

DIÁSPORA PEDAGÓGICA: UN VIAJE EN EL RENACER DE LAS MEMORIAS
BIOCULTURALES AFRO PACÍFICAS EN TORNO A LAS PLANTAS MEDICINALES
CON LA COMUNIDAD DEL MUSEO DEL VIERNES NEGRO, UN APOORTE A LA
ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES Y LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN
COLOMBIA

Cinthy Carolina Ante

Universidad Pedagógica Nacional
Departamento de Biología
Facultad de Ciencia y Tecnología
Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental
Bogotá
2025

DIÁSPORA PEDAGÓGICA: UN VIAJE EN EL RENACER DE LAS MEMORIAS
BIOCULTURALES AFRO PACÍFICAS EN TORNO A LAS PLANTAS MEDICINALES
CON LA COMUNIDAD DEL MUSEO DEL VIERNES NEGRO, UN APORTE A LA
ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES Y LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN
COLOMBIA

Cinthy Carolina Ante

Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de
Lic. En Ciencias Naturales y Educación Ambiental

Directora
Andrea del Pilar Rodríguez Fierro
MGS Estudios Sociales

Grupo de investigación
Enseñanza de la Biología y Diversidad Cultural

Universidad Pedagógica Nacional
Departamento de Biología
Facultad de Ciencia y Tecnología
Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental
Bogotá
2025

CONTENIDO	
RESUMEN.....	8
ABSTRACT	10
AGRADECIMIENTOS	12
INTRODUCCIÓN	15
CONTEXTUALIZACIÓN.....	18
KILOMBO	19
CONTEXTO COLOMBIANO DE LOS KILOBOS	22
HISTORIA DEL KILOMBO YUMMA.....	24
PRÁCTICAS ANCESTRALES DE LA MEDICINA AFRO	26
MUSEO DEL VIERNES NEGRO	27
HISTORIA DEL PUEBLO NEGRO	28
ESCLAVIZACIÓN.....	34
ESPIRITUALIDAD Y PLANTAS MEDICINALES.....	51
DIÁSPORA.....	54
ORGANIZACIÓN DE LAS COMUNIDADES NEGRAS EN COLOMBIA	
CONSTITUCIÓN DEL 91.....	54
LUCHA DE EMANCIPACIÓN	56
ORGANIZACIÓN DE LAS COMUNIDADES EN EL CONTEXTO BOGOTÁ.....	56
MARCO NORMATIVO DE LAS COMUNIDADES NEGRAS	62
ESTÁNDARES BÁSICOS DE APRENDIZAJE DBA	69

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	70
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN	80
OBJETIVO.....	81
OBJETIVOS ESPECÍFICO	82
JUSTIFICACIÓN.....	83
ESTADO DEL ARTE.....	87
REFERENTES TEÓRICOS	98
MEMORIA BIOCULTURAL	100
ETNOECOLOGÍA A TRAVÉS DE KOSMOS-CORPUS-PRAXIS.....	101
CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICA	102
MEDICINA TRADICIONAL	104
PLANTAS MEDICINALES.....	104
KILOBOS	105
AZOTEA.....	106
METODOLOGÍA	107
DISEÑO METODOLÓGICO	114
RESULTADOS.....	118
DISEÑO DE RUTA PEDAGÓGICA	136
CONCLUSIONES	148
REFERENCIAS.....	151

ANEXOS 1 SALUD, AUTOCUIDADO Y SABERES	163
ANEXO 2. ENCUENTRO CON LA COMUNIDAD PARA DIALOGO INTERGENERACIONAL DE SABERES.....	163
ANEXO 3 LAS PLANTAS COMO USO TERAPÉUTICO DE SANACIÓN Y ESPIRITUALIDAD	164
ANEXO 4. RECORRIDO CON LA POBLACIÓN DE FUNZA EN EL MUSEO	165
ANEXO 5. PRÁCTICAS Y USO DE LAS PLANTAS MEDICINALES EN LA PREVENCIÓN.....	166
ANEXO 6. DIÁLOGO CON LA COMUNIDAD SOBRE LA RELIGIÓN Y LAS PLANTAS.....	167
ANEXO 7. ENCUENTRO CON LAS KILOMBERAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ	168
ANEXO 8. ELABORACIÓN KITS ANCESTRALES PARA LAS MUJERES CUIDADORAS DEL MUSEO DEL VIERNES NEGRO	169
ANEXO 9. ENCUENTROS ETNOBOTÁNICOS MEDICINA TRADICIONAL Y GASTRONÓMICO.....	170
ANEXO 10. SOBANDERÍA MEDICINAL ANCESTRAL Y TERAPÉUTICA ...	171
ANEXO 11. PARTERÍA TRADICIONAL AFRO	172
ANEXO 12. ENCUENTRO COMUNITARIO AFRO	173
ANEXO 13. ENCUENTRO SOBRE ESPIRITUALIDAD	174
ANEXO 14. PALENQUE DE TADO	175

ANEXO 15. CONSTRUCCIÓN DE AZOTEA	177
ANEXO 16. RELATO ENTREVISTA	178
ANEXO 17. RUTA PEDAGÓGICA DIÁSPORA PEDAGÓGICA UN VIAJE EN EL RENACER DE LAS MEMORIAS AFRO PACIFICA DE LAS PLANTAS MEDICINALES	189

IMAGEN

IMAGEN 1 CENTRO DE ENCUENTRO PARA LA PAZ Y LA INTEGRACIÓN LOCAL DE VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
IMAGEN 2 MUSEO DEL VIERNES NEGRO	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
IMAGEN 3 A BORDO DE UN BARCO ESCLAVISTA, GRABADO DE JOSEPH SWAIN 1835	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
IMAGEN 4 TRENZAS COMO CAMINO HACIA LA LIBERTAD	49
IMAGEN 5 LA ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD Y LA LIBERTAD DE VIENTRES.....	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

MAPA

MAPA 1 MAPA GEOGRÁFICO DE COLOMBIA.....	25
MAPA 2 MAPA DE LA RUTA DEL COMERCIO TRIANGULAR DE ESCLAVOS.....	31
MAPA 3. MAPA DE LOS ORÍGENES DE LOS ESCLAVOS AFRICANOS LLEGADOS AL PUERTO DE CARTAGENA	36
MAPA 4. PRINCIPALES PALENQUES DEL CARIBE COLOMBIANO EN EL SIGLO XVII.....	43

MAPA 5. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS COMUNIDADES CIMARRONAS EN COLOMBIA

DURANTE LOS SIGLOS XVIII, XIX, Y XX PALENQUES.....	46
--	----

TABLA

TABLA 1 PRÁCTICAS ANCESTRALES DE LA MEDICINA AFRO.....	26
TABLA 2 . CANTIDAD DE ESCLAVOS INTRODUCIDOS EN AMPLIO ESPACIO GEOGRÁFICOS DE EMBARQUE EN ÁFRICA ENTRE 1701-1810	31
TABLA 3 COMPARACIÓN DE ESCLAVOS CON LAS DIFERENTES “RAZAS”	34
TABLA 4. ESCLAVOS EXPORTADOS EN LA HABÍA DE BENÍN SEGÚN NACIONALIDAD DEL TRANSPORTISTA ENTRE 1700-1850.....	38
TABLA 5. ESCLAVOS EXPORTADOS EN LA BAHÍA DE LAGOS ENTRE 1761-1851	39
TABLA 6. RELACIÓN DE LA POBLACIÓN DE ESCLAVOS Y LIBRES, SIGLO XVIII.....	48
TABLA 7. MARCO NORMATIVO DE LAS COMUNIDADES NEGRAS	69
TABLA 8. DISEÑO METODOLÓGICO	117
TABLA 9. CATEGORIZACIÓN DE LAS ENFERMEDADES CULTURALES DE LAS COMUNIDADES NEGRAS.	125
TABLA 10. CATEGORÍA DE USO MEDICINAL DE LAS SABEDORAS	134

GRÁFICA

GRÁFICA 1 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN NEGRA AFROCOLOMBIANA RESIDENTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. SEGÚN LOCALIDAD, AÑO 2021	57
---	----

RESUMEN

La presente investigación diáspora pedagógica: un viaje en el renacer de las memorias bioculturales afro pacíficas en torno a las hierbas medicinales con la comunidad del Museo del Viernes Negro, un aporte a la enseñanza de las Ciencias Naturales y la Educación Ambiental en Colombia se desarrolla en la modalidad de observación participante en la Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, y se centra en la participación en buscar enriquecer las actividades durante el proceso de las prácticas en el Museo del Viernes Negro y el Kilombo Yumma, entendido como un escenario pedagógico no formal, a partir de las observaciones y la interacción con la comunidad negra, se buscó reflexionar críticamente sobre la puesta en escena de la población afro-pacífica frente a sus saberes y conocimientos ancestrales como un potencial educativo que merecen ser respetados y válidos en cualquier ámbito de la academia, en su divulgación científica y educación ambiental. Se caracteriza por una descontextualización cultural y sesgo etnocéntrico que invisibiliza conocimientos ancestrales y locales propios de las comunidades y su forma de relacionarse con la naturaleza.

La pregunta central de este trabajo indaga en ¿Generar un aporte pedagógico a la enseñanza de las ciencias naturales y educación ambiental desde el despertar la memoria biocultural negra a partir de la configuración de una azotea de plantas medicinales afro-pacífica con la comunidad que hace parte del Museo del Viernes Negro?

Para ello se plantean tres objetivos específicos Caracterizar los conocimientos y prácticas ancestrales de los integrantes de la comunidad afro-pacífica alrededor las plantas medicinales. Configurar una azotea con plantas medicinales afro pacífica con la comunidad que hace parte del

Museo del Viernes Negro. Diseñar una ruta pedagógica para la incorporación de la perspectiva de la memoria biocultural afro-pacífica en relación con las plantas medicinales en la enseñanza de las ciencias naturales y la educación ambiental en la azotea del Museo del Viernes Negro.

Entre los resultados de esta investigación se consolida en el Museo del viernes Negro como escenario educativo que integra memoria, ciencias y territorio, como la visibilización del papel de las mujeres sabedoras como portadoras centrales del conocimiento y la creación de una ruta pedagógica como un recurso pedagógico que favorece los procesos interculturales en las ciencias y la educación ambiental. El estudio demuestra que los saberes afro-pacífico no solo poseen un valor cultural, sino que tiene un potencial pedagógico, anticolonial, epistémico para enriquecer la enseñanza de las ciencias situada y contextualizada.

Palabras claves: Saberes ancestrales afro-pacíficos, plantas medicinales, memoria biocultural, educación ambiental, práctica tradicional.

ABSTRACT

This research project, "Pedagogical Diaspora: A Journey into the Rebirth of Afro-Pacific Biocultural Memories Surrounding Medicinal Herbs with the Black Friday Museum Community," a contribution to the teaching of Natural Sciences and Environmental Education in Colombia, was developed using participant observation within the Bachelor's Degree program in Natural Sciences and Environmental Education. It focuses on enriching activities during practicums at the Black Friday Museum and Kilombo Yumma, understood as a non-formal pedagogical setting. Through observations and interaction with the Black community, the research sought to critically reflect on the Afro-Pacific population's presentation of their ancestral knowledge and wisdom as an educational resource that deserves respect and validation in all academic spheres, scientific dissemination, and environmental education. It is characterized by a cultural decontextualization and ethnocentric bias that renders invisible the ancestral and local knowledge of these communities and their relationship with nature.

The central question of this work explores: Can a pedagogical contribution be made to the teaching of natural sciences and environmental education by awakening Black biocultural memory through the creation of an Afro-Pacific medicinal plant rooftop garden with the community associated with the Black Friday Museum?

To this end, three specific objectives are proposed: 1. To characterize the ancestral knowledge and practices of the members of the Afro-Pacific community regarding medicinal

plants. 2. To create an Afro-Pacific medicinal plant rooftop garden with the community associated with the Black Friday Museum. 3. To design a pedagogical approach for incorporating the perspective of Afro-Pacific biocultural memory in relation to medicinal plants into the teaching of natural sciences and environmental education on the Black Friday Museum rooftop garden.

Among the results of this research, the Black Friday Museum is consolidated as an educational space that integrates memory, science, and territory. This includes highlighting the role of women knowledge holders as central bearers of knowledge and creating a pedagogical route as a resource that fosters intercultural processes in science and environmental education. The study demonstrates that Afro-Pacific knowledge not only possesses cultural value but also has pedagogical, anti-colonial, and epistemic potential to enrich situated and contextualized science teaching.

Keywords: Afro-Pacific ancestral knowledge, medicinal plants, biocultural memory, environmental education, traditional practice.

AGRADECIMIENTOS

Primero que todo debo agradecer principalmente a Dios y mis ancestras y ancestros por haber permitido estar en este punto de la vida, llena de mucho amor, paciencia, salud, responsabilidad, dedicación, anhelo y paz para poder lograr cada uno de mis objetivos y lo mucho que me falta a lo largo de este camino de la vida.

A mi madre Maritza Ante Rincón y mi abuela Libia Rincón Tenorio por haberme guiado en este proceso y darme su apoyo, y poner toda su fe y confianza de ver este sueño hecho realidad, de verme como una profesional.

Quiero agradecer especialmente a mi mami como decimos a los abuelos en el Pacífico, quien con su conocimiento ancestral curaba a cada niño y primos que llegaban a la casa. De su mano recorrí caminos, con solo observar cuando hacía alguna práctica para sanar a otros, ya me estaba enseñando. Cuando me enviaban donde los vecinos a pedir una hierba de su patio, o arrancarla ya me estaba transmitiendo su saber. Cuando me contaba las historias de su pueblo natal Barbacoas me estaba sembrando una identidad.

Le doy infinitas gracias y no me cansare de decirlo, porque gracias a ella hoy estoy mostrando su conocimiento y compartiendo la identidad cultural del pacífico para que llegue diferentes partes del mundo.

A mis ancestros por haberme guiado y haber plasmado su sabiduría y conocimiento en mis orígenes africanos y mi tierra natal Tumaco que me vio crecer y me dio este entendimiento para que hoy muchos los conozcan y resignifiquen las luchas del Pueblo Negro.

A mi familia, tías, hermanos por haber sido ese apoyo constante en este camino que apenas comienza y a mi papá que hoy es mi ángel que me cuida y está a mi lado siempre junto con mi abuelo.

A las sabedoras de los Kilombos de Bogotá y el Kilombo Yumma por haberme brindado sus sabiduría y conocimiento mutuo, en el compartir experiencias que, a lo largo de este camino, porque gracias a ellas volvió niñez con sus saberes que marcó un antes y un después significativamente el camino por el que hoy transito día a día para poder avanzar y poder conocer los orígenes de los saberes ancestrales que mis ancestros africanos dejaron en nosotros.

A la asociación Afrocultural Nefalí Mosquera en conjunto con el Museo del Viernes Negro y principalmente a la señora Julissa Mosquera quien sin pensarlo me abrió las puertas del Museo y del Kilombo para crecer como persona y profesional, me brindó su amor y confianza junto con los integrantes que conforman la asociación, a quienes estoy inmensamente agradecida y los ancestros por haber llegado a ustedes.

A la profesora Andrea del Pilar Rodríguez Fierro quien fue la primera persona en creer en este proceso de guiarme con su dulzura y paciencia.

Finalmente agradecer a la Universidad Pedagógica Nacional educadora de educadores por abrirme las puertas de pertenecer a esta importante y gloriosa UPN, por formarme como persona y profesional de mostrarme el camino del trabajo colectivo y comunitario en poder forjar lazos y respetos con los maestros que con su vocación y dedicación están transformando las formas de enseñanza.

A todos los compañeros que hacen parte de la Huerta Aula Viva Itauasuca por brindarme su apoyo mutuo, amistad y ser ese colectivo que siempre se pensó cuando arranco la Lic. En

Ciencias Naturales y Educación Ambiental en la UPK que con su constancia han traspasado las barreras de enseñar desde la vida y lo vivo, desde esa interculturalidad de conocimientos.

¡GRACIAS!

INTRODUCCIÓN

La presente investigación se desarrolló en un escenario educativo no formal, como el Museo del Viernes Negro y el Kilombo Yumma, donde los saberes ancestrales de la población afrodescendiente se constituyen un patrimonio Cultural y epistémico fundamental en las relaciones humanas, la vida y naturaleza con el territorio. Estos conocimientos que han sido transmitido de manera intergeneracional a través de la oralidad, prácticas comunitarias. Esto ha permitido que estos saberes se mantengan, conservando la biodiversidad, los sistemas de salud propios, frente a emplear las plantas medicinales que siempre han estado inmersa en los pueblos étnicos.

La problemática identificada se relaciona con las dificultades en la formación de las Ciencias Naturales cuando esta se aborda de manera descontextualizada, desconectada de los saberes bioculturales y de las realidades socioculturales de las comunidades. En un contexto de ciudad donde a diario se evidencia racismo estructural y falta de apropiación cultural en los temas étnicos de las comunidades negras. En este sentido, se evidenció la necesidad de generar propuestas pedagógicas que integren los conocimientos ancestrales, locales y comunitarios como estrategias en robustecer la educación ambiental y promover aprendizajes significativos. En un escenario como el Museo del viernes Negro y el Kilombo Yumma donde se apuesta a reconocer las luchas de las comunidades de los pueblos negro frente a sus saberes ancestrales y conocimientos propios.

A partir de lo anterior, la investigación se orientó por la siguiente pregunta: ¿Generar un aporte pedagógico a la enseñanza de las ciencias naturales y educación ambiental desde el despertar la memoria biocultural negra a partir de la configuración de una azotea de plantas medicinales afro-pacífica con la comunidad que hace parte del Museo del Viernes Negro? En

relación con esta pregunta, se planteó el objetivo: Generar un aporte pedagógico a la enseñanza de las ciencias naturales y educación ambiental desde el despertar la memoria biocultural negra a partir de la configuración de una azotea de plantas medicinales afro-pacífica con la comunidad que hace parte del Museo del Viernes Negro. Que pueda dar respuesta a la pregunta anteriormente mencionada.

La contribución principal de esta investigación consiste en el aporte y la reflexión de la enseñanza de las ciencias naturales, desde un enfoque biocultural, intercultural, así como en su visibilidad con los saberes de las comunidades afros como una fuente legítima de conocimiento. Como principales referentes teóricos se tomaron Kilombo, saberes ancestrales, conocimiento ancestral y autores como Barrera-Bassols y otros autores afines lo cual permite comprender la estrecha relación con los conocimientos y la interculturalidad.

Metodológicamente, el estudio investigativo se enmarcar en el enfoque cualitativo, con una metodología participativa. El proceso investigativo tuvo como propósito desarrollar en diferentes fases que incluyeran la identificación y caracterización de los conocimientos presentes en las comunidades afro del Museo del Viernes Negro y el Kilombo Yumma y en el establecimiento de categorías de análisis, la interpretación de la información recolectada y la configuración de una propuesta pedagógica. Estas categorías fueron fundamentales para comprender cómo se construyen, transmiten y resignifican los saberes en relación con la manera en cómo el pueblo afros en tienden el mundo y la naturaleza.

Como resultado, se logró la sistematización de los conocimientos brindados por la comunidad afro durante el desarrollo de este trabajo en la articulación de una ruta pedagógica, como recurso educativo que integran los saberes y la bioculturalidad, en el ámbito formativo de

la enseñanza de las ciencias naturales. El producto de este trabajo da cuenta del desarrollo realizado con la población rescatando sus experiencias y conocimientos de manera colectiva.

Finalmente, la investigación permitió concluir que la academia esta llamada a fortalecer la integración de los saberes bioculturales, con la población afrodescendiente en distintos escenarios en el ámbito educativo promoviendo dinámicas pedagógicas, que dialoguen con la educación ambiental y contribuyen a la valoración del territorio y la identidad cultural, consolidando las prácticas pedagógicas más críticas, transformadoras y contextualizadas.

CONTEXTUALIZACIÓN

Mi aproximación a esta propuesta de trabajo surge de un proceso personal y profundamente ligado a la búsqueda de mi identidad y la necesidad de reconocer y valorar los saberes y conocimientos ancestrales de las comunidades afrodescendiente del pacífico, como maestra en formación he reconocido que mi historia, mis vivencias encarna un legado que históricamente ha sido invisibilizado en la academia educativa formal especialmente en espacios académicos vinculados a las Ciencias Naturales. Esto despertó en mí el interés por comprender cómo los conocimientos tradicionales, la relación humano naturaleza, las prácticas del cuidado, pueden dialogar con la ciencia para transformar la enseñanza tradicional de las aulas.

Desde mi identidad como afrodescendiente, esta apuesta se orienta a la recuperación de las voces de mis ancestros y ancestras, así como la valoración de la riqueza de sus conocimientos sobre el territorio, la espiritualidad, el cuerpo, la vida y las plantas. Dichos saberes son incorporados de manera crítica en la formación científica, reconociéndose como forma legítima de conocimiento.

En este proceso he comprendido que la enseñanza no debe limitarse a la manera tradicional de transmisión de contenidos, sino que se abran espacios para pensar otras formas de conocer, sentir, así como para reflexionar sobre la manera en la que nos relacionamos con el mundo. De igual forma permite visibilizar cómo las comunidades afrodescendientes han sostenido y preservado su organización comunitaria y su forma de conocimientos a pesar de los siglos de opresión histórica colonial y estructural.

Mi interés por articular las Ciencias Naturales con la ancestralidad surge de ese reconocimiento de que los saberes afro-pacífico no solo forma parte de mi historia, sino que constituye un patrimonio vivo de las comunidades del pacífico colombiano, que están vinculados con la biodiversidad, el territorio, el cuidado de la vida y los procesos comunitarios ofrecen una mirada situada que enriquece la enseñanza las ciencias desde una perspectiva intercultural y socioambiental en el Museo del Viernes Negro y el Kilombo Yumma.

KILOMBO

La palabra *kilombo* o *quilombo* proviene del idioma kimbundu, una de las lenguas más habladas en Angola, África. Su significado original hace referencia a una “sociedad formada por jóvenes guerreros pertenecientes a grupos étnicos desarraigados de sus comunidades.

En el siglo XVI, con la llegada de los primeros esclavizados de África a América traídos para suplir la disminución de la población indígena , lo cual sintetizó una mezcla de idiomas, dando lugar a nuevas palabras, surgieron estos procesos de resistencias conocidos como kilombos en valor de sus amos durante la esclavitud que se conoce en este contexto, los esclavos fugitivos se organizaron en comunidades autónomas, dando origen a los *quilombos* en Brasil, los *palenques* en Colombia, México y Cuba, y los *cumbes* en Venezuela, cimarrones en el Caribe anglófono (Palenques y Cimarrones en la Nueva España, 2017). Los kilombos eran campamentos organizados política, militar y religiosamente. En ellos se reunían esclavizados huidos y prisioneros de guerra, conformando comunidades que se convirtieron en espacios de resistencia frente a la trata de esclavos. (Suescún, 2020)

Los quilombos (campamento) o Mocambo (chozas) fueron espacios gestionados por los africanos que escaparon de la trata esclavista, donde se establecieron en lugares de difícil acceso, se consolidó como una estrategia significativa de resistencia en el contexto colonial brasileño, los cimarrones que escaparon de las plantaciones llegan a este lugar ahí ellos mismo cultivan sus propios alimentos, unos de los quilombos más reconocidos y grandes de aquella época fue quilombo dos palmares fue construido alrededor de 1597 en la sierra da Barriga en el estado de Alagoas. (JÚNIOR, João Santos da Silva & FELIX, José Carlos)

Este recibe el nombre de quilombo dos Palmares por la ubicación geográfica de la región donde abundaba gran cantidad de palmares, el quilombo se fue fortificando más con la llegada de cimarrones que se escapaban de sus amos de las torturas y maltrato en las haciendas y plantaciones, se estima que cerca de 30.000 esclavizados conformaban en el marco de las diversas rebeliones en el contexto los quilombos se consolidaron como espacio de resistencia frente a los propietarios de los esclavizados al ver la notable pérdida que están teniendo en cuanto a la mano de obra. Hicieron presión al gobierno para unas embestidas del quilombo palmarés en 1602 dónde buscan poner fin a los quilombos que están asentados en las montañas. (Junior & FELIX, 2020)

El líder de palmares, **Ganga-Zumba**, permaneció al mando entre 1645 a 1678, hasta que fue misteriosamente asesinado. (MATTOS, 2012). Tras su muerte Zumbi acepta tomar el mando del quilombo y pasó a liderar, junto con su pueblo, en busca de la lucha de la libertad y la rebeldía que siempre los caracterizó.

Para 1692, distintas tropas coloniales, junto con agricultores y autoridades locales lograron fortalecer sus esfuerzos para destruir el quilombo dos palmares, considerado un símbolo de resistencia cimarrona, después de varios ataques fallidos por las tropas. En 1694 logran finalmente destruirlo, dejando cientos de personas muertas y capturados. Aun así, Zumbi y otros esclavizados lograron escapar de las tropas militares. (Junior & FELIX, 2020)

En 1695 Zumbi fue asesinado en una emboscada. Su cabeza fue exhibida en la plaza pública como símbolo de advertencia para quienes intentan huir de las plantaciones o rebelarse a sus amos contra el sistema esclavistas, a pesar de ello, la valentía y determinación de Zumbi y su pueblo cimarrón no se dejaron apagar, en cambio su ejemplo fortaleció la lucha por la libertad y dignidad.

El legado de Zumbi se convirtió en referente simbólico de resistencia y en un referente clave para la abolición de la esclavización en Brasil, por eso, su memoria es honrada cada 20 de noviembre día en que se conmemora la conciencia negra, celebrando su lucha cimarrona y espíritu de los pueblos afros.

Los kilombos eran refugios fortificados como jagas donde se organizaban de manera espiritual, política y militar. Allí los esclavizados huidos o nómadas se convertían en jagas una ritualidad llamada kilombos la cual se convirtió en una resistencia contra la trata de esclavos. En África central los kilombos durante la colonia fueron lugares de resistencia política, social y cultural de las poblaciones originarias como los rezos, cantos etc.

CONTEXTO COLOMBIANO DE LOS KILOMBOS

En el contexto colombiano, los kilombos se constituyen como espacios de memoria, resistencia y organización social de las comunidades afrodescendientes víctimas de proceso de desplazamientos forzados en sus territorios. En ciudades como Bogotá, los kilombos se convierten en una apuesta en escena y una apuesta política y cultural para mantener vivas las raíces ancestrales y espirituales heredadas.

Funcionando como lugar estratégico de encuentro y concentración de la vida comunitaria, donde se fortalecen los aprendizajes y la transmisión de saberes. En estos espacios la medicina propia, la salud colectiva y las prácticas ancestrales comunitarias se reinventa frente a los desafíos de la urbanidad. Así, el Kilombo se configura como un tejido de resistencia cultural, en el que se reafirma la identidad afro, marcada por proceso de migración y desarraigo.

Su propósito es visibilizar los conocimientos tradicionales de las comunidades negras del Pacífico, Palenque y del Caribe Colombiano y que las personas del occidente conozcan las prácticas de las comunidades negras y su aporte cultural y espiritual en la ciudad. (Giraldo, 2019)

Para el año 2010 las comunidades propusieron a la administración distrital la creación de espacios de atención en salud destinado a la población afro, raizal y palenquera, en el año 2014 se consolida unos de los primeros kilombos en la ciudad, enmarcada en el desarrollo de la

política públicas de las comunidades negras y afrodescendientes en Bogotá. Con el objetivo que esos espacios dialoguen en rescatar y preservar las tradiciones ancestrales del pacífico y que la comunidad tuviera un espacio con herramientas terapéuticas propias de la medicina tradicional afrodescendiente, que incluyen valoraciones desde la parte de la medicina ancestral, con tratamientos como masajes, música, sobos, aromaterapias desde una mirada étnica. Ya para el 2015 empieza el pilotaje de los kilombos enfocados en tres líneas: tradición, espiritualidad y saberes. (Santiago Valencia Rico, y otros, 2024)

Hasta el día de hoy Bogotá durante su primera fase comenzó con 6 kilombos en diferentes localidades Kennedy (BabaluáYé “Orisha de las Enfermedades”), Bosa (Niara Sharay “Grandes Propósitos”), La Candelaria (Razana “Ancestros Sabedores”), Antonio Nariño (Yumma “Diosa de la Fortuna”), San Cristóbal (Los Griots “Ancestros Contadores de Historias”) y Suba (Sirema “En Búsqueda de Libertad”) hoy en día aproximadamente en cada localidad cuenta con 17 kilombos, donde los perfiles están conformados por una sabedora, una matrona, una enfermera jefe, un técnico ambiental y un gestor comunitario, y estos son algunos de los que ya están establecidos en las diferentes localidad. Kilombo Obatalá Rafael Uribe Uribe y La Candelaria, Kilombo Babalú Ayé Kennedy, Puente Aranda Kilombo Flor de Ébano Engativá y Teusaquillo, Kilombo Orula Usaquén y Chapinero, Kilombo Ubuntu, Kilombo Aroní Los Mártires y Santa Fe (Santiago Valencia Rico, y otros, 2024).

HISTORIA DEL KILOMBO YUMMA

La Historia del Kilombo Yumma, se origina con la palabra Yumma que, en la lengua suajili del África, significa “diosa de la fortuna”, entendida como la fortuna de tener una buena salud, buena espiritualidad, los kilombos presentes hoy en distintas localidades de Bogotá nacen por iniciativas de mujeres afrodescendientes que, tras haber sido desplazadas de su territorio, por medio de la violencia armada, llegan a la ciudad buscando refugio y espacios para sanar las heridas que deja el conflicto. (Quintero & Rivas, 2024).

Al enfrentarse a las barreras y sentirse maltratadas por el sistema de salud de occidente, estas mujeres comenzaron a configurar los kilombos, como espacios comunitarios y resistencia liderado principalmente por mujeres y hombres, los kilombos se convirtieron en lugares donde ellas pudieran sentirse segura, y mantener el vínculo cerca de su territorio a través de las prácticas culturales, la medicina ancestral propia y cuidado colectivo.

Con el tiempo y en coordinación con la secretaria distrital de salud y las comunidades afrodescendientes, estos espacios se empezaron a consolidar para la prestación de servicio de salud con un enfoque diferencial no solamente destinado a las mujeres afros sino también a la población raizal y palenquera, sino atender a cualquier tipo de población que requieran acceder a los servicios de salud con un enfoque diferencial implementados en los kilombos de Bogotá



Mapa 1 Mapa geográfico de Colombia

Tomado de: Google



Imagen 1 Centro de Encuentro para la Paz y la Integración Local de Víctima del Conflicto Armado

Tomado de: Google



Imagen 2 Museo del Viernes Negro

Fuente propia

PRÁCTICAS ANCESTRALES DE LA MEDICINA AFRO

Servicios	Descripción
Partera o comadrona	<p>Se encarga del proceso antes y durante con la embarazada llevando el control. (masajes, acomodar al bebé, alimentación, baños).</p> <p>Cuidado de que tomas puede bebé después de parir y baños con las hierbas.</p> <p>Acompañamiento del bebé y de la mamá</p>
Relaciones ancestrales, espirituales afros	<p>Sobijos, masajes, sobos.</p> <p>Tomas, preparados (hierbas y otros secretos).</p> <p>Manejo del duelo.</p> <p>Co-cuidado.</p> <p>Infusiones, aceite-terapia ancestral.</p>
Atención de salud diferencial	<p>Seguimiento y acompañamiento a la población de usuarios del kilombo en trámites de citas al sistema de salud.</p> <p>Acompañamiento y sensibilización a la comunidad en temas ambientales.</p>

Tabla 4Prácticas Ancestrales de la Medicina Afro

Fuente: Elaboración propia practicas ancestrales de la comunidad afro, el desarrollo de esta tabla se realiza en el kilombo Yumma durante el ejercicio de la práctica, se tomaron algunas representaciones de los servicios que ellos realizan a la población en general en relación con la medicina ancestral. 2025

El Kilombo Yumma se localiza en la ciudad de Bogotá en la localidad de Antonio Nariño, dentro de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas en el barrio el Restrepo. La presencia de comunidades afrodescendientes y negras en la ciudad obedece a

procesos de migración desde sus territorios ancestrales hacia los centros urbanos, motivados por el conflicto armado, la búsqueda de oportunidades o situaciones de desplazamiento forzado.

Otra sede del Kilombo se encuentra el Museo del Viernes Negro el primer espacio en Bogotá dedicado a contar esas narrativas históricas y culturales de las comunidades afrodescendientes y diaspóricas. Surge de iniciativas impulsados por jóvenes de visibilizar las luchas de los ancestros y honrar su legado de los pueblos afros que por siglos han sido marginados constitucionalmente en las historias y que sus luchas han sido contadas de manera parcial. Gracias a espacios como este, se abre un camino pedagógico para dignificar y recoger estas memorias en la ciudad de Bogotá, caracterizado por una población mayoritariamente se identifica como blanco o mestiza con fuerte herencias culturales indígenas.

MUSEO DEL VIERNES NEGRO

El Museo se constituye como el primer espacio ubicado en la ciudad de Bogotá y en la localidad de Antonio Nariño, en contar las narrativas desde una perspectiva propia, las luchas y las diásporas de los esclavizados africanos llegados al continente americano abolidos de sus derechos a convertirse en mano de obra para los colonizadores españoles, que nos han contado mal la historia desde muchos siglos hasta nuestros días no reconoce el genocidio humano de los negros africanos.

Este espacio surge como una iniciativa de jóvenes en respuesta a la exclusión histórica y simbólica que han enfrentado los pueblos negros en Colombia especialmente en un contexto urbano como Bogotá. Donde todavía hay esa predominancia de blanca mestiza, con una fuerte discriminación racial y cultural de las comunidades étnicas. El museo se consolida como un

acto político, social y pedagógico que interpela las memorias hegemónicas en la que proponen otras formas de contar la verdadera historia.

HISTORIA DEL PUEBLO NEGRO

A finales del siglo XVI, durante la conquista española en tierras americanas los pueblos indígenas que resistieron la dominación en manos de los colonos fueron derrotados y sometidos a la esclavitud, sin embargo, su situación se agravó con la llegada de epidemias y enfermedades traídas por los europeos las cuales no tenían defensa inmunológica, como consecuencia la población indígena se redujo drásticamente, para las labores en la explotación de las minas y haciendas, por lo que fue necesario reemplazar esa mano de obra para las labores que demandaban los colonizadores en las haciendas, minería, servicios domésticos, lo que llevó al reemplazo de los negros africanos.

En el siglo XVIII las haciendas se consolidaron como la unidad económica principal en Hispanoamérica centrando gran parte de su riqueza en la ganadería, minería y en la explotación de esclavizadas, convirtiéndose en la actividad preponderante durante la colonia, sin embargo, falta de mano de obra suficiente, ante la en aquel tiempo comenzó a verse afectada las actividades productivas más demandadas en los sistemas productivos. En 1592 Francisco de Anuncibay gestionó de manera forzosa el traslado de cerca de 2.000 mil africanos esclavizados de diferentes partes del continente africano para trabajar en las minas de la gobernación del Cauca, produciendo así el modelo colonial de despojos de tierras y sometimiento de comunidades. Las personas esclavizadas no sólo sostuvieron la economía minera, sino que también realizaron aportes fundamentales en la ganadería, la agricultura, oficios artesanales y los

servicios domésticos, consolidándose en una base esencial de la economía colonial. (Pérez, 2014)

Durante el proceso de colonización Europa emprendió una de las mayores deshumanizaciones de la historia el comercio trasatlántico de africanos esclavizados, este sistema operaba mediante licencia o contrato que autorizaba la captura o compra de personas para ser trasladadas forzosamente hacia América. Los africanos eran conducidos a los puertos en las peores condiciones degradantes de la época, tratados como mercancías y obligados a subir a los barcos negreros a golpes y latigazos.

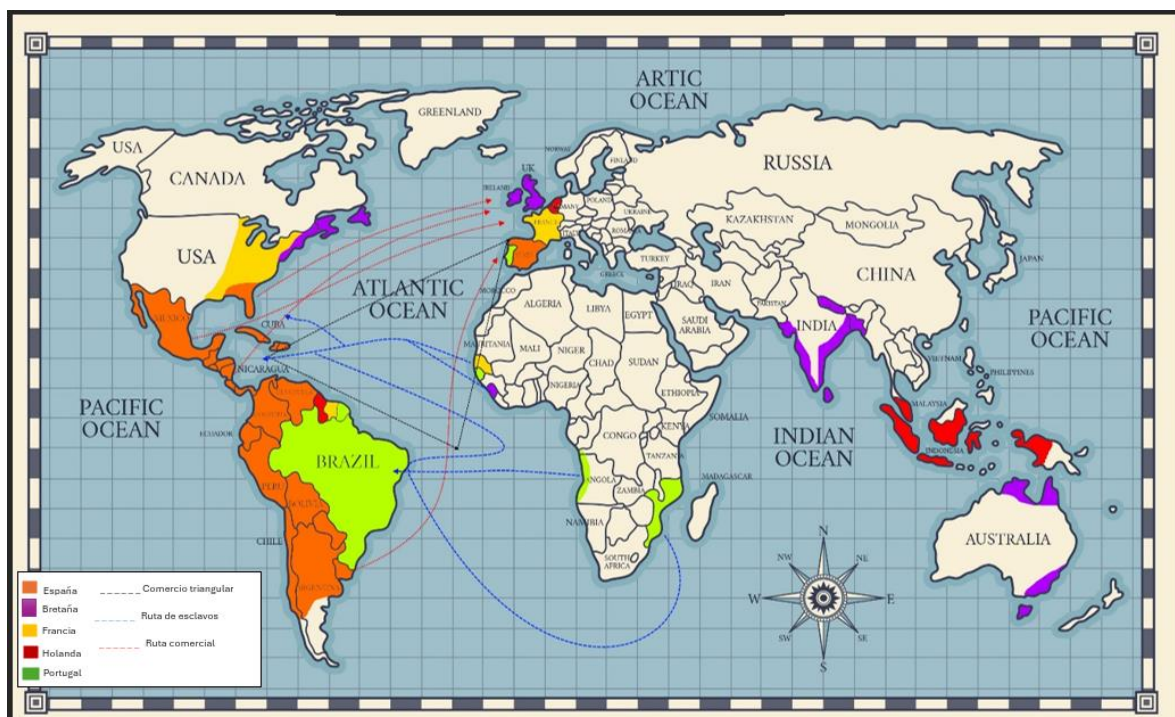
En este proceso se producía un desarraigo cultural y humano, las personas esclavizadas eran arrancadas de sus familia, lengua, tierras, tradiciones, costumbres y espiritualidad. Una vez embarcados eran encadenados y amontonados en las bodegas de los barcos, donde permanecían hacinados durante largas travesías que duraban semanas o meses. El ambiente carecía de ventilación, agua potable y espacios higiénicos, allí la mayoría de los esclavizados hacían sus necesidades y conviven con los cuerpos de los enfermos o los que no sobrevivían al trayecto.

El sufrimiento que vivían los esclavizados eran tan extremos que muchos optaban por quitarse la vida o lanzarse al mar, en la que preferían la muerte antes de la esclavitud que les esperaba en América. Los sobrevivientes llegan a los puertos encadenados bajo una estricta vigilancia, para ser subastados para sus nuevos amos, el viaje trasatlántico conocido como la trata negrera, se convirtió en un símbolo de barbarie y brutalidad. (Bermúdez R. C., 2003).

Entre los continentes de América, Europa y África se estableció el tráfico gigantesco de esclavos africanos denominado el triángulo Negro: desde Europa hasta África los Españoles, portugueses, holandeses y británicos, navegaban las costas occidentales de África para comprar personas esclavizadas o capturados durante la guerra con los españoles, para luego ser vendidos a los colonos americanos, donde estos intercambiaban mercancías como alcohol, armas por esclavos, que luego iban a ser enviados a diferentes partes del continente.

Durante ese triángulo comercial entre Europa y África se transportaban armas, textiles y mercancía a cambio de esclavos, como también ocurría con ese comercio de África a América donde se transportaban brutalmente africanos para ser esclavizados en este continente, desde América se enviaban mercancías como azúcar, algodón, oro a manos de los esclavizados africanos.

El siguiente mapa muestra la distribución y los lugares donde se compraron esclavos en África para ser distribuidos en América en ese triángulo negro, comercial.



Mapa 2 Mapa de la ruta del comercio triangular de esclavos

Fuente: Elaboración propia (2025)

Cantidad de esclavos introducidos en amplio espacio geográficos de embarque en África entre 1701-1810

Rango de año	Senegambia y su región cerca de la costa atlántica	Sierra Leona	Costa de Barlovento (Liberia y Costa de Marfil)	Costa de Oro	Golfo de Benín	Golfo de Biafra y el Golfo de Guinea y sus islas	Zona Central y Occidental de África y la isla de Santa Elena	Sudeste de África y el Océano Índico	Otras regiones de África	Totales
1701-1725	29.242	3.101	5.308	123.819	279.549	43.279	128.097	7.355	234.019	853.769
1726-1750	52.438	7.325	14.739	134.884	292.097	94.594	372.682	2.239	377.992	1.348.990
1751-1775	111.876	73.176	114.368	184.969	247.757	267.692	480.027	4.281	251.653	1.735.899
1776-1800	72.825	71.925	44.986	184.018	242.917	305.736	604.974	45.221	207.117	1.779.889
1801-1810	3.852	27.007	12.711	52.612	83.093	108.794	297.664	4.288	111.107	774.388

Tabla 5. Cantidad de esclavos introducidos en amplio espacio geográficos de embarque en África entre 1701-1810

Fuente: Whiston Pérez Cassiani, «Circulación económica de esclavos Cartagena y Mompox 1790-1810», Ad Fontes Historia de Iberoamérica., 2(1), pp. 95-

En Colombia al estar ubicada geográficamente se convirtió en el primer puerto en la comercialización de esclavos, traídos del continente africano, el puerto de Cartagena pasa por los mismos periodos que en todo el continente para el ingreso de “mercancía humana” a través de la corona española que otorgaba las licencias, para el periodo de (1533-1595), estas licencias eran otorgadas a altos mando como funcionarios públicos, comunidades religiosas, los primeros negros entraron como auxiliares de conquista, criados de servicios y más tardes fueron adquiridos para trabajo de haciendas.

Para el periodo de lo asientos en (1595-1791) importación de esclavos es masiva en Cartagena, elegida como el principal puerto, debido a la gran mano de obra que demandaba los esclavos, donde luego iban a ser enviados a diferentes partes del país como: Panamá, Venezuela, Quito, Perú, luego de mucho siglos de ocupar el primer puesto en la comercialización de esclavos, Cartagena enfrentó un periodo en que los cimarrones se escapaban de sus amos como sinónimo de rebeldía, adentrándose a selva a dentro como en los montes de maría.

Por último, el libre comercio entre (1791-1812) para este periodo se elimina el monopolio del comercio negrero, autorizando el libre comercio en la introducción de esclavos, lo cual duro durante la independencia cuando se prohibió la importación de esclavos para el año 1812, pero

aun así seguían operando el contrabando ilegal de esclavos hasta su total abolición en 1751.

(Azopardo)

En Colombia se estima que cerca de 200. 000 mil esclavos ingresaron por el puerto de Cartagena y fueron distribuidos hacia Panamá, Ecuador, Venezuela y Perú y 80 mil se quedaron en tierras colombianas (historia del pueblo afrocolombiano, pág. 3), muchos de estos esclavos hombres y mujeres eran comprados en diferentes partes del territorio colombiano como Mompox, los cuales eran conducidos al mercados interior por medio de los ríos magdalena, cauca, para ser distribuidos en centros secundarios, como lo fue Popayán, Honda (Tolima), santa fe de Antioquia, Anserma (Caldas), Cali y Zaragoza los trabajos a los que eran sometidos los esclavos hombres como mujeres en las diferentes partes de Colombia se relacionaban en las minas, agricultura, trabajo doméstico, ganaderos, cargueros entre otros. Gracias a estas diferentes labores a las que eran sometidos los esclavizados africanos y sus descendientes fue posible el progreso en el país y el aumento del crecimiento capitalista en la nueva Granada.

La gran mayoría de los esclavizados se centaban en el occidente del país, esto debido a los asentamientos de las minas como lo era el caso de Popayán donde se evidencia más afluente de esclavos, debido a los grandes yacimientos de minas para la mano de obra a lo largo de la costa pacífica.

Comparación de esclavos con las diferentes “razas”

	Total	Blanca	Mestiza	India	Esclava
Cartagena	119.647	12.656	77.920	20.928	7.920
Antioquia	48.604	8.893	28.406	2.514	8.791
Popayán	64.433	13.351	22.979	75.692	12.444
Chocó	15.286	335	3.342	5.687	5.916

Tabla 25 Comparación de esclavos con las diferentes “razas”

ESCLAVIZACIÓN

Los europeos llegaron a América explorando estas tierras y se dieron cuenta que poseía mucha riqueza y metales preciosos como plata, oro, los indígenas que ya habitaban estas tierras se enfrentaron con los españoles donde fueron derrotados y pasaron de ser libres en sus tierras a ser esclavizados por los españoles, con la llegada de los mismos colonos la población de indígenas empezó a disminuir con las enfermedades que trajeron los españoles y con los trabajos que les ponían sus amos, no suplían la demanda de los trabajos, por lo que fue necesario, buscar otro tipo de esclavos mucho más fuertes para las labores, entonces empezaron a traer personas africanas.



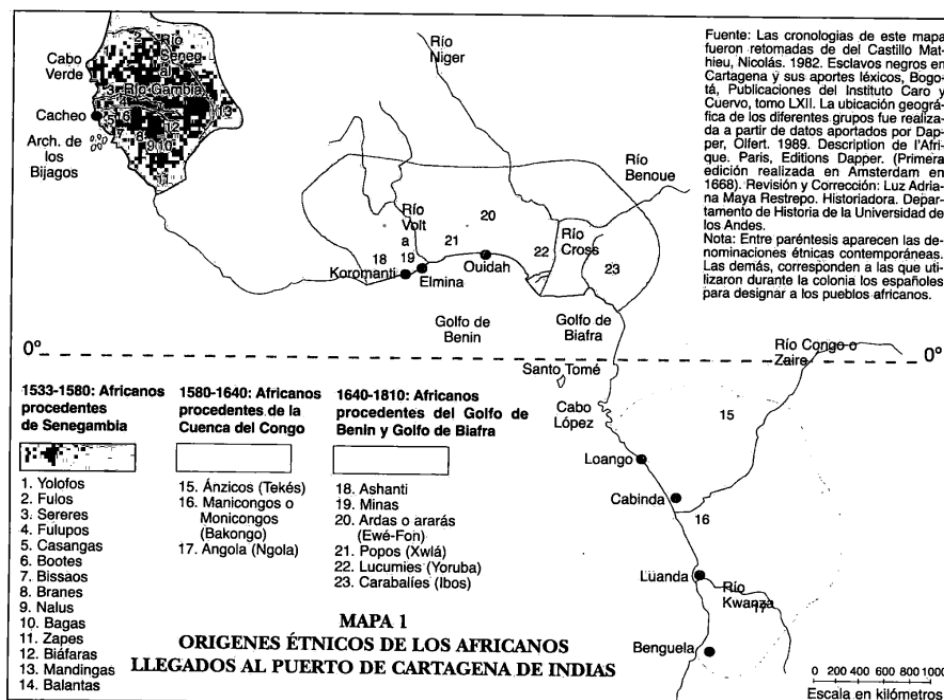
Imagen 9 A bordo de un barco esclavista, grabado de Joseph Swain 1835

Fuente: Wikimedia commons

En Colombia la esclavitud surgió con la colonización europea en América, iniciada en el siglo XVI. En el puerto de Cartagena el cual se convirtió en la principal entrada de las personas esclavizadas, quienes eran traídas desde diferentes partes de continente africano como: Guinea, Congo, Sierra Leona y Angola para responder a esa creciente demanda de mano de obra, estas poblaciones de esclavos fueron obligados a trabajar en minas, plantaciones, haciendas, configurando así un sistema de explotación que marco la historia

social, cultural, económica del territorio. (Ortega & Caro).

Mapa de los orígenes de los esclavos africanos llegados al puerto de Cartagena



Mapa 3. Mapa de los orígenes de los esclavos africanos llegados al puerto de Cartagena

Fuente: rutas de la esclavitud en África y América latina: [https://africa.caribe.fcs.ucr.ac.cr/wp-](https://africa.caribe.fcs.ucr.ac.cr/wp-content/uploads/2024/10/9.-Law_-10.-Mann_-11.-Crespi-Las-rutas-de-la-esclavitud-en-Africa-y-America-Latina.pdf)

[content/uploads/2024/10/9.-Law_-10.-Mann_-11.-Crespi-Las-rutas-de-la-esclavitud-en-Africa-y-America-Latina.pdf](https://africa.caribe.fcs.ucr.ac.cr/wp-content/uploads/2024/10/9.-Law_-10.-Mann_-11.-Crespi-Las-rutas-de-la-esclavitud-en-Africa-y-America-Latina.pdf)

La explotación y el maltrato que recibían los esclavos a manos de sus amos eran inhumanas mediante las ideologías de los colonizadores europeos quienes consideraban a los africanos como razas inferiores. Para entender de dónde proviene esa categorización que connotan los europeos hacia la “raza humana” surge en Europa a mediados del siglo XVIII, cuando científicos y antropólogos clasificaron a los humanos por apariencia física, en la que se hablaba de cuatro razas blanca, negra, amarilla y roja esto se usó con el fin de jerarquizar la superioridad de la raza blanca durante la colonia esclavista y de denominación. (Yudell)

Los africanos también se dedicaban al comercio de esclavos, que capturaban de diferentes etnias o aldeas estos esclavos podían ser niños, mujeres y hombres para ser vendidos a los europeos. En África también existieron puertos donde se embarcan a los esclavizados capturados a manos armadas por los colonizadores para ser enviados a diferentes partes del continente para el trabajo en las haciendas y ser reemplazada la mano de obra de los indígenas.

Uno de los principales puertos esclavista de África durante el comercio transatlántico fue Ouidah, que durante 1670 hasta el siglo XIX estuvo activo. Este puerto, ubicado en la actual república de Benín, se convirtió en uno de los más importantes puntos de embarque de personas esclavizadas desde África occidental hacia América.

Etimológicamente, el nombre de Gléhoué (Ouidah), como lo dominaban las comunidades locales, significa finca o campo de cultivo. Este territorio, originalmente agrícola se transformó en uno de los puertos más importantes del golfo de Benín, tras su conquista en 1727, debido a su gran estrategia cercana con el litoral atlántico. (Friedemann)

Durante los siglos XVII y XIX, la bahía de Benín fue una de las zonas más impórtate para el comercio trasatlántico de esclavos, llegando a suministrar la cuarta parte de africanos exportados a América. El auge de demanda en las plantaciones de azúcar en el Caribe y Brasil y otros cultivos coloniales.

**Esclavos exportados en la bahía de Benín
según nacionalidad del transportista entre
1700-1850**

Década	Holandés^a	Francés^b	Inglés^c	Portugués/ Bahiano^d	Total Transp.^e
1700-9		18 840	17 550	86 000	138 590
1710-19		32 840	20 900	67 000	138 690
	60 000				
1720-9		48 200	27 980	63 000	150 280
1730-9		46 540	28 600	49 000	135 220
1740-9		40 600	15 180	39 000	97 830
1750-9		31 260	18 350	34 000	86 620
	2 136				
1760-9		24 160	35 600	36 000	98 390
1770-9		43 350	34 300	30 000	111 550
1780-9		54 980	13 329	33 000	108 909
1790-9		10 470	18 617	53 000	86 127
1800-9			12 168	73 000	85 668
1811-20					93 800
1821-30					114 700
1831-40					88 100
1841-50					98 700
Total	351 240	243 574	563 000		1 633 174

Tabla 38. Esclavos exportados en la bahía de Benín según nacionalidad del transportista entre 1700-1850

Fuente: rutas de la esclavitud en África y América latina <https://africa.caribe.fcs.ucr.ac.cr/wp-content/uploads/2024/10/9.-Law.-10.-Mann.-11.-Crespi-Las-rutas-de-la-esclavitud-en-Africa-y-America-Latina.pdf>

Por otro lado, el puerto de Lagos, situado al oriente de la costa de los esclavos se consolidó en uno de los principales centros de explotación en el siglo XIX. Los comerciantes africanos locales tenían el dominio del suministro de esclavos manteniendo el control de las rutas y los mercados internos, durante la abolición británica en 1807 afectó el tráfico, pero se mantuvo de manera clandestina con la Bahía de Benín y Lagos como punto clave.

Los portugueses y brasileros lideran las exportaciones de esclavos seguido de franceses, holandeses, e ingleses en distintas etapas entre 1791 y 1830 la mayor parte de los esclavos eran transportados a la bahía Brasil y posterior a cuba. El imperio de Oyó y el reino de Dahomey jugaron papeles importantes en la organización de guerras y capturas para abastecer la demanda

europea de los puertos de Ouidah, Porto Novo, Badagry y Lagos. Los esclavos venían de diferentes pueblos como los yorubas y gbe que eran capturados o en conflictos o vendidos por deudas o delitos (Friedemann).

Lagos se convirtió en uno de los puertos con mayor demanda de exportación de esclavos superando a Ouidah como el principal puerto esclavista el golfo de bahía de Benín, incluso después de las prohibiciones legales, su geografía los hizo tener esa red de exportaciones con sus lagunas y canales facilitaba el transporte ilegal de esclavos, convirtiéndose en esa época en un centro económico y político.

Esclavos exportados en la bahía de Lagos entre 1761-1851

Década	Inglés	Francés	Portugués/Brasileño	Total
1761-70		1404-30	c.611	c.2320-55
1771-80		903	c.500	c.1403
1781-90	3888	3377	c.3000	c.10265
1791-1800	3073	300-700	c.5500	c.9000
1801-10	6650		c.7500	c.14150
1811-20				3645
1821-30				14181
1831-40				15264
1841-51				24295
Total	13611	5984-6419		c.94541

Tabla 46. Esclavos exportados en la bahía de Lagos entre 1761-1851

Fuente: rutas de la esclavitud en África y América latina. https://africa.caribe.fcs.ucr.ac.cr/wp-content/uploads/2024/10/9.-Law_-10.-Mann_-11.-Crespi-Las-

En el camino muchos de los que iban hacer esclavizados no sobrevivían a las condiciones inhumanas en las que eran transportados en los barcos negreros, muchos de estos se lanzaban al mar, no comían o intentaban huir de los europeos, unos de los castigos más comunes de esa época que enfrentaban los esclavos, eran mutilación de algunos de sus miembros del cuerpo, latigazos, condenados a muertes, castración, vaciamiento de un ojo, no podían hablar en sus

lenguas de orígenes, si lo hacían les daban rejos o les cortaban la lengua para que los otros esclavos no volvieran hacerlo, las mujeres que estaban embarazadas también sufrían castigos, les hacían un hueco en la tierra donde se les metía la barriga y en la espalda les daban rejo, estos fueron los castigos más comunes de los cuales se enfrentaban un esclavo al tratar de escapar de sus amos en busca de esa anhelada libertad.

Los castigos físicos fueron unas de las principales formas de sometimiento y control utilizados por los amos hacia los esclavizados. A través de la violencia, los amos buscaban imponer su autoridad demostrando que los esclavizados no tenían posibilidad de resistencia, este ejercicio de poder generado a los esclavizados de inferioridad frente a sus opresores considerando un sistema basado en la dominación y el miedo.

En Colombia los esclavizados no podían hablar su lengua nativa, los dos grupos lingüísticos dominantes con más características eran africanos el bantú y sudanés los esclavos en esa época podían comunicarse entre ellos mismo en grupos tribales vecinos el cual tenía conocimiento de tres lenguas o dialectos, para el esclavizador no les convenía que los esclavos comunicaran, por eso eran separados con personas de otras tribus, la lengua castellana pasó a ser la lengua más usada con la excepción del Palenquero y en San Andrés y Providencia donde se constituyó una lengua criolla con expresión de inglés, lengua africana y el castellanos.

Durante todo este proceso de esclavización los esclavizados se organizaron estratégicamente, para escapar de sus amos, frente a los brutales métodos de explotación y de las

cruelas formas de maltratos que recibían, su rebeldía los llevó a la conformación de palenques, cimarronajes y rutas de escapes que utilizaron como método de lenguaje para buscar esa libertad, que sus amos no les daban.

Otro mecanismo que utilizaron para obtener la libertad fue el cimarronismo, lo que configuraba la huida en grupos o individual a lugares apartados del dominio de los esclavistas estas comunidades establecieron lugares donde los colonos no podían acceder, como lo era la selva adentro. Los palenques se conformaron mediante la rebeldía y las fugas de las personas esclavizadas de África en América, los esclavizados formaron sociedades autónomas, con sus propias estructuras políticas y sociales.

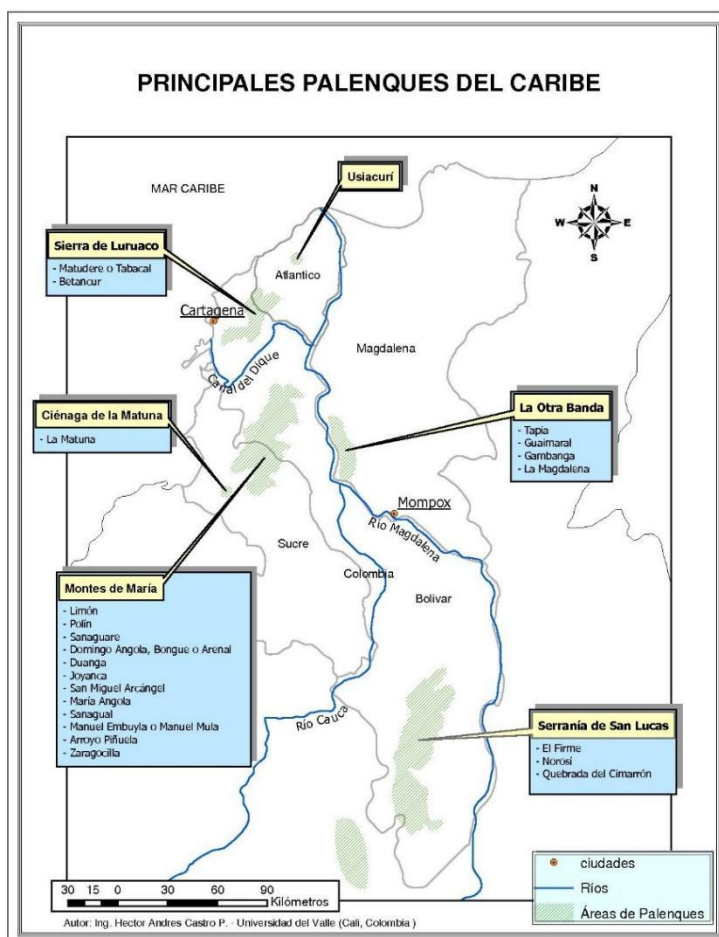
La palabra cimarrón se les aplicaba a los animales salvajes que después de haber sido domesticado y luego ser liberados volvían a su conducta natural es decir salvajes, por esto a las personas negras se les caracterizaba como cimarronas cuando se asentaban a los palenques huidos, los blancos les dieron ese nombre que hoy en día se sigue utilizando como personas rebeldes, sin dominio “cimarrones” (Jurado, 1990: 243).

A finales del siglo XVI cuando los esclavos prófugos se estaban convirtiendo en un problema para la sociedad, debido a la pérdida de mano de obra en las plantaciones y para la economía de la ciudad, los palenques se conformaban con los aspectos de las prácticas africanas

en cuanto a su religión, costumbres, rituales, forma de organización social y su relación con la naturaleza, con el inicio del cimarronaje y los palenques tuvieron que cambiar de lugar de estadias debido a los enfrentamientos con los colonos, y muchos de los palenques que se los asentaron no perduraron. Cabe destacar que su configuración no sólo como un estado y un espacio de rebeldía ante el sistema esclavista, sino como un acto de resistencia y reconstrucción cultural y demográfica,

Domingo Bioho, el cimarrón que condujo la huida de esclavizados maltratados, violentados a manos de sus amos, para organizarse y conformar palenques, se estaba volviendo un problema para los españoles, se dice que Benkos fue un ex monarca de un estado de África antes de llegar como esclavo a Cartagena, era originario de Guinea-Bisáu, fue raptado con su mujer Wiwa, junto con sus hijos por esclavistas portugueses, tras varios intentado de escaparse, fue rectado por su amo, y castigado cuando finalmente logra su huida logra liderar unas de las revueltas en 1599 junto con esclavos hombres y mujeres huidos de sus amos y de otras haciendas, al mando de treinta esclavos lograron derrotar a los españoles y se introdujeron en el arcabuco en la ciénaga de Matuna, siendo un lugar de difícil acceso, lo que les permitió resistir por mucho tiempo y consolidar el palenque, gracias a las prácticas tradicionales traídas del África y a las nuevas costumbres que recrear con este nuevo continente, como la gastronomía, la medicina natural, lengua.

Principales palenques del Caribe colombiano en el siglo XVII



Mapa 4. Principales palenques del Caribe colombiano en el siglo XVII

Fuente: Los cimarrones de la provincia de Cartagena de Indias en el siglo XVII: Relaciones, diferencias y políticas de las autoridades http://revue-rita.com/index.php?option=com_content&view=article&id=131:maria-cristina-navarrete&catid=46&Itemid=261

Los asentamiento en los palenque cuando ya fueron constituido en terreno propio, su organización social fue marcada, el número de mujeres aumentó, y los conflictos por relaciones de parejas también , su recuperaciones tradiciones y culturales, religiones, medicina fue dando nuevo aire al nuevo pueblo, la presencia de personas nacidos y criados en el nuevo pueblo establecieron que los amos no podían reclamar esclavizados ya nacidos lo cual estos ya hacían

parte del nuevo régimen de las comunidades palenqueras de tener su libertad lo que permitía su permanencia en los palenques como defensa de su territorio y del poder de la monarquía, al construir sus asentamientos se fueron consolidando con un poder interno de comunidad.

En Colombia existen algunos palenques, que quedaron después de la lucha cimarrona y que hoy en día mantiene vivo ese legado que han dejado los ancestros descendientes de los esclavizados, buscaron refugiarse en los territorios de la costa norte de Colombia durante el siglo XV. Existen aproximadamente cinco palenques que mantienen su cultura, gastronomía, dialecto, espiritualidad, ancestralidad.

San Basilio de Palenque: La Matuna, cerca de la villa de tolú liderado por Domingo "Benkos" Biohó en 1599. Considerado el primer pueblo libre de América.

San José de Uré (Córdoba): Es uno de los palenques más antiguos del país, conformado en el municipio por la rebelión de cimarrones, que se mantiene viva a través de la etnoeducación y preservación de sus tradiciones.

La Libertad (Sucre): El palenque constituye una poderosa simbología que, como su nombre lo indica remite a la libertad. Esta analogía de “palenque” enfatiza la resistencia y autonomía de las comunidades afrodescendientes, y al mismo tiempo refleja la preservación de una herencia cultural africana en este territorio.

Palenque de Tadó (Chocó): Se formó a partir de las rebeliones cimarronas liderado por el rey Barule, figura emblemática de la resistencia africana en la región del Chocó. Barule nunca se rindió frente al dominio colonial y junto con los cimarrones, establecieron el palenque de Tadó, convirtiéndose en un espacio cultural y de lucha colectiva hoy en día su tradición se mantiene intacta y se dice que fue el primer pueblo libre en América, aunque en las narrativas dicen que fue San Basilio de Palenque.

Palenque el Castigo (Barbacoas): localizado en el extremo sur del pacífico colombiano, se conformó en el siglo XVIII por la huida de cimarrones que escaparon de sus amos, de las diferentes minas de Iscuandé y Barbacoas.

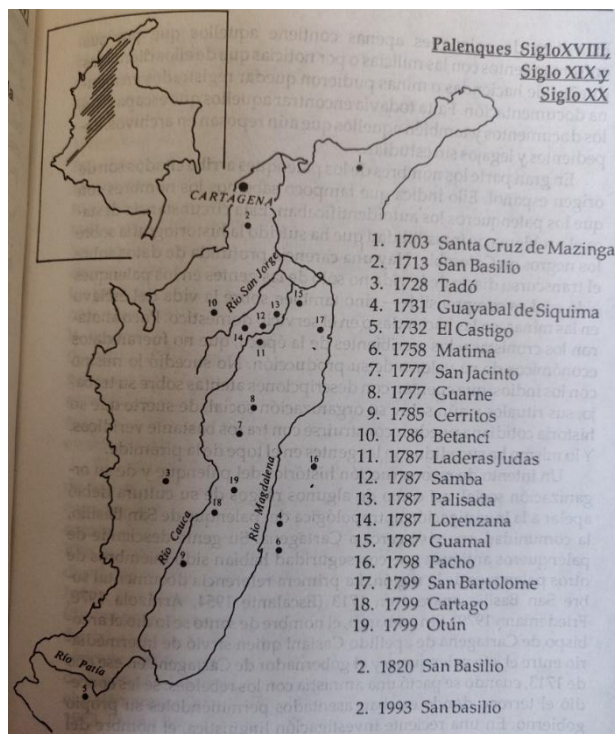
En el periodo colonial los poblamientos de las regiones del pacífico y centros urbanos y reales de las minas se localizan en las partes altas y bajas de los ríos. Por lo que el dominio colonial en la zona del pacífico era débil y limitado en las áreas donde estaban los reales y centros, la zona del pacífico no fue de dominio como tal colonial.

El río Atrato (choco) estuvo prohibida su navegación durante el siglo XVII y XVIII con pena de muerte, tal medida fue dirigida por los colonos debido a que nunca pudieron someter a los indígenas bajo sus normas ni del control de la navegación del río Atrato ya que estos no se

sometieron bajo ese dominio colonial, la mayoría de las regiones costeras trataron de escapar del control colonial, mientras que otros puertos no como Tumaco y Buenaventura. (Restrepo E.)

La mayoría de los poblamientos fueron cambiando con la población que iba teniendo su libertad e iban dejando las minas y los centros urbanos de las colonias, para explorar las zonas altas y bajas de los ríos como lo eran las playas, ríos y manglares que habían permanecido desconocidos por la mayoría de ellos, lo que caracterizó para la región del pacífico en nuevas formas de poblamientos en la mitad del siglo XX, construyendo casas aisladas en las orillas de los ríos en las líneas costeras.

Localización Geográfica de las Comunidades Cimarronas en Colombia durante los Siglos XVIII, XIX, y XX Palenques



Mapa 5. Localización geográfica de las comunidades cimarronas en Colombia durante los siglos XVIII, XIX, y XX Palenques

Fuente: siglo in De Friedemann, Nina S. La saga del Negro. Presencia africana en Colombia, Bogotá
<https://dia.upenn.edu/es/maps/COL0046/>

Para 1633 el palenque de Matuna ya se había constituido formalmente y estaban equipados con armamentos, flechas, fosas mortales y trampas el palenque de Matuna estuvo al mando de aproximadamente de todos los esclavos que huían y se refugiaban en Matuna en busca de su libertad, durante años Benkos y la población cimarrona, le hicieron la guerra a la corona española, con la única intención de que les dieran la libertad.

Para 1605 el palenque y Benkos hicieron un tratado de paz, con la corona en qué consistía que los cimarrones esclavizados podían caminar libremente en las calles y ser respetados, portar armas dentro y fuera de los palenques y que los palenques no recibieran más cimarrones escapados de sus amos, el líder Benkos fue ganando respeto con su pueblo y reconocimiento político (Colón & Beleño).

En 1619 una traición hacia el líder del palenque por los españoles, rompiendo la promesa cuando Benkos recorría la calle de Cartagena y retenido por los españoles y fue degollado, porque significaba un peligro para ellos, y el respeto que también se había ganado Benkos, para finales del siglo XVII ya el palenque contaba con aproximadamente 600 cimarrones que estaban bajo el mando de Bioho (Colón & Beleño). Gracias a su resiliencia y las luchas que dejó su líder Benkos, los palenques que se asentaron en los montes de maría se fortificaron para poder resistir en la batalla con la corona española, para poder lograr su libertad, siendo este uno de los

palenques que se mantuvieron en resistencia y considerándose como el primer pueblo libre de América, como hoy es conocido San Basilio de Palenque.

En el pacífico sur colombiano también hubo conformación de palenques cimarrones a mitad del siglo XVIII más o menos en 1732 con la aparición del famoso palenque el Castigo el cual llegaban los esclavizados que huían de sus amos de las minas de Iscuandé y Barbacoas (Jurado, 1990: 243). Los asentamientos en algunas regiones de Colombia como magdalena, costa atlántica los palenques que se conformaban eran frecuentes y persistentes, por otro lado, en regiones como el pacífico, aunque existieron fugas y algunos asentamientos, estos no eran constante o duraderos, eran temporales y en muchos casos estos eran destruidos, por lo que en esta región del pacífico no hubo demasiados asentamientos de palenques como en el caribe colombiano.

En barbacoas aproximadamente cerca del 80% de la población esclavista ya eran libres o habían comprado su libertad, mucho de estos esclavizados también obtuvieron su libertad a finales del sistema colonial, otros esclavizados se dedicaron a la minería o la agricultura, pesca asentándose en las orillas de los ríos o las costas.

Relación de la población de esclavos y libres, siglo XVIII

Lugar	Libres	Esclavos	Total
Barbacoas (1797)	1378	3907	5285
Iscuandé (1797)	756	956	1712
Tumaco (1797)	1928	1722	3650
Micay (1797)	586	383	969
Raposo (1797)	1336	2301	3637
Nóvita (1782)	2239	4932	7171
Citará (1782)	1659	2156	3815

Tabla 59. Relación de la población de esclavos y libres, siglo XVIII

Fuente: Espacialidades afrodescendientes en el Pacífico colombiano.
<https://www.aacademica.org/eduardo.restrepo/34.pdf>

Trenzas como camino hacia la libertad



Imagen 15 Trenzas como camino hacia la libertad

Fuente: <https://elgeneracionalpost.com/cultura/2020/0715/8384/trenzas-como-camino-hacia-la-libertad.html>

Las trenzas también formaron un legado de resistencias para los esclavizados, durante la colonización, hace más de 500 años el cabello constituye un elemento identitario para reflejar estatus social y cultural, religión, edad, jerarquía y tribus, sin embargo, las mujeres afro han calificado su cabellera como una forma poderosa de rutas que en aquella época solo las mujeres podían llevar, para la búsqueda de esa libertad en América.

Las comunidades afro en el continente americano hacen parte de los descendientes esclavos africanos traídos en la trata trasatlántica de los europeos en el siglo XV y XVII, durante su proceso de esclavización por sus amos la mayoría de ellos eran separados con él, objetivo de que no se pudieran comunicar y aprendieran otra lengua, les permitió a los esclavos unirse de manera colectiva y planear su búsqueda en la libertad, esa represión y aislamiento intensificó su manera de buscar alguna estrategia en la cual las trenzas se convirtieron en un lenguaje y de comunicación entre ellos. Las mujeres esclavizadas tenían una gran ventaja que los hombres ya

que estas podían recorrer los terrenos mientras que los hombres eran vigilados en las plantaciones, en las noches se reunían con el fin de trazar las rutas en su cuero cabelludo, en el diseño de los mapas y poder codificar las rutas de escape. (Perdomo, 2022).

Los africanos esclavizados realizaban un ejercicio cartográfico memorístico por los recorridos que a diario hacían y de territorios nuevos que observaban a través de la experiencia, que adquirieron en las labores asignadas y el conocimiento espacial del entorno que habitaban, memorizaban ríos, montañas, tropas y senderos. Para luego poder representarlos en el cuerpo de la cabellera de las mujeres, gracias a los constantes recorridos y observaciones del paisaje podían identificar con mayor precisión los caminos que conducían hacia la libertad. Cada trenza tejida representaba un código que marcaban los puntos para su libertad como los eran las trenzas curvas que representan caminos hacia el norte, el hundidito representa las montañas y los caminos, zigzag hacían alusión a los ríos, monte adentro y caminos alledaños con ríos. (SEGURA, 2018)

La abolición de la esclavitud y la libertad de vientres

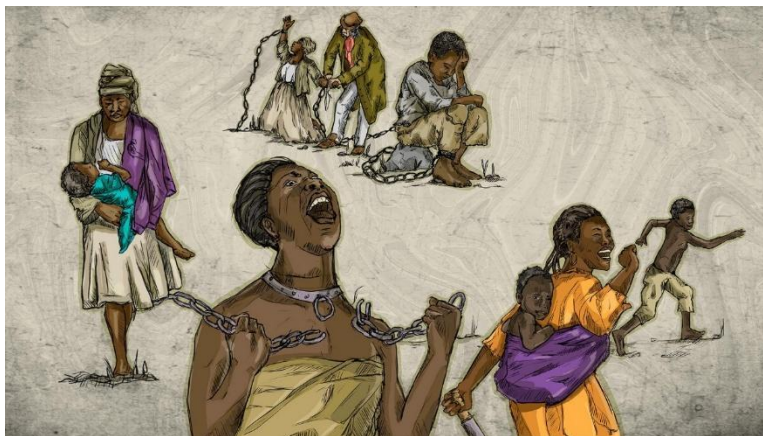


Imagen 19 La abolición de la esclavitud y la libertad de vientres

Fuente:<https://www.comisiondelaverdad.co/la-abolicion-de-la-esclavitud-y-la-libertad-de-ventres>

La abolición de la esclavitud en Colombia fue decretada en 1810 con la creación del llamado de estado de Cartagena donde se prohibía la trata y comercio de esclavos, sin embargo, Simón Bolívar y los esclavos que deseaban obtener su libertad tendían que formar parte de su plan independentistas, pero hasta en 1821 en el congreso de Cúcuta fue que se dio el inicio de la abolición de la esclavitud en el país, gracias a la iniciativa de José Félix de Restrepo que promovió la libertad de vientre, en 1823 donde se declaró la prohibición total de la esclavitud, el hito que marco la libertad absoluta de la esclavitud fue en mayo 21 de 1851 cuando se decretó la libertad de todos los esclavos, y solo se llevó a cabo un año después en 1852.

ESPIRITUALIDAD Y PLANTAS MEDICINALES

Durante el proceso de esclavización de los negros africanos traídos al continente americano, fueron forzados a dejar gran parte de sus costumbres, creencias, tradiciones, ritos, religión, para someterse a un sistema cultural y espiritual impuesto por los colonizadores europeos y la iglesia católica. La evangelización católica se convirtió en una estrategia de control y dominación, la cual se buscaba adoctrinar a los esclavizados. Inculcándoles la noción del pecado, castigo y obediencia, con el fin de poder lograr con ellos tener seguro el sometimiento y el buen comportamiento en el orden colonial.

Sin embargo, con el paso del tiempo los africanos esclavizados empezaron a involucrar sus prácticas ancestrales en el cristianismo impuesto, este proceso de sincretismo religioso se

convirtió en una forma de resistencia espiritual y cultural de las comunidades negras afrodescendientes y de herencia africana. A través de diversas formas de mecanismo lograron mantener una conexión viva con sus tradiciones, espiritualidad, expresadas en ritos, ceremonias religiosas, danza, música, prácticas fúnebres, saberes medicinales entre otras manifestaciones culturales.

Mucho de los esclavizados provenientes de diferentes partes del continente africano como, Angola, Congo y Arará. Al llegar al puerto de Cartagena, para los españoles se les denominaba de manera generalizada a los esclavos como bozal ya que no poseían un mínimo conocimiento de la lengua castellana y religión católica. Para los españoles desde su perspectiva todos estos esclavos traídos eran considerados carentes de conocimiento, negándose deliberadamente el conocimiento y la riqueza cultural, espiritual que traían consigo desde África.

Algunos de los africanos esclavizados llegaron con un amplio conocimiento en medicina tradicional, plantas, espiritualidad, ritos. No obstante, estos saberes fueron estigmatizados por los colonos europeos, quienes los catalogan como brujos, hechiceros. Muchos de estos conocimientos fueron herencia transmitidas de generación en generación en sus territorios de origen. Un ejemplo de ellos es el testimonio de Antonio un hombre libre de Cartagena proveniente de Congo, quien relata que el conocimiento sobre las yerbas y curaciones lo aprendió de su madre quien le transmitió ese conocimiento. En la cultura africana las prácticas de curaciones siempre estaban acompañadas de ofrendas y rituales, como el lanzar monedas al

Mohan, con el fin de recibir orientación espiritual sobre las contras y los procedimientos para lograr la sanación.

Así mismo en el año 1658 Alejandro matamba procedente del antiguo reino del kongo posee un amplio conocimiento sobre las plantas medicinales en África. Tras haber llegado a la habana en condición de esclavizado, se dedicó a curaba a las personas con hierba medicinales que encontraba en el territorio, las cuales reconocían que había en la habana que eran similares a las existe en su tierra de origen, lo que evidenció la continuidad y la adaptación de los saberes africanos al continente americano.

Hoy en día las comunidades negras afrocubanas emplean, la santería y la botánica cuban a través del uso de plantas medicinales, en una estrecha relación con las deidades, yorubas conocidas como los orisha. Prácticas que se les rinde culto a Changó el dios del sol y panteón religión yoruba.

En la religión oriha las hierbas (Ewé) representan una fuerza que trasciende lo medicinal adquiriendo una carácter sobrenatural y espiritual, ya que funciona como un puente entre el mundo humano y el espiritual. El principal orisha que emplea las yerbas Osain es considerado el dueño del monte y la medicina vegetal. Asimismo Oshún y Oggún emplean las hierbas para atributos, baños y ceremonias. (CABRERA, 1993)

DIÁSPORA

Para entender la diáspora africana hay que remontarnos en el tiempo y el espacio en contar la historia de los africanos esclavizados y al de sus descendientes en América y Colombia en primer momento remontarnos a la historia del 20 de julio de 1492 y en segundo momento el lugar donde ocurrió esa llamada independencia de Colombia con el “descubrimiento de América”.

Este fenómeno de la diáspora no solo implicó la movilidad geográfica de miles de personas africanas a este nuevo mundo, sino que consigo se desarraigó cultura, tradición, lenguas, espiritualidad y familias. Donde sufrieron tratos inhumanos mediante los colonizadores europeos para reemplazar la demanda de mano de obra acelerando la trata de esclavista transatlántica en los barcos negreros, convirtiéndose en un triángulo esclavista entre África, Europa y América. Pese a la opresión en las fueron tratados los africanos, tuvieron una resiliencia frente a su reivindicación cultural recrearon prácticas culturales, saberes, lenguas, religiones y oficios, generando aportes a la música, gastronomía, el arte. Como también formas de resistencias como palenques, cimarronaje lucha en la independencia de su libertad.

ORGANIZACIÓN DE LAS COMUNIDADES NEGRAS EN COLOMBIA

CONSTITUCIÓN DEL 91

Con la llegada de los africanos a Colombia en condiciones de esclavos la mayor forma de rebeldía fue el cimarronaje y la formación de palenques, los cimarrones fueron esas luchas

que tuvieron los esclavos al escapar de sus amos y se internaban en las selvas y montañas en busca de esa libertad, mientras que los palenques fueron esos lugares de refugios de los cimarrones en cuanto a esas luchas de libertad, estos eran ubicados en sitios estratégicamente para la defensa.

Para entender las formas de organización de los afrocolombianos como anteriormente se describe en la lucha de los cimarrones en la libertad, entre 1852 y 1989 el pueblo afro tránsito de la abolición a organizarse de manera política, educativa y territorial, enfrentándose al racismo, despojo y represión, pero consigo crearon movimientos, líderes y con organizaciones con el reconocimiento de grupos étnicos con derechos colectivos.

La constitución del 91 marcó un antes y un después para el reconocimiento y organización de las comunidades afros quienes históricamente no han tenido visibilidad sino invisibilidad en la legislación tratados como gente marginal, la constitución abrió hacia ese reconocimiento étnico, cultural y político que han ayudado al proceso organizativo y generando así un reconocimiento en la constitución en algunos artículos: en el reconocer y fortalecer la identidad étnica. (CEPAC, 2003)

LUCHA DE EMANCIPACIÓN

La lucha hispanoamericana se gestó en el siglo XVIII y principios del siglo XIX como repuesta a la opresión de los colonizadores frente a las desigualdades sociales, raciales y choques culturales con los europeos y americanos, durante esa colonia los europeos y su cultura fue impuesta como superior relegando a los negros, mestizos, raizales e indígenas, sin embargo, con el tiempo surgió esa búsqueda de la libertad y dignidad del pueblo que por siglos fueron opresados y esclavizados.

Mientras que los colonizadores se organizaban de manera sistemática y de división social las revolucionarias ideas de los europeos alimento a los mestizos, indígenas y afrodescendientes a cuestionar las ideas de los colonizadores y su orden colonial, lo que más tarde llevó a esa independencia de los esclavos frente a sus luchas histórica con los colonos.

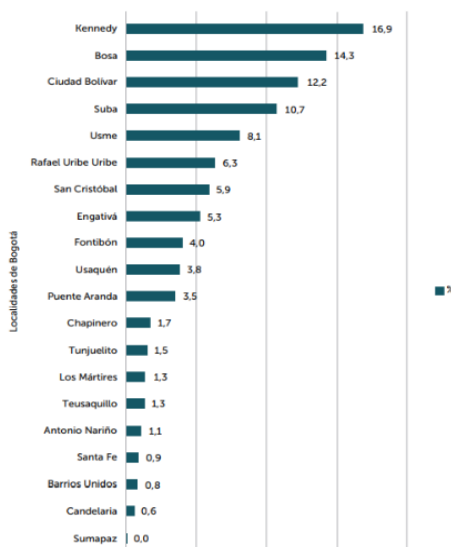
ORGANIZACIÓN DE LAS COMUNIDADES EN EL CONTEXTO BOGOTÁ

A partir de la Constitución de 1991 y de la Ley 70 de 1993, las comunidades afrodescendientes en Colombia comenzaron a fortalecer procesos organizativos que dieron origen a asociaciones culturales, religiosas, estudiantiles y colectivos sociales en defensa de sus derechos. Estas formas de organización no solo se desarrollaron en los territorios ancestrales, sino también en contextos urbanos, donde se consolidaron luchas emancipadoras por la

visibilización, el reconocimiento cultural y la garantía de los derechos colectivos en los ámbitos político, educativo y social.

Los procesos organizativos del cimarronaje estuvieron siempre orientados a conquistar esa anhelada libertad, a través de estrategias políticas, sociales y comunitarias las personas esclavizadas construyeron redes de resistencias donde desafiaron la opresión colonial. Un ejemplo de ello es San Basilio de Palenque, territorio que permanece como ese testimonio histórico de la resistencia afrodescendiente en Colombia, gracias a su valentía, la organización y la firme defensa de sus derechos y del territorio sus habitantes lograron consolidar su autogestión en la preservación de su identidad cultural frente a las presiones y violencia impuestos por los colonizadores.

Distribución porcentual de la población Negra Afrocolombiana residente en la ciudad de Bogotá D.C. según localidad, año 2021



Gráfica 1 Distribución porcentual de la población Negra Afrocolombiana residente en la ciudad de Bogotá D.C. según localidad, año 2021

Fuente: Equipo de ACCVSyE de las comunidades negras afrocolombianas. Subred Centro oriente a partir de las bases de datos de la

EMP año 2021. https://www.saludcapital.gov.co/Documents/etnias/Com_negras_afrocol_Bta.pdf

En Bogotá, este proceso cobró especial relevancia debido a la llegada masiva de población afrodescendiente durante las décadas de los 80 y 90. Muchas familias migraron desde regiones como Chocó, Nariño, Valle del Cauca, Guapi y la Costa Atlántica, en busca de oportunidades laborales y educativas, o como consecuencia del desplazamiento forzado. Estas comunidades se asentaron principalmente en barrios populares como Kennedy, Ciudad Bolívar, Usme y Antonio Nariño, donde fueron construyendo espacios de resistencia, redes comunitarias y prácticas culturales que permitieron mantener vivas sus tradiciones en medio de la ciudad.

De esta manera, la experiencia urbana de las comunidades afrodescendientes revela que la lucha por la identidad, la cultura y los derechos colectivos trasciende los territorios de origen, configurando nuevos escenarios de participación y resistencia en las grandes urbes, donde el desafío sigue siendo preservar la memoria y los saberes ancestrales frente a los procesos de homogenización cultural. (Suescún, 2020)

Ley general de educación ley 115 del 94: La Ley 115 de 1994 y la Constitución Política de 1991 en Colombia promueven el reconocimiento y la protección de los derechos culturales, incluyendo el derecho a una educación que respete y valore los saberes, tradiciones, vestimentas, lenguas y expresiones culturales de las comunidades étnicas como afrodescendientes, indígenas, raizales y palenqueros y demás comunidades étnicas.

Esta ley reconoce explícitamente la educación propia o etnoeducación establecidas para las comunidades Indígenas, Afrodescendientes, Raizales y Rom entendida como el proceso pedagógico en que los conocimientos ancestrales, prácticas comunitarias, concepciones del

territorio y las espiritualidades son parte fundamental del currículo, la educación debe responder a las realidades socioculturales de las comunidades y que son ellas quienes deben establecer el contenido, actividades y los enfoques pedagógicos.

La vinculación de la ley 115 y el sistema educativo no debe ser hegemónico, por el contrario, debe adaptarse a esa pluralidad étnica del país, lo que implica que en los currículos abran espacios para los saberes propios de los estudiantes como las plantas medicinales, medicina ancestral entre otros.

A lo largo de muchas décadas el Ministerio de educación ha promulgado otros lineamientos como la cátedra de estudios afrocolombianos, en su propósito de visibilizar la historia, cultural y los aportes y saberes de las comunidades afrocolombianas, en el promover el respeto por la identidad, reconocer los conocimientos de ancestrales afros y sus prácticas de relacionarse con la naturaleza y sus cosmovisiones.

El decreto 804 donde se reglamenta la prestación de servicio educativo de las comunidades étnicas afrodescendientes e indígenas, la cual los proyectos educativos de vida colectiva la educación debe responder bajo la modalidad de etnoeducación al territorio y la identidad cultural, como los currículos deben construirse en conjunto con la comunidad.

Currículos: El concepto de currículo es definido desde el criterio teórico como lo define Stenhouse (1981) “como una tentativa para comunicar los principios y rasgos esenciales de un propósito educativo, de forma tal que permanezca abierto a discusión crítica y pueda ser trasladado efectivamente a la práctica” (Escamilla, pág. 2).

Por otro lado, se considera pertinente traer a consideración la ley general de educación en Colombia ley 115 de 1994 que en su artículo 76 establece que “Currículo es el conjunto de criterios, planes de estudios, programas, metodología, y procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional”.

los currículos deben entenderse como fenómenos escolares en los que se integran diálogos y experiencias culturales, en este sentido los currículos no es una estructura académica sino espacios vivos donde se convergen y se sitúan experiencias culturales, personales, saberes previos, y trayectorias socioculturales que enriquecen los procesos educativos.

Para **Gimeno Sacristán (1991)**: el Currículo es el proyecto selectivo de cultura, social, política y administrativamente condicionado, que rellena la actividad escolar, y que se hace realidad dentro de las condiciones de la escuela tal como se halla configurada” (PÉREZ)

Este tipo de iniciativas no solo resalta los valores del conocimiento ancestral, sino que también fomenta la apropiación cultural y el reconocimiento de la identidad. La ausencia de estos saberes en la educación formal restringe además el acceso de estudiantes, investigadores y comunidades en general a una comprensión profunda y respetuosa de la medicina tradicional y la relación cultural con las plantas, fundamentales en la cosmovisión afrodescendiente.

Es por esto, por lo que también es importante mencionar esos currículos universitarios que no solo debe referirse a la parte teórica fundamentada, sino que se conecte de una manera tal con el contexto y la manera de ser del estudiante, en Colombia con la ley 30 de educación

superior de 1992, donde se centraba en diseños instruccional entre estudiantes y docentes de manera tal que se desconectaba de las realidades de los contextos y comunidades.

Para nadie es un secreto que la educación superior tiene ese cegamiento frente a qué conocimiento se le permite entrar a la academia y cuales son válidos para ellos, fundamentándose en otros tipos de conocimientos occidentales, cuando en nuestros contexto culturales, étnicos de las comunidades también se puede fundamentar teóricamente en los currículos otros tipo de saberes propios y dejar de un lado ese sincretismo en las prácticas educativas, por lo que el currículo no debe ser flexible, debe estar este en constante evolución y responder a las necesidades educativas del contexto.

Las comunidades afrodescendientes en especial han construido de manera histórica y colectiva para la educación y muchas de sus voces han sido silenciadas por el sistema educativo occidental que no respeta sus formas de cosmovisiones, prácticas o creencias culturales, conocimientos tanto su forma de ellos leer el mundo, y por ende de mantener vivas sus prácticas culturales y ancestrales.

Sanz Cabrera (2010, citado en Marullo, M., López, A., y Sánchez, B., 2012, p. 10): “El currículo universitario implica también una selección de la cultura (conocimientos, habilidades, valores, actitudes, sentimientos) que tiene un carácter intencionado y que responde también a determinantes políticos. Su finalidad es potenciar la formación de un profesional con un alto nivel científico” pág. 35 (Eva, Ricardo, & Orozco, 2020)

MARCO NORMATIVO DE LAS COMUNIDADES NEGRAS

<p>Decreto 1122 de 1998</p>	<p>Concreta la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, que se convierte en materia obligatoria en las instituciones educativas para la enseñanza de su historia y saberes.</p>
<p>Ley 70 de 1993</p>	<p>Desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución política. Reconoce los derechos a la educación, protección de la identidad cultural y desarrollo propio de la población afrodescendiente y a su vez constituye el campo de acción para cristalizar derechos territoriales, ambientales, políticos, económicos, sociales y culturales.</p> <p>Esta Ley, además de reconocer el derecho histórico a la propiedad colectiva de las comunidades negras que han ocupado tierras baldías en zonas rurales de la Cuenca del Pacífico, establece los mecanismos para la protección de la identidad cultural y de los derechos de las comunidades negras.</p>
<p>DECRETO 804 DE 1995</p>	<p>La Educación para grupos étnicos hace parte del servicio público educativo y se sustenta en un compromiso de elaboración colectiva, donde los distintos miembros de la comunidad en general intercambian saberes y vivencias con miras a mantener, recrear y desarrollar un proyecto global de vida de acuerdo con su</p>

	cultura, su lengua, sus tradiciones y sus fueros propios y autóctonos.
Decreto 1372 de 2018	Regula el Espacio Nacional de Consulta Previa de las medidas legislativas y administrativas de carácter general, susceptibles de afectar directamente a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.
Decreto 1640 de 2020	Establece la conformación y reglamentación de la Comisión Consultiva de Alto Nivel de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras.
Ley 1516 DE 2012	Por medio de la cual se aprueba la "Convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales.
Ley 1482 de 2011:	Sanciona penalmente los actos de discriminación por motivos de raza o etnia, lo que incluye la exclusión de las comunidades afrocolombianas.
Ley 467 DE 1998	Esta ley Aprueba "la enmienda al artículo 8o. de la Convención Internacional de 1966 sobre la eliminación de todas las formas de la discriminación racial", adoptada en Nueva York el 15 de enero de 1992
Ley 1448 de 2011	Esta ley dicta medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno.

<p>Decreto 4635 de 2011:</p>	<p>Busca la asistencia, atención, reparación integral y restitución de tierras a las víctimas pertenecientes a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenquera.</p>
<p>Ley estatutaria 1751 de 2015</p>	<p>Regula el derecho fundamental a la salud. Esta norma en su artículo 6°, consagra los elementos y principios del derecho fundamental a la salud literales, determina que la interculturalidad debe orientar la construcción de mecanismos de salud, reconociendo los saberes, prácticas y medios tradicionales, alternativos y complementarios (Lit. L) y que el Estado debe reconocer y garantizar el derecho fundamental a la salud integral de los pueblos indígenas teniendo en cuenta sus cosmovisiones y conceptos propios (Lit. M).</p>
<p>Auto 005 de 2009 Corte constitucional</p>	<p>Enfatiza la necesidad de proteger los derechos fundamentales de las comunidades afrocolombianas afectadas por el desplazamiento forzado interno, en el marco de la superación del estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T-025 de 2004 del Consejo de Estado.</p>
<p>Resolución 1035 de 2022</p>	<p>Adopta el Plan Decenal de Salud Pública (PDSP), incluido su Capítulo 8. Salud Propia e Intercultural con los Pueblos y Comunidades Étnicas en el PDSP 2022- 2031, el cual señala la necesidad de apropiar acciones de medicina ancestral. Este capítulo presenta: i) el desarrollo conceptual del Enfoque</p>

	<p>con Pueblos y Comunidades, desde una perspectiva diferencial basada en la diversidad y perspectiva interseccional II) el Marco Estratégico Intercultural con las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, integrando sus nociones conceptuales, la planeación estratégica en salud a partir de su autonomía y gobernabilidad (con sus respectivos ejes, elementos orientadores y estrategias específicas) y los aspectos jurídicos, conceptuales, técnicos, políticos y metodológicos del capítulo, incluida la consulta previa; y III) las directrices para la planeación territorial en salud con adecuación sociocultural, la cual asigna responsabilidades tanto a los departamentos, distritos y municipios, como a las comunidades.</p>
<p>Plan Nacional de Desarrollo 2023 – 2027 “Colombia Potencia Mundial de la Vida” (PND)</p>	<p>El PND ha considerado en el Parágrafo primero de su Artículo 3 (Ejes de transformación del Plan Nacional de Desarrollo) que, “el gobierno nacional garantizará la inclusión e implementación efectiva del enfoque diferencial e interseccional indígena, afrocolombiano, palenquero y raizal en todos los ejes de transformación y en los ejes transversales del PND”.</p> <p>En este mismo sentido, el PND ordena mediante su Artículo 347 (parte del Capítulo VIII - Actores para el cambio), la creación de un trazador presupuestal de grupos étnicos, que incluye el Trazador de Comunidades Negras, Afrocolombianas,</p>

	<p>Raizales y Palenqueras y hace obligatorio su reporte y divulgación por parte de las entidades. También se ordena la determinación participativa de partidas presupuestales para el cumplimiento de los acuerdos con pueblos indígenas y las comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras y Rrom (Artículo 353). Estas consideraciones presupuestales del PND, constituyen importantes oportunidades políticas y financieras para la Estrategia Kilombos en la ciudad de Bogotá. El PND, también vislumbra la creación de una política pública para la erradicación del racismo y la discriminación racial (Artículo 348) durante el año siguiente a su entrada en vigor, la cual será construida de forma participativa, bajo la coordinación interinstitucional e intersectorial del Ministerio de Igualdad y Equidad.</p>
<p>Ley estatutaria 1751 de 2015</p>	<p>Regula el derecho fundamental a la salud. Esta norma en su artículo 6°, consagra los elementos y principios del derecho fundamental a la salud literales, determina que la interculturalidad debe orientar la construcción de mecanismos de salud, reconociendo los saberes, prácticas y medios tradicionales, alternativos y complementarios (Lit. L) y que el Estado debe reconocer y garantizar el derecho fundamental a la salud integral</p>

	de los pueblos indígenas teniendo en cuenta sus cosmovisiones y conceptos propios (Lit. M).
Resolución 3280 de 2018	En efecto, el anexo técnico de la resolución define en su capítulo 7 las orientaciones técnicas y operativas para la adaptabilidad en el proceso de implementación de las RIAS; esto, con el propósito de que las comunidades étnicas dispongan de los servicios, procedimientos, acciones e intervenciones definidas en las RIAS, en condiciones de aceptabilidad, accesibilidad, calidad y equidad, garantizando el derecho a la salud. La adaptabilidad de las intervenciones implica la realización de adecuaciones socioculturales y técnicas teniendo en cuenta los ámbitos territoriales y poblacionales incluyendo algunos ajustes relacionados con la atención a la población Negra, en los cuales se reconozcan sus sistemas de creencias, tradiciones, costumbres y rituales como factores protectores y de 5 Hoy PSPIC 28 afrontamiento y se elaboren guías y protocolos acordes al curso de vida y las necesidades epidemiológicas propias.
MARCO NORMATIVO DISTRITAL	
Acuerdo 175 de 2005 de la Alcaldía Mayor de Bogotá	Establece los lineamientos de la Política Pública para la Población Afrodescendiente residente en Bogotá y responsabiliza al alcalde mayor de su formulación según el principio de acción afirmativa consagrado en la Constitución Nacional. En general, es

	<p>en el marco de las acciones afirmativas concertadas con la población en que la Estrategia Kilombos ha tenido lugar en su historia reciente</p>
<p>Plan de desarrollo 2012-2016 Bogotá Humana</p>	<p>El Artículo 5 de este PDD definió varios objetivos, entre los que consagró 1. Reducir la desigualdad y la discriminación social, económica y cultural; 2. Destacar los principios de igualdad, equidad y diversidad; 6. Reconocer y garantizar el ejercicio, restablecimiento y reparación de los derechos para toda la ciudadanía.</p> <p>A partir de este PDD (y varios años de diálogos ciudadanos que remontan hasta el año 2010) surge el Proyecto Distrital de Medicina Intercultural, que culmina con la conformación de los primeros kilombos en la ciudad para el año 2014, promovidos por la SDS, en el marco del desarrollo de Políticas Públicas para la población negra y afrodescendiente.</p>
<p>Decreto 507 de 2017</p>	<p>Adopta el Plan Integral de Acciones Afirmativas para el Reconocimiento de la Diversidad Cultural y la Garantía de los Derechos de la población Negra, Afrodescendiente y Palenquera residente en Bogotá, el cual discrimina nueve sectores, de los cuales el primero es el de la salud. A partir de este Decreto se inició el seguimiento intensificado y detallado de la Estrategia</p>

	Kilombos, que brindó las bases para comprender su evolución e implementación y planear su proyección.
Decreto distrital 474 de 2019	Crea la Comisión Consultiva de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras de Bogotá, define su conformación, le asigna funciones y regula otros aspectos de su funcionamiento

Tabla 67. Marco normativo de las comunidades negras

Fuente: DESPLIEGUE DE LA ESTRATEGIA KILOMBOS EN BOGOTÁ D.C.: DESAFÍOS Y POSIBILIDADES. (2024).

https://www.saludcapital.gov.co/Documents/etnias/Desp_Estr_Kilombos.pdf

Configuración de la cátedra de estudios afrocolombianos porque nace: La Cátedra de Estudios Afrocolombianos nace de la necesidad de visibilizar la historia, cultura y aportes de los afrocolombianos en Colombia, reconociendo su importancia para la identidad nacional y como estrategia para combatir el racismo y la discriminación en el sistema educativo. Su creación está respaldada por la Ley 70 de 1993, conocida como la "Ley de la afrocolombianidad", y el decreto 1122 de 1998, estableciendo su obligatoriedad en los centros educativos del país. Busca rescatar y difundir la riqueza cultural y el legado histórico de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, que han sido históricamente invisibilizados en la narrativa nacional.

ESTÁNDARES BÁSICOS DE APRENDIZAJE DBA

El conjunto de conocimientos actitudinales y habilidades que se recoge en el desarrollo de cada grado para lograr las bases del aprendizaje en conjunto con los estudiantes y docentes, al hacer una revisión minuciosa de los DBA en el área de las ciencias naturales y el área de ciencias

sociales, nos encontramos con un panorama que no se tiene en cuenta la estipulación de la articulación de los conocimientos de las comunidades del Pacífico frente a otras prácticas del conocimiento, abordando la práctica occidental como un único conocimiento “verdadero” de modelos científicos, en la que muchas veces la escuela y el sistema educativo desconocen o subvaloran el conocimiento ancestral considerándolos “creencias” en lugar de saberes válidos, sin embargo en la constitución del 91 y la ley 70 del 93 reconoce la importancia de incluir los saberes afrocolombianos en los sistemas educativos.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Los saberes ancestrales afro-pacíficos son entendidos como el conocimiento de los conjuntos de prácticas, costumbres, tradiciones, danza, gastronomía, ritos, espiritualidad que han sido transmitidos de generación en generación. Estos saberes, son profundamente vinculados al territorio, como las plantas medicinales, a los rituales, y la relación espiritual con la naturaleza, no solo constituyendo pilares identitarios para los pueblos afrodescendientes que representan un patrimonio cultural. Sin embargo, a lo largo de la historia estos conocimientos de las comunidades negras han sido de manera sistemáticamente marginado por procesos de colonización, racismo estructural y esclavización sobre la imposición de modelos epistemológicos occidentales que han legitimizados o reducidos a otros conocimientos a “creencias populares”. (Ríos, 2020).

Fenómenos como la migración, desplazamiento forzado, conflicto armado y la búsqueda de oportunidades han obligado a que miles de personas Afrodescendientes del pacífico, Raizales y Palenqueras lleguen a ciudades urbanas como Bogotá y otras del país. Este tránsito de contexto

urbano ha propiciado la ruptura de los conocimientos que han sido transmitido de manera transgeneracionales, provocando un desarraigo cultural, pérdida de los saberes y prácticas que las comunidades del territorio tenían y tienen como la partería, uso de plantas medicinales, rituales, oralidad y otras formas de conocimientos que están arraigadas con el territorio.

Aunque en Bogotá han surgido iniciativas encaminadas en su mayoría por mujeres afros como los Kilombos entre ellos el Kilombo Yumma y espacios culturales como el Museo del Viernes Negro que han sido orientados a preservar y visibilizar las memorias de las comunidades negras que por miles de años han sido oprimidos y que siguen enfrentando barreras como la discriminación racial, social e institucional afectando a las comunidades afro, y limitando su reconocimiento a saberes como ese conocimiento válidos en la academia, salud y científico, por otro lado las políticas educativas, los estándares básicos y los currículos siguen priorizando lógicas epistémicas occidentales dejando a un lado, las concepciones ancestrales, las cosmovisiones, cosmogonías y las formas como las comunidades leen su entorno. Sin embargo, aún se requiere fortalecer su articulación con la educación, la salud comunitaria y el reconocimiento institucional y el contexto occidental.

En la investigación de *“El racismo en Colombia y los problemas que ha causado”* aborda la problemática racial que han enfrentado la población afro e indígena a lo largo de la historia en Colombia, y la época colonial hasta nuestros días en desigualdades, violencia simbólica y material.

Manifestándonos que el racismo se caracteriza de esos tratos desiguales basados en las características físicas, socioculturales y educativas desconociendo en amplia medida la diversidad étnica y cultural de los pueblos y comunidades y el carácter “mestizo” en la sociedad

colombiana, pese a los avances de la constitución, decretos y leyes el problema sigue aun persistiendo en los planteles educativos, universidades, deportes, laborales y familiares.

Las comunidades étnicas resaltan históricamente la resistencia frente a las diferentes formas de discriminación que han sufrido antes y durante de la colonización, así como la necesidad de que el estado y la sociedad reconozcan que aún siguen persistiendo el racismo. (Salem & Vélez)

Así mismo en su artículo (Rivas, 2020) *“El racismo en la cotidianidad: una manifestación del racismo estructural en Colombia”* el autor cuestiona esa creencia errónea que no existe como tal el racismo debido al mestizaje lo cual no es un hecho aislado sino un problema del sistemas raciales que vivimos a diario generando otras formas de discriminación racial como las estructuras de poderes y privilegios basándose en las jerarquías y favoreciendo a las personas “blancas o mestizas” de las personas negras.

Esta situación no puede entenderse como un hecho aislado en que la pigmentocracia tiene esa jerarquía donde el color de piel determina la posibilidad de ascenso social, educativo, salud y laboral el tener la piel más clara otorga ventaja sobre las pieles oscura, esto son los mínimos de los muchos prejuicios raciales que Colombia a menudo vive y que la ignorancia de mucho mantiene el estereotipo de que no es racismo. (Juan Carlos Callirgos, y otros, 2019)

Tal como lo explica el autor chileno que acuño la terminología Alejandro Lipschutz en 1944 sobre la jerarquía étnica- racial frente a las comunidades indígenas y negras es un término claro que por siglos y hasta nuestros días sufren las personas por esas brechas sociales que el sistema colonial impuso y esa inequidad en América latina.

Países como Brasil, México, Perú y Colombia donde tiene mayor afluencia de personas afrodescendientes e indígenas en América latina sufren discriminación por la raza y la etnia por su lengua, color de piel, cultura. Aun así las brechas raciales siguen en aumento en pleno siglo XXI donde todavía no reconocen que son países racializados. (Juan Carlos Callirgos, y otros, 2019)

Es importante señalar que los conocimientos y saberes ancestrales constituyen una forma la cual el hombre comprende el mundo real. Estos le han permitido tener esa conexión intrínseca en los diferentes ámbitos y contexto de la vida, desentrañando los secretos de la naturaleza. Se trata de un conocimiento que puede equipararse y dialogar con otras formas de comprender esas cosmovisiones.

En el contexto occidental el conocimiento científico históricamente sustentado en métodos científicos, sistemáticos, variables, comprobables y reproducibles que se han sido posicionado como esa forma legítima y universal verdadero. Esta jerarquización ha tenido a subordinar o doblegando otras formas de conocimientos, como los saberes ancestrales, tradicionales y populares propios de las comunidades étnicas, en ese marco de lógicas colonias que establecieron relación de poder epistémicas.

Esto permite comprender porque la modernidad, la colonialidad, y el eurocentrismo constituyen procesos interdependientes reflejando de manera. Históricamente esto configuro un orden en el que Europa desplazó a los saberes ancestrales, privilegiando el conocimiento científico occidental y posicionando sus pensamientos y su ciencia como superiores frente a otras formas de los demás conocimientos.

Como consecuencia, las culturas, prácticas y subjetividades locales fueron subordinadas y desvalorizadas. Se impusieron nuevas maneras de organizar y narrar la historia, donde los pueblos colonizados pasaron a ser representados como “atrasados o menos desarrollados” “poco conocimiento”, mientras que los europeos se ubicaban en esa cúspide central de la historia de la humanidad bajo una jerarquía del progreso (Quijano, A. 1993).

Durante la conquista ibérica se inició un proceso profundo del continente americano y la articulación de la modernidad y organización colonial, transformando cultura y sociedad. En ese periodo del colonialismo comenzó a construirse nuevos saberes, lenguajes, memoria, elemento que daría con el tiempo forma y estructuras culturales modernas. Se consolidó especialmente en el siglo XVII y XIX y nuevas formas de entender la cultura, el territorio creando una narrativa universal. (Lander, 1993).

En el campo educativo persiste una débil incorporación de los conocimientos étnicos en los procesos de enseñanza de las Ciencias Naturales. Donde la escuela continúa privilegiando esa hegemonía del conocimiento científico occidental, dejando en un segundo plano los otros conocimientos como los saberes ancestrales, prácticas comunitarias de las comunidades negras. Esta exclusión limita las formas de comprender la relación entre la vida y lo vivo en el vínculo humano- naturaleza, en lo que respeta del conocimiento ancestral sobre el uso terapéutico de las plantas medicinales.

La ausencia significativa de estos saberes en el aula no solo invisibiliza esa riqueza cultural, epistémica, sino que contribuye a la pérdida progresiva de la identidad en los contextos urbanos educativos donde los niños, niñas y jóvenes afrodescendientes e indígenas no se encuentran representados en su memoria biocultural e identidad. Esta desconexión genera un impacto en el debilitamiento del sentido de su identidad cultural, irrumpiendo procesos de

transmisión intergeneracional del conocimiento y desvalorizan estas prácticas, que por siglos las comunidades han mantenido vivas. Reconocer e integrar estos saberes no implica oponerse a las formas del conocimiento occidental, sino propiciar un puente de diálogo intercultural que amplíen esas formas de comprender la naturaleza, la vida y el cuidado colectivo.

En diferentes búsqueda de repositorios universitarios como UNIMINUTO, Universidad de Cartagena, ICESI, Universidad Distrital, Pontificia Universidad Bolivariana, Universidad Pedagógica Nacional, UNAD, UCEVA, Universidad del Valle y Universidad Santo Tomás de las fuentes bibliográficas, tesis y ensayos frente a la enseñanza de la plantas medicinales en Ciencias Naturales en escenarios educativos se encuentran que no se tiene una apropiación de lo propio en los contextos de los saberes ancestrales, en este ensayo (Delgado Conde & Díaz Martínez, 2014, pág. 286) hace una crítica en los currículos donde no se incluyen la rama de la biología como aporte en la enseñanza de Las plantas medicinales como un reconocimiento de los saberes desde la enseñanza de las Ciencias Naturales en los usos y prácticas de la medicina ancestral en el uso de las plantas medicinales, en el fortalecimiento del desarrollo de actitudes reflexivas. En la actualidad los docentes no tienen una mayor relevancia de los saberes previos de los estudiantes en las aulas y mucho menos de cómo convergen otros tipos de saber que se pueden articular en las ciencias ya que, el objetivo en educación en ciencias es que el estudiante comprenda fenómenos naturales, teorías científicas y conceptos etc. Es por lo que, en los estándares básicos estos tipos de conocimientos ancestrales no se ve implementados en las aulas y mucho menos en los currículos educativos ya que muchos profesores no tienen la experiencia y la apropiación frente a los conocimientos étnicos de las comunidades y que puedan abordar en las aulas de clases.

En su propuesta de trabajo de grado “*Proyecto de aula para potencializar los diferentes usos de las plantas medicinales en estudiantes de grado 9 de la IE Hernando Borrero Cuadros, del corregimiento de Tenerife*” enfatiza en la importancia de la enseñanza de las Ciencias Naturales en relación con las plantas medicinales desde los saberes ancestrales del contexto y de la enseñanza en las aulas fomentando así un mayor interés con los conocimientos propios de sus saberes en los estudiantes. (López, 2023)

En su ensayo “*En las raíces del olvido. Un estado de la cuestión sobre el estudio de las poblaciones de origen africano en México*” analiza cómo las personas de origen africano fueron históricamente marginados dentro del contexto colonial y la poscolonial mexicana. Y como el rol de los esclavos impidió que estos pudieran incorporarse plenamente a la vida cultural y simbólica del país.

Marcado por el cristianismo impuesto por los amos blancos reprimiendo las creencias, prácticas y formas culturas de vidas de las comunidades africanas, donde cualquier manifestación espiritual o cultural propia era desacreditada o marginada. En consecuencia, el único conocimiento válido y legítimo era el de los colonizadores blanco-mestizos, mientras que el de los africanos fue borrado de la historia.

Lo que invisibilizo estos procesos incluyera a que las poblaciones afromexicanas quedarán por fuera de los relatos nacionales, y de los aportes culturales mexicanos sistemáticamente fueran ignorados, por otro lado, los autores resaltan la necesidad de recuperar y reconocer las expresiones culturales, saberes y la resistencia de las comunidades afro en México.

Asimismo, el texto señala la escasez de estudios y de investigaciones dedicada a la población africana en México, en contraste con la amplia producción centrada en los pueblos

indígenas, lo que evidencia cómo el país ha privilegiado narrativas históricas enfocadas con el mestizaje como eje identitario. (FERNÁNDEZ, 2008)

Perspectiva pedagógica de los estudios afrocolombianos para la enseñanza de las Ciencias Naturales abordar esta perspectiva de la etnociencia, se revela la diáspora de la historia africana y la riqueza de conocimientos y saberes que fueron desarrollados, transformándose e incluso abolidos durante la colonización española, por lo que este enfoque permite realizar una crítica decolonial en el modo de que la ciencias naturales y método científico (Rueda, González, & Bonilla, 2014, pág. 5) han sido enseñados y construidos en contexto donde todavía persiste una narrativa histórica mal cantada y sesgada. (Rueda, González, & Bonilla, 2014)

Asimismo, se cuestionan las prácticas pedagógicas de docentes, quienes reproducen otros conocimientos Europas, cuando en nuestro propio territorio tenemos historia para narrar historias que contar luchas que han sido silenciadas o invisibilizan la historia y narrativas de los libros y las estructuras coloniales como “héroes” cuando las comunidades negras son los que han sufrido los atropellos históricos de la colonización, sin darle una visibilidad de luchas y resignificación que han hecho. No obstante, también profundizar en las prácticas de los saberes, costumbres y de las comunidades, así como su relación viva y dinámicas que tejen con la naturaleza y su entorno.

Estos autores nos muestran que la cultura afro-pacífica tiene una relación con la naturaleza en la que se expresa mediante sus saberes, tradiciones y el tejido con el territorio. Donde se consagra tanto la dependencia con el medio ambiente a través de esa espiritualidad, citando el artículo 4 del convenio 169OIT estipula que los pueblos indígenas y tribales en la que se deben garantizar y salvaguardar los conocimientos culturales de los pueblos étnicos y restituir sus derechos que una vez fueron negados y abolidos en estas comunidades. (Olney, Jolidon, & Oelz)

La Ley 115 de 1994 y la Constitución Política de 1991 en Colombia promueven el reconocimiento y la protección de los derechos culturales, incluyendo el derecho a una educación que respete y valore los saberes, tradiciones, vestimentas, lenguas y expresiones culturales de las comunidades étnicas. Sin embargo, en la práctica, los contenidos curriculares aún no reflejan adecuadamente la importancia de los saberes ancestrales étnicos, lo que afecta su transmisión a las nuevas generaciones.

En el caso de la comunidad afrodescendiente, esta falta de inclusión limita no solo la posibilidad de preservar su identidad cultural, sino también de mantener prácticas sostenibles relacionadas con la salud y el medio ambiente. En estos contextos urbanos espacios como el Kilombo Yumma y el Museo del Viernes Negro se presentan como escenarios ideales para la enseñanza, divulgación científica y revitalización de los saberes a través del uso de las plantas medicinales del pueblo afro-pacífico.

Este tipo de iniciativas no solo resalta los valores del conocimiento ancestral, sino que también fomenta la apropiación cultural y el reconocimiento de la identidad. La ausencia de estos saberes en la educación formal restringe además el acceso de estudiantes, investigadores y comunidades en general a una comprensión profunda y respetuosa de la medicina tradicional y la relación cultural con las plantas, fundamentales en la cosmovisión afrodescendiente.

En su investigación manifiesta que los educadores dejan de lado los conocimientos ancestrales de los grupos étnicos, pasando por alto el contexto escolar de los intereses de los estudiantes, tanto en el fortalecimiento ancestrales en la vinculación con las Ciencias Naturales, y la etnoeducación en la institución. (BERRIO & PONARE, 2017).

Por último, en las investigaciones realizadas de los diferentes repositorios universitarios se evidencio, que existe una alta investigaciones orientadas a enfoque étnico hacia las comunidades indígenas y muy poco con comunidades negras.

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Generar un aporte pedagógico a la enseñanza de las ciencias naturales y educación ambiental desde el despertar la memoria biocultural negra a partir de la configuración de una azotea de plantas medicinales afro-pacífica con la comunidad que hace parte del Museo del Viernes Negro?

OBJETIVO

Objetivo General

Generar un aporte pedagógico a la enseñanza de las ciencias naturales y educación ambiental desde el despertar la memoria biocultural negra a partir de la configuración de una azotea de plantas medicinales afro-pacífica con la comunidad que hace parte del Museo del Viernes Negro.

OBJETIVOS ESPECÍFICO

- Caracterizar los conocimientos y prácticas ancestrales de los integrantes de la comunidad afro-pacífica alrededor las plantas medicinales
- Configurar una azotea con plantas medicinales afro pacífica con la comunidad que hace parte del Museo del Viernes Negro.
- Diseñar una ruta pedagógica para la incorporación de la perspectiva de la memoria biocultural afro-pacífica en relación a las plantas medicinales en la enseñanza de las ciencias naturales y la educación ambiental en la azotea del Museo del Viernes Negro.

JUSTIFICACIÓN

Los saberes ancestrales y las plantas medicinales de la población afro- pacífico, presentes en el Museo del Viernes Negro, el cual se busca visibilizar y reconocer aquellos conocimientos ancestrales que han sido un pilar fundamental para la supervivencia de estas comunidades, a lo largo de generaciones. Estos saberes se expresan en el conocimiento y uso de plantas medicinales y otros recursos naturales, empleados para tratar enfermedades, rituales y diversas prácticas culturales etc. Estos conocimientos y saberes son claves para seguir preservando la identidad cultural de las comunidades.

Se busca reconocer y visibilizar los saberes del pueblo afro- pacífico, como una forma de transformar la escritura de la historia en Colombia. Durante siglos, el relato oficial ha silenciado o minimizado el papel fundamental de las comunidades negras, en la lucha de la libertad y en el desarrollo social, económico, político y cultural del país. Recuperar estas memorias no es únicamente un acto de justicia histórica sino también una apuesta política y pedagógica con el fin de que las nuevas generaciones se apropien de sus raíces e identidad cultural.

Sin embargo, esta labor enfrenta tensiones profundas, como la modernidad y la tecnología, aunque ofrecen comunicación y difusión cultural, también este índice en la homogeneización de las prácticas y en la erosión de los vínculos comunitarios, debilitando los espacios de transmisión oral de los saberes ancestrales. A su vez el desplazamiento forzado, motivado por la explotación indiscriminada de los recursos naturales en los territorios afrodescendientes en el pacífico, lo cual constituye una amenaza persistente, este desplazamiento territorial no sólo despoja a las comunidades de su territorio, sino que también fragmenta los

lazos de memoria, costumbres, prácticas y lazos con el territorio produciendo una pérdida progresiva de los conocimientos tradicionales ligados a la tierra, espiritualidad y la vida en comunidad.

Más allá de un reconocimiento, se requiere de una reflexión crítica sobre como las dinámicas contemporáneas de desarrollo extractivistas y globalización continúan replicando formas de colonialismo internos, la defensa y revitalización de los saberes afro-pacífico exige resistencia colectiva, políticas públicas interculturales y espacios educativos que cuestionen la historia hegemónica, en la que se permita reconstruir la memoria y fortalecer la identidad de los pueblos negros en Colombia.

Al hablar de los saberes ancestrales se busca comprender los lazos profundos que las comunidades establecen con la naturaleza, la cual no solo es fuente de vida sino espiritualidad, saber e identidad y organización social, estos conocimientos fortalecen el sentido de pertenencia que son fundamentales en la construcción de identidad cultural de los pueblos afros.

El llamado es a proteger, revitalizar y divulgar estos saberes en todas sus dimensiones, políticas, sociales, económica y culturales reconociéndose como un patrimonio cultural e inmaterial para la humanidad, como lo respalda la constitución política de Colombia y lo establece el convenio 169 de la OIT a las comunidades afrodescendientes en relación principalmente en la protección de los derechos de los pueblos tribales.

Más allá del marco legal es necesario asumir una mirada crítica frente a la protección de los saberes ancestrales en la que no puede reducirse a un discurso normativo, sino en acciones concretas que garantice la permanencia de las comunidades en sus territorios y la trasmisión intergeneracional de sus prácticas de estos conocimientos en igualdad con otros sistemas de

saberes educativos sólo así se evitará que el extractivismo y el desplazamiento sigan debilitando el legado de las comunidades afros que constituyen una riqueza cultural invaluable para la humanidad.

Como licenciada en Ciencias Naturales y Educación Ambiental el compromiso es aportar desde la educación a la preservación de los derechos colectivos, siendo garante en la defensa de la identidad étnica de los territorios en la comprensión de otras formas de relación y cosmovisión con la naturaleza y el medio ambiente. En este siendo, el eje principal de esta investigación se fundamenta en la relevancia de los saberes ancestrales, los cuales se han ido perdiendo en las nuevas generaciones. La intención es que más personas conozcan y se apropien de la diversidad cultural que enriquece al país.

Por ello, se propone la creación de una ruta pedagógica didáctica con los saberes ancestrales y plantas medicinales del pacífico colombiano a través de este material se busca visibilizar la riqueza cultural y natural de las comunidades afros en la lucha histórica por la libertad y la defensa del territorio. Al mismo tiempo, se pretende contribuir a la memoria biocultural y científica que han legado por los ancestros, generando espacios interculturales en el Museo del Viernes Negro como escenario en la divulgación, donde el conocimiento occidental dialogue con los saberes afro-pacífico.

Desde la enseñanza de las Ciencias Naturales, el trabajo con plantas medicinales y saberes ancestrales puede convertirse en una estrategia pedagógica innovadora que fortalezca la identidad, reconociendo que Colombia es un país multiétnico y biodiverso, el conocimiento biológico puede enriquecerse con otras formas de entender el mundo, aquellas que integran lo simbólico con lo biológico, lo espiritual con lo cultural, de este modo el uso de plantas medicinales no se limita solo a su función curativa, sino que vincula otras cosmovisiones de los

pueblo y su relación con la naturaleza y las formas en que habitan el territorio sin verla únicamente como un recurso sino como un ser vivo con el cual se establece interrelación. Esta propuesta no solo busca fortalecer la transmisión de saberes ancestrales en contextos educativos, sino abrir caminos para que la ciencia dialogue con la diversidad cultural y valorando las múltiples formas de conocimiento que conviven en nuestro país.

Por otro lado este trabajo en la Lic. en Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la Universidad Pedagógica Nacional es la primera investigación que se realiza con este enfoque de la memoria biocultural africana como aporte a la perspectiva pedagógica.

ESTADO DEL ARTE

Los saberes ancestrales y el uso de las plantas medicinales han estado ligadas a todas las culturas humanas desde tiempos remotos de la prehistoria. A lo largo de la historia, diferentes comunidades han desarrollado y transmitido los usos y prácticas de estos conocimientos, los cuales han sido importante para el cuidado de la salud, la vida y la relación con la naturaleza. Sin embargo, estos saberes se han ido debilitando de las personas, como consecuencia de procesos de aculturación propias de las ciudades, el desplazamiento y las transformaciones socioculturales, lo que ha llevado a su pérdida o al desinterés de las nuevas generaciones.

Esta situación también va ligada con el papel de la academia, la cual ha priorizados en la implementación de otros procesos educativos y en los currículos escolares, estableciendo que conocimientos son pueden ser válidos para su divulgación o enseñanza de las ciencias naturales, y relegando otros, como los saberes propios de las comunidades, en un segundo plano. En este contexto, los conocimientos de las comunidades negras han sido históricamente invisibilizados, a pesar de su profundo valor cultural, científico y social.

A partir de la revisión documental realizada en repositorios académicos universitarios, los trabajos analizados fueron organizados en grandes categorías temáticas: Saberes ancestrales de comunidades negras, uso de plantas medicinales, Relación saber ancestral, educación, enseñanza de las ciencias, memoria biocultural, Prácticas tradicionales de salud (partería, mujeres sabedoras, estrategias pedagógicas y etnoeducación. A partir de esta búsqueda, se identificó una tendencia hacia la categorización y agrupación de los trabajos encontrados. Los repositorios consultados corresponden a universidades como: UNIMINUTO, Universidad de Cartagena,

ICESI, Universidad Distrital, Pontificia Universidad Bolivariana, Universidad Pedagógica Nacional, UNAD, UCEVA, Universidad del Valle y Universidad Santo Tomás, en la cuales se hallaron aproximadamente dieciocho trabajos de grados, seleccionados a partir de los filtros de búsquedas previamente establecidos.

En la investigación de *“Saberes ancestrales. La historia de vida de un pescador afrocolombiano”* realizado por Granja Velasco con licencia donde resalta la necesidad de dar voz a la comunidad afrodescendientes y su reconocimiento a su contribución histórica y cultural , en la que se enfoca en la importancia de los saberes ancestrales de diversas áreas como la economía, gastronomía y la sustentabilidad ambiental, en la que se busca retribuir en preservar el legado escrito de los saberes apoyando el fortalecimiento de la identidad cultural y la diversidad étnica de Colombia, se busca visibilizar estos saberes y prácticas productivas, que han sobrevivido a lo largo del tiempo a pesar de la influencia de otras culturas. (Liced, 2023)

“Etnobotánica de la medicina tradicional afrocolombiana en el corregimiento de San Nicolás, algunas orientaciones temáticas y metodológicas para su articulación a la cátedra de estudios afrocolombianos” realizado por Isabel cristina vasco bastida la investigación se centra en los conocimientos de plantas medicinales en conjunto con la cátedra afro en los currículos, en articulación con las ciencias naturales, gracias a que estas comunidades poseen un profundo conocimiento de las plantas medicinales que les han sido transmitido de forma oral de generación en generación, y poder involucrar estos conocimientos en las aulas y generar una mayor participación con los estudiantes. (Isabel, 2016)

“Estrategia para la enseñanza de la utilidad de plantas medicinales desde una perspectiva intercultural en el jardín botánico de Bogotá” realizado por Daniela sarmiento gamboa. Nahtalia andrea villalba eljure. Se centra en la conservación de los ecosistemas

altoandino y la relación de las comunidades con su entorno, en la que se busca el intercambio de saberes con diferentes comunidades, valorando la bio-culturalidad de la transmisión de los conocimientos en el uso de las plantas medicinales. (DANIELA & NATHALIAANDREA, 2023)

“Prácticas ancestrales de las comunidades negras como estrategias de conservación ambiental y desarrollo sostenible en el consejo comunitario río san francisco, guapi, cauca”. Realizado por José Felipe Cuero se centra en la investigación de las prácticas ancestrales de la conservación del territorio comunitario del río San Francisco en Guapi Cauca, el cual el estudio tiene un enfoque cualitativo el cual busca contribuir a la conservación ambiental y al desarrollo sostenible. El cual las comunidades han desarrollado técnicas, saberes propios que combinados con la simbología y respecto mágico- religiosa, por otro lado, se ha implementado prácticas empíricas de desarrollo sostenibles basado en las concepciones del territorio. (CUERO, 2019)

“Prácticas, saberes y ancestralidad de los pueblos afrocolombianos como aporte a la construcción del estado nación” realizado por Danilo Orlando Reyes Casseres se centra como las prácticas culturales, históricas y sociales de las comunidades afros contribuyen a la construcción desde una perspectiva histórica, antropológica, desde esa autonomía e identidad cultural en el territorio para la construcción de un proyecto colectivo de vida que asegure la igualdad de derechos y visibilice su contribución al patrimonio cultural y político del país. (CASSERES, 2019)

“Diálogo de saberes entre conocimiento científico escolar y saberes ancestrales en la I.E. Atanasio Girardot y la comunidad afrodescendiente Las Palmeras desde la elaboración del guarapo de caña” se analiza la relación del conocimiento científico escolar y los saberes ancestrales afro a partir de la elaboración de guarapo de caña la investigación surge de la problemática de una enseñanza de las ciencias naturales centrada en el enfoque científico occidental, dejando de un lado los saberes de los estudiantes presentes en su vida cotidiana, donde la comunidad que tiene un saber propio que ha sido transmitido de manera oral de generación y de las dinámicas de como entienden su entorno y se relación con ellos, a través de sus prácticas.

Los autores nos recalcan que las ciencias naturales pueden converger con otros tipos de conocimientos más allá del método científico y que es necesario promover un diálogo de saberes que se articulen ambos conocimientos, donde se reconozca el valor epistémico de los saberes ancestrales y su potencial pedagógico en las aulas, y fortalecer la identidad cultural de los estudiantes y contribuyendo a una educación más inclusiva, intercultural y descontextualizada. (Marcela & Faysury, 2019)

“Los saberes tradicionales en el aula de ciencias” la investigación analiza la relación entre los saberes y la enseñanza de las ciencias naturales, desde una perspectiva epistemológica, pedagógica y sociocultural y de esa crítica etnocéntrica en los planteles educativos que históricamente han invisibilizado los saberes propios de las comunidades diversas y negras.

Este trabajo se ejecuta con una población afrodescendiente de la comuna 15 de la ciudad de Cali la cual cuenta con un conocimiento en el uso de tratamiento y uso de plantas medicinales llevado a cabo con estudiantes donde estos tenían una apropiación del uso de estas como en

infusiones, sobijos, baños, uso de las plantas para partos que les habían sido transmitido de manera oral. (SEVILLANO, 2015).

“Saberes y prácticas ancestrales en huertas de plantas medicinales de las comunidades afrodescendientes, que conservan las familias de los estudiantes de grado 3º, de la Institución Educativa Técnica de Occidente de Tuluá, 2022 Diana Carolina López Cruz” este trabajo se caracteriza por analizar las prácticas y los saberes de las comunidades negras mediante las huertas de plantas medicinales que conservan las familias negras afros de los estudiante del grado 3º con el fin de poder rescatar y preservar esos conocimientos y las experiencias transmitidas, la escuela puede ser ese papel clave en la visibilización y el fortalecimientos de esos saberes con procesos pedagógicos y la cátedra de estudios afros sin descontextualizar ni despojar a las comunidades de sus conocimientos. (Diana, 2023)

“Las kujapas pa` cura la mujer negra como agente tradicional de salud de los barrios la playita y bellavista en las comunas 4 y 8 de la ciudad de buenaventura arboleda valencia & rivas boucha” el trabajo monográfico reconoce a las mujeres negras como las portadoras y agentes central de la salud tradicional en la transmisión de los saberes que han sido delegados tanto por hombres como mujeres, por lo cual, también se les caracteriza con el término de kujapa que se le designa a una mujer que es ducha en cualquier oficio. (Valencia & Boucha, 2008)

“Etnoecología de la flora medicinal usada por los curanderos negros en el casco urbano del municipio de guapi, cauca” este trabajo estuvo encaminado en reconocer eso saberes de los curanderos quienes tienen toda la sabiduría con las plantas medicinales, a través del enfoque

etnoecológico de la flora del municipio de guapi, en el tratar de preservar esos saberes medicinales populares de las comunidades guapireñas. (PORTOCARRERO, 2019)

“Saberes ancestrales, memoria del territorio, usos y costumbres estudio etnobotánico de diez especies focales o de importancia de la flora local entre la población afrodescendiente de los corregimientos de Juanchaco y ladrilleros, bahía Málaga, Buenaventura, Colombia” este trabajo va enfocado en el reconocimiento y valoración de la defensa de los saberes ancestrales de las comunidades negras del pacífico, especialmente en aquellos usos de las plantas medicinales y su vínculo con el territorio, este estudio aborda en la resignificación a lo largo del tiempo, pese a la colonización, esclavización y la imposición de los modelos de conocimientos occidentales que han invisibilizados las epistemologías propias de los pueblos negros, por lo que adopta un enfoque decolonial y pedagógico en el reconocer a las comunidades como sujetos políticos, sociales y productores de conocimientos (MORENO, 2017)

“La enseñanza de saberes ancestrales biológicos- “etnobotánica”. Debate sobre la necesidad, el cómo y por qué incluirlos en el currículo de ciencias naturales en Colombia- caso particular la etnobotánica Chocoana” El trabajo aborda la necesidad de transformar la enseñanza tradicional de la biología en Colombia siendo este multicultural y pluriétnico, mediante la inclusión de los saberes botánicos en los currículos escolares, planteando que el conocimiento biológico no puede limitarse exclusivamente al enfoque científico occidental, sino que este debe dialogar con otros conocimientos, reconociendo la escuela como un escenario vital para su enseñanza y despertar el interés por la biodiversidad, en promover la conservación ambiental y fortalecer el patrimonio biocultural del país. (PALACIOS MOSQUERA, 2019)

“Acercamiento al conocimiento de la población afrocolombiana mediante el uso de las plantas en su cultura” se centra en las relaciones históricas, culturales y educativas de la

población afro con las plantas medicinales reconociendo su saber etnobotánico como patrimonio biocultural del país que históricamente ha sido invisibilizado fuera de sus territorios, aportando esa preocupación por la pérdida progresiva de los conocimientos debido a factores estructurales como el conflicto armado, desplazamiento forzado, minería ilegal etc. Que afectan de una u otra manera con la biodiversidad y la transmisión intergeneracional de los conocimientos ancestrales. (Rodríguez Rodríguez & Gómez Castro, 2021)

“Los usos y costumbres ancestrales de las plantas medicinales de la cultura afro como estrategia para la generación de prácticas etnoeducativas en estudiantes de 11° de la institución educativa Luis a. robles del corregimiento de camarones de la ciudad de riohacha, la guajira “esta investigación analiza la posibilidad de incorporar los saberes ancestrales de las plantas medicinales afrodescendiente en la enseñanza de las ciencia naturales como una estrategia para el aprendizaje más pertinente, y contextualizado en los estudiantes, debido a que los currículos en ciencias hegemonizan el conocimiento y las diversidades culturales presente en los territorios. (Vanegas Julio)

“Elementos que condicionan la pérdida de la práctica ancestral, de uso de plantas medicinales, en la comunidad afrodescendientes del barrio reposo II, en quibdó para los alumnos del grado 5° de la institución educativa pedro grau y arola sede reposo II” aborda la importancia de las plantas medicinales en el contexto sociocultural de las comunidades negras debido al gran conocimiento ancestral que estas aportan a sus usos medicinales curativas en la prevención y curación de las enfermedades. Esto debido a la pérdida de los conocimientos

ancestrales del uso de las plantas medicinales, a sus escasa valoración, creencia y respeto hacia estas prácticas tradicionales, que se han transmitido de generación en generación, en la actualidad estos procesos se han ido debilitando lo que pone en riesgo este patrimonio. (Torres Cuesta, Palacios Parra, & Ramirez Pérez, 2018)

“La tradición de las plantas medicinales como estrategia para fortalecer la enseñanza de las ciencias naturales en los estudiantes del grado tercero del centro educativo los leños en el municipio Olaya herrera, departamento de Nariño “se orienta en la recuperación de las prácticas ancestrales de las comunidades afro en relación con las plantas medicinales, con la implementación de una estrategia pedagógica que permita la enseñanza de las ciencias naturales a partir de las plantas medicinales en la promoción de un aprendizaje significativo y de integrar otras formas de saberes. (Segura Garces, Riascos Angulo, & Cifuentes Torres, 2019)

“Recuperación de la memoria biocultural desde una perspectiva histórica, alrededor del uso y las concepciones de los mayores sobre las plantas medicinales en el municipio de magüí – payán, Nariño” busca recuperar la memoria biocultural alrededor del uso de las plantas medicinales y las concepciones sobre esta en la comunidad, partiendo por la preocupación de la pérdida de la identidad cultural, memoria y saberes ancestrales en los territorios como consecuencia de la aculturación y el desinterés de algunos adultos en la que se propone un material etnoeducativo con el fin de preservar estos conocimientos del territorio. (QUIÑONES QUIÑONES, 2021)

“revitalización de los saberes ancestrales sobre la partería con el uso de plantas medicinales a través de la implementación de planes de aula con los estudiantes del grado cuarto de la institución educativa casa de la cultura del municipio de barbacoas mediante el aprendizaje basado en investigación” se orienta en la revitalización de los saberes ancestrales relacionado con las partería y las plantas medicinales reconociéndose como un legado cultural en la identidad de las comunidades negras del pacífico y el cuidado comunitario de la salud, partiendo de la pérdida progresiva de los saberes debido a la modernización y la hegemonía de la medicina occidental. (Iturri Angulo, Castillo Salazar, & Quiñones Segura, 2025)

Durante la revisión de cada uno de los trabajos de investigación analizados se permite evidenciar un interés por el reconocimiento, resignificación de los saberes ancestrales de las comunidades negras, aquellas que se han relacionado con el uso de las plantas medicinales, la salud comunitaria, relación con el territorio y las prácticas tradicionales.

De manera general las investigaciones, tienen una gran coincidencia en resaltar la necesidad de dar voz a las comunidades negras recomiéndolas como sujetos históricos, políticos y productores de conocimiento, cuyo saber han sido transmitido de manera oral y han logrado mantenerse a largo del tiempo, pese a los procesos de colonización, esclavización, hegemonización del conocimiento occidental, aculturación, desplazamiento.

Una de las principales tendencias revisadas, es esa valorización del saber ancestral como conocimiento legítimo, frente a su histórica invisibilización dentro de los sistemas educativos y

científicos. Los trabajos cuestionan el carácter etnocéntrico de la enseñanza de las ciencias naturales, en proponer un diálogo de saberes entre el conocimiento científico escolar y los saberes ancestrales destacando su valor epistémico, pedagógico y cultural. Como también de visibilizar el papel de la mujer partera, comadrona, hierbateras, como agentes fundamentales del conocimiento tradicional y la transmisión generacional de los saberes, así como su rol en el cuidado comunitario en la preservación de esa memoria biocultural de los pueblos negros.

Desde otro punto de vista teórico, los trabajos se apoyan en enfoque decoloniales, interculturalidad y etnoeducación, lo cual permite cuestionar esa supremacía de los conocimientos científicos occidentales y de poder reconocer la coexistencia de múltiples epistemologías, donde se destacan aportes etnoecología, pedagogía crítica, interculturalidad, posicionando los saberes de las comunidades negras como parte del patrimonio biocultural del país.

Por otro lado, en términos metodológicos en los diferentes trabajos revisados predomina el enfoque cualitativo, con el uso de herramientas como: etnográfica, experiencias de vida, cartografías, monografías, sistematización de experiencias, observación participante, estas metodologías permite recuperar la memoria colectiva, oralidad, saberes, desde otras miradas de las comunidades a través de las experiencias cotidianas, los trabajos investigados no van solo orientados a la producción de conocimiento, sino al fortalecimiento y la preservación de los saberes de las comunidades negras del pacífico colombiano. Finalmente, los aporte que hacen las investigaciones hacia las comunidades negras es la recuperación de la memoria biocultural, y de la preocupación de la pérdida de esos conocimientos debidos a factores de aculturación social, el

desinterés de las nuevas generaciones, lo que refuerza la urgencia de poder generar estrategias pedagógicas y más apropiación en los distintos escenarios educativos para su preservación.

REFERENTES TEÓRICOS

La población negra, llamada afrocolombiana esta constituida por africanos descendientes de esclavizados traídos América desde la conquista y colonización de los españoles en el siglo XVI, en la que estos esclavos fueron traídos a Colombia y otros lugares del territorio de América con el fin de ser explotados como mano de obra esclavizada en el desarrollo de actividades agrícolas y mineras. Entraron al país por trata de negros por Cartagena, y al litoral pacífico, siendo Cartagena uno de los puntos clave de entradas al comercio de esclavos, de ahí estos se dispersaron por diferentes partes del territorio colombiano, siguiendo la ruta del río Magdalena se llegaba al Chocó y a los sectores del litoral de los departamentos del Valle, Cauca y Nariño.

Las poblaciones afro surgen de la ley de libertad de esclavos, abolidos durante la esclavitud y esclavización en Colombia, estos cimarrones y ex-esclavos y los descendientes quedaron en el país, como personas sin derechos y deberes, luego 70 años más tarde estos fueron integrados a la nación como sujetos de derechos y constituidos en la constitución de 1991 como comunidades negras.

La población del pacífico representa ciertas características como comunidades ubicadas en las partes bajas de los ríos, costa y selvas, en la que cuya actividad primaria es la minería, la pesca y la siembra y recolecta de maíz, plátano, yuca, en la que han desarrollado prácticas culturales que se distinguen de otros desde su organización social, tradiciones, costumbres, cosmovisiones y espiritualidad en la visión mágico-religiosa heredadas de las tradiciones

africanas, en las que se recogen conocimientos indígenas con el poder curativas de las medicina y plantas medicinales.

Se busca abordar ambos temas desde una mira teórica y conceptual que permita comprender la medicina tradicional del pacífico y los saberes ancestrales como parte fundamental de la identidad y la memoria de las comunidades negras. Estos saberes, que han sido históricamente invisibilizado por los discursos occidentales, requieren que sean visibilizados y reconocidos en otros escenarios académicos y culturales, como el Museo del Viernes Negro en Bogotá.

El Museo del Viernes Negro constituye una apuesta pedagógica y narrativa que interpela las miradas hegemónicas y trasversal sobre las comunidades negras, miradas que durante siglos han negado su historia, reproducidos estereotipos y minimizando sus aportes a la construcción de Colombia. En un contexto urbano de ciudad como Bogotá, donde muchas personas afro, migran para trabajar o estudiar en busca de oportunidades, estos espacios se convierten en la ciudad un lugar de resistencia y resignificación a enfrentar las múltiples formas de discriminación y violencias que también se expresan en las calles, escenarios educativos, trabajo y en otros entornos sociales.

Atraves de esta experiencia pedagógica, contribuye a descolonizar las narrativas impuestas por la academia, ofreciendo una comprensión más profunda de la historia de las comunidades afrodescendientes. El museo no solo visibiliza las realidades históricas mal contadas, sino que atribuye al empoderamiento y apropiación identitaria de la infancia negra.

Los conceptos centrales que se abordarán en esta propuesta son: Memoria biocultural, etnoecología a través de kosmos-corpus-praxis, conocimientos y práctica, medicina tradicional,

plantas medicinales, Kilombo y azoteas. Estos conceptos permiten la comprensión de manera integral las prácticas culturales de las comunidades afros del pacífico y la relación que han con traído con el entorno desde la mirada de la memoria biocultural.

MEMORIA BIOCULTURAL

La memoria biocultural se refiere a esa interconexión entre la cultura y la biología en la preservación es los conocimientos y las prácticas de las comunidades. Incluyendo aspectos como el dialecto, expresiones lingüísticas y cognitivos, que se expresan a través de la diversidad de la sabiduría, lengua, y las relaciones que el ser humano tiene con la naturaleza en la que se integra. Esto da muestra de la estrecha relación entre la “diversidad biológica, genética, lingüística, cognitiva, agrícola y paisajística”, producto de la interacción milenaria entre la especie humana y su entorno natural (TOLEDO & BARRERA-BASSOLS, la memoria biocultural la importancia ecológica de las sabidurías tradicionales, 2009)

Los conocimientos de las comunidades afros son tan amplios y diversos que estos se reproducen a diferentes escalas como cultural, comunitario, en las que se relacionan los saberes y conocimientos de las comunidades étnicas (TOLEDO & BARRERA-BASSOLS, la memoria biocultural la importancia ecológica de las sabidurías tradicionales, 2009, pág. 25)

La memoria biocultural se construye a partir de estrategias de subsistencias desarrolladas a partir de largo periodos históricos en las que las comunidades afrodescendientes, indígenas, campesinas y todas las comunidades étnicas han preservado sus saberes y tradiciones, ya que estos se construyen desde las propias experiencias individuales y colectiva, donde estos sistemas de conocimientos holísticos y dinámicos se transforman constantemente sin perder el anclaje territorial considerándose que estas no son estáticas, sino dinámicas y diacrónicas.

Por otro lado, la comprensión contemporánea de biodiversidad y del manejo de la naturaleza no se puede abordar sin reconocer la existencia de la disputa epistemología histórica frente a los diferentes modos de conocimientos. Desde la perspectiva desarrollada en el texto de memoria biocultural, donde plantea que la humanidad no ha construido únicamente forma de aproximación con la naturaleza, sino que también han sido otros como la misma ciencia intelectual moderna occidental y los sistemas de conocimientos tradicionales étnicas. Donde el corpus y la praxis son ese conjunto de conocimiento interconectadas, lo que implica que las prácticas medicinales, rituales y culturales no están asiladas, sino que sustenta otras formas lógicas de producción y transmisión de saberes. Los conocimientos tradicionales no corresponden únicamente a los saberes del pasado, sino que constituyen una síntesis entre las experiencias históricas y las practicas contemporáneas, se trata de conocimientos que están en constante modificaciones y ajustes perfeccionamiento generacional (TOLEDO & BARRERA-BASSOLS, la memoria biocultural la importancia ecológica de las sabidurías tradicionales, 2009, pág. 65).

ETNOECOLOGÍA A TRAVÉS DE KOSMOS-CORPUS-PRAXIS

La etnoecología se concibe como un enfoque holístico y multidisciplinario que permite comprender la manera en que los distintos grupos culturales entienden, interpretan y se relacionan con la naturaleza. Por lo que, este campo de estudio reconoce que dicha comprensión de creencias, prácticas, y cosmovisiones propias de cada territorio. En este sentido la etnoecología se centra en el análisis del modelo **kosmos-corpus-praxis**, es decir el cual da proceso de producción y articulación de saberes: **kosmos**: se refiere al conjunto de creencias, cosmovisiones y concepciones que orienta la relación con el entorno; el **corpus** alude a la producción y transmisión de conocimientos, **praxis**: comprende la construcción de prácticas y

manejo de conservación de los servicios ecosistémicos naturales (TOLEDO & BARRERA-BASSOLS, 2009).

Esta no solo se centra al estudio propio de los pueblos indígenas, afrodescendientes o étnicos perciben, clasifican, interpretan integrando los conocimientos, las prácticas y cosmovisiones. Desde esta perspectiva la memoria biocultural y la etnoecología reconocen que los conocimientos no pueden interpretarse de manera aisladas, sino que estos forman un sistema articulado “a toda praxis corresponde siempre un corpus de conocimiento” donde no hay una única manera de comprender la naturaleza y la relación que el ser humano tiene con esta, en las que existen distintas modalidades epistémicas del conocimiento sobre el mundo históricamente.

Kosmos: Se refiere al conjunto de creencias, cosmovisiones y simbólicas, donde se tiene esa relación con la naturaleza como un ser vivió y no vista desde una mirada extractivista.

Corpus alude a la producción y transmisión de conocimientos, propias de las comunidades, este corpus, no es individual ni fragmentado, sino colectivo, que están almacenados en esa memoria social que se trasmite de manera intergeneracional a través de la oralidad, experiencias y prácticas.

Praxis: comprende la construcción concreta mediante la cual la comunidad interactúa, es un sistema etnoecológico interconectado con el corpus. (TOLEDO & BARRERA-BASSOLS, 2009).

CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICA

Los conocimientos se constituyen un constructo social que se ha configurado a lo largo de la historia mediante procesos colectivos de transmisión, principalmente a través de la oralidad, la observación y la práctica cotidiana. Por lo que estos saberes no se limitan a un conjunto de

técnicas o información acumulada, sino que representa formas de comprender, habitar y relacionarse con el mundo.

Se trata de los conocimientos propios de las comunidades, que han sido transmitido de manera intergeneracional y que han resistido proceso de colonización cultural, manteniendo viva sus costumbres, tradiciones, vestimentas, dialectos, espiritualidad y formas organizativas. En el caso de las comunidades del pacífico colombiano, estos saberes han sido preservados mediante narrativas rituales, practicas productivas y creencias que fortalecen la identidad cultural étnica.

Como señala (LEFF, 2004) los saberes tradicionales y ancestrales la racionalidad y la modernidad capitalista, basada en la interacción simbólica con la naturaleza, en lugar de su extractivismo monetario, lo que permite comprender que dichos conocimientos no solo son un valor cultural, sino también ecológicos, políticos y las relaciones que se entretrejen con la humanidad.

En la región del pacífico, el conocimiento ancestral comprende las practicas medicinales, alimentarias, productivas, espirituales y culturales. Figuras como las parteras, matronas, yerbateros, santeros, sabedoras tradicionales representan la memoria viva de estas prácticas transmitiendo sus saberes relacionados con la sanación, la biodiversidad, el entorno y el cuidado del cuerpo. Según (Sánchez, pág. 45) estos conocimientos están asociados a costumbres, ritos, usos, mitos y rituales vinculado con la herencia africana y a las cosmovisiones propias de los pueblos, constituyendo una base fundamental para su identidad cultural. En este sentido, el conocimiento no es únicamente un sistema cognitivo, sino una práctica viva que articula espiritualidad, territorio, alimentación, medicina, tejidos, artesanías y formas de organización social expresada en la memoria biocultural que integra las dimensiones anteriores.

MEDICINA TRADICIONAL

La medicina tradicional es una práctica empleada por las comunidades Afro, Indígenas y ROM etc., desde épocas ancestrales en relación con la naturaleza y el buen vivir a través de los recursos naturales y tradicionales de la tierra, donde cada cultura a lo largo de la historia ha respondido a las problemáticas como las enfermedades, salud y muerte, en la cual la salud ha sido una forma de organización de estos pueblos, transmitidos desde la oralidad y la creencia y espiritualidad, así las distintas poblaciones han mantenido esa armonía con la naturaleza y han aprovechado la riqueza natural, en beneficio medicinal gracias a la diversidad flora y fauna estos saberes son un constructos a la enseñanza para el mundo occidental en el conocimiento y desarrollo de medicina que proviene de la naturaleza. En las comunidades afrodescendiente también existe personas que trasmiten sus conocimientos terapéuticos como los yerbateros, curanderos, santeros, comadronas, que brinda un patrimonio cultural afro que han contribuido a la salud de la población étnica al mismo tiempo preservando los valores ambientales y culturales, en relación con las lógicas de las cosmovisiones con las que se relacionan estos pueblos.

PLANTAS MEDICINALES

Las relaciones de las plantas medicinales con la población afro-pacífico se da a través de un proceso influenciado por varias culturas, (HIDALGO, 2016, pág. 12) en especial por los indígenas y de los africanos esclavizados, como se sabe, que con la llegada de los españoles y la colonización ya los indígenas utilizaban las plantas con fines medicinales como los Embera, Awá para tratar enfermedades lo cual tenían un alto conocimiento de la biodiversidad de las plantas en la selva y de las propiedades que cada una de estas tiene. Por otro lado, los africanos que fueron atraídos a Colombia como esclavizados estos también ya poseen un conocimiento con las plantas

traído de su tierra natal, estas fusiones de tradiciones amalgamaron un conocimiento de las plantas locales de la región, ambas culturas desarrollaron una medicina herbal de la zona, con la cual, va desde rezos, cantos, y espiritualidad.

El pacífico colombiano es una región rica con mayor biodiversidad del planeta, lo cual también facilita el acceso a diferentes plantas medicinales, gracias a la selva que ofrece una farmacia natural, con plantas que son utilizadas para tratar dolencias, heridas, infecciones, hoy en día estas prácticas de los afro-pacífico continúan siendo un eje fundamental para la población y un conocimiento que perdura en la cultura del pacífico.

Las plantas medicinales hacen parte de la de esa memoria cultural y biocultural que se define como las “interrelaciones entre humanos y las plantas” (Bermúdez, Oliveira-Miranda, & Velázquez, 2005, pág. 3) Las hierbas o plantas medicinales como se conocen han sido descubiertas y utilizadas, gracias a sus compuestos bioactivos de las plantas para tratar enfermedades, rituales etc. El conocimiento de estas y sus propiedades han sido transmitido en las diferentes culturas.

KILOBOS

Quilombo o Kilombo, es un término que deriva de la lengua kimbundu en Angola y su significado es campamento o aldeas de guerras, en América latina los quilombos constituyen un espacio de resistencia de esclavos que huían de sus amos, durante el siglo XVI, los colonizadores trajeron de África embarcaciones de esclavos para ser comercializados y reemplazar la mano de obra de los indígenas.

Hoy en día son considerados espacios de resistencia cultural de la medicina ancestral de las comunidades afrocolombianas, que sean organizado de manera política y social, para rescatar

estos espacios comunitarios y preservar las prácticas medicinales (rituales, partería, uso de plantas etc.) que en su mayoría han sido liderados por mujeres negras de diferentes partes del territorio de Colombia, enriqueciendo y ampliando los saberes que cada una de ellas preserva. En estos espacios no solo se trabaja la parte de la medicina ancestral, sino que también se entrelazan otros conocimientos como la atención de salud occidental. (Secretaría Distrital de Salud de Bogotá., 2024)

AZOTEA

Las azoteas como comúnmente son llamadas en la región del pacífico se caracterizan por ser estructuras elevadas, con diseños muy característico de la región, fueron creada como una manera de resistencia y de soberanía alimentaria de las comunidades afrodescendientes. Frente a las dificultades geográficas de algunas zonas de la región se presentaban dificultades del suelo por inundaciones frecuentes por las crecidas de los ríos, lo que, llevado a crear esta estructura con el fin de poder proteger los cultivos, comenzaron a cultivar plantas medicinales, con el finde poder curarse sin requerir ir a un centro de salud, normalmente estas estructuras donde cultivan son recipientes reciclados como: ollas, canoas y valdes que están en desuso. Esta práctica permite mantener una conexión con el entorno y la espiritualidad del territorio en la preservación de los conocimientos en la medicina y la gastronomía propia de las comunidades del pacífico colombiano.

Son caracterizadas más allá de un sistema propio de cultivo, estas representan la resistencia, resiliencia de las memorias colecticas culturales. Donde las mujeres son las principales guardianas de este saber y conocimiento que han liderado hoy en día procesos comunitarios en resguardar el patrimonio cultural.

METODOLOGÍA

La presente investigación se realizará bajo el enfoque cualitativo, dado su propósito central se orienta a comprender y resignificar los conocimientos ancestrales afro-pacífico relacionado con las plantas medicinales en diálogo con la enseñanza de las ciencias naturales y la educación ambiental. Este enfoque permite situar la investigación desde una perspectiva no tradicional reconociendo las realidades con la comunidad afro quienes son la portavoz de los saberes propios y la manera en que se relaciona e interpretan el mundo como eje fundamental en la investigación.

Por otro lado, el estudio busca articular experiencias, roles y escenarios comunitarios en conjunto con la población afrodescendientes del Museo del Viernes Negro y al Kilombo Yumma. Quienes son los portadores y transmisores de los conocimientos propios. Donde se reconoce a la comunidad en la forma en la que interpreta el mundo, se relaciona con la naturaleza y constituye conocimiento desde la memoria biocultural.

Desde la investigación cualitativa, el investigador se adentra en el contexto de estudio y establece una relación cercana con la comunidad. Con el fin de poder comprender las dinámicas culturales y sociales que se desarrollan dentro del territorio. Esta inmersión no solo permitió una aproximación significativa frente a las experiencias narrativas y prácticas construidas de manera colectiva, favoreciendo la comprensión de los procesos comunitarios más allá de una mirada fragmentada

La cual resulta pertinente porque no se busca medir variables ni establecer relaciones causales, sino comprender procesos culturales, pedagógicos situados en un contexto comunitario específico con la población. El interés radica en como la Ciencias Naturales puede dialogar

desde una perspectiva intercultural y contextualizada frente a los saberes ancestrales afro-pacífica.

Desde el método inductivo, parte de la experiencia particulares, prácticas comunitarias para construir interpretaciones y reflexiones. En estas técnicas se emplearon la entrevista no estructurada y la observación participante, no solo para recolectar información, sino para reflexionar críticamente sobre las problemáticas y aportar en su resignificación.

El enfoque cualitativo permite comprender y explorar los conocimientos propios y las experiencias personales a través de interacciones cercanas entre el investigador y los participantes, se buscó interpretar los sentidos culturales y sociales que emergen en el escenario de estudio. Según (Quecedo & Castaño, 2002) la investigación cualitativa puede definirse como la investigación que produce datos descriptivos. Este enfoque resulta idóneo para la presente propuesta, ya que se permite rescatar y divulgar los conocimientos, las experiencias y la multidisciplinariedad desde la enseñanza de las ciencias naturales a través de los saberes ancestrales afro-pacífico en un contexto urbano como el Kilombo Yumma y el Museo del Viernes Negro en Bogotá.

La interacción directa con las sabedoras, matronas, parteras y la comunidad contribuye a esa comprensión profunda de sus prácticas medicinales y espirituales, permitiendo visibilizar su importancia dentro de los tejidos sociales y educativos, así como el potencial pedagógico en las ciencias naturales.

Sujeto de investigación

Para la investigación se realizó de manera de observación participante, acompañando a la comunidad afro del Museo del Viernes Negro y el Kilombo Yumma en las diferentes

actividades que desarrollaban en el marco de los saberes ancestrales, plantas medicinales y otros conocimientos, las cuales de ahí se les realizó 4 entrevista a las sabedoras 1 partera tradicional, y 3 sabedoras que hacen parte del museo y del Kilombo.

Instrumentos de investigación

Entrevista no estructurada: son aquellas en las que no se tiene un guion establecido, ni preguntas elaboradas donde el investigador y los participantes mantiene una conversación fluida, lo que le permite al investigador recopilar datos de manera abierta a las experiencias de los entrevistados (Olabuénaga, 1969, pág. 170) habla de la entrevista no estructurada como entrevista en profundidad.

La entrevista se va a realizar en un espacio significativo y cómodo para los participantes priorizando un ambiente ameno, comunitario que favorezca la confianza de los participantes y el intercambio horizontal de saberes. donde se propiciará una escucha activa y respetuosa, permitiendo que los entrevistados relatan desde sus propias experiencias, el registro se llevará a cabo mediante un diario de campo, grabaciones bajo la autorización de los participantes de confidencialidad y consentimiento informado.

Esta técnica está dirigida a sabedora, parteras ancestrales, portadores del conocimiento tradicional, líderes comunitarios, personas flotantes participantes vinculados a prácticas culturales, la selección de los participantes se llevará a cabo con personas que tengan una trayectoria experiencia y conocimiento relevante para el fenómeno de esta investigación.

La entrevista se emplea con el propósito de comprender en profundidad la experiencia, narrativas, prácticas de los participantes desde sus propias concepciones, con esta técnica se busca por una parte rescatar esos saberes de las comunidades negras y poder visibilizar esas

voces que históricamente han sido marginados por esos enfoques hegemónicos del conocimiento y poder enriquecer desde una mirada intercultural y contextualizada, reconociendo la diversidad de conocimientos y las formas de cómo las comunidades interpretan su entorno.

Observación participante: La técnica para la recolección de datos en la que se recogen charlas, participación, observaciones entre otros, con las interacciones sociales a través del diseño de investigación cualitativa, en donde el investigador tiene una participación directa y activa con los grupos participantes de forma natural. (Núñez, 2019)

Las técnicas de recolección de datos consisten en estudios para obtener la información de forma organizada con el objetivo de tener un acercamiento participativo con los involucrados, donde se va a utilizar; entrevistas no estructuradas, grabadoras, guiones, diario de campo. En la investigación se propuso diseñar una ruta pedagógica en la incorporación de las perspectivas del afro-pacífico en relación con los conocimientos ancestrales, en articulación con las ciencias naturales.

Cámara fotográfica: se utilizó para tomar las imágenes de los diferentes talleres, y los momentos de la investigación y de poder detallar la experiencia con la comunidad.

Diario de campo: cuaderno que facilitó tomar la información de manera rápida, donde la información brindada puede estar por medio de datos, opiniones que facilita la actividad investigativa.

El proceso de investigación se desarrolla en cinco fases:

Fase uno: Se hace un acercamiento con la vinculación de la comunidad del Museo del Viernes Negro y el Kilombo Yumma, junto con los actores claves las sabedoras, partera y lideresas en la identificación de las prácticas ancestrales asociadas a las plantas medicinales.

Fase dos: Encuentros comunitarios con la comunidad del museo y la participación en los talleres, en el registro de relatos y práctica en la identificación de los usos terapéuticos y espirituales de las plantas medicinales afro-pacífica.

Fase tres: Entrevista y recolección de datos con la sabedoras y partera del kilombo frente a la apropiación de los conocimientos y prácticas en relación con las plantas medicinales.

Fase cuatro: Se hace la articulación de la configuración de la azotea, en la selección de las planta, siembra y organización del espacio mediante su diseño, frente al significado cultural, espiritual de cada planta como un espacio de memoria biocultural.

Fase cinco: Articulación de una ruta pedagógica se diseñen actividades con respecto a ese acercamiento que se tuvo con la comunidad y las sabedoras en la elaboración de una diáspora pedagógica un viaje en el renacer de las memorias afro-pacífica, que articule los saberes y las ciencias naturales.

Para dar cumplimiento a los objetivos que se plantearon para el ejercicio del desarrollo de la investigación frente a la enseñanza de las ciencias naturales se retomaron elementos emergentes de la memoria biocultural se hicieron todos los procesos de la observación participante, entrevistas durante un periodo de 8 meses con ese ejercicio con la comunidad, además de haber hecho todos estos procesos en esos tiempos de la manera en las que se planearon con los resultados se propuso hacer una categorización en relación la etnoecología; de kosmo, corpus y praxis de la memoria biocultural para analizarlos en el primer objetivo y eso son los que se van a entretrejer para la orientación de la ruta pedagógica que van a vincular los elementos propios de mi cultura afro-pacífica.

Para concluir con todo lo dicho de este proceso investigativo frente a las metodologías trabajadas

Para ese resultado del primer objetivo se utilizaron elementos categóricos de la memoria biocultural que fueron: **kosmo, corpus y praxis** para el análisis de las entrevistas y de los que se observó durante el desarrollo de las actividades con la comunidad del Museo y el Kilombo, con esa información se tuvo en cuenta para hacer la creación de una ruta pedagógica denominado diáspora pedagógica un viaje en el renacer de las memorias afro pacífica de las plantas medicinales como la creación de la azotea. Por último, se tomaron todos esos lineamientos anteriores para fundamentar la ruta pedagógica en la enseñanza de la Ciencia Naturales.

Para este proceso investigativo de este trabajo se llevó a cabo en un primer lugar que fue el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis donde se realizó las prácticas y se hizo un ejercicio también investigativo ya que se tiene un enfoque de interculturalidad en la subdirección Educativa y Cultural en la identificación étnica con las poblaciones afrodescendientes Raizales y Palenqueras.

Pero la línea del enfoque que ellos dicen tener sobre esa interculturalidad es nula los semestre que se tuvo haciendo el proceso de practica en el reconocimiento del espacio y las dinámicas del jardín me permitió encontrar esas falencias, ya en el proceso para hacer como tal de implementación de la propuesta de la investigación de este trabajo, reconocen que no se tiene ese enfoque intercultural, donde solo se limita la presencia de la comunidad indígena como lo es la maloca la casa de pensamiento, en las que confluyen otras formas de entender las relaciones humano- naturaleza frente a sus conocimientos ancestrales, durante el proceso que dure en el Jardín también pude entender las dinámicas y las cercanías de relaciones que se tiene frente al saber y el conocer con las plantas medicinales y aprender de otras comunidades.

Por otro lado, como se mencionó anteriormente, el jardín corta con los procesos de prácticas de muchos de los estudiantes que estábamos ahí para hacer la implementación del trabajo de grado y ese ejercicio de investigación. Toco buscar un nuevo escenario que se acomodara a los intereses que se buscaba con la propuesta de investigación junto con mi directora de trabajo de grado después de muchas búsquedas y pocas que se alinearan al foco central del trabajo, se llega al Kilombo ubicados en Bogotá donde se tiene esos ejercicios con población afro- pacífica.

Se investiga un poco de que tratan estos espacios y se llega a la conclusión con la directora que este escenario es el más adecuado para la investigación, se hace un primer acercamiento para hablar con el equipo del kilombo de permitir hacer las prácticas y comentarles lo que se buscan hacer allí con ellos, se hace el empalmen con la Mayora Julissa Mosquera quien es la encargada del Kilombo y el Museo.

Hoy en día hago parte de la organización como promotora con esa iniciativa educativa transversal en la enseñanza de los conocimientos ancestrales de las comunidades negras desde la Ciencias Naturales en espacios no formales con un potencial pedagógico.

DISEÑO METODOLÓGICO

En la investigación se propuso diseñar una ruta pedagógica en la incorporación de las perspectivas del afro-pacífico en relación con los conocimientos ancestrales, en articulación con las ciencias naturales.

Como la creación de una azotea de plantas medicinales afro pacífica convertirse en una estrategia pedagógica para despertar la memoria en la comunidad que hace parte del Museo del Viernes Negro.

RUTA PEDAGÓGICA

Es una apuesta pedagógica para los procesos de enseñanza- aprendizaje, en las que, no solo se describen los actos pedagógicos; sino que trascienden los procesos de enseñanza propone unos horizontes en las cuales no se puede olvidar en contexto en el que se desarrolla desde el saber pedagógico mismo epistemológico, son las reflexione sobre las concepciones de las que se parte desde el aprendizaje-enseñanza acerca de lo va a enseñar el docente, son las formaciones teóricas del docente, Cultural y social son las relaciones que se tejen en el contexto y los saberes propios, Cultural y social son las normativas y principios organizativos del contexto de estudio. (Beltrán, Pardo, & Cruz, 2003)

Este proceso pedagógico conceptual permite al docente analizar, reflexionar, teorizar prácticas educativas más allá de la aplicación de métodos o técnicas, no solo se reduce a la metodología ni a la didáctica, ya que son saberes prescriptivos, mientras que la ruta se ubica en el campo del saber pedagógico.

Por otro lado, trata de buscar esa comprensión de la enseñanza del docente del porque lo enseña de la manera y cómo esto influye en el contexto social, cultural, institucional, en la

integración de distintos horizontes desde la concepción de saberes, la formación docente normas y organización social, como el contexto de los estudiantes, las rutas pedagógicas se integra en esa teorización y problematización en el ámbito educativo llevando a cuestionar la forma en la que enseñamos tradicional a enseñar problemáticas contextualizadas y realista en la enseñanza.

Para el desarrollo de este trabajo, la ruta pedagógica se constituye como un instrumento fundamental para el trabajo con la comunidad en el Museo del Viernes Negro y el Kilombo Yumma, ya que permite la construcción de un aprendizaje colaborativo y descontextualizo. En este proceso se reconoce esa relación humano- saber, a partir de la caracterización de los vínculos que la comunidad establece con su territorio, como parte también esencial de las concepciones propias y las experiencias de vida.

La ruta pedagógica posibilita, además, la profundización en herramientas pedagógicas desde un enfoque intercultural, favoreciendo una comprensión holística de cómo las comunidades negras se relacionan con el entorno y la naturaleza, integrando saberes ancestrales, culturales, comunitarios y en diálogos con la educación.

OBJETIVO	ACTIVIDAD	INSTRUMENTO	RESULTADOS Y TIEMPOS
Caracterizar los conocimientos y prácticas ancestrales alrededor del uso de plantas medicinales afro pacíficas.	Observación participante Entrevistas la abuela Pilar, Yolima, Martha, Julissa Yurleida Encuentro herbolario afro pacífico elaboración colectiva de una	-Bitácora de observaciones -Guion de entrevista -planeación objetivos, metodología, fundamentación pedagógica,	Durante la selección para las entrevistas con las mayores y sabedoras, acerca del conocimiento, prácticas y usos acerca de las plantas medicinales, se hace la

	<p>ruta pedagógica denominada diáspora pedagógica un viaje en el renacer de las memorias afro pacífica de las plantas medicinales usos medicinales</p>	<p>momento a momento</p>	<p>transcripción de la entrevista, abordando ciertos elementos que a la hora de organizarlos en una matriz por categorías como lo fueron el corpus, praxis, kosmo surgieron elementos que ayudaron con la creación del ruta pedagógica basados en los usos que estas les dan a las plantas en la prevención y curación de enfermedades, como también un recorrido memorístico donde se encontraran con los procesos de luchas históricas y emancipatorias de las comunidades negras y actividades.</p> <p>Trascripción</p> <p>Ruta pedagógica</p> <p>TIEMPO: 4 meses</p>
<p>Configurar una azotea con plantas medicinales afro pacífica en la comunidad que hace parte del Museo del Viernes Negro.</p>	<p>-Diseño</p>		<p>Con la comunidad que hace parte del muso, y las sabedoras se hizo un estudio, minucioso, sobre que plantas medicinales, que utilizan las sabedoras, del</p>

			<p>kilombo y del museo, se podrían cultivar en la azotea, sabiendo que la mayoría de las plantas que se requieren son de clima costero, por lo que al pensarse se utilizaron plantas como romero, orégano, menta, hierbabuena. Luego se incorporaron otras plantas para ver si esta “pegaban” pero fue imposible estas con las semanas se iban secando.</p> <p>TIEMPO: 1MES Y 15 DÍAS</p>
<p>Diseñar una ruta pedagógica para la incorporación de la perspectiva afro-pacífica en relación con los conocimientos ancestrales de las plantas medicinales de la comunidad del Museo del Viernes Negro.</p>	-Diseño	-Talleres	<p>De acuerdo con las necesidades y de buscar visibilizar los conocimientos de las comunidades negras frente al uso de las practicas ancestrales, se realizó unas series de talleres que ayudan a incorporar los procesos que se está gestando con la azotea.</p> <p>TIEMPO: DOS MESES Y 15 DÍAS</p>

Tabla 68. Diseño metodológico

RESULTADOS

La presente investigación tuvo como propósito analizar como los conocimientos ancestrales y el uso de plantas medicinales de las comunidades negras del pacífico pueden dialogar con la enseñanza de las Ciencias Naturales en contexto educativos no formales, especialmente en el Museo del Viernes Negro y el Kilombo Yumma. Este análisis se desarrolló a partir de los ejercicios participativos desarrollados con la comunidad, orientados al cumplimiento de los objetivos propuestos para este trabajo.

Durante el desarrollo de la investigación se presentaron diversas dificultades para la ejecución de algunos objetivos, relacionados principalmente a la reticencia de las sabedoras de los kilombos a compartir su conocimiento. Esta situación se encuentra asociada a experiencias de extractivismo académico, en las que investigadores y personas externas a las comunidades han acudido a estos espacios con fines investigativos sin generar un proceso de reconocimiento, o valoración a los conocimientos transmitidos por las sabedoras generalmente. En este sentido el trabajo con las sabedoras implicó un proceso gradual de confianza, respeto y de interés mutuo, reconociendo sus conocimientos como un legado patrimonial y una forma legítima de relación con la naturaleza y el territorio.

Debido a estas dinámicas, fue necesario replantear algunas de las actividades propuestas inicialmente, optando por el desarrollo de un ejercicio de observación participante junto a las sabedoras y el equipo del Museo del Viernes Negros. Esto permitió integrarse a los procesos y actividades que el museo venía desarrollando, tales como talleres sobre plantas medicinales, partería, saberes ancestrales, espiritualidad y herbolaria, lo cual estos se encontraban alineados con la estructura y el enfoque de la investigación.

A continuación, se presentan los resultados obtenidos, organizados de acuerdo con los objetivos planteados, los cuales permiten dar cuenta entre los diálogos de los saberes ancestrales afro-pacífica y la enseñanza de las ciencias naturales en escenarios educativos no formales.

Para dar cumplimiento a los resultados de este primer objetivo Caracterizar los conocimientos y prácticas ancestrales de los integrantes de la comunidad afro-pacífica alrededor las plantas medicinales

Durante todo este proceso de ejercicio con la comunidad del Museo del Viernes Negro y el Kilombo Yumma se hizo un acercamiento con la comunidad y los actores claves para esta investigación, que duro aproximadamente 4 meses, en poder hacer ese ejercicio de observación participante no solo en la recolección de datos sino estar inmersa en las prácticas y los ejercicios que ellos realizaban y participar de manera activa, durante todo ese proceso se hace un primer acercamiento de confianza y respeto, mostrando un interés frente a sus conocimientos, el acercamiento hacia las sabedoras es una poco de reticencia debido a que la academia nunca tiene ese valor agregado frente a sus manera de como ella se relaciona con sus prácticas y creencias desde las cosmovisiones propias, ya que el acercamiento que existe con ellos es para el extractivismo de su conocimiento, luego de un ejercicio arduo se logra llevar a cabo cuatro secciones de entrevistas entrevista con las personas que tenían un amplio conocimiento con las plantas medicinales en cuanto a sus uso y prácticas en su aplicación en la prevención de las enfermedades, lo que ayudó mucho en este ejercicio y los conocimientos previos que también yo poseía ayudó a que la conversación fluyera de manera enriquecedora.

Los resultados de las entrevistas y sus análisis en función de la memoria biocultural de los saberes y conocimientos de las plantas medicinales se logran identificar lo ya mencionado como una práctica legítima, vinculadas no sólo a la curación física, sino al cuidado espiritual y

comunitario del territorio, en todas a las actividades asistidas y desarrolladas, se evidencia que las plantas por las comunidades fueron comprendidas como ese elemento vivo que hace parte de una cosmovisión integral, donde la salud hace parte del equilibrio entre cuerpo, espíritu y territorio, constatando la visión reduccionista que suelen predominar en la enseñanza tradicional de las ciencias, donde el estudio de las plantas es a la clasificación o la clasificación de los principios activos.

Las mujeres sabedoras dentro del Kilombo Yumma y el Museo del Viernes Negro son un eje fundamental en cuanto a esa preservación de los conocimientos que han sido transmitido de manera intergeneracional. En estos espacios, su palabra, experiencias y prácticas no solo mantienen viva la memoria colectiva, sino que también resignifica el papel histórico de las mujeres como portadora, cuidadoras de los saberes propios. Así, el Kilombo Yumma y el Museo se consolida como escenario de reconocimiento, dignifica y fortalece el valor que la mujer aporta a estos ejercicios educativos y culturales de las comunidades afrodescendiente.

De acuerdo a los análisis y categorías brindadas en el desarrollo de las actividades, junto con los elementos brindados por las sabedoras se lograr hacer un una ruta pedagógica denominado diáspora pedagógica un viaje en el renacer de las memorias afro pacífica de las plantas medicinales el cual incluye el uso de las plantas, como la categorización de las enfermedades, creencias o prácticas que las comunidades negras del pacífico realizan a través de las plantas y los conocimientos de las mayores en la ruta pedagógica (se podrá encontrar en el anexo 17 con el enlace para que puedan interactuar con ella) se explora un viaje ancestral donde también se hace mención a las luchas y memoria diaspórica de los ancestros, como la categorización de las investigaciones desarrollados , estas categorías salieron de las entrevistas y los desarrollo de las actividades del Museo del Viernes Negro durante mi proceso de práctica, y

de la mano con las sabedoras quienes con sus conocimientos y los propios favoreció el resultado de ese producto.

Al momento de poder hacer la clasificación y el análisis de la etnoecológica y la manera en que las comunidades se relacionan con sus saberes, conocimientos y la naturaleza en este campo de estudio se reconoce la comprensión de las creencias, prácticas, y cosmovisiones propias de las comunidades. En este sentido se centró en el análisis del modelo propuesto por el texto de memoria biocultural con los tres elementos que fueron: **kosmos-corpus-praxis** ya que estas no funcionan de manera aislada, sino como un sistema integral que organiza la relación entre la comunidad y la naturaleza.

Kosmos: Se refiere al conjunto de creencias, cosmovisiones y simbólicas, donde se tiene esa relación con la naturaleza como un ser vivió y no vista desde una mirada extractivista.

Corpus alude a la producción y transmisión de conocimientos, propias de las comunidades, este corpus, no es individual ni fragmentado, sino colectivo, que están almacenados en esa memoria social que se trasmite de manera intergeneracional a través de la oralidad, experiencias y prácticas.

Praxis: comprende la construcción concreta mediante la cual la comunidad interactúa, es un sistema etnoecológico interconectado con el corpus. (TOLEDO & BARRERA-BASSOLS, 2009).

Para la clasificación se tuvo en cuenta lo siguiente para el análisis

La praxis: De acuerdo con las prácticas que se asocian a la praxis etnoecológica según el nivel: botellas curadas, sobijos, sobos, bebedizos, purgas, ombligado, baños de asientos, masajes o acomodar al bebé, partería.

El corpus: El conjunto de conocimientos como lo establece (Toledo, 2002) el conjunto de prácticas culturales propias de cada territorio o grupo cultural en la preservación de su lengua, el conocimiento ancestral, médica tradicional, plantas entre otros lo que caracteriza a las comunidades negras según el nivel: partería, medicina ancestral, plantas medicinales.

El kosmos: Las creencias del pueblo negro, expresadas a través de sus prácticas curativas y de sanación, dentro de lo que (Toledo, 2002) denomina el kosmos, donde la espiritualidad, la sanación y la armonización ocupan un lugar central. En las comunidades negras, la salud se concibe de manera estrechamente vinculada a los saberes ancestrales y a las prácticas tradicionales, las cuales articulan el cuerpo, el territorio y el espíritu según el nivel: medicinal, partería, herbolaria, sanación.

Clasificación y manejo de plantas medicinales cultivadas en azotea

Por lo general las plantas medicinales se clasifican a través de sus utilidades y el manejo para tratar las enfermedades y prevenciones gracias a sus propiedades curativas, energéticas, espirituales.

Plantas aromáticas: Son plantas con un alto nivel de compuesto que les dan un sabor y olor, contine propiedades específicas utilizándose en la condimentación de alimentos, medicina natural, terapéuticas, control de plagas etc. Y estas están sembradas en las azoteas tradicionales como romero, tomillo, albahaca, manzanilla, menta, limoncillo, citronela.

Plantas dulces: Son claves en la limpieza y atracción utilizada en las comunidades para ritos, baños, tomas y purificación para atraer bienestar, albahaca, culantro, orégano, anís, hacen parte de la espiritualidad, medicina, toréutica.

Plantas amargas: utilizadas principalmente por las propiedades energéticas de limpieza, espiritualidad, rituales, baños, las comunidades también las aplican en la medicina ancestral para curar algunas afecciones, ruda, ajeno, boldo, artemisa, verbena.

Plantas medicinales utilizadas desde la antigüedad para curar, sanar, prevenir enfermedades, aplicadas en sobijos, sobos, baños, tomas, bebedizos, infusiones. Caléndula, hinojo, gallinazo, chivo, flor amarilla

Plantas sagradas: hierbas sagradas son utilizadas en la purificación del entorno y se prepara baños, ritos, curar enfermedades, amuletos, limpieza espiritual, ya que estas conectan con la espiritualidad del ser, como la ruda, palo santo, albahaca, romero, caña agria.

Categorización de las enfermedades culturales de las comunidades negras Afro-Pacífica

En las comunidades del pacífico colombiano, la interpretación de la salud, enfermedades se construye a partir de la integración entre el cuerpo, territorio, espiritualidad, por lo que muchas enfermedades se explican a través de la creencia y la cultura, y su sistema de tratamiento está ligado a la medicina ancestral. En este sistema cumple un papel en la figura tradicional como los curanderos, sobanderos, yerbateros y parteras, quienes son las que entienden las dolencias no solo de la parte física sino espiritual.

Asimismo, existen enfermedades asociadas a creencias propias del territorio tales como el mal de ojo, espanto, mal aire, el sereno, el ombligado, y las descomposturas, así como el cuidado relacionado al embarazo, parto y postparto.

Enfermedad	Causas y síntomas	Plantas utilizadas/ prácticas
Mal aire	Cuando se saca al niño recién nacido o cualquier niño en hora de la noche, o alguna persona que haya estado en un velorio, los niños suelen tener las orejas yuyita(blanditas) presenta diarrea de color verde, fiebre, no comen, vómito.	Flor amarilla
Espanto	Se dan principalmente en niños que se asustan, con golpes, gritos, caídas, en los adultos por accidentes, o visiones de sombra de personas fallecidas, en los niños no pueden dormir se desvelan, lloran a cada rato, retorcijones en la barriga, en los adultos con el nerviosismo, dolor de cabeza.	Botella curada, sobijo y rezos del curandero
Mal ojo	En personas con mirada fuerte, de buena o mala fe, en niños recién nacidos y adultos se presenta vómito, diarrea, fiebre y dolor abdominal.	Chivo, ruda, flor amarilla, agua florida.
Descomposturas	Persona que haya tenido una fractura, golpe, esguince	El sobandero le acomoda el hueso con sobijos, rezos. Árnica, suelda con suelda.
Omb ligada	Se les cura a los bebés recién nacidos para que este caiga al tercer día, se utilizan otros métodos como juramentos para que este pueda caer ya que hay ombligos que caen a los 14 días.	Juramentos secretos de los curanderos
Frío(postparto)	Se presenta dolor en las caderas, el cuerpo.	Santamaría de anís Altamisa Manzanilla Hinojo Pipilongo

--	--	--

Tabla 69. Categorización de las enfermedades culturales de las comunidades negras.

Fuente: elaboración propia

Como cumplimiento del segundo objetivo Configurar una azotea con plantas medicinales afro pacífica con la comunidad que hace parte del Museo del Viernes Negro.

La creación de una azotea en un espacio convencional, como el Museo del Viernes Negro, presento un proceso complejo, debido a las limitaciones del lugar y a la necesidad de que la estructura se ajustara y adaptara adecuadamente al espacio disponible, además que fuera resistente y duradera, por lo que se optó por la adquisición de una cama plástica, ya que es un material fácil de manejar, durable y adecuado para el tipo de intervención del espacio.

El proceso se inició con el ensamble de las piezas necesarias para la construcción, logrando el resultado como se observa en la imagen. Así mismo este material resulta amigable con el medio ambiente facilitando las labores del mantenimiento, garantizando su sostenibilidad a largo plazo.

Tomando elementos de las entrevistas y de los conocimientos de las sabedoras se plantea el diseño de cómo se debe estructurar la azotea en el espacio del Museo y que plantas pueden ser favorables para su desarrollo planteando que hay plantas que son de otros pisos térmicos de las que se utilizan en el Pacífico.

Para el proceso del ensamble de la azotea se toma un periodo de un mes y medio, para encontrar la estructura que se quería de la cama y que fuera de fácil manejo para su mantenimiento, una vez encontrado se procede a ubicar la cama de la azotea en un lugar donde las plantas pudieran recibir luz solar directa, teniendo en cuenta que el espacio disponible es

reducido y con poca ventilación. Esta ubicación fue fundamental para garantizar las condiciones adecuadas para el crecimiento de las plantas.

Posteriormente se incorpora una buena cantidad de tierra orgánica, con el fin que, al momento de trasplantar las plántulas medicinales pudieran desarrollarse de manera óptima y que sus raíces contaran con él, sustrato adecuado que les permitiera un buen anclaje y absorción de nutrientes.

En el vivero se dispusieron inicialmente plántulas medicinales como romero, hierbabuena, menta, orégano, seleccionada por adaptabilidad a las condiciones climáticas y del espacio, ya que no son plantas tan rastreras, y robustas. Esta decisión se tomó teniendo en cuenta, que posteriormente se plantarán plantas traídas del territorio, las cuales corresponden a especies de tierra caliente, y al encontrarse con un piso térmico diferentes esta puede presentar dificultad de sobrevivir.

Cabe resaltar que las azoteas tradicionales suelen albergar plántulas medicinales, aromáticas y de uso culinario, lo que permitió iniciar con estas especies y permitir avanzar de manera progresiva con el espacio. Se hace el trasplante del vivero a la cama las plántulas con el fin de obtener un mejor crecimiento de las plantas, estas también cuentan con un sistema de goteo, para que cuando la tierra requiera agua esta pueda absorber por el sistema y así garantizar un crecimiento de las plantas.

En este ejercicio se contó con el apoyo de las sabedoras quienes me instruyeron de que plantas se podían sembrar, en un clima como el de Bogotá debido a que mayormente las plantas que se utilizan las mayores para sus prácticas curativas son traídas directamente del territorio, las que se encuentran normalmente en Bogotá no son las misma que el territorio o se puede

encontrar algunas con otro nombre o las plantas son diferentes en el **anexo 15** encontrará la construcción de la azotea. Por otro lado, el ejercicio de siembra de las plántulas en el vivero y trasplantarla a la azotea se hizo principalmente con las mayores y el técnico ambiental del Kilombo Yumma no se hizo una intervención en las que participaran más personas en la azotea, uno porque se tiene un respeto hacia las plantas y por temas de energías y co-cuidado esto en respeto a las cosmovisiones de las comunidades y sus creencias.

Por otro lado, del objetivo uno se retomaron algunos elementos de esa clasificación para poder hacer la creación de la azotea, con los conocimientos brindados de las sabedoras y la categorización de las **praxis** en las practica que ellas les dan a las plantas así mismo estas se iban tratando de organizar en la azotea, en el **kosmo** y las creencias que las sabedoras les dan a las plantas a través de su sanación, **corpus** son los conocimientos que las matronas tienen se clasificaron en las plantas para la azotea y cuáles eran las más aptas y que podrían pegar (que la raíz de la plantas pueda surgir, sin morirse como tal la planta). A partir de la sistematización de las entrevistas del resultado del objetivo uno de la memoria biocultural de corpus, kosmo y praxis, que se realizó con las sabedoras se logró hacer una clasificación de las plantas medicinales que ellas utilizan para sus prácticas curativas, la cual de ahí se puede obtener una ruta pedagógica didáctica y pedagógica con las plantas medicinales y los usos curativa.



PLANTAS

NOMBRE COMÚN: LANTANA
NOMBRE CIENTÍFICO: DRIPYTEM OFFICINALE
PARTE UTILIZADA: HOJA Y TALLO
USO: SE UTILIZA EN FRUTICIDAS, DECOR. SE PREPARA EN BAJOS.

NOMBRE COMÚN: QUINUA
NOMBRE CIENTÍFICO: PLANTAGO MAJOR L.
PARTE UTILIZADA: HOJAS Y TALLO
USO: GRANDES AMARILLO, CURACIÓN DE HERIDAS GRACIAS A LOS PROPOLISALES DE LA PLANTA, SE MACHACA Y SE PONE EN LA HERIDA, COMO SIERRO EN MUCHOS PAISES DE LA PROVEDA, SUELOS DE ALBINO, EN LOS MONTES, SE PREPARA A COCCURAR LAS HOJAS Y SE HAHE DE AGUERO POR TRES DIAS EN INFUSIONES DE POMEZI A HORRIR LAS HOJAS Y SE TOMA UNA VEZ AL DIA.

NOMBRE COMÚN: QUINUA
NOMBRE CIENTÍFICO: PSEUDU QUINUA
PARTE UTILIZADA: HOJAS
USO: AYUDA A REDUCIR EL COLESTEROL Y TRIGLICERIDOS, SE TOMA EN INFUSIONES.

MUSEO DEL VIERNES NEGRO

El Museo del Viernes Negro es el primer espacio en Bogotá dedicado a contar esas narrativas históricas y culturales de las comunidades negras y afrocaribeas. Surgió de iniciativas impulsadas por jóvenes de estudiar las luchas de los ancestros y honrar su legado de los guantos negros (se por algún (en sí) resguarda en las historias y que sus luchas han sido contadas de manera parcial. Gracias a espacios como este, se abre un camino pedagógico para dignificar y recoger estas memorias en la ciudad de Bogotá, donde la mayoría de la población se identifica como indígena blanco o mestizo con fuerte herencia cultural indígena.

CATEGORÍA DE USO MEDICINAL DE LAS SABEDORAS DESDE LA MEMORIA BIOCULTURAL

Población	Nombre entrevistador	Actividad práctica	Corpus (conocimientos)	Kosmos (creencias)	Praxis (prácticas)	Planta medicinal
Afro	Abuela Pilar Hurtado	Pilar Hurtado oriunda de Guapi, vive en Bogotá hace 15 años es partera ancestral	El conocimiento lo aprendí, de una familiar que me enseñó, observando cómo era la práctica de la partería, ya que las personas a las que se les enseña son porque la persona va a seguir con ese legado, ya que no todos nacen con la vocación, he traído a muchos niños en mi municipio como también a los hijos míos, ya que no acudimos a un hospital, como también se les hacen tomas a las mujeres cuando están en estado de gestación con algunas plantas medicinales para cuando vaya a parir sea rápido, y después parir se les da sus tomas con plantas medicinales para limpiar la matriz y expulsar todo.	Las plantas como las personas quien las está usando para curar a la persona, le tiene fe y creencia ya que con ellas curamos todo tipo de enfermedades ya que son curativa, como también de los secretos y rezos que le ponemos todo va de la intención y la fe que le pongamos, muchas personas que no son del territorio no creen de las propiedades de la medicina ancestral, hasta cuando ya están curadas, porque hay cosas que la medicina occidental no puede curar más que nosotros, como el mal de ojo, sacar el frío, curar la matriz, a través de las plantas.	Con el saber y el conocimiento que tengo lo utilizo para sanar a otras personas, que tal vez no les gusta asistir a los hospitales ya que se sienten maltratados, y acuden a nosotros, para que le hagamos preparados de botellas curada, sobijos, sobos, bebedizos, purgas, ombligado, preparar a la mujer cuando vaya a parir con tomas baños de asientos, masajes, o acomodar al bebé si viene en una mala posición, ayudar también a que la mujer ayude a expulsar la placenta con tomas para que su matriz quede limpia.	Gallinazo, Menta, Caléndula, Matarratón, Anamú, Ortiga, Suelda con suelda, Ruda, sauco, caña agria, Palo santo, nacedera, Pringamosa, Verdolaga, Flor amarilla, Hierba de chivo, Narciso negro, pipilongo, limoncillo, llantén, manzanilla

	<p>Martha Elena Rivas Gomes</p>	<p>Oriunda de Chocó, municipio Cértegui vive en Bogotá hace 28 años partera tradicional</p>	<p>El conocimiento ancestral lo adquirí desde la niñez por transmisión familiar, por las abuelas partera, este saber incluye el conocimiento de las plantas medicinales (amargas y dulces), sus propiedades para la prevención de enfermedades y tratarlas, como también sus usos para no afectar algún órgano mientras se está tratando, y su aplicación antes durante y después del embarazo con las plantas y tomas que se dan. Por otro lado, la medicina ancestral con sus saberes milenarios desde el uso de las plantas medicinales y la partería puede converger con la parte occidental en procesos como el parto humanizado.</p>	<p>Las plantas medicinales tienen la fuerza espiritual y el poder de sanar por esto las mujeres del pacífico y las que tienen un gran conocimiento sobre las plantas las aplican para sacar los fríos de la mujer, antes, durante y después del embarazo, curra la matriz, y para las personas que no pueden quedar embarazadas, todo esto va con la creencia y los rezos que se hacen al momento de hacer algún procedimiento. Se reconoce que el conocimiento de la medicina ancestral es fundamental porque hay enfermedades que no las pueden tratar los médicos occidentales solo las sabedoras y parteras.</p>	<p>Incluyen la preparación de bebedizos, baños de asientos, sobos, purgas, botellas curadas las cuales se utilizan para sacar los líquidos acumulados, calentar y limpiar el útero, facilitar el parto, acomodar al bebé, curra el ombligo, aliviar los dolores durante el embarazo, para algunas prácticas las plantas se mandan a traer directamente del territorio ya que en Bogotá estas no se consiguen para tratar algunas afecciones de los pacientes.</p>	<p>Desbaratadora morada, nacedera, santa maría de anís, guayabo, guamo (para bebedizos para la mujer parida) Calambombo, carpintero, lecherita (o meona), cotudita, pipilongo, venadillo, zaragoza, celedonia, gallinaza, aventurosa.</p>
--	--	---	--	--	---	---

	Yolima Rincón	Oriunda de Tumaco es actualmente docente	El Conocimiento transmitido de generación en generación por abuelos, padres, tíos y hermanas. Uso específico de plantas según la dolencia. Identificación de enfermedades tradicionales como espanto, mal de ojo, mal viento, mal aire y espanto de muerto. El conocimiento del uso de plantas para dolencias físicas como también de las relaciones que uno tiene con el territorio y las plantas para poder tomarlas para curar a la persona y pedir permiso	Las plantas tienen un poder de curación y sobre todo de intención que se le pone para curar a la persona que está enferma, las enfermedades pueden tener origen espiritual o energético, las plantas tienen una función curativa específica, ya que muchas de las enfermedades solo las pueden tratar un sabedor del territorio, los médicos occidentales conocen muchas prácticas de las comunidades negras como es el mal de ojo, mal aire, sereno, pasmo, frío	Curaciones o limpiezas y remedios preparados según la necesidad, siembra en vasijas o huertas en los patios de la casa para cultivar las plantas medicinales	Hierba de mal de ojo, flor amarilla, chivo, Paico
	Julissa Mosquera	Oriunda de Quibdó, Chocó, trabajadora social y sabedora del Kilombo Yumma	Lo aprendí de mi abuela. Ella era una mujer extraordinaria que unía dos mundos: el indígena y el afro. Me crié observándola ser la matrona y partera de nuestra comunidad; una verdadera sabedora.	Sanación y Salud Mental desde el Kilombo Hoy, desde el Kilombo, trabajo la salud mental integrando los ritmos del Pacífico con la botánica curativa. Mi labor se centra en el	Sanación y Salud Mental desde el Kilombo trabajo la salud mental integrando los ritmos del Pacífico con la botánica curativa. Mi labor se centra en el equilibrio	G uayabo agrio y Guásimo: Excelentes para el fortalecimiento y la limpieza (física y espiritual). • Caña

			<p>Ella vio en mi espíritu la fuerza que se requiere para este camino y decidió que yo sería quien continuara con su legado ancestral</p>	<p>equilibrio emocional y espiritual a través del uso consciente de las plantas</p>	<p>emocional y espiritual a través del uso consciente de las plantas: Sanación Emocional (Hierbas Dulces): Siguiendo las enseñanzas de mi abuela, acudo a las “hierbas dulces” como la manzanilla, hierbabuena, toronjil, menta, Sidrón y limonaria. Estas plantas son efectivas para armonizar los estados de ánimo y tratar el bienestar emocional desde una perspectiva ancestral. Sanación Espiritual (Plantas de Poder): Para procesos de limpieza más profundos, utilizo plantas como la ruda, la sábila y la siempreviva. En casos específicos, empleamos la cicuta como planta amarga, utilizada exclusivamente en baños rituales de sanación bajo el conocimiento</p>	<p>fístola: Muy valorada por sus propiedades depurativas y medicinales. Hoja de Badea y Gálvez: Plantas esenciales para “refrescar” el cuerpo y el espíritu, regulando las cargas que se recogen en la ciudad.</p>
--	--	--	---	---	---	--

					riguroso que compartimos en nuestro espacio.	
	Yurleida Chavarra	Oriunda de Quibdó, Chocó, madre cabeza de hogar	El conocimiento de las plantas las aprendí en el campo, se lo enseña sus abuelos, su mamá, el vecino, la partera.	cada planta tiene su conocimiento, sea alimenticia o sea para medicina, El beneficio de las plantas es mejor tomarse un bebedizo de la planta acetaminofén que una pastilla porque ahí está todo lo que se dice, suelta todas sus propiedades, hirviendo el agua, echando unas 10 hojitas y ya te haces tú misma un medicamento del acetaminofén, pero en un té	uno cree en su hierba, en el campo, buscaban personas que sabían que, si tenía gripa, haga este remedio de matar ratón, le echan a tomar unos tres traguitos del agua de matar ratón, pone a tibar el baño de matar ratón y separa una parte alta y le echa unos tres baños a una persona y con eso uno le quita la gripa. Pero si es que está muy acalorado se deja serenando de un día para otro como el matar ratón, el descansel, el guacimo. Se deja eso serenando de un día para otro y se da tres baños y con eso uno se mejora. El paico sirve para desinflamar, es un cicatrizante. El guacimo sirve para refrescar. Como uno es de tierra	celedonia, llantén, limoncillo, matarratón, descansel, gallinaza, la flor de muerto, acetaminofén, guacimo, paico

					caliente, sirve para hacer un baño trasnochado, dejarlo en el sereno. Y con la baba del guacimo también uno se lavaba el pelo.	
--	--	--	--	--	--	--

Tabla 70. Categoría de uso medicinal de las sabedoras

Fuente: elaboración propia

Diseñar una ruta pedagógica para la incorporación de la perspectiva de la memoria biocultural afro-pacífica en relación a las plantas medicinales en la enseñanza de las ciencias naturales y la educación ambiental en la Azotea del Museo del Viernes Negro.

En cuanto al tercer objetivo, con el diseño de la ruta pedagógica en la incorporación de las perspectivas de la comunidad y de las mayores para el Museo del Viernes Negro, y sus saberes permitió que estos espacios se pudieran consolidar como escenarios educativos alternativos que favorecen el aprendizaje. El museo entendiéndose como un territorio de memoria y resistencia, permite su articulación con la historia del pueblo afrodescendiente con prácticas vivas como la medicina ancestral y el uso de las plantas medicinales, generando no solo una experiencia pedagógica para quienes lo visitan, sino que trasciende la transmisión de contenidos y se orienta a la construcción de identidad.

Para su elaboración y el intercambio de saberes en cuanto a las actividades que desarrollaba el museo se analizó que talleres se podrían llevar a cabo tanto para quienes lo visitan, como estudiantes y la misma comunidad del museo mirando los intereses y llevando la misma línea ancestral del pacífico y la caracterización que las mujeres llevan hacer las portadoras del conocimiento y de las prácticas que se tejen en el territorio y se puedan llevar a cabo en otros escenarios se optó por realizar tres talleres los cuales cada uno va ligado al uso y conocimiento de las plantas medicinales, como se verá en el apartado del diseño metodológico.

por otro lado, la construcción de la ruta pedagógica no pretende enseñar las ciencias de una manera transversal y convencional, sino desde una perspectiva propia, coherente y situada con las dinámicas culturales de la comunidad del Museo y el Kilombo y todos los partícipes de estos espacios. A través de las relaciones colectivas que se tejen a través de la música, el cuerpo, el alimento, la preparación de recetas tradicionales, lo que se busca es comprender las ciencias desde las experiencias vivas y el saber cotidiano.

Más que una estrategia pedagógica, esta propuesta representa una apuesta al aporte innovador que abre camino para repensar otras formas de enseñanza, donde el conocimiento científico dialogue con los saberes ancestrales, fortaleciendo una educación que dignifique los conocimientos propios de las comunidades étnicas y culturalmente pertinente.

En el diseño de la ruta pedagógica se evidenciará el desarrollo de la construcción de los talleres, que serían una apuesta en escena para abordar estos ejercicios educativos con la comunidad que hace parte como las personas que llegan como tal al Museo del Viernes Negro, como ejercicio de todos los objetivos que se aplicaron en los resultados de este.

DISEÑO DE RUTA PEDAGÓGICA

La ruta es una puesta pedagógica, para darle un lugar a los conocimientos de las comunidades negras del pacífico que articulan los saberes ancestrales con el conocimiento científico con el fin de poder fortalecer los procesos educativos e interculturales, su diseño responde a las necesidades de reconocer y valorar los saberes de las comunidades, aquellos

que se relacionan con las plantas medicinales y la memoria biocultural como forma legítima del conocimiento que dialogan con las ciencias naturales y la educación ambiental.

Por otro lado, es un conocimiento profundo de la vida y las forma como estas comunidades han mantenido vivo sus saberes a través de procesos políticos, éticos, sociales y culturales; ya que para nadie es un secreto que estas comunidades negras siempre han sido invisibilizados sus aportes en la sociedad ya que sus luchas son menos y silenciadas.

Pero el aportes que las comunidades étnicas dan a través de sus saberes son tan importantes que merecen ser escuchados y visto por diversos escenarios educativos, donde el conocimientos como estos no son válidos para la ciencias o la academia, y no se puede reducir a un sistema metodológico pero nos reflejan una mirada ontológica, epistémica, holística, desde una perspectiva anticolonial, antirracismo para posicionar un conocimiento que es legítimo, en la que porta a través de otra mida en la enseñanza de las ciencias naturales y la educación ambiental para poder aprender respetar las cosmovisiones de las comunidades y el territorio.

Este proceso permitió estructurar una ruta flexible y que se pudiera adaptar a distintos escenarios no formales como el Museo del Viernes Negro y espacios escolares, en estas encontrarán una serie de actividades secuenciales orientadas a la desarrollan de la experiencia educativa.

TALLER: LA COMIDA Y LAS PLANTAS COMO IDENTIDAD DESDE EL FOGÓN

propósito: El fogón de la cocina como las comunidades negras del pacífico colombiano les llaman donde las mujeres y hombre preparan la comida para alimentar a sus familias a diario y las formas con las que sus manos nos brinda los distintos tipos de

gastronomía propias del territorio, donde nos evoca alegría, cantos, sabor, conversación familiar, tiene un sentido práctico, simbólico y cultural en las comunidades negras en las que se tejen relaciones, permite comprender las relación entre el alimento con el territorio.

Duración: 2 a 3 horas

Población: Estudiantes, comunidad en general

Modalidad: Taller vivencial y participativo

Objetivo: Reconocer la comida y las plantas como elementos transformadores de comprender la identidad cultural, simbólica con el territorio a través del fogón.

Ejes temáticos del taller

Plantas medicinales y comestibles.

Memorias familiares y alimentación.

Identidad cultural y simbólica.

Saberes ancestrales desde el fogón.

Primer momento Desarrollo del taller

Apertura de la uramba con los participantes haciendo una ronda para saber los nombres de las personas que nos acompañan en el encuentro.

Pregunta de apertura: ¿Qué plantas representan? cada participante nombra un plato o comida que los representa, de donde viene ciudad, familia, región y tradición, en esta actividad las personas se van a hacer en grupo para hacer un mapa colectivo con imágenes, palabras etc. Con los anteriores elementos ya mencionados.

Segundo momento: Exploración sensorial

Los participantes van a encontrar en la mesa diferentes plantas medicinales, frutas, especia olores, texturas y sabores, donde cada uno de ellos van a escoger con la que se sienta atraídos o les guste y responderán algunas preguntas como: dónde conociste la planta, quien te enseñó a usarla.

Tercer momento: memoria y diálogos

En un círculo cada participante va a compartir una receta tradicional, donde ellos identifican que plantas usan en su preparación y qué relación tiene esa receta con su territorio y porque ese plato las representa.

Cuarto momento Del fogón al plato

Los participantes en un diálogo de intercambio de saberes acerca de cómo la cocina se convierte en diálogo de símbolo cultural van a contar por medio de una ronda de preguntas de cómo la cocina puede convertirse en un símbolo de resistencia, como el fogón conecta con la manera en que las mujeres dialogan mientras cocinan, qué anécdotas o recuerdo te evoca la cocina en tu infancia y cuál era el elemento más representativo que había ahí.

Cierre

Se hace un círculo con los participantes con algunas reflexiones de la experiencia del desarrollo del taller en la que ellos contarán cómo se sintieron etc. ¿Y también poder recoger algunas reflexiones de qué pasaría si las plantas desaparecen, y qué relación les evoca la comida con el territorio? ¿Crees que se han perdido algunas prácticas o cómo podemos mantenerlas vivas?

Resultados o productos del taller.

Mapas colectivos de plantas y comidas.

Reflexiones sobre territorio e identidad.

Prácticas culturales y memoria.

TALLER: LA QUÍMICA DEL SANAR LA VIDA

propósito: Reconocer la relación entre la química y las plantas medicinales, a partir de los saberes ancestrales de las comunidades frente a las prácticas del cuidado, comprendiendo los procesos de sanación, espiritualidad en la que se articula cuerpo y cultura.

Duración: 2 a 3 horas

Población: Estudiantes, comunidad en general

Modalidad: taller vivencial y experiencial

Objetivo: Reconocer los principios activos presentes en algunas de las plantas medicinales, y su relación en las preparaciones de bebedizos, ungüentos, aceites comprendiendo la química del sanar como una práctica del autocuidado.

Ejes temáticos del taller

Principios activos

Plantas medicinales

Cuidado colectivo y comunitario

Primer momento Desarrollo del taller

Apertura de la uramba con los participantes haciendo una ronda para saber los nombres de las personas que nos acompañan en el encuentro.

Apertura del taller se llevará a cabo con una pregunta rompe hielo con el propósito de conectar con las experiencias personales con las plantas desde la sanación, y llevarlo a un diálogo más allá de la medicina occidental ¿Que plantas han estado presente en el momento de tu vida cuando alguien necesito sanar?

Segundo momento Desarrollo del taller

Se hace una introducción sobre los principios activos (aceites esenciales, alcaloides etc.) como las relaciones de las formas de preparación y efectos, generando un diálogo entre los saberes ancestrales y el conocimiento científico.

Tercer momento Desarrollo del taller

Vivenciar la práctica de la química de sanar la vida a través de la elaboración de aceites, infusiones, ungüentos, explicando los procesos químicos que ocurren en cada preparación.

Cuarto momento Desarrollo del taller

Hacer una reflexión acerca del cuidado del cuerpo y el territorio frente a las prácticas que significa sanar la vida en nuestro contexto.

Cierre

Socialización frente qué enseñanzas les dejo este taller

Resultados o productos del taller.

Preparación de aceites, infusiones

Reconocer el uso de las plantas medicinales

Comprensión básica de la química

Vinculación de otros conocimientos

TALLER RESISTENCIA AMBIENTAL

Propósito: Fortalecer y reconocer las prácticas de resistencia ambiental de las comunidades que emergen en los territorios, barrios, saberes ancestrales y la vida cotidiana como forma de defensa de la vida, cultura y el medio ambiente.

Duración: 2 a 3 horas

Población: Estudiantes, comunidad en general

Modalidad: taller vivencial y experiencial

Objetivo: Reflexionar sobre las problemáticas ambientales del entorno y fomentar acciones de resistencia ambiental en el cuidado del territorio, barrio, cultura y memoria de organización colectiva.

Ejes temáticos del taller

Saberes ancestrales

Crisis ambiental y territorial

Prácticas de resistencia

Cuidado y sostenibilidad.

Cuerpo y territorio.

Primer momento Desarrollo del taller

Apertura de la uramba con los participantes haciendo una ronda para saber los nombres de las personas que nos acompañan en el encuentro.

La apertura del taller se llevará a cabo con una pregunta rompe hielo para los participantes ¿Qué prácticas del cuidado o autocuidado y resistencia existen en nuestros territorios y en nuestras vidas? Posterior a eso se les entregará un mapa o un croquis del cuerpo humano, para que las personas señalen las formas de resistencia y autocuidado que les han afectado o han enfrentado tanto de manera personal como en el territorio

Segundo momento Desarrollo del taller

A medida que las personas van señalando las resistencias vamos dialogando los casos locales en la defensa del territorio, cocina, huertas etc. Que las comunidades y las personas han vivido entre esa relación del cuerpo y la naturaleza.

Tercer momento Desarrollo del taller

Los participantes socializan los productos que escogieron para enfatizar en esas resistencias que han llevado y sanado.

Cierre

Algunas palabras de los asistentes al taller.

Resultados o productos del taller.

Cartografía ambiental de resistencia

Intercambio de saberes.

TALLER: PIGMEARTE DE LAS PLANTAS Y LAS PINTURA COMO FORMA CULTURAL

Propósito: Explorar cómo las comunidades han usado la extracción del pigmento de las plantas para teñir, pintar, curar reconociendo esta práctica como parte cultural, espiritual no sólo de una manera técnica.

Duración: 1 a 2 horas

Población: Estudiantes, comunidad en general

Modalidad: taller vivencial y experiencial

Objetivo: Comprender las formas de enseñanza de la química y las ciencias a través de las prácticas culturales de las comunidades, en la valoración de sus saberes, en el reconocimiento de las plantas como eje fundamental en sus vidas.

Ejes temáticos del taller

Saberes ancestrales

Plantas

Química y ciencia

Expresión e identidad cultural

Primer momento Desarrollo del taller

Apertura de la uramba con los participantes haciendo una ronda para saber los nombres de las personas que nos acompañan en el encuentro.

Durante el desarrollo del taller se hará una pequeña pregunta a los asistentes ¿Sabías que de las plantas podemos obtener pintura y que las comunidades las utilizan como forma cultural? Con el objetivo de poder indagar sobre qué conocimientos previos tenga y que saben de las culturas que utilizan este tipo de pinturas naturales.

Segundo momento Desarrollo del taller

Se les mostrara un video a los asistentes para que visibilicen la parte cultural de algunas comunidades que por siglos han utilizado algunas plantas o frutos naturales para la extracción de pinturas para sus rituales, que comprendan no solo la parte cultural, sino que a través de pequeñas acciones podemos contribuir al cuidado del medio ambiente y conocer otras formas de relacionarse con la naturaleza.

Recurso: **Pigmentos prehispánicos**

<https://www.youtube.com/watch?v=3hiU0YW9XM8>

Pintura Amazónica Con Historia

<https://www.youtube.com/shorts/JYw4EMGR8jM>

La pintura facial Wayúu:

<https://www.tiktok.com/@indigenatv/video/7425238990661405958>

Tercer momento Desarrollo del taller

Se hará una pequeña explicación para llevar nuestra practica en la extracción de pigmento de las plantas que van a encontrar en la mesa, y vamos a observar cuáles son esas características que se van a presentar las plantas al momento de ser maceradas o combinadas con alcohol.

Cierre

Dialogar y poder comprender la integración de ciencias, saberes ancestrales y arte a partir del uso de plantas o frutos, y del cuidado que sobre la naturaleza y de los saberes de las comunidades, por último, cerrar el espacio con un ritual simbólico de agradecimiento al espacio y a las plantas.

Resultados o productos del taller.

Extracción de pigmento natural

Reconocer el valor cultural de las comunidades

Cuidado y autocuidado del territorio y la naturaleza.

TALLER LA AZOTEA Y EL TESORO

propósito: Reconocer la importancia cultural de las plantas medicinales afro-pacífica, mediante el uso de la ruta pedagógica diáspora pedagógica un viaje en el renacer de las memorias afro pacífica de las plantas medicinales como una herramienta pedagógica para dialogar con los conocimientos propios.

Duración: 2 a 3 horas

Población: Estudiantes, comunidad en general

Modalidad: taller vivencial y experiencial

Objetivo: Fortalecer la valoración de los saberes ancestrales afro-pacíficos mediante el uso de la ruta pedagógica de plantas medicinales, promoviendo el diálogo entre ciencia escolar y conocimiento tradicional.

Ejes temáticos del taller

Ruta pedagógica

Plantas medicinales

Cuidado colectivo y comunitario

Diálogo de saberes.

Memoria biocultural.

Pensamiento crítico

Primer momento Desarrollo del taller

Apertura de la uramba con los participantes haciendo una ronda para saber los nombres de las personas que nos acompañan en el encuentro.

Apertura del taller se llevará a cabo con una pregunta rompe hielo con el propósito de conectar con las experiencias personales con las plantas, en nuestra primera actividad llamada descubriendo el tesoro los participantes van a tomar una planta, y como pregunta rompe hielo para comenzar ¿Qué saberes guardan las azoteas?

Segundo momento Desarrollo del taller

Cada grupo de estudiantes o participantes se les van a dar una receta de la ruta pedagógica y deben analizar, que plantas se usa, para que sirve, como se debe preparar que creencia cultural lo acompaña.

Seguido de una explicación breve de que se trata la memoria biocultural a través de las tres categorías que son: **Corpus**: conocimiento de la planta. **Praxis**: preparación y uso. **Kosmos**: creencias, la cual deben asociarlos con las plantas y los usos.

Una vez dada las indicaciones los participantes tendrán 10min para socializar y luego exponer ante los demás grupos.

Tercer momento Desarrollo del taller

Cada grupo de estudiantes o participantes van a pasar a la azotea con el objetivo que identifiquen las texturas de las plantas, olores, colores, y dar una explicación de las adaptaciones de las plantas a los diferentes pisos térmicos y qué papel juegan las plantas.

Cuarto momento Desarrollo del taller

Los estudiantes o participantes van a elaborar una receta con plantas medicinales, como usos, preparación, y para qué sirve, a medida que se va elaborando la receta se va dialogando con la pregunta qué diferencia hay entre la medicina ancestral y la occidental.

Cierre

Socialización frente qué enseñanzas les dejó este taller en un poster o mural la azotea es nuestro tesoro y escribirán sus reflexiones.

Resultados o productos del taller.

Preparación de aceites, infusiones

Reconocer el uso de las plantas medicinales

Comprensión básica de la química

Vinculación de otros conocimientos

Materiales

Ruta pedagógica impreso.

Plantas frescas o secas.

Cartulinas y marcadores.

Caja simbólica.

PROYECCIONES

En el marco de la ruta de los enfoques diferenciales tanto como en la secretaria de salud y la secretaria de educación este trabajo investigativo abre puertas para que a través de la secretaria se puedan abrir más espacios como el Kilombo en cada localidad de la ciudad de Bogotá.

Estos espacios forman parte de un proceso educativo y pedagógico para la comunidad negra las cuales, en sus ejercicios de mostrar los saberes y conocimientos ancestrales por medio de la medicina, los sobos, la espiritualidad, lo comunitario y el territorio las mujeres negras están siendo voceras y portadoras del conocimiento de mantener vivas las tradiciones culturales del pacífico colombiano en contexto urbanos como Bogotá donde cada día los índices de discriminación racial hacia las poblaciones étnicas van en aumento, con estos espacios reafirmamos las luchas étnicas de las cosmovisiones y cosmogonías de las poblaciones en las luchas por dignificar sus conocimientos y sé que se incorporen con otras formas de salud como la medicina occidental donde las formas y prácticas de salud son distintas.

Con estos empalmen con la secretaria de salud está abriendo caminos y reconociendo la importancia de tejer relaciones con las comunidades étnicas, ya que estos son los portadores y los guardianes de los conocimientos ancestrales étnicos y está fomentando esa interculturalidad de diálogos epistemológicos.

La secretaria de educación debe generar nuevas formas de entender las relaciones humanas -naturaleza cosmovisión y cosmogonías propias de las comunidades étnicas del

país, ya que las brechas frente a los conocimientos ancestrales de la población negra en otras áreas educativas respecto de las Ciencias Naturales deben fortalecer en los currículos, DBA, en generar ese aporte de entender las ciencias no desde la mirada científica como nos han enseñado.

Por otro lado, con esta investigación lo que busca es fortalecer la perspectiva frente a la cátedra de estudios afrodescendientes, en las aulas de clase, y que los docentes que se están formando tenga conocimiento y se apropien de estas miradas de las comunidades étnicas, esto no quiere decir que los maestros que no pertenecen alguna etnia cultural no puedan hablar y dialogar con los estudiantes de los conocimientos ancestrales y culturales de las poblaciones afro. Esto va a hacer un peldaño para que se abran esas barreras educativas, sociales, políticas y salud en los contextos educativos del país.

CONCLUSIONES

La presente investigación no solo permitió reconocer y visibilizar los saberes ancestrales afro-pacífico entorno al uso de las plantas medicinales, como esa forma legítima de conocimiento que históricamente ha sido marginados por lo modelos del sistema hegemónico de producción del saber. El trabajo se desarrolló en un escenario educativo no formal, especialmente con la comunidad del Museo del Viernes Negro y el Kilombo Yumma, que son espacios comunitarios de memoria, resistencia y cuidado colectivo de la comunidad afrodescendiente. Se logro evidenciar que estos conocimientos de las comunidades constituyen a esa memoria biocultural viva que articula el territorio, la espiritualidad, la salud y el cuidado de la vida misma. En este sentido este trabajo a porta a la investigación, de procesos de descolonización tanto del conocimiento como mental, al reconocer que la población afrodescendiente posee sistemas propios de la comprensión del mundo y de la relación con la naturaleza y que esto debe ser valorado en los sistemas educativos de Colombia.

Los principales logros que se puedo caracterizar con la investigación fue la sistematización y caracterización de los conocimientos y saberes compartidos por las mayores y sabedoras sobre las plantas medicinales, evidenciando que su conocimiento no solo se limita al uso terapéutico, sino que este integra otras dimensiones tanto espirituales y del cuidado colectivo. Las plantas no solo representan ese valor “recurso natural” sino también vínculos con la memoria, identidad y de mantener con la continuidad cultural de los pueblos afrodescendientes. De esta manera el dialogo con las sabedoras me permitió

comprender que el cuidado de la vida se constituye desde esa relación del respeto con el cuerpo, territorio y la comunidad.

Asimismo, la configuración de la azotea de plantas medicinales afro-pacífica y el diseño de la ruta pedagógica constituye un aporte significativo para esa enseñanza de las Ciencias Naturales y Educación Ambiental, al proponerse nuevas formas de aprendizaje situadas y descontextualizadas. Esta propuesta pedagógica evidencia que la enseñanza de las ciencias pueda trascender y dialogar esos enfoques tradicionales centrados en esa racionalidad científica para que se abra espacios de interculturalidad del conocimiento ancestral y comunitario y que sean reconocidos como fuentes válidas de aprendizaje.

Por otro lado, la investigación busca a esa contribución de la desracialización del conocimiento, en la que se cuestiona las jerarquías epistemológicas que han privilegiado históricamente el conocimiento occidental sobre otros sistemas de conocimiento. En la incorporación de las memorias bioculturales afrodescendientes en la enseñanza de las ciencias en promover una educación más plural, justa e intercultural que se pueda reconocer esa diversidad de formas de conocer, habitar el territorio y el mundo.

Este trabajo también deja aportes significativos en la enseñanza de las ciencias naturales al proponer experiencias pedagógicas que pasan por el cuerpo, los sentidos y las vivencias. El aprendizaje no se debe limitar únicamente a la trasmisión de contenidos, sino a que contribuya a través de la experiencia directa con las plantas, aromas, texturas las practica del cuidado y los encuentros comunitarios. Estas otras formas de aprendizaje permite resignificar la relación entre la ciencia y la cultural fortaleciendo procesos

educativos y significativos. La cátedra de estudios afrodescendientes dialoga de manera conjunta con la memoria biocultural mediante las prácticas, cosmovisiones, y las cosmogonías propias de las comunidades étnicas, entendiendo como estas se relacionan con la naturaleza y las formas de entender el territorio a través del cuerpo, la medicina, las plantas medicinales, la música, el fogón y las formas de entender las ciencias naturales desde otras perspectivas.

Finalmente, la investigación concluye en ese viaje personal y de un reencuentro identitario en reconocer y dialogar con las mayores resignifico mi propia historia, mis raíces y el legado de mis ancestras y ancestros. Como mujer negra y maestra en formación en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, esta experiencia fortalece mi compromiso con la comunidad y la población negra con la construcción de prácticas pedagógicas que reconozcan esa diversidad cultural y que dignifiquen los saberes ancestrales y esa interculturalidad.

Dentro del ejercicio con las sabedoras y mayores se logro hacer la caracterización de las entrevistas el desarrollo de las actividades con las que se asistió con ellas en cada uno de los eventos, se obtiene del proceso la ejecución de la ruta pedagógica denominada diáspora un viaje en el renacer de las memorias afro-pacífica, a través de está ruta van a poder encontrar reflexiones uso de las plantas medicinales y el conocimiento que las mujeres han llevado consigo de manera intergeneracional y que hoy siguen siendo un patrimonio cultural para el territorio y el país.

En este sentido, el trabajo no solo aporta reflexiones académicas sobre la enseñanza de las ciencias, sino que abre camino para que más personas se sienta reconocidas y que luchan por los procesos que hacen las comunidades para las nuevas generaciones y seguir

continuando en esa construcción pedagógica, donde los conocimientos ancestrales afrodescendientes ocupen el lugar que históricamente les han sido negado dentro de la educación.

REFERENCIAS

- (2007), O. I. (s.f.). *Boletín 2007 La OIT y los pueblos indígenas y tribales*. Obtenido de https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@normes/documents/publication/wcms_100544.pdf
- Amenemat Quiñones Castillo, A. L. (2019). *La etnobotánica del Telembí, una estrategia etnopedagógica para el área de Ciencias*. Obtenido de <https://repository.unad.edu.co/bitstream/handle/10596/26948/aquinonezc.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Azopardo, I. G. (s.f.). *El comercio y mercado de negros esclavos en Cartagena de Indias (1533-1850)*. Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=80380>
- Beltrán, J., Pardo, J., & Cruz, J. (2003). *Mapas, redes y horizontes: El concepto de ruta pedagógica*. Obtenido de <https://revistas.idep.edu.co/index.php/mau/article/view/986/971>

- Bermúdez, A., Oliveira-Miranda, M. A., & Velázquez, D. (8 de 2005). *La investigación etnobotánica sobre plantas medicinales: una revisión de sus objetivos y enfoques*. Obtenido de <https://www.redalyc.org/pdf/339/33910703.pdf>
- Bermúdez, R. C. (10 de 2003). *HISTORIA DEL PUEBLO AFROCOLOMBIANO - PERSPECTIVA PASTORAL*. Obtenido de <https://axe-cali.tripod.com/cepac/hispafrocol/1.htm>
- BERRIO, M., & PONARE, V. (2017). *PROPUESTA CURRICULAR INTERCULTURAL: SABERES ANCESTRALES*. Obtenido de <https://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/3340/PROPUESTA%20CURRICULAR%20INTERCULTURAL.pdf?sequence=1>
- Bogotá, S. D. (2024). *DESPLIEGUE DE LA ESTRATEGIA KILOMBOS EN BOGOTÁ D.C.: DESAFÍOS Y POSIBILIDADES*. Obtenido de https://www.saludcapital.gov.co/Documents/etnias/Desp_Estr_Kilombos.pdf
- CABRERA, L. (1993). *EL MONTE*. Obtenido de <https://salsainrussian.ru/wp-content/uploads/2016/02/cabrera-lydia-el-monte.pdf>
- CAROLINA, A. S., & MARÍA, L. E. (s.f.). *CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS ANCESTRALES EN LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DENGUE EN UNA COMUNIDAD INDÍGENA EMBERA KATÍO DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA*. Obtenido de <https://repositorio.unicordoba.edu.co/server/api/core/bitstreams/bf231a6d-eeeb-4a7c-ba8a-0bb639cd4205/content>

CASSERES, D. O. (2019). *RÁCTICAS, SABERES Y ANCESTRALIDAD DE LOS PUEBLOS AFROCOLOMBIANOS COMO APORTE A LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO NACIÓN*. Obtenido de

<https://repositorio.unicartagena.edu.co/server/api/core/bitstreams/7c3431b8-5323-4cb2-b486-f0166dab481c/content>

Cassiani, W. P. (29 de 5 de 2024). *Circulación económica de esclavos Cartagena y Mompox 1790-1810*. Obtenido de

<https://revistas.unicartagena.edu.co/index.php/Adfontes/article/view/4986/3855>

CUERO, J. F. (2019). *PRÁCTICAS ANCESTRALES DE LAS COMUNIDADES NEGRAS COMO ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL CONSEJO COMUNITARIO RÍO SAN FRANCISCO, GUAPI, CAUCA*. Obtenido de

<https://fupvirtual.edu.co/repositorio/files/original/c7b45467057e0c9639dc6ec6569fa1a462fd51c5.pdf>

CUERO, J. F. (2019). *PRÁCTICAS ANCESTRALES DE LAS COMUNIDADES NEGRAS COMO ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL CONSEJO COMUNITARIO RÍO SAN FRANCISCO, GUAPI, CAUCA*. Obtenido de

<https://fupvirtual.edu.co/repositorio/files/original/c7b45467057e0c9639dc6ec6569fa1a462fd51c5.pdf>

Delgado Conde, K. N., & Díaz Martínez, M. A. (2014). *Fortalecimiento Del Conocimiento De La Etnobotánica En Las Plantas Medicinales Desde El Currículo*. Obtenido de <https://revistas.upn.edu.co/index.php/TED/article/view/3218/3028>

EMIRA., P. M. (2019). *La enseñanza de saberes ancestrales biológicos- “etnobotánica”*. *Debate sobre la necesidad, el cómo y por qué incluirlos en el currículo de*.

Obtenido de

<http://repository.pedagogica.edu.co/bitstream/handle/20.500.12209/11470/TO-23734.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

escamilla, N. b. (s.f.). *El currículum, análisis y reformulación del concepto*. Obtenido de <https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/dictamenlibre/article/view/5032/4298#:~:text=De%20acuerdo%20con%20Lawrence%20Stenhouse%2C%20el%20curr%C3%ADculum,que%20descansa%20sobre%20la%20calidad%20del%20profesor.>

Friedemann, N. S. (s.f.). *RUTAS DE LA ESCLAVITUD EN AFRICA Y AMERICA LATINA*.

Obtenido de (S/f). Ucr.ac.cr. Recuperado el 10 de noviembre de 2025, de

https://africa.caribe.fcs.ucr.ac.cr/wp-content/uploads/2024/10/9.-Law_-10.-Mann_-11.-Crespi-Las-rutas-de-la-esclavitud-en-Africa-y-America-Latina.pdf

Giraldo, S. S. (2019). *Quilombos: Medicina ancestral afro*.

GOBIERN, S. D. (2017). *Modulo pedagógico de derechos étnicos en el marco del programa de educación en derechos humanos para la paz y la reconciliación con enfoque poblacional, diferencial y territorial*. Obtenido de

[file:///C:/Users/carol/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/3ACCBKN/Modulo%20Etnico%20SAE%20Ajustado%20Diciembre%202017\[1\].pdf](file:///C:/Users/carol/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/3ACCBKN/Modulo%20Etnico%20SAE%20Ajustado%20Diciembre%202017[1].pdf)

González, M. C. (2011). *Las comunidades afro frente al racismo en Colombia*. Obtenido de file:///C:/Users/carol/Downloads/Dialnet-

LasComunidadesAfroFrenteAlRacismoEnColombia-4050031.pdf

HIDALGO, P. C. (2016). *LA ETNOBOTÁNICA Y SU IMPORTANCIA COMO HERRAMIENTA PARA LA ARTICULACIÓN ENTRE CONOCIMIENTOS ANCESTRALES Y CIENTÍFICOS*. Obtenido de

<https://repository.udistrital.edu.co/server/api/core/bitstreams/d4783a32-c89a-4ee6-8beb-13ceb94ec7ba/content>

historia del pueblo afrocolombiano. (s.f.). Obtenido de <https://axe-cali.tripod.com/cepac/hispaфроcol/3.htm>

HISTORIA DEL PUEBLO AFROCOLOMBIANO. (1 de 12 de 2003). Obtenido de <https://axe-cali.tripod.com/cepac/hispaфроcol/notas-ed.htm>

Jardín Botánico Bogotá. (s.f.). Obtenido de

https://jbb.gov.co/documentos/educativa/2021/ENFOQUE_POBLACIONAL_2020-2024.pdf

Juan Carlos Callirgos, René D. Flores, Regina Martínez Casas, Marcelo Paixão, Emiko Saldívar, Graziella Moraes Silva, . . . Mara Viveros Vigoya. (2019).

Pigmentocracias Color, etnicidad y raza en América Latina. Obtenido de

https://api.pageplace.de/preview/DT0400.9786071666123_A39433054/preview-9786071666123_A39433054.pdf

- Junior, J. S. (2020). *El pueblo en la historia de un pueblo: La vida del negro en Brasil entre los siglos XVI y XXI*. Obtenido de <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/educacion-es/personas-en-la-historia>
- JÚNIOR, João Santos da Silva, & FELIX, José Carlos. (s.f.). *EL PUEBLO EN LA HISTORIA DE UN PUEBLO: LA VIDA DEL NEGRO EN BRASIL ENTRE LOS SIGLOS XVI Y XXI*. Obtenido de <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/wp-content/uploads/2020/03/personas-en-la-historia.pdf>
- Lander, E. (febrero de 1993). *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales*. Obtenido de <https://www.tni.org/files/download/La%20colonialidad%20del%20saber.%20Eurocentrismo%20y%20ciencias%20sociales.pdf>
- LEFF, E. (2004). *RACIONALIDAD AMBIENTAL La reapropiación social de la naturaleza*. s.a. de c.v.
- López, J. W. (2023). *Proyecto de aula para potencializar los diferentes usos de las plantas medicinales en estudiantes de grado 9 de la IE Hernando Borrero Cuadros, del corregimiento de Tenerife*. Obtenido de https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/113413/1/T02582.pdf
- MARCELA, L. V., & FAYSURY, V. V. (04 de 2017). *DIÁLOGO DE SABERES ENTRE CONOCIMIENTO CIENTÍFICO ESCOLAR Y SABERES ANCESTRALES EN LA I.E ATANASIO GIRARDOT Y COMUNIDAD AFRODESCENDIENTE LAS PALMERAS DESDE LA ELABORACIÓN DEL GUARAPO*. Obtenido de

<https://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstreams/a57f4b6a-bb02-4869-a9de-8125acdc0d05/download>

Marcela, L. V., & Faysury, V. V. (19 de 03 de 2019). *Diálogo de saberes entre conocimiento científico escolar y saberes ancestrales en la I.E Atanasio Girardot y comunidad afrodescendiente Las Palmeras desde la elaboración del guarapo de caña*. Obtenido de <https://hdl.handle.net/10893/13063>

MATTOS, R. A. (2012). *Historia e cultura afro-brasileira*. Obtenido de Historia e cultura afro-brasileira. 2 ed. 1ª reimpressão. – São Paulo.

Núñez, L. S. (2019). *La observación participante*. Obtenido de https://openaccess.uoc.edu/bitstream/10609/147145/5/MetodosDeInvestigacionCualitativaEnElAmbitoLaboral_Modulo2_LaObservaconParticipante.pdf

Olabuénaga, J. I. (1969). *Metodología de la investigación cualitativa*. Universidad de Deusto.

Ortega, A. V., & Caro, J. E. (s.f.). *LA DESMEMORIA IMPUESTA A LOS HOMBRES QUE TRAJERON. CARTAGENA DE INDIAS EN EL SIGLO XVI Y XVII. UN DEPÓSITO DE ESCLAVOS*. Obtenido de https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0719-12432012000200001#:~:text=En%20el%20Nuevo%20Mundo%2C%20Cartagena,p or%20la%20Am%C3%A9rica%20colonial%20espa%C3%B1ola.

Oswaldo Enrique Ortiz Colón, L. P. (s.f.). *LA “LIBERTAD” EN EL PALENQUE DE SAN BASILIO Y SUS CONSECUENCIAS SOCIALES, JURÍDICAS Y POLÍTICAS: UN*

DILEMA ENTRE LA TRADICIÓN Y LA MODERNIDAD. Obtenido de

https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/revista_cultural/article/view/4131

Perdomo, A. M. (29 de 5 de 2022). *ENTRELAZANDO NUESTRAS RAÍCES A LA*

LIBERTAD: LOS PEINADOS EN LAS MUJERES AFRO Y EL TERRITORIO.

Obtenido de

https://repository.unad.edu.co/bitstream/handle/10596/51717/Entrelazando_nuestras_raices_a_la_libertad.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Pérez, F. E. (2014). *Manumisión en Colombia: Cauca y Antioquia 1821-1830*. Obtenido de

<https://bffrepositorio.unal.edu.co/server/api/core/bitstreams/6a489ec2-3d72-4d10-b5b8-22b2f3d967e7/content>

PÉREZ, F. N. (s.f.). *CURRÍCULO Y CULTURA AFROCOLOMBIANA EN LA*

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE LA BOQUILLA. Obtenido de

<https://bibliotecadigital.usb.edu.co/server/api/core/bitstreams/a992ba17-eff1-4b60-acb6-e370f4e349c1/content>

Quecedo, L. R., & Castaño, G. C. (2002). *Introducción a la metodología de investigación*

cualitativa. Obtenido de <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=17501402>

Quintero, S. P., & Rivas, S. M. (27 de 09 de 2024). *Hacia un sistema de salud*

intercultural: políticas transformativas para las comunidades negras,

*afrocolombianas, raizales y palenqueras en Colombia**. Obtenido de

<https://bibliotecadigital.udea.edu.co/server/api/core/bitstreams/8c39ec92-474d-4bef-841c-ffabaa6bb9bb/content>

QUIÑONES, J. E. (2015). *DISEÑO DE UN PROYECTO DE AULA PARA FORTALECER EL CONOCIMIENTO, SOBRE EL USO Y APROVECHAMIENTO DE LAS*

PLANTAS. Obtenido de https://docs.bvsalud.org/biblioref/2018/08/909258/disenode-un-proyecto-de-aula-para-fortalecer-el-conocimiento-s_DKpF7Yo.pdf

Rentería-Jiménez, C., & Calle, C. V. (2021). *Comunidades negras y saberes ancestrales*

ambientales: un análisis desde los principios de la educación popular ambiental para re(pensar) las relaciones sociedad-naturaleza. Obtenido de

[https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/60749/tradici%
c3%93n%20oral%20afrocolombiana%20como%20reflejo%20de%20la%20subalternidad.pdf?sequence=1&isallowed=y](https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/60749/tradici%c3%93n%20oral%20afrocolombiana%20como%20reflejo%20de%20la%20subalternidad.pdf?sequence=1&isallowed=y)

Restrepo, E. (2016). *Espacialidades afrodescendientes en el Pacífico colombiano*.

Obtenido de <https://www.aacademica.org/eduardo.restrepo/34.pdf>

Restrepo, E. (s.f.). *Comunidades Negras del Pacífico Colombiano*. Obtenido de

[https://www.academia.edu/2186910/Comunidades_negras_del_Pac%
C3%ADfico_Colombiano](https://www.academia.edu/2186910/Comunidades_negras_del_Pac%C3%ADfico_Colombiano)

Rivas, Y. A. (2020). *El racismo en la cotidianidad: una manifestación del racismo*

estructural en Colombia. Obtenido de

<https://una.uniandes.edu.co/images/Volumen5/20202---1.RomaaRivas.pdf>

Rueda, A. R., González, A. E., & Bonilla, A. G. (2014). *Etnociencia*. Obtenido de

[https://repositorios.educacionbogota.edu.co/server/api/core/bitstreams/4cc8fc96-
7a85-4116-933c-fc69623657d5/content](https://repositorios.educacionbogota.edu.co/server/api/core/bitstreams/4cc8fc96-7a85-4116-933c-fc69623657d5/content)

Salem, S. C., & Vélez, M. L. (s.f.). *EL RACISMO EN COLOMBIA Y LOS PROBLEMAS*

QUE HA CAUSADO. Obtenido de

file:///C:/Users/carol/Downloads/18+Racismo+en+Colombia+y+los+problemas+que+ha+causado+91-94%20(1).pdf

Salud, S. D. (2024). *Análisis de condiciones, calidad de vida, salud y enfermedad*

(ACCVSyE) de las comunidades negras afrocolombianas residentes en Bogotá D.

C. Obtenido de

https://www.saludcapital.gov.co/Documents/etnias/Com_negras_afrocol_Bta.pdf

Sánchez, J. A. (s.f.). *El conocimiento ancestral desde una perspectiva afrodescendiente*.

Obtenido de

https://www.academia.edu/8997927/El_conocimiento_ancestral_afrodescendiente

Santiago Valencia Rico, Adriana Blanco Martínez, Juan Manuel Aguirre, Luis Gómez

Martínez, Andrea Yiset López Hernández, Daniel Mateus Arciniegas, . . . Daniel

Bernal. (2024). *DESPLIEGUE DE LA ESTRATEGIA KILOMBOS EN BOGOTÁ*

D.C.: DESAFÍOS Y POSIBILIDADES. Obtenido de Subdirección de Gestión y

Evaluación de Políticas en Salud Pública, Secretaría Distrital de Salud de Bogotá.:

https://www.saludcapital.gov.co/Documents/etnias/Desp_Estr_Kilombos.pdf

SEGURA, K. S. (2018). *TRENZANDO EL TERRITORIO: CUERPOS, MAPAS Y*

RESISTENCIAS EN SAN BASILIO DE PALENQUE. Obtenido de

<https://bibliotecadigital.univalle.edu.co/server/api/core/bitstreams/439d1e7f-7ef3-41c9-b2cf-7a1bf707315b/content>

SEVILLANO, R. S. (2015). *LOS SABERES TRADICIONALES EN EL AULA DE*

CIENCIAS. Obtenido de

<https://bibliotecadigital.univalle.edu.co/server/api/core/bitstreams/a278a2cc-363b-4022-9f65-6cd8cf6ebd7c/content>

Suescún, L. M. (09 de 2020). *Kilombo Razana en el marco de Identidad de la Mujer*

Afrocolombiana en Bogotá D.C “Estrategia mutual de despliegue étnica-comunitaria”. Obtenido de

<https://repository.unad.edu.co/bitstream/handle/10596/36554/lalvarados.pdf?sequence=1>

Toledo, V. M. (2002).

TOLEDO, V. M., & BARRERA-BASSOLS, N. (23 de 10 de 2009). *la memoria*

biocultural la importancia ecológica de las sabidurías tradicionales. Obtenido de

<https://www.uv.mx/orizaba/mgas/files/2016/03/memoria-biocultural.pdf>

TOLEDO, V. M., & BARRERA-BASSOLS, N. (23 de 10 de 2009). *LA MEMORIA*

BIOCULTURAL LA IMPORTANCIA ECOLÓGICA DE LAS SABIDURÍAS

TRADICIONALES. Obtenido de

<https://www.uv.mx/orizaba/mgas/files/2016/03/memoria-biocultural.pdf>

Vásquez Fernández, S. (2008). *Las raíces del olvido. Un estado de la cuestión sobre el*

estudio de las poblaciones de origen africano en México. Buenos Aires: CLACSO

O, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.

Velasco, L. G. (2023). *Saberes ancestrales. La historia de vida de un pescador*

afrocolombiano. Obtenido de

<https://repository.uniminuto.edu/server/api/core/bitstreams/639ebc3c-11a3-4c28-9051-d9d03ab1eea3/content>

Yudell, M. (s.f.). *Breve historia*. Obtenido de file:///C:/Users/carol/Downloads/content.pdf

ANEXOS 1 SALUD, AUTOCUIDADO Y SABERES



Imagen 12 Fuente propia

ANEXO 2. ENCUENTRO CON LA COMUNIDAD PARA DIALOGO

INTERGENERACIONAL DE SABERES



Imagen 13 Fuente propia

ANEXO 3 LAS PLANTAS COMO USO TERAPÉUTICO DE SANACIÓN Y ESPIRITUALIDAD



Imagen 14



Imagen 15. Fuente: propia

ANEXO 4. RECORRIDO CON LA POBLACIÓN DE FUNZA EN EL MUSEO



Imagen 16. Fuente propia



Imagen 17. Fuente propia

ANEXO 5. PRÁCTICAS Y USO DE LAS PLANTAS MEDICINALES EN LA PREVENCIÓN



Imagen 18. Fuente propia

**ANEXO 6. DIÁLOGO CON LA COMUNIDAD SOBRE LA RELIGIÓN Y
LAS PLANTAS**



Imagen 19. Fuente propia

ANEXO 7. ENCUENTRO CON LAS KILOMBERAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ



Imagen 20. Fuente propia



Imagen 21. Fuente propia

**ANEXO 8. ELABORACIÓN KITS ANCESTRALES PARA LAS MUJERES
CUIDADORAS DEL MUSEO DEL VIERNES NEGRO**



Imagen 22. Fuente propia

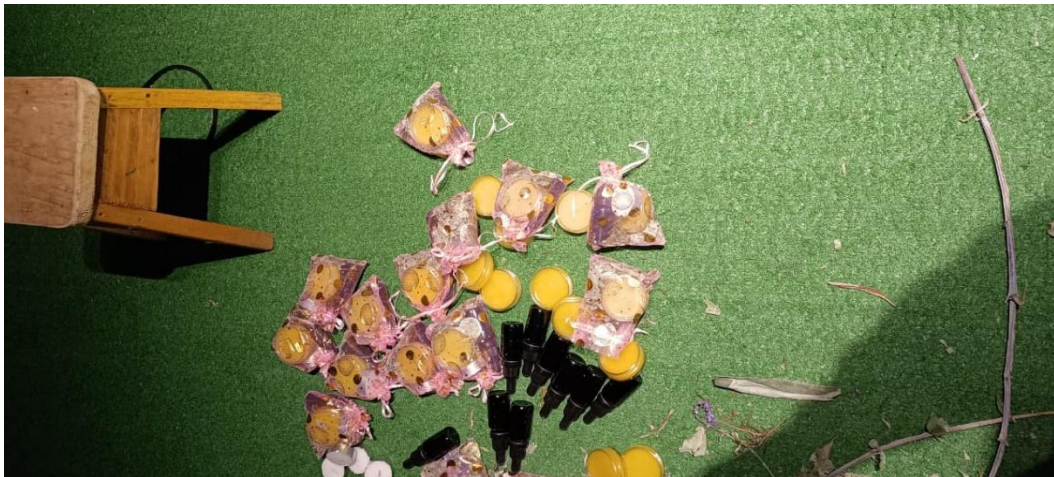


Imagen 23. Fuente propia

**ANEXO 9. ENCUENTROS ETNOBOTÁNICOS MEDICINA
TRADICIONAL Y GASTRONÓMICO**



Imagen 24. Fuente propia



Imagen 25. Fuente propia



Imagen 26. Fuente propia

ANEXO 10. SOBANDERIA MEDICINAL ANCESTRAL Y TERAPÉUTI



Imagen 27. Fuente propia



Imagen 28. Fuente propia

ANEXO 11. PARTERÍA TRADICIONAL AFRO



Imagen 29. Fuente propia



Imagen 30. Fuente propia

ANEXO 12. ENCUENTRO COMUNITARIO AFRO



Imagen 31. Fuente propia



Imagen 32. Fuente propia

ANEXO 13. ENCUENTRO SOBRE ESPIRITUALIDAD



Imagen 33. Fuente propia



Imagen 34. Fuente propia

ANEXO 14. PALENQUE DE TADO



Imagen 35. Fuente propia



Imagen 36. Fuente propia



Imagen 37. Fuente propia

ANEXO 15. CONSTRUCCIÓN DE AZOTEA

Imagen 38. Fuente propia

ANEXO 16. RELATO ENTREVISTA

Pilar Hurtado

Nacida en el municipio de Guapi Cauca, vive en Bogotá hace 15 años es partera tradicional. El conocimiento lo aprendí por medio de una familiar mediante la observación, porque el principio le tenía mucho miedo hasta que toco ser ayudante en un parto y desde ahí sigo con esa práctica, ya que en el pueblo no había hospitales cercas y lo más rápido para uno parir es con las parteras y pues también traje a mis hijos yo misma no acudí con ninguna otra partera.

El conocimiento que uno adquiere en el territorio no cualquiera nace para ser partera o sabedora para que la persona siga con ese saber, y no se pierda, siempre miran si uno tiene ese don o esa vocación, y le van enseñando a uno para que prenda, a saber, que plantas sirven para tratar enfermedades y las propiedades que estas tienen.

Las personas que quieren que las asistan durante el embarazo como su partera, yo a ellas les hago sus sobijos, tomas, baños todo con las hierbas medicinales para que cuando vayan a parir no se demoren, también los acomodo el bebé cuando vienen en mala posición los enderezo, y estoy ahí asistiéndolos desde el momento cero hasta cuando ya el niño nace, también este uno pendiente curándoles el ombligo para que les caiga a los tres días. A la mujer parida también se les manda hacer baños de asiento con las hierbas medicinales durante los cuarenta días de la dieta, que mantenga una buena alimentación porque hay comidas que son dañinas que no pueden estar consumiendo, estar con su trapo en la cabeza y algodón en los oídos para que no les entren frío o les vayan a dar pasmo.

Muchas plantas que uno utiliza para curar a las personas para hacerles las tomas se mandan a traer al territorio, las que venden en la ciudad muchas veces no son las mismas plantas y tienen el mismo nombre uno porque las conoce sabe cuáles son. Como el gallinazo, el chivo, paico, altamisa, lecherita, pipilongo, Anamú, pringamoza y mucha más. Hay plantas medicinales que uno no las siembra junta como las amargas con las dulces uno trata de sembrarlas por separadas.

Hoy en día los jóvenes no quieren aprender de los conocimientos de los viejos, por estar metidos en las redes sociales, y pues así se van perdiendo ya que uno con la vejez se les olvida las cosas, y que muchas veces nosotros no dejamos escritos nuestros conocimientos y así se van perdiendo, ya que todo es un negocio con las universidades que llegan a buscarlo a uno para hacerles entrevistas le dan dos tres pesos y ellos se siguen llenando los bolsillos a costa de nuestro saber, es por eso que muchas veces uno no documenta eso.

Martha Elena

Nacida en el departamento del Chocó municipio de Cértegui vive en Bogotá hace 28 años, el conocimiento ancestral lo aprendió desde muy niña porque mi abuela fue partera del corregimiento, en ese entonces no existían los centros de salud ni las enfermeras todos los bebés se recibían por comadrona y esta comadrona era mi abuela Ubaldina.

En la partería aplico mis conocimientos antes durante y después del embarazo, cuando hay mujeres que van a buscarme al quilombo, que no han podido tener bebé, que ya se hicieron todos sus exámenes y el examen arroja que están aptas para poder quedar embarazada, entonces como partera y conocedora empiezo con purgarla, luego con los

sobijos, luego de muchos sobos paso a hacerle bebedizos y a tomar botella curada para calentar y limpiar el útero que la mujer quede apta para poder quedar en embarazo.

Durante el embarazo las ayudo con los sobos, para cuando allá mucho dolor de cadera, dolores en las piernas, en la planta de los pies o les duele mucho la espalda en ese momento en esos nueve meses yo les ayudo con los sobos para que no tenga que sufrir tanto, en el último mes les preparo su baño a la mamita agua cocinadas con plantas que se traen del territorio y que en Bogotá no se consiguen, para que la mamá bote tanto líquido y solo quede él bebe para que a la hora del parto no sufra.

Ya cuando la mujer está por parir en el kilombo como no se puede realizar parto ni en la casa entonces le enseño que debe tomar antes de ir a la clínica para que parto no sea demorado y también le enseño como pujar y la persona que lo va a acompañar como debe sobarlo para que salga rápido el bebé, el momento que ya regresa a la casa después del parto voy hasta la casa le hago bebedizos le curo le reviso el ombligo al bebé, al tercer día ese ombligo debe caer, cuando el ombligo al tercer día no ha caído porque hay ombligos que son de raíces se demoran catorce días y para eso tengo otra técnica de duración.

El bebé se le arregla la cadera se chumba se le organiza la cabeza, si nace con la cabeza larga durante el embarazo se encaja y se ayuda a desencajarlo y si está sentado se le hace con la técnica para que el bebé se pueda voltear y nacer como tiene que ser sin cesaría.

Las plantas que se manda atraer al territorio para los bebedizos de las paridas son: la desbaratadora morada, nacedera, santa maría de anís, guayamo y el gauamo, calambombo sirve para sacar el frío de la matriz y poner a la mujer fértil. El carpintero se utiliza cuando la mujer quiere quedar embarazada. La lecherita es una planta que la llamamos lecherita o

la llamamos la meona, esa es para cuando hay problemas en los riñones para sacar el líquido que esté acumulado.

Las plantas amargas y las plantas dulces se pueden sembrar, porque todas traen sus beneficios para tratar enfermedades diferentes y hay unas enfermedades que se curan con la dulce y la amarga. Amargas que no pueden estar en la de la dulce, asimismo viceversa, pero si hay unas que se pueden mezclar, sembrar juntas y preparar juntas. también se manda a traer la melaza, que viene pura desde allá del territorio, y otras más.

La juventud debe aprender la medicina ancestral porque no siempre te encuentras donde hay un hospital, donde está un médico. Aquí en Bogotá te pones, caes grave y vas a buscar un taxi, vas a llamar una ambulancia y es bastante difícil transportarse. Entonces, si tú conoces la medicina ancestral, le vas a prestar los primeros auxilios a esa persona que está enferma hasta que puedan llevarlo al hospital y que son plantas que sanan, son plantas que te ayudan con la salud. Entonces, sí se deben los jóvenes empapar de la medicina ancestral.

El conocimiento ancestral y el occidental si pueden ir de la mano, yo como partera ya estuve editando talleres en el hospital de Kennedy de parto humanizado, cómo se le ayuda a una mamita y cómo se cuida una dieta y estoy pendiente para ir a editar el taller del hospital de Fontibón, en el hospital también ya fui y di el taller a los ginecólogos, a todos los médicos que tienen que ver con la parte del parto.

La medicina ancestral debe ser conocida porque hay enfermedades que no la conocen en las clínicas hay personas que no conocen todas las enfermedades que son curadas a base

de plantas, cortezas, semillas, ramas, raíces, vejucos entonces es muy importante conocer de esta medicina ancestral.

¿Las plantas margas y dulces se pueden sembrar juntas y viceversa en mi caso yo no sembraría la planta que mata el piojo con la planta que voy a comer o que me voy a tomar una aromática, porque no lo hago? Porque la planta que mata el piojo es tan fuerte es por eso por lo que procuro sembrarlas por separadas.

Yolima Rincon

Nacida en Tumaco, actualmente se dedica a la docencia todos estos conocimientos ancestrales que tengo, los he ido aprendiendo de generación en generación, a través de mis abuelos, de mis tíos, de mi madre, de mi padre, de mis hermanas, a través de las diferentes actividades que ellos realizaban con cada uno de estos productos Los aprendí a través de la enseñanza que mi madre nos daba en las explicaciones y que ella realizaba cuando las utilizaba. Yo los aplico en el momento en que se llega a necesitar.

Por ejemplo, cuando una niña o algún niño o alguna persona tiene espanto, tiene ojo o algún tipo de dolor, entonces de acuerdo con la necesidad, entonces se le aplica Si es mal de ojo, se le hace curaciones con la hierba de mal de ojo. Si tiene mal espanto, se le hace curaciones con las plantas que son requeridas para este tipo de necesidad.

Y si tiene mal viento o espanto de muerto, se le hace con las otras plantas que se requieren para hacer esta curación. Las plantas medicinales que utilizo son la manzanilla, que sirve para las dolencias cólico. También se necesita la hierba de ojo, que esta sirve para curar ese tipo de situaciones cuando una persona está con ojo.

Está la flor amarilla, que sirve para curar mal viento o mal aire. Está el paico, que se utiliza para curar parásitos, es decir, para curar parásitos. Y también dicen que sirve para el entendimiento.

Está también el chivo, que sirve cuando una persona tiene mal aire. Está también la hoja de menta, que también se utiliza para quitar cáncer. Estas plantas son fáciles de conseguir en Tumaco, en la costa pacífica, porque allá tenemos diferentes costumbres o culturas y creencias donde utilizamos estas plantas.

Todo lo que tiene que ver con la costa pacífica nariñense se consigue en este tipo de plantas. Teniendo una vasija, se le echa arena de nuestra tierra y se le está agregando todos los días agua y allí van creciendo. Las plantas amargas no se pueden combinar junto con las dulces.

Las plantas dulces se colocan en una vasija, cada planta debe tener su vasija independiente Si es en una huerta, uno puede sembrar cada una de las plantas allí y darle su espacio para que ellas se desarrollen bien. Pero si es en una maceta, ya cada planta debe tener una independiente de la otra.

Julissa Mosquera

Lo aprendí de mi abuela. Ella era una mujer extraordinaria que unía dos mundos: el indígena y el afro. Me crie observándola ser la matrona y partera de nuestra comunidad; una verdadera sabedora. Ella vio en mi espíritu la fuerza que se requiere para este camino y decidió que yo sería quien continuara con su legado ancestral

“Soy de Quibdó, Chocó, el lugar donde crecí con los saberes de mi abuela. Sin embargo, desde 2011 vivo en Bogotá, ciudad a la que llegué desplazado por la violencia y las amenazas en mi territorio, trayendo conmigo todo ese legado ancestral.”

Sanación y Salud Mental desde el Kilombo Hoy, desde el Kilombo, trabajo la salud mental integrando los ritmos del Pacífico con la botánica curativa. Mi labor se centra en el equilibrio emocional y espiritual a través del uso consciente de las plantas:

Sanación Emocional (Hierbas Dulces): Siguiendo las enseñanzas de mi abuela, acudo a las “hierbas dulces” como la manzanilla, hierbabuena, toronjil, menta, Sidrón y limonaria. Estas plantas son efectivas para armonizar los estados de ánimo y tratar el bienestar emocional desde una perspectiva ancestral.

Sanación Espiritual (Plantas de Poder): Para procesos de limpieza más profundos, utilizo plantas como la ruda, la sábila y la siempreviva. En casos específicos, empleamos la cicuta como planta amarga, utilizada exclusivamente en baños rituales de sanación bajo el conocimiento riguroso que compartimos en nuestro espacio.

“Plantas de Territorio” o “Medicinas de la Selva”:

Guayabo agrio y Guásimo: Excelentes para el fortalecimiento y la limpieza (física y espiritual).

Caña fistola: Muy valorada por sus propiedades depurativas y medicinales.

Hoja de Badea y Gálvez: Plantas esenciales para “refrescar” el cuerpo y el espíritu, regulando las cargas que se recogen en la ciudad.

“Como heredera de una matrona y sabedora, entiendo que mi saber no es inferior a la medicina académica. En el territorio, nuestras plantas y rituales son el sistema de salud que ha cuidado a mi pueblo por siglos. Creo en una salud donde el médico y la sabedora se miren a los ojos, se respeten y trabajen juntos. Si logramos colocar ambos conocimientos en el mismo lugar, garantizamos una sanación no solo del cuerpo, sino también del espíritu y la memoria.”

Yurleida Chaverra Martínez

Mi nombre es Yurleida Chaverra Martínez. Soy de la ciudad de Quibdó. Soy residente en la ciudad de Bogotá desde 1998.

El conocimiento de las plantas las aprendí en el campo. Porque aún en el campo cada planta tiene su conocimiento, sea alimenticia o sea para medicina. El significado de las plantas es algo ancestral, que se lo enseña sus abuelos, su mamá, el vecino, la partera.

Las plantas medicinales para uno campesino es la mejor medicina que puede uno encontrar o la mejor verdura que puede uno conseguir para uno subsistir sus alimentos. Bueno, aquí en la ciudad de Bogotá es muy difícil porque son pocas las hierbas que uno puede encontrar porque tienen varios nombres. Digamos, aquí en Bogotá a la celedonia le tienen un nombre.

Conozco la celedonia, el llantén, el limoncillo, el matarratón, el descansel, la gallinaza, la flor de muerto. Son muchas hierbas que tienen varios nombres y uno aquí en la ciudad de Bogotá a veces si no te entienden que es, digamos, la gallinaza, aquí en Bogotá pueda que tenga otro nombre entonces no la consigo. Ha sido muy difícil conseguir todas

las hierbas que uno consigue en el Chocó o las plantas medicinales aquí en la ciudad de Bogotá.

El beneficio de las plantas es mejor tomarse un bebedizo de la planta acetaminofén que una pastilla porque ahí está todo lo que se dice, suelta todas sus propiedades, hirviendo el agua, echando unas 10 hojitas y ya te haces tú misma un medicamento del acetaminofén, pero en un té. Aquí en la ciudad de Bogotá es muy difícil sembrar plantas porque hay plantas del Chocó que no se dan aquí en la ciudad de Bogotá o en tierra fría. En el Chocó se consigue cantidades de plantas curativas y comestibles y aquí en la ciudad de Bogotá casi no se consigue, se consiguen otras hierbas como aquí en Bogotá se consigue mucho la ruda, la abrecamino, el llantén, muchas hierbas que conozco del Chocó se consiguen acá, pero tú tienes que ir a las plazas a revisar las matas y reconocerlas y preguntar.

Es la única manera, pero aquí en la ciudad de Bogotá no se puede sembrar. En el Chocó se recoge la tierra, se llama tierra de hormiga, haces tú una parcela, remueves la tierra, le pones unas paredes pequeñas para que el agua no se lleve los sembrados y siembra digamos la cebolla, el cilantro, el perejil, la hierbabuena, la suelda con suelda, la albahaca morada, la albahaca blanca, el matarratón te nace a ti por donde tú quieras en tu parcela. Son muchas hierbas que se dan solitas, pero hay otras que sí tienes que cuidar y conservar porque hay unas que son muy delicadas.

Las plantas amargas se siembran solas porque como dicen las plantas son amargas, recogen todo su medicamento digamos de ser amargas. Pues uno a veces en el campo ni sabe distinguir cuál es la amarga y cuál es dulce si se pueden sembrar solas o no porque como te digo a veces tiene una necesidad de sembrar cuando tú estás limpiando, resemebrando, hay aquí una matica digamos de ruda, hay aquí una matica de paico, hay aquí

una matica de celedonia, hay una matica de verde limón, o sea son muchas cosas que uno no sabe el por qué tienen que sembrar solas. Pues el que quiera sembrar las amargas solas, las dulces solas y las comestibles solas es porque quiere, pero en una parcela puede sembrar de todo un poquito porque cada mata crece con su poder medicinal o su poder comestible y uno pues en el campo se para, si a ti te duele una muela, coge llantén, lo pones a calentar un poquito en el fogón de leña, la machaca un puntico de sal y te la pones en la muela, eso te ayuda.

O sea, son muchas cosas que uno aquí en la ciudad de Bogotá no encuentra, pero aquí en Bogotá al menos yo nunca he sembrado una mata de llantén porque sé que se va a morir. No sé si aquí en la ciudad de Bogotá se consiga. Yo creo que algún día eso se va a trabajar en conjunto porque las plantas medicinales ayudan muchísimo.

En el tiempo de antes, en el Chocó, en el campo, buscaban personas que sabían que, si tenía gripa, haga este remedio de matar ratón, le echan a tomar unos tres traguitos del agua de matar ratón, pone a tibir el baño de matar ratón y separa una parte alta y le echa unos tres baños a una persona y con eso uno le quita la gripa. Pero si es que está muy acalorado se deja serenando de un día para otro como el acenedor, el matar ratón, el descansel, el guacimo. Se deja eso serenando de un día para otro y se da tres baños y con eso uno se mejora de lo que uno siente porque a veces todo no es frío ni todo es caliente.

A veces se tiene que mezclar. Si estás muy enfogada por el sol tienes que dártelo fresco. Si estás muy refriada te lo tienes que dar caliente.

Ojalá algún día la medicina y las hierbas ancestrales hicieran un solo medicamento. Si se entendieran esas dos cosas, pero usted sabe que uno cree en su hierba y me tocó creer

aquí en la ciudad de Bogotá la medicina alternativa porque la medicina ancestral uno la ve más en el campo que en la ciudad, pero ya aquí en la ciudad están como mezclando más lo ancestral con lo medicinal. Entonces ojalá algún día esas dos cosas sean uno solo y así no dejan morir a tanta gente en los hospitales porque a veces los medicamentos matan y una hierba a ti te salva la vida

Así son las cosas. Ojalá trabajen de manera conjunta la medicina alternativa y la medicina ancestral porque te juro que yo creo más a veces en las hierbas que en una pastilla. Una pastilla a ti te da gastritis, te daña los riñones, te daña el hígado y tú te tomas una toma ancestral de hierbas y te alivia, no te hace daño.

El paico sirve para desinflamar, es un cicatrizante. El paico sirve para desinflamar y para la lombriz. Pero usted sabe que aquí en la ciudad de Bogotá si nosotras ancestrales la única que entendemos para qué sirve cada planta.

El paico sirve para desinflamar y sirve para la lombriz también. El matarratón sirve para la gripa. La celedonia, la hierba del pájaro carpintero, la destrancadera, la abrecamino sirve para tomárselo uno cuando está esperando tener a su bebé o dar a luz o el parto normal.

El guacimo sirve para refrescar. Como uno es de tierra caliente, sirve para hacer un baño trasnochado, dejarlo en el sereno. Y con la baba del guacimo también uno se lavaba el pelo.

Ese era el rince del tiempo de antes. Uno se lavaba el pelo con jabón rey y colocaba un pedazo de concha en agua y esa agua espesa que uno dice que es baba, la colaba uno y

con eso uno se lavaba el pelo, ese era el rince. Primero se echaba el jabón rey, se lo juagaba y de último se desenredaba con el agua del rince.

**ANEXO 17. RUTA PEDAGÓGICA DIÁSPORA PEDAGÓGICA UN VIAJE
EN EL RENACER DE LAS MEMORIAS AFRO PACIFICA DE LAS PLANTAS
MEDICINALES**

<https://online.flippingbook.com/view/908507010/>