primera, la de relacionar a los rituales con el proceso de comunicación, pues los rituales se ubican en la categoría de actos humanos expresivos, en oposición a los instrumentales. Además de ser un código de conducta, el ritual es un complejo de símbolos, pues transmite información significativa para otros. La segunda idea consiste en relacionar a los rituales con los movimientos del cuerpo, en el sentido de que la ritualización actúa sobre el cuerpo produciendo la obligatoriedad y asimilación de posturas corporales específicas en cada cultura.

Lo anterior indica que sin lugar a dudas el ritual es un medio de comunicación e influencia, en sentido que, el ritual es la forma que adquiere la expresión cultural de determinados pueblos que tiene como funcionalidad principal: manifestar la coherencia de los acontecimientos grupales e individuales.

Pero no fue posible hablar de ritual sin hablar de religión, es allí donde él se representa dentro del espacio sagrado y mágico (Eliade, 1981), menciona que el ritual establece lo sagrado como la esencia de lo religioso, mediante el cual la persona se comunica con algo distinto que está más allá de sí mismo.

Lo sagrado y lo profano constituyen dos modalidades de estar en el mundo, dos situaciones existenciales asumidas por el hombre a lo largo de su historia. Estos modos de ser en el Mundo no interesan sólo a la historia de las religiones o a la sociología, no constituyen un mero objeto de estudios históricos, sociológicos, etnológicos. En última instancia, los modos de ser sagrado y profano dependen de las diferentes posiciones que el hombre ha conquistado en el Cosmos; interesan por igual al filósofo que al hombre indagador ávido de conocer las dimensiones posibles de la existencia humana. (Pág. 12).

En la definición de Harris quien (cita Durkheim, 1983) intentando encontrar una respuesta universal acerca de lo sagrado y lo profano, menciona además, la esencia de la creencia religiosa consistía en que evocaba un sentimiento misterioso de comunión con un ámbito de lo sagrado. Todas las sociedades tienen sus creencias, símbolos y rituales sagrados que se oponen a los acontecimientos ordinarios o profanos.

En los estudios que hace en torno a la religión y la cultura Geertz, observaba que los símbolos sagrados cumplen la función de extractar el carácter y la calidad de vida de un pueblo, su estilo moral y estético, su cosmovisión, su forma de percibir la realidad y el modo como define el orden de las cosas. Los símbolos religiosos actúan en coherencia con el estilo de vida y la práctica religiosa –actitud trascendental– de los individuos:

Estas motivaciones, acompañadas por el juicio moral, producen en el individuo ciertas actitudes como las de cumplir onerosas promesas, confesar secretos pecados, y experimentar culpabilidad; todo bajo el aval de los propósitos de Dios transmitidos por el sacerdote y el pastor en su discurso religioso, a través de insignias que se constituyen en el elemento fundamental para lograr la interpretación de la experiencia cotidiana de un individuo o de un pueblo en particular, al referirse al símbolo como una “ontología” sagrada en torno a la cual giran todos los hechos cotidianos de una sociedad.

4.4 Rituales Familiares y Comunitarios

La vida Chocoana se encuentra enmarcada por una gran cantidad de rituales, que sitúan su simbología y cosmovisión, rica en detalles de diferentes matices, que cuando abrimos su ventana para mirar un poco, no deja de sorprendernos.

Al respecto, Jaramillo (citando Losonczy, 2006) antropóloga de nacionalidad francesa, la cual publicó en su libro la trama Interétnica. Ritual, sociedad y figuras de intercambio entre los grupos negros y Embera del Chocó, señala cómo en las comunidades negras el campo ritual se teje al ritmo del calendario católico en tres momentos específicos: la Semana Santa, el período de Navidad y la fiesta del santo patrón. Otros ritos de pasaje que contempla Losonczy en su exposición son: el bautismo de agua, así como el bautismo de nombre que además de sellar su protección mágica, atarán en adelante la relación de compadrazgo con el padrino y la madrina.

Se iniciara con uno de los rituales que tiene gran trascendencia para la cultura Chocoana, el ritual funerario. Su aplicación tiene una profundidad enorme, porque es la capacidad de crear el camino hacia el perdón de los pecados y el inmaculado encuentro entre lo humano y lo divino en algunos casos un renacimiento para una vida completamente nueva. El campo ritual también hace su irrupción con la muerte de un niño o la muerte de un adulto.

El primero se celebra en un ambiente caracterizado por una franca alegría, donde por medio del bunde se festeja al gualí, al chigualo o al angelito bailao. El segundo se realiza en medio de oraciones, cantos funerarios e invocaciones en forma de dialogo entre rezadores y el coro de los asistentes. (Losonczy, 2006:222).

Estos rezos se acompañan de café, galletas, cigarrillos y aguardiente; así como de juegos de dominó, fabulas nativas y conversaciones sobre la última voluntad del difunto. El acompañamiento de este se prolongará con la novena, la cual como instrumento ritual, permitirá el tránsito entre un imposible retorno a la vida y la llegada definitiva al Reino de los Muertos. (Pág. 316).

En este sentido, se puede ver como los rituales funerarios cobran gran relevancia en el contexto de las prácticas socio religiosas de la comunidad afrocolombiana. La muerte genera toda una atmosfera de solidaridad en el grupo social, no solo en el familiar, lo cual se puede advertir en la confluencia masiva de los paisanos que se acercan a despedir a sus coterráneos, incluso si no los conocían, en las condolencias y en la ayuda para cubrir los gastos del entierro y de la velación.

Tradicionalmente los actos funerarios en su tierra se prolongan hasta los dos días en algunos casos, teniendo en cuenta la distancia de los familiares, en los cuales se reparte comida, licor, café, (no siempre es en la casa del difunto, por motivos de adecuación y espacio de la vivienda), dichos cantos aluden sobre la vida y la muerte no propiamente de quien fallece, sino que sus letras expresan el recorrido del ser humano sobre el mundo, todos los alabaos son exclusivos de los velorios de los adultos, los cuales son armonizados primordialmente por las mujeres, y en ocasiones especiales se hacen para las alabanzas a los santos patronos.

En el Pacífico existen instituciones en las comunidades rurales infortunadamente en riesgo de desaparecer asociaciones o juntas mortuorias tradicionales que se encargan de los rituales funerarios, tal como lo afirma el sociólogo Sánchez (citando a Ocampo, 2001) plañideras, rezanderas, vecinos y dolientes se reúnen en los novenarios a orar, cantar alabaos, tomar biche (bebida embriagante a base de caña que se realiza de forma artesanal en los pueblos afrocolombianos del pacífico, el cual les permite mantener la garganta caliente), café, fumar, y no faltan las historias y chistes. También hay juegos de mesa (dominó en especial) y ventas de alimentos alrededor de la casa del difunto con el fin de reunir recursos para el funeral. El luto es riguroso. (Pág. 17).

Letra que corresponde a un alabao fúnebre.

Levanten la tumba. De acuerdo presente. Se despide el alma. En vida y muerte.

Lloran mis amigos. También mi mamá. Levante la tumba. Que el muerto se va. Hasta hoy acompaño. A estos rezaderos. Levanten la tumba. Que el alma es del cielo.

4.4.1 El Gualí y la Novena

Retomando a Jaramillo (citando a Lozonczy, 2006) con relación al ritual funerario existen dos formas diferentes de realizarlo, el primero tiene que ver con el ritual que se les hace a los niños, completamente diferente con respecto al adulto. Comenzando con el ritual de los niños, la edad para este ritual varía dependiendo del pensamiento de la familia en particular, hay algunas que consideran que entre los 6 y los 7 años y otras consideran que entre los 10 y los 12 años de edad, antes de estas edades no se hacen rituales novenarios porque se considera a los niños sin pecados y directamente vuelven a ser angelitos despidiéndolos por medio del Gualí. En las edades mayores a las antes mencionadas el alma deja de ser pura y se carga de pecados lo que conlleva al rito funerario de las nueve noches que configura al ritual del adulto:

El ritual tiene lugar en la sala de la casa del padrino o de los padres, que juntos se hacen cargo de la ceremonia, cubren las paredes con telas blancas y un moño negro en la parte superior de estas y las decoran con flores. El cadáver del gualí, chigualo o angelito, vestido con una larga túnica blanca, coronado de flores y palmas, con una de palma en la mano y los ojos mantenidos abiertos con dos palitos, yace entre dos cirios sobre una mesa cubierta con una tela blanca. Se dice que los ojos abiertos lo ayudan a ver la luz divina, mientras que los ojos cerrados podrían atraer hacia la muerte a otros niños de la familia.

Toda la parentela de la familia extendida y otros miembros de la comunidad pasan la noche entera cantando en torno a él. Primero cantan romances y coplas en los que evitan pronunciar el nombre de Dios y las únicas alusiones a lo divino giran alrededor del niño Jesús y la Virgen María; abre el ritual la evocación cantada del nacimiento de Cristo, la misma que cantan en la iglesia la de los aplausos rítmicos que acompañan los cantos.

El último recurso ritual también será lo divino: oraciones dirigidas a los espíritus de los parientes muertos del agonizante para que no atraigan hacia el más allá, y último intento al susurrarle al oído cinco o nueve veces el nombre que responde al día de su nacimiento y contenedor silencioso de su alma-fuerza vital el fracaso confirma la

certeza del final de su vida: lo que importa en adelante es ayudarlo a pasar al otro lado.

Los allegados comienzan entonces a organizar los funerales de nueve noches, la novena. Envían mensajes a los parientes ausentes, preparan al ataúd y la tumba y reúnen suficiente tabaco, café, aguardiente, galletas y velas para los velorios. Pero al mismo tiempo larga agonía plantea interrogantes en cuanto a todo lo que podría secretamente atar todavía la sombra a este mundo. Si se comprueba que el enfermo posee oraciones o secretos de carácter mágico, los queman después de leerlos en su presencia; disuelven las cenizas en agua vendida y se dan a beber.

Antes de enterrarlo detrás de la iglesia, le muestra por última vez la imagen de su santo de devoción especial. Destruyen frente a él sus objetos mágicos de protección y de agresión y los entierran en la orilla de la selva. El último recurso para separar definitivamente el alma-sombra de los lugares, objetos y relaciones, que prolongan su identidad hacia el exterior en el que se encuentran todavía atrapada, es obtener el perdón público de sus enemigos. (Pág. 216 a 221).

Se iniciará con uno de los rituales que tiene gran trascendencia para la cultura Chocoana, el ritual funerario. Su aplicación tiene una profundidad enorme, porque es la capacidad de crear el camino hacia el perdón de los pecados y el inmaculado encuentro entre lo humano y lo divino y en algunos casos un renacimiento para una vida completamente nueva. El campo ritual también hace su irrupción con la muerte de un niño o la muerte de un adulto.

El primero se celebra en un ambiente caracterizado por una franca alegría, donde por medio del bunde se festeja al gualí, al chigüalo o al angelito bailao. El segundo se realiza en medio de oraciones, cantos funerarios e invocaciones en forma de diálogo entre rezadores y el coro de los asistentes (Losonczy, 2006:222).

Estos rezos se acompañan de café, galletas, cigarrillos y aguardiente; así como de juegos de dominó, fábulas nativas y conversaciones sobre la última voluntad del difunto. El acompañamiento de este se prolongará con la novena, la cual como instrumento ritual, permitirá el tránsito entre un imposible retorno a la vida y la llegada definitiva al Reino de los Muertos. (Pág. 316).

En este sentido, se puede ver como los rituales funerarios cobran gran relevancia en el contexto de las prácticas socio religiosas de la comunidad afrocolombiana. La muerte genera toda una atmósfera de solidaridad en el grupo social, no sólo en el familiar, lo cual se puede advertir en la confluencia masiva de los paisanos que se acercan a despedir a sus

coterráneos, incluso si no los conocían, en las condolencias y en la ayuda para cubrir los gastos del entierro y la velación.

Tradicionalmente los actos funerarios en su tierra se prolongan hasta dos días en algunos casos, teniendo en cuenta la distancia de los familiares, en los cuales se reparte comida, licor, café y se cantan alabaos al muerto en la casa donde se organiza la velación del mismo (no siempre es en la casa del difunto, por motivos de adecuación y espacio de la vivienda), dichos cantos aluden sobre la vida y la muerte no propiamente de quien fallece, sino que sus letras expresan el recorrido del ser humano sobre el mundo, todos alabaos son exclusivos de los velorios de los adultos, los cuales son armonizados primordialmente por las mujeres, y en ocasiones especiales se hacen para las alabanzas a los santos patronos.

4.4.2 El Velorio Inverso o Trampa del Alma

Sin embargo, Jaramillo (citando Losonczy, 2006) también existen otras alternativas de concebir la muerte, con el ánimo perverso de dañar a quien sea víctima, conduciéndolo lentamente hasta el fallecimiento, es improbable decir que este tipo de actividades se realice cada vez que choques conflictivos entre algunas personas sabias de dichas acciones; el desenvolvimiento activo de lo anterior entre los que habitan más adentro de la selva es indefinido, debido a que es necesario que revele todo su accionar cuando esté en periodo de desprendimiento terrenal, puesto que ayuda a que ocultar los males realizados le imposibilitaría el descanso eterno al morir.

Existe un medio ritual para capturar a la vez el alma-fuerza vital y el alma sombra de una víctima viviente; este rito maléfico temible, cuyo resultado es necesariamente letal, a menos que el agresor lo interrumpa se llama “velorio del vivo” o “novena al revés”. Los relatos describen su desarrollo de la siguiente manera: el que desea acabar con enemigo, debe tallar en la selva una estatuilla de madera cuyo parecido con la víctima aumenta su eficacia mortal y vestirla con un trozo de ropa suya. (Pág. 258 a 261).

4.5. Territorio

Para ilustrar este tema se usaran los aportes teóricos de Borda (citó a Harvey, 2000) con respecto a la concepción de territorio como construcción social. El autor lo refiere en una relación de espacio y tiempo, la cual no debe dejarse solo a interpretación de los geógrafos, sino que, plantea, debe permitirse comprenderlo desde una teoría social que nos acerque a la interpretación del mundo, establece además, una estrecha relación en los componentes del territorio entre vida natural y vida humana, entre pasado y futuro. A continuación mostraré 1 de los 5 contenidos realizados por el autor:

Los argumentos centrales de Harvey (1989,1996 ,2000) son los siguientes:

1. Espacio y tiempo son construcciones sociales profundamente arraigadas en la materialidad del mundo y son el producto de las distintas formas de espacio y de tiempo que los seres humanos encuentran en su lucha por la supervivencia material. El descubrimiento de las características variables de tiempo y espacio (a través de la física, la ecología, la biología, etc.), es fundamental para comprender la elección social de los procesos usados para la construcción social del espacio y del tiempo. (Pág. 49).

Borda (citó a Harvey, 2000) haciendo mención a este autor para retomar que el espacio y el tiempo son permanentemente creados y recreados para adaptarlos a las condiciones del modo de producción, que fija un contexto de posibilidades en que pueden ocurrir estas creaciones. Sin embargo, El espacio y el tiempo, conceptos que para el autor siempre van de la mano, y que se entre lazan en una urdimbre de relaciones estimulando la creación del imaginario y la realidad, es así como comienza a tomar sentido el significado a las cosas que emergen de ello.

Por un lado el espacio según el autor, socaba toda forma clásica donde, este era concebido como: largo, ancho, pequeño, grande. Que estaba mediado por un territorio, donde la opción de cambio era cerrada, pues todo permanecía estático. Borda le hace una fuerte crítica a esta concepción clásica y plantea que el territorio es un ente flexible, variable con pulsaciones que van y viene, donde entran y salen los individuos. Es un terreno que no está demarcado por límites demográficos territoriales como comúnmente se conoce. El, lo concibe desde el imaginario de las personal, como unidades concretas y transitorias que son maleables y ajustables a los cambios sociales, políticos, económicos y culturales, Siendo esta ultima la que más se ve afectada cuando hay unos procesos de cambio y que es,

en ella donde las sociedades guardan los legados, acervos y tradiciones que le permiten a una población tener viva su memoria. Para comprender mejor Borda (acude a Santos, 2000) reflexionando la lógica cultural que enmarca el territorio sobre los individuos.

El espacio como estructura es, para Santos, una totalidad cuyos componentes son los hombres, las firmas, las instituciones, el medio ecológico y las infraestructuras. Los hombres son elementos del espacio, ya sea en calidad de trabajadores, jóvenes, desempleados o empleados. Las demandas de cada individuo como miembro de la sociedad total son atendidas por las firmas y las instituciones; las firmas tienen como función esencial la producción de bienes, servicios e ideas, en tanto que las instituciones son productoras de normas, órdenes y legitimaciones. El medio ecológico es el conjunto de los elementos territoriales que constituyen la base física del trabajo humano, y las infraestructuras son el trabajo humano materializado y geografizado en forma de casas, plantaciones, caminos, etc. (Pág. 54).

De lo anterior se puede decir que territorio no es simplemente una estructura física; es mucho más que montañas, ríos, valles, asentamientos humanos, puentes, caminos, cultivos, paisajes, es el espacio habitado por la memoria y la experiencia de los pueblos. Ahí se construyen y tejen vínculos afectivos familiares, desde este punto de vistas, el territorio pasa a convertirse en ese lugar sagrado donde las comunidades consignan, construyen, tejen un entramado de relaciones sociales, familiares, políticas, culturales, equivaliendo a uno de los aspectos más importantes para el desarrollo de la vida misma.

Por consiguiente, el territorio se superpone sobre dinámica que allí se ejecute en la medida que los habitantes lo doten de significados y significantes, es allí donde se expresa todo el acervo cultural que expuesto desde la religiosidad abordado por (Mosquera, 2000) y los conocimientos revelados en sus escritos, explica los significados del territorio para los pueblos del Pacífico Colombiano.

Arcindo García es un joven curandero, tiene 36 años de edad, natural de La Sierra, comunidad afrocolombiana perteneciente al municipio de Bagadó, quien en la actualidad reside en el Barrio el Jardín, sector los rosales, en Quibdó. Él aprendió de su padre, Pablo E. García, el oficio de curandero. Para Arcindo existe una diferencia entre la selva y el monte, la cual expresa así: "... el monte es un lugar donde ya otra persona lo ha trabajado. La selva es una materia bruta que nadie la ha trabajado, por eso es más misteriosa, lo que está en ella está virgen "(20). De esta visión se desprende que la selva contiene el monte, lugar que ha sido dominado, sometido, en él han quedado energías, recuerdos, de quienes lo han "trabajado". (Pág. 21).

Es evidente ver el apego que las personas afrocolombianas del municipio de Bagado tienen por el territorio ya que en el más que una porción de tierra rodea por árboles, animales y ríos. Converge una fuerza activa inexplicable que da cuenta de una historia que ha sido contada de generación en generación.

La selva se presenta como el lugar de los misterios habitada por fuerzas extrañas, no conocidas. Estas imágenes podrían constituir el recuerdo de Aroní, dios de los bosques, y de Oké, dios de los montes. Lo cual no debe sorprendernos porque las religiones ancestrales africanas como se expresó anteriormente significan las manifestaciones de la unidad indisoluble entre la gente Negra y la naturaleza (21), esta última alcanza a ser erigida como un templo. Apropiarse de un pedazo de la naturaleza, de la selva, quizás en la concepción Yoruba y bantú, es levantar un templo particular. El territorio adquiere así un carácter sagrado, religioso, inviolable, porque su espíritu empieza a habitarlo. Cada porción de la selva que pasa a ser de un individuo, de la familia, es un espacio diferente de los demás. (Pág. 21).

Desde este aparte, es claro que el territorio como común mente se conoce, con estructuras diversas, complejas y cambiantes como lo expresó el sociólogo Borda, también tiene otras connotaciones deduce el historiador Mosquera, que además, son estructuras que se construyen en el imaginario mental y cultural y que están cimentados pasando de generación a generación, manteniéndose desde África hasta llegar al nuevo continente.

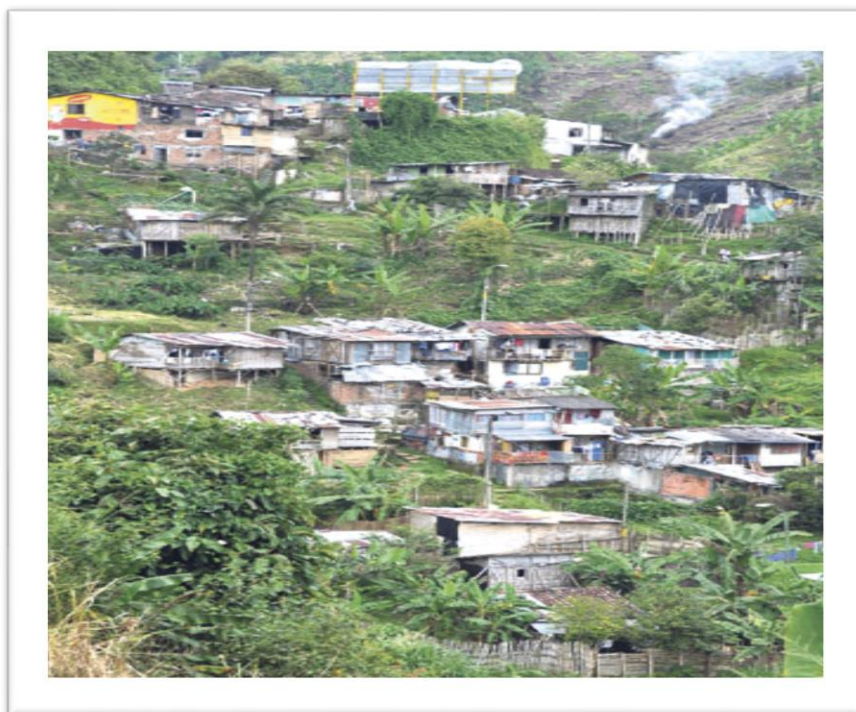
La selva pues, se convierte en ese espacio territorial, donde convergen elementos sagrados prohibidos a cualquier persona, es el espacio virgen donde se mezclan las fuerzas divinas con las fuerzas de este mundo. Es ahí donde los que tienen esas habilidades mentales de comunicarse con sus seres queridos que han muerto o que tienen pactos con fuerzas inexplicables de otro mundo, puede desnudar su alma con tranquilidad. Porque en esta parte del territorio solo los que conocen los secretos del monte, pueden entrar en él.

La selva es un misterio, al entrar en ella los mayores se encomiendan, con el rezo de una particularísima oración o secreto, para que los buenos espíritus los protejan y así evitar que un mal espíritu convertido en un animal, les cause un daño, los "ofendan". Quien conoce la selva tiene que dominar esas plegarias, sobre todo porque algunas de ellas acompañan la efectividad de las plantas. (Pág. 24).

Es en aquel lugar donde se entretajan los saberes, donde el adulto lleva al niño para enseñarle los secretos que le fueron transmitidos a él. Este escenario se convierte en ese entramado de relaciones poblacionales, donde coinciden no solo espacio y tiempo. Sino también el yo como individuo.

El conocimiento ancestral, y manejo de la selva, unidos al dominio de saberes mágico-religiosos, es un elemento de poder y autoridad en las comunidades de hombres-libres. Quien lo posee tiene la capacidad de servirle a su comunidad o de emplearlo para causarle mal, de ahí que en muchos casos se conviertan en guías. Este tipo de intelectual o sabio es depositario de una herencia que se transmite, con mucha frecuencia, ligada al monte, lugar de observatorio, experimentación y práctica. Así cuenta la antropóloga Nina S. De Friedemann que se lo dijo don Pedro Machado, sabio curandero de culebras del río Bagado. (Pág. 24).

El monte por su parte, es ese lugar territorial próximo, donde el afrocolombiano cultiva los productos para su subsistencia y la de su familia, pero al que también Bordase refiere, crean vínculos sagrados ya que este espacio ha sido heredados de generación en generación; los que ahí han vivido marcan simbólicamente con oraciones los límites intangibles y separación con cultivos, cercas o ríos los que comúnmente se pueden observar. Se tiene la creencia que al monte ajeno no puede entrar nadie porque, los elementos que dinamizan en ese lugar pueden hacer daños a la persona que trate de profanar ese lugar familiar y sagrado; uno de las principales actividades para la construcción del imaginario del afrocolombiano se encuentra en su habitabilidad, espacio donde este se recrea, teje vínculos sociales, culturales, políticos y económicos.

Foto# 1 Barrio Caracol- la curva

5. MARCO LEGAL

Para el desarrollo de este ejercicio investigativo se ha tomado como disposición legal, algunas de las normatividades que regulan los derechos relacionadas con la visibilización y el reconocimiento de la cultura afrocolombiana respecto a la diversidad étnica y cultural de Colombia.

Ahora bien, como lo manifiesta la constitución política de Colombia que permite la libertad de expresión, consolidada en las prácticas ancestrales que se superponen sobre los documentos gubernamentales que garantizan toda exposición cultural, es pertinente aclarar que no en todos los ámbitos esas condiciones se manifiestan de modo autónomo, debido a que es inminente los choques que en muchos casos marcan la rivalidad de una sobre la otra, terminando en la absorción de la más débil, el reajuste de ambas y en muchos casos, convirtiéndose en una odisea social, pues se interponen cosmovisiones desiguales en busca tal vez del mismo fin, que principalmente se determina en la búsqueda de la resolución de aquellas necesidades insatisfechas económicas, sociales y políticas, equidad, convivencia, solidaridad, armonía, entre otras fortaleciendo el desorden humano que determina en últimas instancias la segregación físico-espacial.

Mientras tanto, las dinámicas sociales que se han presentado durante los quehaceres de la cultura, encierran todo un andamiaje de aquello y protectores de sus acervos culturales manifestados a través de luchas sociales, religiosas, culturales, por la reivindicación de derechos, reconocimiento territorial y aceptación social gracias al estrecho lazo que existe entre la humanidad y el estado simbólico que ata a las mentes de cada individuo que pertenece a un patrón cultural diferente; para aquellos individuos no autóctonos de ella (sociedad), se les convierte en un espectro debido a que su imaginario apenas comienza a reconocer que hace parte inexistente de un todo.

A continuación se esbozan algunos Artículos de la Constitución Política de Colombia de 1991 que hacen referencia a los derechos de los afrocolombianos.

ARTICULO 2o. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

ARTICULO 7o. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana.

ARTICULO 10. El castellano es el idioma oficial de Colombia. Las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios. La enseñanza que se imparta en las comunidades con tradiciones lingüísticas propias será bilingüe.

ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.

ARTICULO 63. Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables.

ARTICULO 70. El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación

permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional.

LEY 22 DE 1981, expedida el 22 de enero, en la cual se estableció "La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial", adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en Resolución 2106 (XX) del 21 de diciembre de 1965, y abierta a la firma el 7 de marzo de 1966.

La ley 70 de 1993, promulgada el 27 de ese mismo año desarrolló el artículo 55 de la Constitución Política de Colombia, en la cual se le hace el reconocimiento a las comunidades negras y la protección de la diversidad étnica y cultural y el derecho a la igualdad de todas las culturas.

Ley 115 de 1994, emitida el 8 de febrero, en la que se reguló la Ley General de Educación, así reconociendo el derecho a la educación en lo grupos étnicos en Colombia.

Decreto 2248 de 1995, de 22 de diciembre, en el cual se subroga el Decreto 1371 de 1994, se establecen los parámetros para el Registro de Organizaciones de base de las Comunidades Negras y se dictan otras disposiciones. El Artículo 1 citado, trata sobre cómo se integrará la Comisión de Consultiva de Alto Nivel para las Comunidades Negras previstas en el Artículo 45 de la ley 70 de 1993 para lo cual la misma exige un orden.

Ley 359 de 1997, de 31 de enero exalta la vida y obra de tres grandes poetas afrocolombianos y se dictan otras disposiciones.

Ley 397 de 1997, de 7 de agosto, donde es reglamentada parcialmente por los Decretos Nacionales 833 de 2002, 763, 2941 de 2009, 1100 de 2014, por su parte el Artículo 1 es usado como normativa donde se regula el fomento y estímulos a la cultura introduciendo algunas dependencias en el que la cultura es el factor fundamental.

Decreto 1122 de Junio 18 de 1998 por el cual se expiden normas para el desarrollo de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, en todos los establecimientos de educación formal del país.

6. MARCO METODOLÓGICO

Este ejercicio cualitativo tiene como modalidad de investigación la etnografía, al considerarla un método pertinente frente a los objetivos planteados, puesto que permite desagregar lo cultural en objetos más específicos, tales como la caracterización e interpretación de pautas de socialización, la construcción de valores, el desarrollo y las expresiones de la competencia cultural y la comprensión de las reglas de interacción, entre otros.

De modo que, constituye una ruta de trabajo significativo aportando un apoyo esencial para el ejercicio investigativo, de esta forma lo sostienen los sociólogos y licenciados: Barbolla, Benavente, López, Barrera, de Almagro, Perlado y Serrano (2010). La etnografía fue desarrollada por antropólogos y sociólogos siendo, según Anthony Giddens, el estudio directo de personas o grupos durante un cierto período, utilizando la observación participante o las entrevistas para conocer su comportamiento social. (Pág. 4).

De esta forma, se accede a hacer una observación y una descripción de lo que hacían antes los habitantes del corregimiento de San Marino, cómo se comportan e interactúan entre sí frente a sus sistemas de creencias, permitiendo visualizar cómo éstas pueden variar en distintos momentos o circunstancias de la vida, específicamente desde el momento en que decidieron desertar su lugar de origen y ser residentes en el municipio de Pereira.

Con este método se obtuvo un acercamiento a los ritos religiosos del municipio antes mencionado a partir de una interacción directa, donde se logró conocer la perspectiva individual respecto a sus costumbres, creencias y hábitos.

6.1. Desarrollo de la investigación

Una vez establecido el método a continuación se definen las etapas del proceso para cumplir los objetivos propuestos.

6.1.1. Exploración y diseño

En esta etapa se indagó, se estudió y se planteó el tema de investigación. Se elaboró el borrador inicial del problema con los objetivos propuestos y se concreta la población que será objeto de estudio.

En lo que respecta al estudio de leyes, se hizo un acercamiento a los antecedentes legales, específicamente desde la Constitución Política de Colombia de 1991, leyes sobre Comunidades Negras como la Ley 70 de 1993 y Decretos Reglamentarios sobre organizaciones de las poblaciones a las que se hace alusión, entre otras, que permitieron visibilizar desde el campo social, político y cultural a la población afrocolombiana en el país en pro del cuidado, promoción y protección de sus deberes y derechos como grupo étnico.

Además, dada la fragmentación histórica que ha tenido el reconocimiento de la cultura de esta étnia y la invisibilización de sus creencias, costumbres y tradiciones orales y religiosas debido a que fueron permeadas por procesos de colonización y esclavitud, se hizo una introducción en el estudio y selección de autores que permitieran comprender y hacer memoria histórica del legado de los ancestros desde algunas expresiones teóricas.

La construcción del marco teórico fue compuesta de unas categorías que en su conjunto se considera que aportaron al proceso de construcción de identidad de ésta población. El estudio y recolección del referente teórico parte del concepto de cultura, trabajado desde varios autores y se fundamenta pragmáticamente desde los estudios de Clefford Geertz.

Seguidamente, se hace una revisión bibliográfica respecto al concepto de religión y las características del proceso de sincretismo religioso por el que atravesaron las comunidades Afrocolombianas desde su llegada a Colombia. Estableciendo por ultimo una descripción de los rituales religiosos característicos de las familias del corregimiento al que se hace referencia.

6.1.2. Trabajo de campo

Esta etapa del proceso se divide en dos fases: Elaboración de instrumentos y consultas técnicas de recolección de información adecuada y pertinente a las consideraciones teóricas que delimitan las pautas para la realización etnográfica, la elaboración y aplicación de los instrumentos que permitirían un acercamiento a la cultura religiosa de las familias objeto de estudio.

Instrumentos: Para recoger los datos y la información adecuada y pertinente, el investigador debe seleccionar qué técnicas o instrumentos va a utilizar. Las más frecuentes, y que constituyen la base de la investigación etnográfica, son la entrevista, la observación participante y la revisión de documentos, la triangulación de instrumentos se hace necesaria en todo trabajo etnográfico, puesto que le aporta un mayor grado de fiabilidad y validez. La siguiente tabla presenta detalladamente los objetivos, integrantes y concepciones de éstos.

Tabla 1. Instrumentos y estrategias de obtención de información

ESTRATEGIA O INSTRUMENTO	¿PARA QUÉ?	¿QUÉ SE PRETENDE CONOCER?
Observación participante	<ul style="list-style-type: none"> • Tener acercamiento a los integrantes de la comunidad y sus costumbres. • Establecer contacto con los integrantes de la comunidad afrocolombiana y sus modos de vida. • Reconocer los rituales religiosos que han practicado como parte de su cultura. 	Hacer un reconocimiento contextual sobre el cual se construyen las significaciones simbólicas y se transforman de acuerdo a las realidades de los integrantes.
Entrevista semiestructurada	❖ Identificar el significado actual de las creencias, sentimientos y prácticas religiosas de la cultura afrocolombiana para sus integrantes.	Proveer datos lo más específicos posibles y buscar la interrelación entre ellos.
	❖ Consignar situaciones y experiencias de vida relacionadas con sus creencias que permitan complementar las	Registrar y acumular la información de historias de vida que puede ser pertinente para el

Diario de campo	entrevistas.	análisis de datos.
Fotografías y Videos	❖ Tener registros visuales de ritos religiosos, habitantes entrevistados y del contexto geográfico en el que se tejen las relaciones y las significaciones.	Enriquecer el estudio etnográfico.

Recolección de datos: Respecto a las fuentes y medios de recolección de información empleado, se utilizaron informantes claves, historias de vida, entrevistas en profundidad y análisis de algunos documentos personales desde el punto de vista de observación participante. (OP). La inserción en el campo fue a través de la visita de observación y verificación de la procedencia del grupo en estudio. Por tanto, 10 entrevistas fueron realizadas a personas que viven en Pereira procedentes del corregimiento de San Marino, Chocó. Las edades oscilaron entre 20 y 60 años. Se elaboró una entrevista semiestructurada la cual se aplicó a un grupo focal, algunas de ellas se hicieron en varios encuentros, específicamente con los habitantes de San Marino.

El análisis se realizó de forma inductiva e interpretativa construyendo descripciones culturales que sintetizan los diálogos provenientes de las entrevistas y de los diarios de campo. Posteriormente, se establecieron las categorías de análisis y de reflexión de acuerdo a la construcción del referente teórico. La siguiente tabla define las categorías de análisis: (Ver anexo # 1).

La construcción del informe se realizó inicialmente con la transcripción de las entrevistas y algunas conversaciones, de las cuales, se seleccionaron las ideas manifestadas por los participantes de la comunidad de acuerdo a la relación con cada categoría. Tomando como referencia las pautas establecidas por la investigación etnográfica y cualitativa después de llevar a cabo el trabajo de campo, análisis, el posible resultado etnográfico y la conclusión posterior de todo lo realizado.

6.2. Proceso Etnográfico

A partir del trabajo de campo realizado en este estudio y tomando como categorías de análisis la cultura e identidad, la religión, el territorio y los ritos religiosos de las familias afrocolombianas y Chocoanas, se llevaron a cabo ciertas fases dentro del proceso de análisis, intentando descubrir todo lo relacionado con la familia y la comunidad San Marineña teniendo en cuenta en sus prácticas culturales el ritual de la muerte. Ritual que tiene el poder de unir a familiares, amigos, enemigos, vecinos, visitantes de otros pueblos y comunidad en general. Para que éste se lleve a cabo, por lo general hay unos pasos previos que fueron relatados por los testimonios de los entrevistados y los cuales se describen a continuación.

6.2.1. La agonía

Debido a los vínculos estrechos que **tienen el afrocolombiano** con los difuntos, los santos y la selva, cuando se acerca la muerte de una persona de la comunidad, todos unen sus esfuerzos para ayudar a minimizar el dolor a través de la compañía comunitaria. El doliente sueña que se le ha caído un diente, con matrimonio, o la visita en sueños de uno de sus antepasados. El canto de un ave muy famosa llamada “Guaco” quien anuncia que se avecina la muerte de alguien. Allegados del enfermo en esta etapa comienza a brindarle mucho afecto (cabe mencionar que lo descrito solo equivale a las sensaciones manifiestas tras el deceso natural).

En esta etapa los familiares comienza una serie de acciones que buscan hacer sentir bien al enfermo, lo complacen en todos los caprichos, las mejores comidas son para él, por su parte los enemigos del muerto los visitan para expresarle el arrepentimiento por alguna ofensa causada en el pasado.

Cuando el enfermo ha tenido vínculos con magia negra “el proceso de la agonía se vuelve más difícil, se tiene la creencia que esta persona tiene pesadillas, mucho dolor, se vuelve como un niño chiquito hay que hacerle todo desde cambiarle los pañales hasta darle de comer” según algunos entrevistados. Cuando esto pasa la familia en solidaridad busca una

persona en el pueblo que sepa de magia buena, para que le raspe las uñas e invoque una oración y en algunos casos se lo dan a beber, en otros se van a orillas de un río caudaloso y lo tiran para que el agua limpie el alma y se lleve los pecados con la magia que este había tenido. Esto libera al individuo de aquellos males causados y hasta su revelación le reprimirán de fallecer.

6.2.2. La muerte

Según una señora Fermina Renteria (quien permitió que se usara su nombre para este trabajo académico) habitante del corregimiento de San Marino en el municipio de Bagadó – Chocó, existen dos tipos de ritual. Uno es el que se le hace a los niños que mueren entre cero y siete años de edad, denominado Gualí y otro es la que se le hace a los adultos que mueren de **muerte** natural. Ambos serán descritos a continuación tomando como referencia los diarios de campo.

6.2.3. Ritual del gualí

Menciona Fermina Renteria que cuando muere un angelito o niño, lo primero que hacen es avisar a la comunidad que ha ocurrido el suceso; **esto se hace** por medio de campanadas de la iglesia que sirven para comunicar que ha fallecido alguien en **el pueblo**. Todos dejan lo que están haciendo y llegan al centro **del pueblo** donde está la iglesia y allí son informados acerca de lo que está pasando.

Luego la familia doliente se prepara para decorar la casa donde va tener lugar el ritual Gualí. Forran la sala de sábanas blancas la adornan con palmas de Cristo¹ y muchas flores blancas. El cuerpo del pequeño es vestido de ropa blanca y sus ojos deben permanecer abiertos. Los padrinos llegan al lugar para acompañar a los compadres a dar el último adiós al ahijado.

Los miembros de la comunidad preparan todo para la noche. A las 8 pm en la mayoría de los casos comienza el ritual, los padrinos cargan al niño y las cantoras comienzan la

¹<http://www.infojardin.net/fichas/plantas-medicinales/ricinus-communis.htm>

ceremonia. Según su testimonio, en medio de cantos rezos y bailes van pasando el cuerpo del niño mientras toman aguardiente, reparten café con leche, agua panela y galletas; juegan

cartas, dónimos o simplemente cuentas historias de animales. Este comportamiento seda durante toda la noche.

Foto # 2 Iglesia de San Marino. Fuente: Mercedes Córdoba

Cuando llegan las 5 de la mañana las “cantaoras” cantan un alabado de despedida, ponen al niño frente la puerta, apagan las luces de la casa para que el alma sin pecados del niño salga de la casa y posteriormente del mundo material y pase al mundo espiritual en este ritual la familia no puede llorar porque se cree que si lo hace el niño se queda rondando perturbado en este mundo. Al día siguiente, los hombres de la comunidad se dirigen al cementerio para hacer el hueco en la tierra, que servirá de última morada del angelito. Pasada la mañana la comunidad en medio de cantos sacan al angelito de la casa y se dirigen a la iglesia donde se le reza, luego es llevado al cementerio donde reposara para siempre.

6.2.4. Velorio

Para el caso de los adultos narra Fermina Renteria, que el día del suceso la familia avisa a la persona encargada de la iglesia para que toquen las campanas anunciando que ha fallecido la persona, la comunidad se prepara, mandan a avisar a los demás pueblos para que toda la familia, amigos conocidos y enemigos del muerto lleguen al velorio.

Así mismo tres señoras de la comunidad preparan la comida para que los acompañantes que no son del lugar, casi siempre se cocina sancocho, arroz y mazamorra pilada por los hombre de la comunidad, las casas para los asistentes se ponen al servicio y finalmente la llegada de la noche para dar inicio al ritual.

La casa del doliente sirve como sala de velación, esta es decorada con sábanas blancas, coronas de flores, santos y una cruz que adorna la parte posterior de la sabana, velas y un vaso de agua que reposará durante los nueve días (Novena, rezos que se hacen al difunto durante nueve noches, en el cual tiene como finalidad que él, pase de un estado de trance que comúnmente se conoce como el purgatorio y logre el descanso eterno. Se estructura de esta forma: tres noches de rezos y cantos dolorosos, de gozosos y gloriosos en esta última, es cuando se le da la despedida). El cadáver deberá estar con la cabeza hacia adentro de la casa y los pies para afuera, a los lados se ponen las velas que deberán permanecer todos los días durante las nueve noches prendidas, si estas se van acabando son remplazadas; se ubican las sillas para recibir a los acompañantes.

Foto # 3 Altar de novena. Fuente: Mercedes Córdoba

A las 8 de la noche comienza en velorio con el credo y seguido el primer rezo, dependiendo del día que caiga el velorio así mismo se rezara.

“credo en Dios padre todo poderoso creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesús su único hijo nuestro señor que fue concedido por obra y gracia del espíritu santo, nació de Santa María virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucito de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha del Dios padre y desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el espíritu santo, la Santa Iglesia Católica la comunión de los Santos, el perdón de los pecados la resurrección de los muertos y la vida eterna Amen.”²

Luego sigue los misterios, que se dividen en cuatro partes. Misterios gozosos, luminosos, dolorosos, y gloriosos. El cual se rezan dependiendo del día que fallezca la persona, según el catolicismo, los gozosos son para los días lunes y el día sábado. Los luminosos son

²Entrevista con Fermina Rentería.

para el día jueves. Los dolorosos son para los días martes y viernes. Los gloriosos para los días miércoles y domingo.

Seguidamente, se reza SALVE A LA VIRGEN MARÍA “Dios te salve Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suplicamos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ella, pues abogada nuestra, vuelve tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre ¡oh! Clemente ¡oh! Piadosa ¡oh! Dulce Virgen María, ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo, Amen.”

“ORACIÓN PARA LAS BENDITAS ALMAS DEL PURGATORIO. Señor mío Jesucristo Dios y hombre verdadero solo por ser vos quien sois, porque os amo sobre todas las cosas, conociendo lo mucho que he pecado por mi culpa una y mil veces digo que he de haberos ofendido me pesa; misericordia Dios mío misericordia propongo firmemente la enmienda de mi vida ayudando por vuestra gracia amen”.

“PETICIÓN POR EL FALLECIDO Dios todo poderoso y eterno que has llamado de este mundo a tu siervo(a) (nombre del fallecido), te suplicamos que completes la obra de tu gracia, libres a su alma de toda culpa y castigo has que el sacrificio de la vida terrena se convierta para el (ella) en gozo de vida eterna. Por Jesucristo nuestro señor amen”.³

³Ibid.

Luego las cantoras comienzan con los alabados que acompañan al muerto durante toda la noche. Cada dos horas se reza el rosario y se sigue cantando alabados y romances, mientras familiares y amigos lloran al muerto. Durante el velorio el muerto no se debe dejar solo.

Foto # 4. Preparación de la mazamorra para la última novena San Marino 24 junio 2012”. Fuente: Mercedes Córdoba.

A la mañana siguiente los hombres de la comunidad se dirigen al cementerio con las medidas del muerto, abren la sepultura (lugar donde ira el cadáver) mientras el pueblo se alista para el entierro. A las 2 de la tarde (generalmente es en ese horario) sacan el cadáver de la casa y lo llevan a la iglesia en medio de una multitud que llora la

partida de su pariente, al llegar a la iglesia la rezandera reza varios (Padre Nuestro) y varias (Ave María) en premisa para su partida espiritual, le dan un último paseo por el pueblo y es llevado al cementerio donde descansara para siempre.

En palabras de señora Pachitica Lloreda (autoriza usar su nombre para este trabajo académico), cantora del corregimiento de San Marino, los rezos evocados para los muertos buscan la paz, el perdón de los pecados y el descanso en paz del fallecido.

6.2.5. La novena y la última noche

Las nueve noches los dolientes no dejan solo el lugar donde se están llevando a cabo las novenas, cada noche se reza a las 6 pm y a las 6 am, el Ave María y a las 8 de la noche el rezo que le corresponde a ese día, se canta alabados, se reparte aguade panela⁴ y café para los que acompañan el rezo. El lugar deberá permanecer visitado permanentemente día y

⁴<http://www.banrepcultural.org/node/64778>

noche. En su interior se hace una tumba simbólica que deberá estar con flores, el santo de su devoción, una vela prendida y un vaso con agua “se cree que la vela es para que el muerto vea el camino hacia el otro mundo y el agua es por si ha muerto con sed”.

El día de la última novena se prepara de nuevo la casa, se cambian las coronas viejas por unas nuevas, los hombres pilan maíz para que las mujeres sazonen mazamorra, en grandes cantidades que alcance para todos. Durante este día, algunos pobladores coinciden en no ir al trabajo, más bien se reúnen a ayudar a organizar la tumba, la comida y por otro lado ubicar a quienes visitan exclusivamente por esa causa. Además, éste ritual de la última novena comienza a la 8 de noche, se rezan las Avemarías, los Padre Nuestro y los rosarios correspondientes al día y pasan a cantar los alabados; se reparte café, agua de panela, galletas, cigarrillos, confites y aguardiente, este último lo utilizan (según algunos testimonios) las cantoras para que la voz durante el canto salga clara.

Fuera de la casa siempre hay un contador de historias del muerto o de animales de la zona, mientras dos o tres delegados de la comunidad y la familia del doliente con cuadernos anotando los que van a colaborar con los gastos del funeral y las novenas.

A las 5 de la mañana se levanta la tumba con cantos de despedidas, en este momento los rezanderos apagan las velas, abren puertas y ventanas para que el alma del difunto salga de la casa. Este es el momento más difícil para la familia porque es la última vez que tienen la presencia del alma cuerpo vital del fallecido, el alma sale de la casa, dejando dentro su mujer/marido, hermano, hijo, padre /madre sumergidos en un mal de lágrimas, mientras las cantoras siguen cantando alabados de despedidas.

Alabaos para levantamientos de tumbas se puede cantar hasta las 12 am o hasta las 5 am cuando la novena es toda la noche.

Letra de Alabao para levantar la tumba.

“Jesucristo en cruz Jesucristo en
ella levanten la tumba, que el cuerpo es
de tierra. Levanten la tumba de cuerpo

presente, se despide esta alma en vida y
en muerte. Ojos de canales cesen de
llorar levanten la tumba que esta alma se

va. Hasta hoy nos acompaña, todo alma es del cielo.”
rezandero levanten la tumba que esta

Por último, narra la entrevistada que durante todo el ritual fúnebre, la comunidad y la familia del doliente delegan a dos o tres acompañantes para que se hagan cargo de todo lo relacionado con la contabilidad de los gastos, para ello se deberá llevar un cuaderno donde se anota las velas, la comida del velorio y la novena, el café, las panelas, los cigarrillos, el aguardiente y demás cosas que se hayan adquirido durante el ritual del muerto.

En la última novena, (familiares, amigos y conocidos del muerto) se anotan en cuadernos llamados cuadernos de fondos fúnebres y cuadernos de limosnas. Luego de terminar la novena se hace la contabilidad, suman el monto de la deuda y esta se reparte en partes iguales con los que se anotaron en el cuaderno de fondo.

El dinero recogido en el cuaderno de limosna lo utilizan para terminar de pagar los gastos cuando no fue suficiente o en otro caso es dada a la familia del doliente paga deudas que este allá dejado, o si tiene niños pequeños para que la esposa les de comida mientras ella se repone de la perdida.

Los cuadernos de la limosna y fondo son entregados a la familia, ellos pasado el ritual revisan quien colaboro para cuando a otra familia le suceda lo mismo el también poder colaborar.

6.2.6. Semana Santa en San Marino.

Durante la entrevista la señora se permite también hacer alguna descripción sobre cómo es la Semana Santa en el corregimiento de San Marino, afirma:

“La comunidad siempre espera la semana santa para reencontrarse con el ser supremo. El periodo comienza con la cuaresma que son 40 días antes de comenzar la semana santa. Yo recuerdo que cuando era muy joven mi madre me contaba que por esa época los hombres no podían salir a atarrayar (coger pescado) en la noche, o a tomar aguardiente hasta altas

horas de la noche, porque pasada la media noche se les aparecía la mula cuaresma y los asustaba, dicen que la mula es negra y además es montado por un jinete que nadie le ha visto la cara y de ella cuelgan unas inmensas cadenas que se van arrastrando por donde pasa”.

También nos contaba que los jueves y viernes eran los días más misteriosos de la semana santa que en estos días se debían bañar antes del mediodía, después de esa hora se podían convertir en medio hombre y medio pescado estas y muchas historias rondan a la semana santa en San Marino. Después de narrar las historias que se han tejido alrededor de la semana santa comienza, a referir como se lleva a cabo el ritual de la semana mayor en el pueblo.

“Una semana antes la comunidad se prepara para la llegada de la semana el viernes antes del domingo de ramo los hombres del lugar van al monte a cortar el ramo para bendecirlo, la leña para la semana, atraer el revuelto y a matar los peces para la comida. Durante el ritual no se puede salir al monte a buscar comida.

El sábado la comunidad se reúne para lavar la iglesia, limpiar el pueblo y recibir al padre que ha sido asignado para officiar la semana santa, cabe aclarar que san marino es un pueblo que no cuenta con padre permanente por ser este muy pequeño. Las mujeres frían el pescado de la semana para conservarlo, hacen los dulces o conservas (dulce que se hace de coco papaya y piña) para la semana, estos platos típicos durante la semana son intercambiados con los vecinos y familiares.

El domingo de ramos en la mañana la comunidad prepara las estaciones por donde va a pasar la procesión son 12 estaciones en total cada una está decorada, encima de una mesa se encuentran santos, flores y velas decorándola. A las 10 de la mañana comienza la procesión por todo el pueblo mientras cantan **“coro avemaría madre de Dios ruega por nosotros por nosotros pecadores, ahora i en la hora de nuestra muerte amen, amen, amen Jesús”**. El padre en cargado reza el padre nuestro, credo, y el avemaría correspondiente.

El lunes santo se ofrece la misa en una vereda del corregimiento de san marino, llamada cuchado, mientras en el pueblo los jóvenes se reparten los papeles, para hacerse partícipe

de forma activa en la semana mayor. Representan a Jesús, maría la madre de Jesús, maría magdalena y los 12 discípulos.

El martes santo y miércoles santo son los días destinados hacer los vestuarios que utilizaran el día jueves y viernes. Se celebra el lavado de los pies entre otras cosas. El día jueves santo desde muy temprano comienza a verse el movimiento en el pueblo, con los platos típicos que se pasan entre ellos (trueque de comida típica)”.

7. ANÁLISIS

Para el desarrollo de esta fase, fue necesaria la transcripción de algunos diarios de campo que surgen de los testimonios de vida; la categorización descriptiva de la investigación se realizó a través de la creación de una matriz que permite establecer elementos relevantes y hacer un contraste de significaciones sobre sus costumbres y modos de ver sus ritos religiosos entre su lugar de origen y la ciudad que hoy habitan; por último, la selección de algunos temas emergentes en la documentación adquirida permiten hacer comparaciones, desarrollar conceptos y algunas deducciones que responden al objetivo trazado en este ejercicio.

Tomando como referencia las entrevistas realizadas a 10 familias afrocolombianas provenientes del corregimiento de San Marino en el municipio de Bagadó del departamento del Chocó, ahora habitantes de los asentamientos la Laguna y Caracol la Curva de la ciudad de Pereira, han intentado desde su llegada reconstruir su identidad basados en lo que para ellos es lo que les da la pertenencia a un lugar específico “*aceptar mi cabello, mi nariz grande, mis manos y todo lo que es mi cuerpo, ser alegre*” en palabras de la entrevistada (ver anexo # 1), sin embargo, entendiendo la dinámica social de la ciudad de Pereira, se han abstenido en realizar ciertas actividades (folclóricas, deportivas, festividades, gastronómicas, religiosas, entre otras) que son autóctonas de sus orígenes y que ocupan un espacio fundamental para la reconstrucción de su cosmovisión, sin importar el espacio de recepción, tal es el punto, que las emociones se ven afectadas en cuanto a que el deseo de

expresar libremente sus ideologías las cuales son fragmentadas y reconfiguradas al no contar con el reconocimiento que el lugar de proveniencia sí tiene para ellos, de hecho, el aumento en el flujo humano que llegaban, comenzó a dar confianza y reafirmar lo que en riesgo se tuvo cuando se imposibilitaba expresar el ejercicio de la práctica cultural.

Autores como Wade (2008) por ejemplo, están de acuerdo en que los grupos étnicos busquen sus propios espacios para desarrollarse culturalmente, pero coloca en consideración la idea de que se cierren a las relaciones que se puedan entretejer entre las diferencias que generalmente se dan mediante la dominación de unos sobre otros; lo cual, obliga a que estas tensiones se mantengan siempre y cuando un grupo minoritario se acentúe a instalar su modelo de vida fuera de su contexto cotidiano. Para que esto se efectúe, es necesario tener claro su distinción cultural, no sólo en las características físicas sino también imaginarias, que dan vida a sus valores y tradiciones en un escenario que al no ser el propio tampoco ha dejado de ser el indicado, principalmente para las nuevas generaciones, quienes han construido una nueva identidad a partir de los elementos propios transmitidos por sus padres y elementos culturales de otros territorios, grupos étnicos y medios de comunicación.

El proceso de la transformación es el modo de entender las tradiciones y la continuidad. Lo que importa es cómo estos elementos se identifican como «negros» dentro de un contexto determinado; esto nos dirige la atención a los procesos por los cuales los africanos y sus descendientes tomaron elementos de muchas fuentes y fueron creando formas nuevas, identificadas como «culturas negras», así expandiendo lo que es la diáspora africana en el mundo. De esta manera podemos ver los palenques y los quilombos no como sitios donde la cultura africana se mantenía, sino como sitios donde nuevas culturas negras fueron surgiendo. (Pág. 133).

De este modo, se aprecia cómo la transformación de los descendientes del grupo étnico afrocolombiano proveniente del corregimiento de San Marino, ha venido usando distintos mecanismos para comprender sus tradiciones que le permitan sostenerse a través del tiempo y el espacio. Convirtiéndose éstos relevantes para su reconocimiento en los diferentes contextos que permean la realidad social, dado que para la reconstrucción de su identidad se ha nutrido de otras fuentes de conocimiento, creándose así nuevas interrelaciones que se expanden entre los distintos grupos mediante la retroalimentación y afianzamiento cultural.

Por otro lado, se descubre que la religiosidad de la población objeto de estudio, ahora habitantes de la ciudad de Pereira, se ejecuta desde una perspectiva grupal que los cohesiona para buscar un sentido a la existencia humana a través de la religión. El discurso enmarcado por el sincretismo religioso, por su parte, producto de los procesos históricos desarrollados mediante las dinámicas de poblamiento, encabezados por un pensamiento lógico, durante el tiempo, ha ido permeando sus prácticas, sin perder de ningún modo las huellas de la africanidad en cada una de sus disertaciones, que con algunas modificaciones se van perpetuando, con elementos relacionados a la espiritualidad en las distintas generaciones que van surgiendo, como también el carácter mágico y mítico que están directamente enfocados hacia los rituales funerarios y escenarios de manifestaciones sobrenaturales.

Ahora bien, este sincretismo religioso adoptado indirectamente por el catolicismo, muestra otras matices llenas de magia y misterio, muy alejadas a las que se presentan en su lugar de origen, puesto que no habría preocupación alguna por la recuperación intangible de sus creencias, sin embargo, cuando se usan nuevos escenarios de intercambio cultural “abstracto”, ayudan a reconfigurar el sentido espiritual del ser, terminando ultimadamente en una mutación como resultado de la absorción de algunos elementos de otras corrientes religiosas. Cuando se alcanza la percepción de la vida propia “religiosamente hablando”, el territorio pasa a ser un agregado al cual solo hay que acondicionar para tales actividades, no obstante, esto no pasa en los imaginarios de los adultos mayores “ancianos” que ansían descargar sus emociones en la tierra de donde vinieron; el cuerpo debe estar protegido por los espíritus de sus ancestros y la necesidad del ritual para el partimiento del alma, pero el riesgo está, principalmente cuando no existen antecedentes sobre la enseñanza y el aprendizaje oral de lo que caracteriza a los afrocolombianos en cuestión, desencadenando primero una desorientación histórica frente a sus raíces y segundo la disminución subjetiva de la práctica por el desconocimiento.

Por consiguiente, el territorio, espacio de producción social ayuda a reforzar el ideal para la adquisición de la identidad, a través de formas de comportamiento, coexistencia y relación por conductas adquiridas temporalmente, convivencia mediante las interacciones particulares que se potencian hasta el nivel global, porque funciona como un sistema en el

que forman parte los hombres, y mientras se relacionen entre sí, forman mecanismos de interpretación mutua que desencadena en distintas manifestaciones mitológicas, entre tanto, las creencias legítimas, al cambiarse su lugar autónomo termina modificando los componentes de su estructura y comienza de nuevo a conformarse en otra idea la noción de territorio, en el cual se mezclan legados culturales que forman parte en la construcción de otros similares, así, las estructuras vuelven a cambiar, es decir, recrean su cosmovisión territorial acomodadas a las expectativas generadas por los intercambios sociales, gestados por generaciones iguales pero formadas en territorios diferentes; la diferencia de estas rotaciones, es que no hay la probabilidad de que lleguen a restaurarse en un mismo punto anterior en el tiempo.

Pese a que el territorio está íntimamente ligado a los esquemas religiosos, herencia de la Africanidad llegada a Colombia, gran parte de la población afrocolombiana durante los éxodos históricos que marcaron el sufrimiento en la época colonial, han aprendido a instaurar nuevamente los lazos de hermandad que se viven estrechando mediante los procesos migratorios, a tal fin que se entrelazan con otros grupos de afrocolombianos inconscientemente, pero con el imaginario de que hay una memoria histórica equivalente, con una extraña división interpretativa, en el sentido de que huyen e ignoran los acontecimientos por no haber nacido, tener una infancia o criarse directa en el lugar de donde provienen sus antecesores “abuelos, padres entre otros”, de modo que allí, inicia otro proceso de reconocimiento subjetivo el cual está más integrado a las mentes jóvenes, impregnadas por los procesos de aculturación que paulatinamente van eliminando todo deseo mental por involucrarse con su cultura mater, obviamente, asumiendo que sea solo cuando no existe un recurso humano motivacional.

8. CONCLUSIONES PRELIMINARES

De este ejercicio etnográfico, han surgido diferencias y convergencias frente al objetivo trazado de la investigación, el cual se refiere a la comprensión acerca de cómo se transforman los ritos religiosos en dos contextos sociales completamente distintos; y de una población cuyo trayecto cultural enmarca una unificación lingüística y simbólica de sus habitantes a pesar de los acontecimientos históricos, como lo es la comunidad afrocolombiana. La estructura del discurso será en contraste entre lo que se encuentra en San Marino y quienes habitan hoy la ciudad de Pereira, dejando entre ver los factores culturales que se mantienen, se modifican o se abandonan para enriquecer su legado de identidad.

Para empezar, cabe decir que un elemento predominante es la religión siendo ésta un fundamento de la existencia del hombre afrocolombiano. Se puede deducir que en este ejercicio de campo se evidencio una reconfiguración casi que natural y obligada en sentido que debían otros esquemas adaptables a su espiritualidad y ritualidad religiosa como componente ideal para la puesta en práctica de sus actividades autóctonas.

Una de esas resignificaciones se da en rituales del velorio. En San Marino es de gran significación y es visto desde una lógica positiva porque genera participación de todos los miembros de la comunidad con el propósito de despedir a la persona fallecida. La muerte en San Marino es considerada como un hecho relevante mientras que en el contexto urbano el ritual de la muerte alrededor del tema del velorio es condicionado por diversos factores, entre los cuales podemos citar la falta de organizaciones comunitarias, la carencia de tiempo, el poco acceso a recursos económicos, entre otros.

Respecto a lo económico, por ejemplo la familia de una persona que fallece, habitante de la ciudad y no posee recursos económicos para acceder a los servicios funerarios, lo cual es un elemento diferenciador a los que habitan en el pueblo, porque allá no existen las casa funerarias, se considera que “no está despidiendo” al fallecido. Añadiendo a esto que el protocolo urbano discrepa bastante de la tradición afrocolombiana, debido que en la ciudad ya no es posible despedir el difunto como acostumbran a hacerlo.(Realizando el trabajo de

campo, se pudo dar cuenta que algunas personas por dificultad económica no podía acceder a los servicios funerarios y que además, funcionan hasta la media noche).

En el Pacífico como se mencionó en apartados anteriores, existen experimentados encargados de los rituales funerarios, rezanderas, vecinos y dolientes que desde la tradición han adquirido este saber, se reúnen en los novenarios a orar, cantar alabaos, tomar biche, café, fumar, y no faltan las historias y chistes. Todo ello alrededor de la casa del difunto. Viéndose el luto como algo riguroso y una excusa para demostrar los valores solidarios.

Lo anterior, se evidencia que el concepto de muerte adoptado por el contexto urbano adquiere unas significaciones distintas, desde la carencia la organización “autónoma” del ritual, puesto que se remplaza por servicios funerarios que no hacen del ritual fúnebre unas expresiones colectivas comunitarias.

Otro aspecto que cabe resaltar en este contraste, es que en la ciudad se **reducen** los ritos religiosos y tradiciones afrocolombianas por diferentes causas, entre ellas por la falta de espacios comunitarios en el sector donde viven los entrevistados; sin embargo, cuando una persona muere, si este proviene del municipio de Bagadó, acudirán siempre a acompañar a los dolientes, manteniendo desde sus tradiciones los valores, solidaridad y hermandad ante el dolor del otro, aunque no se hace ninguna especie de ritual.

El sector de la Laguna y la Curva son sectores de asentamientos en condición de invasión y expansión con alto índice de vulnerabilidad, lo cual dificulta tener espacios como iglesias, parques y cementerios, que faciliten socializar y mantener el legado cultural propio. Por ende, sus expresiones culturales religiosas en este contexto urbano tienden a modificarse.

El territorio, concebido como un símbolo de organización comunitaria y de subsistencia, siempre modificará sus significaciones dentro de la comunidad chocoana que habita los sectores antes mencionados. Lo cual quiere decir que el territorio es un factor indispensable para el desarrollo de la identidad cultural. Habitar un nuevo territorio representa una transformación del sistema de creencias y de fijación de sentidos culturales que brindan la unificación lingüística y simbólica de sus habitantes, esto indica que una fisura en su estructura modificaría sus sistemas de creencias.

El conocimiento, reconocimiento y construcción de su propio territorio a partir de los sentidos, constituye una parte esencial del ser afrocolombiano. Es más que el espacio para la puesta en escena de las prácticas socioculturales, es algo a lo cual asignan características propias según su región y sobre lo que aplican distintas lógicas de apropiación y representación. En conclusión, muchas prácticas culturales se pierden por las dinámicas urbanas, pero el entramado cultural, eso que Tavera (2004) denomina territorialidades incorporadas, permanece independientemente de que pueda o no ponerse de manifiesto.

9. CONCLUSIONES

El propósito de este trabajo de grado, se centró en comprender los rituales religiosos de la cultura afrocolombianas del corregimiento de San Marino en el municipio de Bagadó, en el departamento del Chocó y sus nuevas manifestaciones en otro contexto social en este caso aludiendo a la ciudad de Pereira en el departamento de Risaralda.

Para lo cual la etnografía, metodología empleada, permite al Licenciado en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario hacer un acercamiento a la cultura para desentrañar aquellas significaciones que forman parte de las actividades colectivas de un grupo minoritario y que en su conjunto conforman en general la identidad propia de los habitantes de un mismo territorio.

A través de este trabajo de campo, se puede reconstruir memorias históricas que se forman en grupos étnicos negros y que no han sido recopiladas en su totalidad como aportes teóricos que contribuyen a la identidad nacional, más aun, cuando estas memorias o testimonios de vida muestran los pasos de transformaciones culturales que se dan al interior de la región, y que llevan consigo pérdidas de prácticas de más de un siglo porque el contexto no facilita su implementación, refiriéndonos al contexto de la ciudad de Pereira, que es una zona receptora de diversos sectores del país con expectativas de mejor calidad de vida y que en el camino establecen relaciones con otros grupos étnicos.

Si bien, los habitantes procedentes de San Marino han encontrado en la ciudad de Pereira una alternativa de vida distinta y se podría decir que en cuanto al acceso a servicios mejor al que le ofrecían las frondosas selvas del corregimiento, han cambiado las prácticas religiosas que desde sus ancestros han marcado su particularidad. Aunque aún conservan los valores de solidaridad frente a miembros de su comunidad, rituales religiosos como los funerarios han ido desprendiéndose de elementos significativos que habían sido traspasados de generación en generación.

Sin lugar a dudas, esto demuestra que para el sostenimiento cultural de cualquier grupo étnico, su vínculo con el territorio y la comunidad son herramientas para que se mantengan en el tiempo sus sistemas de creencias.

Los conocimientos académicos desarrollados durante este proceso investigativo, fueron fundamentales porque a través de la teoría y la práctica se pudo constatar que es imprescindible para la humanidad el rescate de toda expresión cultural, concentrada en territorios diferentes, con cosmovisiones diversas que se encuentran y desencuentran en la llamada frontera cultural, mientras se renuevan, eliminan o transforman. El acercamiento a los conceptos antes mencionados, contribuye al fortalecimiento, reconocimiento y apertura de futuras investigaciones para el marco de la reivindicación de los grupos étnicos.

Por otra parte, los estudiantes de licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario, se debe continuar explorando en los cimientos del legado inmaterial que nos deja cada asentamiento humano, con sus lógicas y modos de asimilar la vida; mantener vivas las tradiciones es responsabilidad de todos, ponerle el sentido y el valor demuestra que flotamos sobre la sociedad, que absorbemos aquellos elementos que esta nos presenta, somos adaptables mientras logramos aceptar las nuevas dimensiones que aparecen al llegar nuevos patrones sociales, están permeados de otras prácticas religiosas como resultado del asunto multicultural y como consecuencia de una dinámica social distinta dentro del complejo urbano en comparación con el rural.

10. BIBLIOGRAFÍA

- ❖ Acosta, Martínez Bernardo. (2010). Signos, símbolos y rituales en la construcción de identidad. Sobre el sentido del discurso religioso. Recuperado de [http://social.udistrital.edu.co:8080/documents/37512/43300/\(05\)+Bernardo+Acosta+Martinez.pdf](http://social.udistrital.edu.co:8080/documents/37512/43300/(05)+Bernardo+Acosta+Martinez.pdf). 13 de julio 2013.

- ❖ Barbolla Diz, Cristina, Benavente Martinez, Nuria, Lopez Barrera, De Almagro Gómez, cristina Martin, Pelardo Sotodosos, Lucia, y Serrano de Luca, Carmen, 3° Ed. Especial (2010). Publicado por, Murillo, Javier y Martinez Chyntia. Investigación Etnográfica. Edición especial. Métodos de Investigación Educativa en Ed. Especial. Universidad Autónoma de Madrid. Recuperado de https://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/InvestigacionEE/Presentaciones/Curso_10/I_Etnografica_Trabajo.pdf 13 de mayo 2014.

- ❖ Borda, Orlando Fals. (2000). Espacio, territorio y ambiente. Recuperado de [http://www.bdigital.unal.edu.co/33/3/352 - 2 Capi_1.pdf](http://www.bdigital.unal.edu.co/33/3/352_-_2_Capi_1.pdf). 7 de mayo 2012.

- ❖ Castillo, Jesús Antonio. Cultura, Afrocolombianidad...Costumbrismo. Escultor de la Palabra. Revista Cultural, Año 1 # 2 – Julio – Agosto /2007

- ❖ Cifuentes, Francisco. Introducción al estudio de los procesos culturales regionales. En Imágenes y reflexiones de la cultura en Colombia. Instituto colombiano de cultura. 1991. Pág. 160.

- ❖ Constitución Política de Colombia de 1991.
<http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7388>

❖ Decreto 1122 de Junio 18 de 1998. El cual se expiden normas para el desarrollo de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, en todos los establecimientos de educación formal del país.

http://www.senado.gov.co/images/stories/Informacion_General/constitucion_politica.pdf

❖ Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Boletín censo general 2005, Publicado el 14-09-2010

https://www.dane.gov.co/files/censo2005/PERFIL_PDF_CG2005/66001T7T000.PDF

❖ Eliade, Mircea. 4ta edición 1981. Lo sagrado y lo profano. Guadarrama/Punto Omega. Recuperado de

<https://antroporecursos.files.wordpress.com/2009/03/eliade-m-1957-lo-sagrado-y-lo-profano.pdf>. 17 de abril de 2013.

❖ Ferro Medina, Germán. Memorias del VI congreso... “Curanderos afrocolombianos y el territorio como escenario religioso”. En Religión y Etnicidad en América.

<file:///E:/TEXTOS%20DE%20TESIS/estudios%20contemporaneos%20sobre%20proliferacion%20afrocolombiana.pdf>

❖ Geertz, Clifford. (2001). Descripción densa: hacia una teoría interpretativa de la cultura. En La interpretación de las culturas (pp.20). Barcelona: Gedisa. 1989

<https://nohernandezcortez.files.wordpress.com/2014/06/la-interpretacion-de-las-culturas.pdf>

❖ Henry R. Van Til. El Concepto Calvinista De La Cultura, Traducción: Donald Herrera Terán, 1959

<http://www.contra-mundum.org/castellano/libros/concepto/CCC.pdf>

Henao Andrés. Caracol - la curva Barrio en expansión e invasión. Fotografía #1. 2011-06-20. Periódico La Tarde. Recuperado de

<http://www.latarde.com/historico/43661-caracol-la-curva-barrio-en-expansion-e> 20 de diciembre de 2013.

❖ Hurtado, Saa Teodora. Los estudios contemporáneos sobre población afrocolombiana y el dilema de la producción del conocimiento "propio", 6-abr-2010, tipo de documento artículo, editorial universidad icesi. Recuperado de

http://bibliotecadigital.icesi.edu.co/biblioteca_digital/handle/10906/2157 27 de mayo del 2014.

❖ Ley 70 de 1993, agosto 7, Colombia, diario oficial No. 41,013, de 31 de agosto de 1993. Por la cual se desarrolla artículo transitorio 55 de la constitución política

<http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2006/4404.pdf?view>

❖ Ley 115 de 1994. Ley General de Educación.

<http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7388>

❖ Ley 397 de 1997. Se regula el fomento y estímulos a la cultura.

<http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7388>

❖ Ley 22 de 1981. La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial.

<http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7388>

- ❖ Ley 359 de 1997. Exalta la vida y obra de tres grandes poetas afrocolombianos y se dictan otras disposiciones.

<http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7388>

- ❖ Decreto 2248 de 1995. Se establecen los parámetros para el Registro de Organizaciones de base de las Comunidades Negras.

<http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7388>

- ❖ Losonczy, Anne Marie. (2006) La Trama Interétnica. Ritual, Sociedad y Figuras de Intercambio entre los Grupos Negros y Embera del Choco. Bogotá, Instituto Colombiano de Antropología e Historia/Instituto Francés de Estudios Andinos, (p.216 a 221). Recuperado de

http://www.revistatabularasa.org/numero-4/r_jaramillo.pdf

- ❖ Mosquera, A. Sergio. (2000). Visiones de la espiritualidad afrocolombiana. Vol. 5. Recuperado de

<http://es.scribd.com/doc/142303456/Visiones-de-La-Espiritualidad-Afrocolombiana#scribd>. 25 de julio de 2013.

- ❖ Offir Hanina. (2011-11-3). Pacifico exótico. Bebida típica del pacifico. Recuperado

<http://exoticpacific.blogspot.com/p/viche.html>

- ❖ Restrepo, Eduardo. (2013). Estudios afrocolombianos hoy: aportes a un campo transdisciplinario. Editorial universidad del cauca. Recuperado de

[http://www.academia.edu/5380224/Estudios afrocolombianos hoy aportes a un campo transdisciplinario](http://www.academia.edu/5380224/Estudios_afrocolombianos_hoy_aportes_a_un_campo_transdisciplinario). 23 de agosto de 2013.

❖ Rizo, Marta. (2005). La Psicología Social y la Sociología Fenomenológica. Apuntes teóricos para la exploración de la dimensión comunicológica de la interacción Global Media Journal Edición Iberoamericana. 2004. Derechos reservados. Actualizado: 23/06/2008 (art. de publicación) Volumen 2, Número, Primavera 2005, ISSN 1550-7521.

http://gmje.mty.itesm.mx/articulos3/articulo_4.html.

❖ Sánchez, Gutiérrez Enrique. (2001). Salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial de los afro descendientes en América Latina. Informe sobre la situación del PCI afro descendiente En Colombia. Recuperado de

http://www.crespial.org/public_files/EAPCIA-Colombia.pdf. 20 de septiembre 2013.

❖ Segura, Héctor Fernando. (1997) “Cuaresma y Semana Santa en Coteje (Cauca).” En: “Religión y Etnicidad en América Latina”. Tomo III. P 423-424

❖ UNESCO.(1982).Declaración de México sobre las políticas culturales Conferencia mundial sobre las políticas culturales México D.F. Recuperado de

http://portal.unesco.org/culture/es/files/35197/11919413801mexico_sp.pdf/mexico_sp.pdf. 23 de marzo de 2015

❖ Wade Peter. (2008). Población negra y la cuestión identitaria en América Latina. University of Manchester, UK. Peter.wade@manchester.ac.uk

ANEXO 1

Tabla # 2

Pregunta	Subcategoría	CATEGORÍAS DE ANÁLISIS
		Ritual
1 ¿Qué entiende usted por la religión y por?	Significación de Ritos	Es que hacemos parte a una religión católica, eso fue lo que aprendí desde la niñez
		Las formas en que las personas se relacionan con un dios.
		Es la relación que tenemos con dios, y que debemos portarnos bien para estar bien con él. En la semana santa es donde las personas le damos gracias a nuestro padre
		Que hacemos parte a una religión católica, eso fue lo que aprendí desde la niñez. Lo entorno a la muerte y a la semana santa
		La religión es cuando vamos a misa y cuando estamos bien con dios, y que debemos portarnos bien para no estar en el infierno. En la semana santa es donde las personas le damos gracias y pedimos perdón por los pecados
		Las formas en que las personas se relacionan con un dios, ir a la iglesia y participar de lo que tiene que ver con los santos y con la muerte el velorio y las novena
		Es que hacemos parte a una religión católica, eso fue lo que aprendí desde la niñez. Y los ritos religiosos mi familia siempre me enseñó que es los que tiene que ver con la muerte y a la semana santa y las fiestas de los santos, también el bautismo y el nacimiento de alguien
		Es cuando vamos a la iglesia a pedir perdón por nuestros pecados, cuando pertenecemos a una religión (católica). Ritos religiosos son acciones que hacemos en fechas específicas que identifican a una comunidad, cuando

		muere alguien, cuando nace cuando está enfermo
		Es la relación que tenemos con dios, y que debemos portarnos bien para estar bien con el, por eso vamos a la iglesia a rezar para pedir perdón por nuestros pecados y para pedir bendiciones para la familia. Los ritos religiosos son, en la semana santa es donde las personas le damos gracias a nuestro padre por todo lo que nos da. Y cuando muere alguien conocido rezamos para que esa persona descase en paz, no se quede penando
		Es cuando pertenecemos a una religión católica y cuando vamos a la iglesia a rezar, cuando tenemos a Dios presente. Y los ritos religiosos, son como los que hacemos en el pueblo; como las fiestas que les celebramos a los santos, cuando muere alguien, la celebración de la semana santa
		Pasos sucesivos, que se desarrollan según la causa, que ocurre en el momento como es el fallecimiento, guali o chigualo para los niños o velorio para mayor de edad, y las expresividades expresadas en un bunde
		De lo que se hace en torno a la muerte, que se ve en la solidaridad y las festividades
		Desde hace mucho tiempo mis abuelos y padres me contaban que cada que en el pueblo moría alguien las personas de los demás pueblos siempre acompañaban a los familiares del muerte, hoy todavía se da a pesar que hace muchos años no vivimos en el pueblo y que las cosas acá son diferentes, siempre acompañamos a los dolientes. Aquí siempre hay mucha solidaridad y hermandad.
		Es una actividad que hacemos casi siempre que muere alguien en la comunidad para el caso de los niños, guali o chigualo o velorio para mayor de edad, y las fiestas que celebramos del patrono del pueblo o de los pueblos vecinos.

<p>2¿Cómo es para usted un ritual afro?</p>	<p>Significación de ritos</p>	<p>Es cuando en el pueblo muere alguien las personas le hacen el velorio y las novenas y siempre acompañamos a los dolientes. Y damos plata para pagar los gastos de las novenas. O en semana santa que todos los del pueblo (san marino) se unen para celebrarlas.</p>
		<p>De lo que se hace en torno a la muerte, y las fiestas de los santos que celebramos en el pueblo. Casi siempre estamos en familia en comunidad.</p>
		<p>El ritual de los afros en mi pueblo casi siempre es el fallecimiento de alguien cuando es niño se hace el guali o chigualo o velorio para mayor de edad, las fiestas de los santos y todo lo relacionado- con la semana santa.</p>
		<p>En algo que está ligado a la solidaridad y las festividades. Cuando muere un niño se canta y se baila, se toma trago y todos deben estar contentos para que el angelito no quede penando, nadie puede llorar. Cuando muere un adulto si se puede llorar y se quede penando, nadie puede llorar. Cuando muere un adulto si se puede llorar y se quede penando, nadie puede llorar. Cuando muere un adulto si se puede llorar y se patronos del pueblo hay aguardiente y la gente baila los otros pueblos también En el pueblo un ritual seda cuando muere alguien las personas de los demás pueblos en la participación.</p> <p>Siempre acompañaban a los familiares del muerte, aquí siempre hay mucha solidaridad y hermandad. En las fiestas que le celebran a los santos hay música aguardiente comida y mucha gente viene de otros pueblos.</p>
		<p>De lo que se hace en torno a la muerte, que se ve en la solidaridad y las festividades.</p>
		<p>La palma cruz o Cristo, la campana, los alabaos, la cruz, libro novenario amisclillo, aguardiente con ajo para las lombrices Sembrar el ombligo del</p>

<p>8 ¿Mencione algunos elementos que representen el ritual religioso del afro?</p>	<p>Elementos del ritual</p>	<p>niño.</p>
		<p>El viche, la cruz de limos (esta seda en semana santa).la ombligada de los hijos cuando nacen cuando es hombre con plátano para que trabaje la tierra y cuando es mujer con oro para que tenga suerte; “también se puede dar viceversa”.</p>
		<p>La flor de mayo para adorar la cruz, la campana “se utiliza para avisar que murió alguien en el pueblo, que hay reunión o simplemente para misa”, la sábana blanca</p> <p>Para velorio o novena, el libro novenario, el guaco “ave que cantando anuncia la muerte o el nacimiento de alguien. Gua cuando va a nacer y guaco cuando va a morir; esta ave nunca nadie la ha visto” la semana santa para nosotros es muy importante igual que los días de fiestas de santos, estos días no vamos Almonte.</p>
		<p>La palma cruz o cristo, los alabaos la cruz, la campana libro novenario, aguardiente con ajo para las lombrices Sembrar el ombligo del niño al momento de nacer dependiendo del árbol así será el niño cuando crezca).</p>
		<p>Ir los jueves y viernes santos a las misas de semana santa, antes de acostar me rezo y cada que paso por una iglesia me hecho la bendición.</p>
		<p>La cruz de limos (esta seda en semana santa).la ombligada de los hijos cuando nacen cuando es hombre con plátano para que trabaje la tierra y cuando es mujer con oro para que tenga suerte; “también se puede dar viceversa”, antes de ir al monte rezamos a san pedro y san pablo par que nos proteja de las culebras, antes de bañarse en el rio rezamos para no morir ahogados. Es cuchar el guaco cantar.</p>
		<p>La campana esta avisa cuando muere alguien en el pueblo o cuando hay una mujer embarazada. Los alabaos que se utilizan en los velorios y las novenas la cruz, libro novenario para los rezos, aguardiente con ajo para las lombrices Sembrar el ombligo del niño al momento de nacer, dependiendo del árbol así será el niño cuando crezca, tener una mata de sábila en la casa para alejar las maldades de las casa</p>

		<p>La cruz de limos (esta seda en semana santa).la ombligada de los hijos cuando nacen cuando es hombre con plátano para que trabaje la tierra y cuando es mujer con oro para que tenga suerte; “también se puede dar viceversa”, rezar para protección de los demonios y cuando muere alguien para que el alma descanse en paz esto se hace durante nueve noches.</p>
¿Cuáles son los tipos de ritual que conoce?	Tipos de ritual	Semana santa, ritos fúnebres, celebrar fiestas de santos. Rezar antes de ir al monte.
		Semana santa, ritos fúnebres poner la barra de punta para que deje de llover o llueva no partir la fruta con cuchillo porque el palo se parte.
		Semana santa, ritos fúnebres poner la barra de punta para que deje de llover, antes de bañarse echarse la bendición cuando se va al monte a buscar comida se debe rezar a san pedro y san pablo para amarrar las culebras.
		Fúnebre, fiestas santas, bautismo, semana santa.
		Fúnebre, fiestas santas, bautismo, semana santa, escuchar el guaco.
		Semana santa, ritos fúnebres es cuchar en guaco cantar, para anunciar que en el pueblo hay una mujer embarazada o que va a morir alguien rezar antes de ir al monte y antes de tirarse al rio.
		Semana santa, ritos fúnebres poner la barra de punta para que deje de llover oraciones para curar el mal de ojo rezar antes de ir al monte, escuchar cantar el guaco el avisa cuando va a nacer alguien o cuando va a morir. Ayudan a dar “Cristiana sepultura” a los muertos en está todos los pueblos participan con dinero que le sirve a pagar los gastos del funeral.
		Semana santa, ritos fúnebres, fiestas de los santos. San José, San Isidro, la virgen del Carmen, San Pedro y San Pablo, rezar antes de ir al monte, antes

		de acostarse y antes de bañarse en el río para no ahogarse.
		Fúnebre, fiestas santas, bautismo, semana santa
		Semana santa fúnebres celebrar fiestas de santos rezar antes de ir al monte.

En este análisis se puede percibir cómo este pequeño sector afrocolombiano logra visualizar el concepto de religión desde una perspectiva grupal que los cohesiona para buscar un sentido a la existencia humana.

ANEXO 2

Tabla # 3

Pregunta	Subcategoria	CATEGORÍAS DE ANÁLISIS
		Cultura e identidad
¿Para usted que es ser afro?		Aceptar mi cabello, mi nariz grande mis manos y todo lo que es mi cuerpo, ser alegre
		Identificarme con la piel, aceptar mi cabello, ser alegre, ser bondadoso, compartir las cargas, “compartir los gastos de la novena”.
		Es ser alegre solidario tener sentido de hermandad, dejar lo que se tiene para dárselo al otro que lo necesita, es tener un color de piel, cabello chontuo” cabello duro o tieso”.
		Ser afro es ser de color de piel negra, aceptar mi cabello duro, ser alegre
		Es ser alegre solidario ser bondadoso, ayudar al que necesita, es tener un color de piel oscura, tener el cabello chontuo.
		Aceptar mi cabello, ser alegre, ser bondadoso, compartir las cargas compartir gastos de novenas estar pendiente de los problemas de los demás para ayudarlo.
		Aceptar mi cabello, mi nariz grande mis manos y todo lo que es mi cuerpo ser alegre, tener sentido de hermandad.
		Identificarme con la piel. Aceptar mi cabello ser alegre, bondadoso, compartir gastos de novena, cultivar la tierra, lavar oro, todo eso es ser afro porque es lo que hacemos.
		Es, ser alegre solidario tener sentido de hermandad, dejar lo que se tiene para dárselo al otro que lo necesita, es tener un color de piel, el cabello duro y respetar a los mayores de edad, trabajar la tierra.

4¿qué entiende usted por cultura?		Rituales, costumbres, actividades.
		Rituales, costumbre, actividades que identifican a una región o un país creencias.
		Es todo lo que una comunidad hace, tiene y lo pone en práctica para que sus costumbres no se acaben.
		Cultura es todo lo que se da en una comunidad, por ejemplo, los rituales afros que hacemos en el pueblo, las costumbres como la comunidad, los peinados.
		Es todo lo que una comunidad tiene, tiene y pone en práctica, para que sus costumbres no se acaben.
		Es todo lo que hay en una comunidad, las fiestas, la celebración de las fiestas de los santos y los entierros.
		Rituales, costumbre, son creencias que sedan, actividades que identifican a una comunidad.
		Rituales, costumbres actividades que hacen a una comunidad conservar su tradición.
		Es todo lo que una comunidad hace, tiene y lo pone en práctica para que sus costumbres no se acaben.
	Rituales es costumbres.	
		Porque cuando hacen los velorios, los mestizos dicen que porque tanto buyerengue, que porque tanto negro junto.
		No porque de pronto porque mi trabajo no deja que me reúna mucho con los vecinos.

<p>12 ¿ha sido usted objeto de burlas por expresar sus creencias religiosas en la ciudad de Pereira?</p>	<p>Identidad</p>	<p>Sí, porque los amigos de mi hija a veces se sorprende tanto que piensan que esas son historias de mentiras, por ejemplo cuando yo cuento que en tiempos de semana santa no podíamos bañarnos en el rio después de las 12 del medio día porque la persona se convertía en medio hombre y medio pescado y que en la semana santa a los hombres que se iban a tomar trago les aparecía la mula cuaresma, esta es una mula y la monta un jinete ella va arrastrando unas cadenas.</p>
		<p>Sí, porque cuando hacen los velorios, los mestizos dicen que porque tanta bulla que no dejan dormir, que porque tanto negro junto. Creo que les da miedo de nosotros.</p>
		<p>No, porque acá no conocen mis prácticas.</p>

ANEXO 3

Tabla # 4

Pregunta	Subcategoría	CATEGORÍAS DE ANÁLISIS
		Territorio
		En la semana santa la ida al viacrucis, y hacer bendecir el agua para cuando hay tormentas y las velas cuando alguien moría, se hacía el velorio y se rezaba nueve noches seguidas antes de salir para ir al monte siempre nos echamos la bendición lo mismo antes de bañarnos.
		Cada año celebramos la fiesta de san isidro Labrador “patrono del pueblo”, antes de bañarnos había que echarse la bendición, antes de ir al monte había que rezar para protegernos de espíritus malos que habitan en el monte
		La curada para el mal de ojo cuando el niño nace, un domingo en el mes se adora el niño figura del niño Jesús” en él se recoge dinero y en diciembre 24 a amanecer 25 se hace alumbramiento ay se hace una rumba con aguardiente y chirimía. Ir a las celebraciones del patrono del pueblo. San Isidro Labrador.
		Cuando alguien moría, en el pueblo se hacía el velorio y se rezaba nueve noches seguidas antes de salir para ir al monte siempre invocábamos los santo que protegen para ir al monte san pedro y san pablo para que amarren las culebras.
		La semana santa sacamos pepas de un palo de limón y eso es preparado para protección de malos espíritus en los niños, la celebración de la fiesta del patrono del pueblo, san isidro Labrador, la adoración del niño Jesús.
		En semana santa la ida al viacrucis, cuando moría alguien íbamos al velorio y luego a las novenas cada año celebramos la fiesta de san isidro Labrador, “patrono del pueblo”, antes de bañarnos había que echarse la bendición, antes de ir al mote había que rezar.
		En la semana santa la ida al viacrucis y hacer bendecir el agua para cuando hay tormentas.
		En la semana santa la ida al viacrucis, y hacer bendecir el agua para cuando hay tormentas y las velas cuando alguien moría, se hacía el velorio y se

<p>6 ¿cuáles son las prácticas religiosas que usted y su familia realizan en el pueblo?</p>	<p>Territorialidad san marino</p>	<p>rezaba nueve noches seguidas antes de salir para ir al monte siempre nos echamos la bendición lo mismo antes de bañarnos. Cuando hay una fiesta santa no se va al monte a trabajar porque puede pasar una desgracia “los demonios están sueltos”.</p> <p>La semana santa celebra y en ella toda la semana comemos pescado, en esta semana no podemos pegarle a los niños porque si les pegamos es como si le estuviéramos pegando a dios. Es una semana, santa</p> <p>Los diciembres cuando nos reunimos, se celebran la fiesta del nacimiento del niño Jesús esta fiesta celebra los 25 de diciembre.</p>
<p>7 ¿mencione algunas prácticas religiosas que usted y su familia efectúan en la actualidad?</p>	<p>Territorialidad Pereira</p>	<p>A veces cuando hay velorios vamos, y acompañamos , ya casi no lo hacemos, no vamos porque al otro día hay que trabajar y también porque no hay plata para pasajes i ir la funeraria.</p> <p>Vamos a la iglesia los jueves o viernes santo a rezar y pedir perdón de los pecados y cuando muere alguien vamos acompañar a las familias, cuando paso por una iglesia “católica” me hecho la bendición.</p> <p>Antes de acostarnos rezamos para que dios nos acompañen y vamos a la misa los jueves y viernes santos a confesarnos y estar en paz con dios.</p> <p>El jueves santo voy a bendecir el agua y las velas a la iglesia</p> <p>Voy a rezar a la iglesia en la semana santa y a pedir perdón por los pecados cometidos.</p> <p>Cuando alguien muere a veces le hacemos las novenas o tras mandamos hacer misa, en semana santa llevamos a bendecir el agua a la iglesia.</p> <p>Al principio íbamos los viernes santos hacer bendecir el agua y las velas y escuchar el sermón de las 7 palabras ahora como asisto a una iglesia cristiana no lo hago.</p> <p>A veces cuando hay velorio vamos si cae un día que sea fin de semana, el trabajo impide que asista en semana. Antes de salir de la casa me hecho la bendición.</p>

		<p>Ir a la iglesia los jueves de cada año para la época de semana santa, antes de acostarme rezo. Cuando muere alguien acá y recogen dinero aportamos para los gastos.</p>
<p>11¿ha sido determinate el cambio del territorio en la modificación de sus costumbres religiosas?</p>	<p>Contexto urbano rural</p>	<p>Acá nada es igual los niños no hacen caso y no temen a que el duende se los lleve, todo se quedó en el pueblo.</p> <p>Lo que hacíamos en san marino no lo hacemos acá, en san marino cuando iba a morir alguien el guaco avisaba, lo mismo cuando un niño iba a nacer, los palos de limos no dan las pepas en semana santa.</p> <p>El territorio no es el mismo, aquí no hay donde pescar, tenemos que trabajar para la semana.</p> <p>El territorio lo impide, y modifica las costumbres. Las practica fúnebre se hace en las salas de velación y solo es hasta la media noche aquí las campanas no suenan cuando ha muerto alguien.</p> <p>Acá tenemos que trabajar, no hay monte para cultivar, los hijos poco caso hacen.</p> <p>En este territorio no podemos escuchar los animales que nos informan lo que está pasando, no se escucha las hormigas, las mariposa grandes y negras o cafés, el guaco.</p> <p>Cuando moría alguien en el pueblo, el velorio era en la casa del doliente hay nos quedábamos toda la noche. Aquí en Pereira solo lo podemos hacer hasta la 12 de la noche. Los jóvenes no se interesan por participar y aprender de los cantos de las novenas, les da pena quieren estar es en la rumba.</p>
		<p>Acá todo es diferente cada quien se ocupa de sus cosas, en el pueblo todos participábamos de ellas, en las semana santa todo las familias nos uníamos para decorar las calles y lavamos la iglesia, cuando el padre subía la iglesia estaba lista.</p> <p>Las personas de mi barrio nunca me invitan a participar de las actividades.</p>

Territorialidad Pereira	Dicen que los negros son muy peleones.
	Porque aquí las cosas se hacen de forma diferente en san marino todos participamos de ellas.
	No porque todavía, no me acostumbro los rituales de aquí son muy diferentes, además trabajo todo el día y no me doy cuenta cuando las cosas pasan acá.
	No, porque siempre estoy ocupada en mi trabajo, lo único es a veces ir a misa en las semana santa y cuando muere alguien acompañar un rato porque al otro día, hay que trabajar.
	No, es lo mismo las costumbres de acá son totalmente diferente, las personas no se interesan por lo que le pase al otro, si se tiene hambre, si duermen en la calles. Todo el mundo está en sus cosas.
	No, porque todavía no me acostumbro.
	No, los ritos religiosos de aquí se dan de otra manera. Las personas no participan en las procesiones, solo van a ver que otros salgan, todo es al revés, no celebran las fiestas se le pregunta ¿Cuál fiesta? La fiesta de del patrón del pueblo san isidro labrador.

Desde lo anterior se puede reafirmar que el territorio es producido socialmente en un espacio y tiempo determinado y con identidad propia. Al ser un sistema en el cual forman parte los hombres, las instituciones, las ideas, el entorno ecológico, entre otras, las creencias legitimadas, al cambiar de espacio, todos estos componentes cambian su estructura y comienza de nuevo a conformarse otra noción de territorio, donde se aportan legados culturales que forman parte de la construcción de otros territorios y de esta forma las estructuras vuelven a modificarse. Es decir, los afrocolombianos habitantes de Pereira están recreando su noción de territorio con otros componentes y otro espacio determinado, que, como ellos dicen, no les permite traer a cabalidad sus rituales característicos.

ANEXO 4

. Foto # 5 Corregimiento de San Marino vista aérea

Letra de un Alabao

“Santa Bárbara bendita Santa Bárbara doncella como sos tan milagrosa líbranos de la centella. San José como casado se ganó la diligencia, convida a María su esposa vamos a cumplir penitencia. De dónde vienes señora, yo vengo de mis aposentos, tan solo de haberla visto se me ha estremecido el cuerpo. Mande a vestir una tumba deseada y de luto negro y allí puse a San Francisco la virgen y un Cristo en medio”.

A la mañana siguiente los hombres de la comunidad se dirigen al cementerio con las medidas del muerto, abren la sepultura (lugar donde ira el cadáver) mientras el pueblo se alista para el entierro. A las 2 de la tarde (generalmente es en ese horario) sacan el cadáver de la casa y lo llevan a la iglesia en medio de una multitud que llora la partida de su pariente, al llegar a la iglesia la rezandera reza varios (Padre Nuestro) y varias (Avemarías) en premisa para su partida espiritual, le dan un último paseo por el pueblo y es llevado al cementerio donde descansara para siempre.

En palabras de señora PachiticaLloreda (autoriza usar su nombre para este trabajo académico), cantora del corregimiento de San Marino, los rezos evocados para los muertos buscan la paz, el perdón de los pecados y el descanso en paz del fallecido. Ella ilustra lo anterior cantando el siguiente Alabao:

Letra de un Alabao

“El enfermo está muy malo, se dice que esta penando, los pecados de ese mundo los estaban perturbando. Ya el enfermo se murió avisaron las campañas, que lo entierren sin demora no lo dejen pa mañana. Ya lo entran a la iglesia, acuden todas las gentes, y mis hijos mis dolientes, misa de cuerpo presente. Ya lo sacan de la iglesia con pasos y mis herede y un sufragio de por Dios Para todo el que se muere”.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA

LICENCIATURA EN ETNOEDUCACIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Universidad
Tecnológica
de Pereira

ANEXO 5

Entrevista semiestructurada

Everilda Salazar Lloreda

1¿Qué entiende usted por la religión y por ritos religiosos?

Las formas en que las personas se relacionan con un dios. Las cosas repetitivas que hacen en fechas que identifican a una comunidad.

2¿Cómo es para usted un ritual afrocolombiana?

De lo que se hace entorno a la muerte, que se ve en la solidaridad y las festividades.

3¿Para usted que es ser afrocolombiana?

Identificarme con la piel. Aceptar mi cabello, ser alegre, ser bondadoso, compartir las cargas “compartir los gastos de las novenas”

4¿Qué entiende usted por cultura?

Rituales, costumbres, actividades que identifican a una región un país. Creencias

5¿Cuáles son los tipos de ritos religiosos conoce?

Semana santa, ritos fúnebres poner la barra de punta para que deje de llover o llueva no partir la fruta con cuchillo porque el palo se parte.

6¿Cuáles son las prácticas religiosas que usted y su familia realizaban en el pueblo?

en la semana santa la ida al viacrucis, cuando moría alguien íbamos al velorio y luego a las novenas cada año celebrábamos la fiesta de san isidro labrador “patrono del pueblo”, antes de bañarnos había que echarse la bendición, antes de ir al monte había que rezar

7¿Mencione algunas prácticas religiosas que usted y su familia efectúan en la actualidad?

Abecés cuando hay velorios vamos, ya casi no lo hacemos “vamos” por el trabajo ya no podemos trasnochar además hay que pagar pasajes para ir a las funerarias. Antes de salir a trabajar me hecho la bendición.

8¿Mencione algunos elementos que representen los rituales religiosos del afrocolombiana?

El viche, la cruz de limos (esta seda en semana santa).la ombligada de los hijos cuando nacen cuando es hombre con plátano para que trabaje la tierra y cuando es mujer con oro para que tenga suerte; “también se puede dar viceversa”.

9¿Mencione algunos símbolos religiosos que identifican a la comunidad y la familia afrocolombiana?.El ramo bendito, la campana, la cruz, la palma de cristo, el novenario, el agua bendita.

10¿Da a conocer usted las prácticas religiosas de su familia y comunidad afrocolombiana, a los más pequeños de la casa?

Sí x No ¿Por qué? Cuando puedo les cuento cosas del pueblo, cuando estábamos en semana santa que no se podía pegar porque era pecado, que antes de la semana toda la familia tiraba tacos para matar el pescado que nos comeríamos toda la semana, que esa semana no se trabajaba; todo esto para que no se pierda la tradición.

a) Qué tipo de práctica enseña a los niños de la casa.

Les cuento de donde sale el ramo vendito y que este lo utilizamos para calmar la tempestad, el que el agua vendita se utiliza para espantar demonios y que la palma de cristo la utilizamos para hacer las coronas cuando las personas mueren. Que cuando hemos tenido sábila en la casa y se pone fea es porque una persona de mal corazón ha llegado a la casa y

esta se ha dañado. Les cuento también sobre los cantos de las novenas y abecés les bailo como se hace en los guali.

b) Los niños de la casa se interesan por aprender las prácticas religiosas.

Yo les cuento, pero ellos no se interesan mucho están más pendientes del computador y los amigos que de aprender las cosas del pueblo. En algunas ocasiones que se ha ido la luz temprano yo prendo una vela para no acostarnos temprano y les cuento historia y ellos se ven interesados.

11¿Ha sido determinante el cambio de territorio en la modificación de sus costumbres religiosas?

Sí x No ¿Por qué? Porque el territorio ya no es el mismo acá no hay donde pescar para la semana y tenemos que trabajar para que nos puedan pagar para la comida de mis hijos

12¿Ha sido usted objeto de burlas por expresar sus creencias religiosas en la ciudad de Pereira?

Sí No x ¿Por qué? De pronto porque mi trabajo no deja que me reúna mucho con los vecinos,

13¿Sus amigos “as” han modificado sus costumbres porque se han burlado de ellos “as”?. Si ellos casi ya no hacen los velorios porque las demás personas les molestan la bulla que hacemos

14¿Se identifica usted con las expresiones religiosas de la ciudad de Pereira?

Sí No x ¿Por qué?

Porque acá se hace muy diferente en mi pueblo todos hacemos las cosas y participamos de ellas, en semana santa todos en la familia y en el pueblo decoramos las calles y lavamos la iglesia para la llegada del padre.

15¿Ha sido usted tomado (a) en cuenta para participar de actividades religiosas como “semana santa, misas, velorios, fiestas santas” en la ciudad de Pereira?

Sí___ No__x_ ¿Por qué?

No sé porque, de pronto es que el trabajo no meda tempo para estas en comunicación con las personas de mi barrio, de pronto eso ha hecho que no me inviten.

16¿Participa usted en las actividades religiosas que se desarrollan en la ciudad de Pereira?

Sí___ No__ x_ ¿Por qué? Por el trabajo salgo temprano y cuando estoy en la casa estoy muy cansado.

Modesto Córdoba Rentería

1¿Qué entiende usted por la religión y por ritos religiosos?

Es la relación que tenemos con dios, y que debemos portarnos bien para estar bien con el. En la semana santa es donde las personas le damos gracias a nuestro padre por todo lo que nos da.

2¿Cómo es para usted un ritual afrocolombiano?

Desde hace mucho tiempo mis abuelos y padres me contaban que cada que en el pueblo moría alguien las personas de los demás pueblos siempre acompañaban a los familiares del muerte, hoy todavía se da a pesar que hace muchos años no vivimos en el pueblo y que las cosas acá son diferentes, siempre acompañamos a los dolientes. Aquí siempre hay mucha solidaridad y hermandad.

3¿Para usted que es ser afrocolombiana?

Es, ser alegre solidario tener sentido de hermandad, dejar lo que se tiene para dárselo al que lo necesita, es tener un color de piel cabello chontuo (cabello duro)

4¿Qué entiende usted por cultura?

Es todo lo que una comunidad hace, tiene y lo pone en práctica para que sus costumbres no se acaben

5¿Cuáles son los tipos de ritos religiosos conoce?

Fúnebre, fiestas santas, bautismo, semana santa

6¿Cuáles son las prácticas religiosas que usted y su familia realizaban en el pueblo?

La semana santa, la curada para el mal de ojo cuando el niño nace, un domingo en el mes se adora al niño “figura del niño Jesús” en él se recoge dinero y en diciembre el 24 amanecer 25 se hace el alumbramiento hay se hace una rumba con aguardiente y chirimía. Ir a las celebraciones del patrono del pueblo, san isidro labrador.

7¿Mencione algunas prácticas religiosas que usted y su familia efectúan en la actualidad?

Al principio iba los viernes santos a la iglesia, ahora como estoy asistiendo a una iglesia evangélica no lo hago

8¿Mencione algunos elementos que representen los rituales religiosos del afro?

La flor de mayo para adorar la cruz, la campana “se utiliza para avisar que murió alguien en el pueblo, que hay reunión o simplemente para misa”, la sábana blanca para velorio o novena, el libro novenario, el guaco “ave que cantando anuncia la muerte o el nacimiento de alguien. Gua cuando va a nacer y guacooo cuando va a morir; esta ave nunca nadie la ha visto” la semana santa para nosotros es muy importante igual que los días de fiestas de santos, estos días no vamos Almonte.

9¿Mencione algunos símbolos religiosos que identifican a la comunidad y la familia afro?

La cruz, la campana, el collar de ojo de limón, “pepas que brotan del palo de limón los viernes santos de semana santa a las 12 del medio día se le concede el poder para prevenir mal del ojo”.

10 Da a conocer usted las prácticas religiosas de su familia y comunidad afrocolombiana a los más pequeños de la casa?

Sí No ¿Por qué?. Para que ellos aprendan un poco de lo que es san marino y de cómo vivíamos de bueno allá, para que si ellos algún día van no les dé tan duro vivir allá.

a) Qué tipo de prácticas enseña a los niños de la casa?

Les cuento que en la semana santa las familias salíamos de pesca uno días antes de la celebración, se almacenaba el pescado en vasijas ya frito y durante la semana se está sacando y comiendo, se enseña que al adulto mayor hay que respetarlo porque estos son los que tienen el conocimiento del pueblo. A orar antes de dormir, antes de bañarse, antes de ir al monte a buscar la comida o antes de ir al rio a buscar el oro para el sustento de la familia. Simplemente le cuento porque acá es imposible enseñar esas prácticas porque no hay rio limpio para pescar y buscar el oro, monte para buscar revuelto (primitivo, yuca, plátano, banano y más). Acá todo es comprado.

b) Los niños de la casa se interesan por a aprender esas prácticas religiosas?

No simplemente las toman como si fueran historias que pasaron y nada más; ellos se interesan por otras cosas. El reggaetón, el televisor los celulares. Otras cosas que no balen la pena.

11¿Ha sido determinante el cambio de territorio en la modificación de sus costumbres religiosas?

Sí No ¿Por qué? Porque lo que hacíamos allá, acá no lo podemos hacer acá no podemos escuchar los guacos cantar, los palos de limón no sé, pero acá nunca he visto un palo de limos los viernes santos que broten las pepitas.

12¿Ha sido usted objeto de burlas por expresar sus creencias religiosas en la ciudad de Pereira?

Sí No ¿Por qué?

Porque los amigos de mi hija a veces se sorprenden tanto que piensan que esas son historias de mentiras, por ejemplo cuando yo cuento que en tiempos de semana santa no podíamos bañarnos en el rio después de la 12 del medio día por que la persona se convertía en medio hombre y medio pescado o cuando cuento que en la semana santa a los hombres que se

iban a tomar trago les aparecía la mula cuaresma esta es un mula y la monta un jinete ella va arrastrando unas cadenas.

13¿Sus amigos “as” han modificado sus costumbres porque se han burlado de ellos “as”?. Si acá las cosas han cambiado los jóvenes de hora ya no respetan la semana santa ellos beben y no van a misa y del baño pues acá no hay ríos limpios para bañar ósea que lo hacen en la casa, pero igual se bañan cuando quieren. La tradición se ha perdido.

14¿Se identifica usted con las expresiones religiosas de la ciudad de Pereira?

Sí___ No__X_ ¿Por qué? Los ritos religiosos acá se dan de otra manera, acá las personas no salen en las procesiones van es haber que otras salgan todo es al revés, no celebran las fiestas (se le pregunta cuales fiestas?) la del patrono del pueblo san isidro labrador

15¿Ha sido usted tomado (a) en cuenta para participar de actividades religiosas como “semana santa, misas, velorios, fiestas santas” en la ciudad de Pereira?

Sí___ No__X_ ¿Por qué? No acá no es lo mismo que allá (en el pueblo san marino) acá vamos a misa cuando muere algún familiar o amigo y el velorio casi siempre se ha hecho en las salas de velaciones y allá no permiten que hagamos mucha bulla porque molestamos a otras personas que estén en otros cuartos.

16¿Participa usted en las actividades religiosas que se desarrollan en la ciudad de Pereira?

Sí___ No__X_ ¿Por qué? No me siento identificado con estos rituales por eso no participo.

Gloria Rentería P.

1¿Qué entiende usted por la religión y por ritos religiosos?

La religión es cuando vamos a misa y cuando estamos bien con dios, y que debemos portarnos bien para no estar en el infierno. En la semana santa es donde las personas le damos gracias y pedimos perdón por los pecados.

2¿Cómo es para usted un ritual afro?

Es cuando en el pueblo muere alguien las personas le hacen el velorio y las novenas y siempre acompañamos a los dolientes. Y damos plata para pagar los gastos de las novenas. O en semana santa que todos los del pueblo (san marino) se unen para celebrarla.

3¿Para usted que es ser afro?

Es, ser alegre solidario, ser bondadoso, ayudar al que lo necesita, es tener un color de piel oscuro tener cabello chontuo (cabello duro)

4¿Qué entiende usted por cultura?

Es todo lo que hay comunidad, las fiestas, la comunidad, la celebración de los santos, los entierros.

5¿Cuáles son los tipos de ritos religiosos conoce?

Fúnebre, fiestas santas, bautismo, semana santa, escuchar el guaco.

6¿Cuáles son las prácticas religiosas que usted y su familia realizaban en el pueblo?

La semana santa, la celebración de la fiesta del patrono del pueblo, san isidro labrador, la adoración del niño Jesús un domingo de cada mes durante todo el año, rezar antes de ir al monte y antes de bañarse.

7¿Mencione algunas prácticas religiosas que usted y su familia efectúan en la actualidad?

Ir los jueves y viernes santos a las misas de semana santa, antes de acostar me rezo y cada que paso por una iglesia me hecho la bendición.

8¿Mencione algunos elementos que representen los rituales religiosos del afro?.

La flor de mayo para adorar la cruz, la campana avisa cuando muere alguien o cuando hay reunión o simplemente una misa, la sábana blanca para velorio o novena, el libro novenario, el guaco “ave que cantando anuncia la muerte o el nacimiento de alguien. Guaco cuando va a nacer y guacooo cuando va a morir; esta ave nunca nadie la ha visto” la

semana santa los días de fiestas de santo por ejemplo 3 de mayo día de la cruz, san pedro y san pablo, san isidro, la virgen del Carmen, san José, ente otros .

9¿Mencione algunos símbolos religiosos que identifican a la comunidad y la familia afro? La cruz, la campana, la flor de mayo, el libro novenario, la sábana blanca.

10 Da a conocer usted las prácticas religiosas de su familia y comunidad afrocolombiana a los más pequeños de la casa?

Sí x No___ ¿Por qué? Para que ellos aprendan un poco de lo que es san marino y de lo feliz que vivíamos halla.

11¿Ha sido determinante el cambio de territorio en la modificación de sus costumbres religiosas?

Sí x No___ ¿Por qué? Porque lo que hacíamos allá, acá no lo podemos hacer acá no podemos escuchar los guacos cantar, las campanas simplemente avisan para ir a misa y el guaco no se escucha cantar.

12¿Ha sido usted objeto de burlas por expresar sus creencias religiosas en la ciudad de Pereira?

Sí ___No__X ¿Por qué? Acá no conocen mis prácticas.

13¿Sus amigos “as” han modificado sus costumbres porque se han burlado de ellos “as”?.Nosépor qué yo no estoy pendiente de eso, solo sé que aca no se hace lo mismo que asíamos en san marino.

14¿Se identifica usted con las expresiones religiosas de la ciudad de Pereira?

Sí___ No__ X ¿Por qué?

Porque no es lo mismo las costumbres de acá son totalmente diferente, las personas de acá no se interesan por los demás si ellos tienen hambre si están durmiendo en la calle todos están en sus cosas.

15¿Ha sido usted tomado (a) en cuenta para participar de actividades religiosas como “semana santa, misas, velorios, fiestas santas” en la ciudad de Pereira?

Sí___ No___ X_ ¿Por qué? Porque las costumbres de acá son totalmente diferentes, estamos en otro territorio.

16¿Participa usted en las actividades religiosas que se desarrollan en la ciudad de Pereira? Sí___ No_X___ ¿Por qué? No me queda tiempo además no identifico.