

LUGARES Y SABERES AFROCOLOMBIANOS. MEMORIA CULTURAL DE LAS ORGANIZACIONES AFROCOLOMBIANAS EN BOGOTÁ

Avance de investigación en curso

GT 28: Interculturalidad: pueblos originarios, afro y asiáticos en Latinoamérica y el Caribe

Tatiana Natalia Alarcón Gama¹

Resumen

El proyecto desarrolla la Cartografía Social sobre la Memoria Cultural de las organizaciones afrocolombianas en Bogotá, como medio para aportar al reconocimiento, la preservación de la identidad, la reflexión pedagógica del pasado, el presente y el futuro, a partir de la identificación de lugares que son representativos de historias, monumentos, casas, puntos de encuentro, personajes vivos y muertos a través de narrativas, que deben ser parte de la historia de Bogotá y su memoria Cultural Afrobogotana.

Los productos que se originan con el proyecto transformarán la apropiación social del conocimiento y la democratización del uso de las tecnologías de la información en beneficio de la conservación del patrimonio cultural inmaterial.

Palabras claves: Memoria Cultural Afrobogotana, Cartografía social, organizaciones afrocolombianas.

1. Introducción

Las organizaciones afrocolombianas en Bogotá, se encuentran en permanente lucha por el reconocimiento de derechos políticos y además contra estereotipos, verdades y lugares otorgados como naturales para tales sujetos. Al respecto Claudia Mosquera (2007) plantea, que las desigualdades que sufren las personas negras, afrocolombianas y raizales son sociales, económicas, simbólicas y políticas, son estructurales y “están cargadas de imaginarios y representaciones sociales que se instalaron a partir de la institución de la esclavitud, desde la cual se han esencializado y naturalizado unas supuestas inferioridad y subhumanidad de los negros, afrocolombianos y raizales” (Mosquera, 2007). En segundo lugar, la autora sostiene que el Estado colombiano racializó también la geografía nacional para justificar la exclusión territorial de vastas áreas del proyecto republicano. En tercer y último lugar, sostiene que el Estado colombiano debe reparar a las comunidades negras y afrodescendientes debido a que el Estado ha construido una memoria nacional neutra, excluyente de otras memorias que promueven el olvido de la esclavitud.

La historia escrita en libros de texto, manuscritos, literatura y las diversas narrativas han mostrado la imagen de unos sujetos desalojados y extraños, desprovistos de territorio, identidad y legados culturales. Por lo anterior, se afirma hoy que existen esfuerzos por construir y reconstruir una historia capaz de devolver la historicidad real de los pueblos que habitan este territorio, donde se cuenten alegrías, luchas, prácticas culturales narradas por los protagonistas.

¹ Docente e Investigadora de la Fundación Universitaria Panamericana. Magister en Investigación Social Interdisciplinaria de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Miembro de la línea de investigación Diversidad y Educación

Es así, como el presente proyecto se orienta a resolver interrogantes sobre ¿Cómo contribuir al reconocimiento, la preservación de la memoria afrocolombiana en Bogotá?, ¿Cómo plantear la reflexión pedagógica del pasado, el presente y el futuro, a partir de la identificación de lugares que son representativos de historias, monumentos, casas, puntos de encuentro, personajes vivos y muertos que deben ser parte de la historia de Bogotá y su memoria?. De manera que la preocupación principal de nuestro equipo de trabajo se centra en proteger la inmensa riqueza contenida en la memoria de los maestros, maestras, líderes y lideresas de organizaciones afrocolombianas residentes en Bogotá, una ciudad migrante que tiende a excluir y a revalorar los elementos culturales de las comunidades étnicas que la habitan.

Los productos de conocimiento que generará el presente proyecto, responden a la necesidad inaplazable de salvaguardar sitios urbanos, historias y personajes de alto valor como referentes culturales o hitos de la memoria ciudadana, es decir de construir la Memoria Cultural Afrobogotana y permitir difundirlas en ambientes educativos donde trabajan los maestros, maestras, líderes y lideresas como gestores culturales a través de software interactivo de aplicación.

Con el fin de reconocer prácticas, saberes, creencias y memorias de la población afrocolombiana, este proyecto se propone construir la cartografía de la Memoria Cultural de las organizaciones afrocolombianas en Bogotá, como medio para aportar al reconocimiento, la preservación de la memoria, la reflexión pedagógica del pasado, el presente y el futuro, a partir de la identificación de lugares que son representativos de historias, monumentos, casas, puntos de encuentro, personajes vivos y muertos que deben ser parte de la historia de Bogotá y su memoria cultural Afrobogotana.

El carácter pluriétnico y multicultural de la nación colombiana implica que el Estado y sus instituciones deben reconocer y apoyar los proyectos que promuevan el respeto por la diversidad cultural y que fortalezcan las organizaciones sociales, sus procesos culturales, manifestaciones del Patrimonio Cultural Material e Inmaterial con el objetivo de establecer una mayor cohesión social y reafirmación de la identidad colectiva, aún más en espacios urbanos migratorios como lo es Bogotá.

Por lo anterior, este proyecto plantea la idea de que a través del conocimiento de la cultura afrocolombiana se promueve el desarrollo y el empoderamiento de la población en ámbitos urbanos y contextos migratorios, contribuye a la disminución del racismo y la discriminación porque recuperar la memoria no solo se plantea como un esfuerzo investigativo, sino que implica una postura crítica y la lectura de la historia desde los sujetos y protagonistas que desvirtuó estereotipos y verdades universales.

Es importante realizar el proyecto para dar respuesta significativa y solicitada por las organizaciones de maestros y líderes en Bogotá, para reunir esfuerzos que respondan a las necesidades reales de mecanismos de inclusión y la inversión del gobierno sea fructífera.

Esta cartografía aporta a la apropiación social y democrática del conocimiento como patrimonio cultural inmaterial, pues se presenta en un software descargable, modificable y soportado por los conocimientos ofrecidos por maestros, maestras, líderes y lideresas de las organizaciones, para el uso educativo de esta herramienta y material pedagógico que aporta al desarrollo de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Son los miembros de organizaciones quienes desarrollan el proyecto y se apropian de la herramienta para difundir en las organizaciones a las que pertenecen.

Se entiende en la investigación que las organizaciones afrocolombianas en Bogotá

“buscan sensibilizar, organizar y propiciar procesos de formación política hacia los miembros de la comunidad más necesitados, bien sea por lo apartado de sus regiones o por los fenómenos de violencia que las golpean; su presencia en Bogotá se explica más por la importancia estratégica en términos políticos de la capital como centro de cabildo ya sea ante el gobierno central o ante cualquier organismo de cooperación nacional o internacional” (Durand, 2011).

La estrecha colaboración con dos instituciones claves en el estudio de comunidades afrocolombianas: la Corporación Red de Maestros Investigadores Afrocolombianos Tras los hilos de Ananse, que se plasma en el trabajo conjunto en el presente proyecto con Fanny Milena Quiñones representante consultiva de comunidades negras en Bogotá, y el Movimiento Nacional Cimarrón a través del doctor Juan De Dios Mosquera, permite tener eco y representatividad con el gobierno distrital en temas de política pública y es el principal canal de comunicación con las comunidades.

El proyecto se construye a partir de las voces de sus principales protagonistas y promotores del cambio. Esto no es posible sin la asociación y vinculación con la Corporación Red de Maestros Investigadores Afrocolombianos Tras los hilos de Ananse y el Movimiento Nacional Cimarrón. De allí su importancia como avales del proyecto.

El proyecto en curso se propone como objetivo general desarrollar la Cartografía de la Memoria Cultural de las organizaciones afrocolombianas en Bogotá, como instrumento para aportar al reconocimiento, la preservación de la memoria, la reflexión pedagógica del pasado, el presente y el futuro, a partir de la identificación de lugares que son representativos de historias, monumentos, casas, puntos de encuentro, personajes vivos y muertos que deben ser parte de la historia de Bogotá y su memoria Cultural Afrobogotana.

Además de, identificar lugares representativos de historias, monumentos, casas de reunión, puntos de encuentro, personajes vivos y muertos que conforman la historia de Bogotá y su memoria cultural Afrobogotana, proponer un prototipo de cartografía de la memoria cultural Afrobogotana y propiciar la apropiación social del conocimiento mediante la transferencia del saber traducido en la memoria cultural de las organizaciones afrocolombianas en Bogotá.

2. Marcos de referencia

A nivel institucional nacional e internacional, el Estado reconoce y garantiza a los grupos étnicos y lingüísticos, a las comunidades negras y raizales, y a los pueblos indígenas, el derecho a conservar, enriquecer y difundir su identidad y patrimonio cultural, a generar el conocimiento de los mismos según sus propias tradiciones y a beneficiarse de una educación que asegure estos derechos (Ley 397 de 1997, artículo 1, numeral 6).

En el marco internacional de la UNESCO y su proyecto “La ruta del Esclavo: resistencia, libertad, patrimonio” se invita a crear materiales didácticos para el uso pedagógico de la historia como medios diversos para evidenciar las interacciones culturales y los lugares de memoria (Unesco, 2013).

Según el informe sobre tendencias sociales y educativas del 2011, creado por el Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina SITEAL, la población busca la reconstrucción de sus memorias y el conocimiento colectivo desde el pensamiento cimarrón para lograr que la historia sea estudiada a partir de la voz de los protagonistas. (Siteal, 2011).

La Ley 70 de 1993 resultado del artículo transitorio 55 de la constitución de 1991, conocida como ley de comunidades negras y el decreto 1122 de 1998, establece en el artículo 1: Todos los establecimientos estatales y privados de educación formal que ofrezcan los niveles de preescolar, básica y media, incluirán en sus respectivos proyectos educativos institucionales la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. De igual forma, en sus artículos 32, 34 y 35 plantean el derecho a la educación donde se solicita al Estado Colombiano el reconocimiento y garantías a las comunidades negras en sus procesos educativos acordes con sus necesidades etno culturales y teniendo en cuenta el contexto se deberán promover la creación de currículos que reflejen el respeto y el fomento de su patrimonio. Currículos y programas creados con la participación y aval de las comunidades.

La creación de la CEA es un avance para la lucha contra el desconocimiento de la cultura afrodescendiente en América, los aportes de las comunidades afrocolombianas al desarrollo de la vida nacional y por lo tanto la eliminación de la discriminación, pero esto no ha sido suficiente. La idea de

Etnoeducación ha sido desarrollada ampliamente por el líder afrocolombiano Juan de Dios Mosquera (1999), quien plantea que se debe entender como la educación en los valores de la etnicidad nacional, teniendo en cuenta que la identidad cultural es el sincretismo o mestizaje de tres grandes raíces: la africanidad, la indigenidad y la hispanidad, y ni el Ministerio de Educación ni los docentes deben confundir el concepto de etnoeducación con la atención educativa para los grupos étnicos. Una comunidad educativa es etnoeducadora si su Proyecto Educativo Institucional es etnoeducativo, asume en todos sus componentes e implementa la etnoeducación afrocolombiana, indígena o mestiza, independiente de la ubicación en cualquier localidad del territorio nacional.

De igual forma, se entiende que los procesos de formación y educación no se remiten al ambiente escolar y aula de clase, por el contrario, los espacios fuera del territorio escolar virtuales hoy en día, contribuyen a la construcción del conocimiento y manejo de la información.

El Ministerio de Cultura desde la dirección de Poblaciones, ha propuesto un acercamiento a la forma de cartografiar las prácticas culturales de las comunidades Afrocolombianas, a través de “la cartografía de la diversidad”, en ella la explicación de algunas dinámicas organizativas, poblacionales y artísticas representan el interés de rescatar el patrimonio nacional.

La riqueza cultural del País, expresada en la diversidad de prácticas de usos y costumbres de sus habitantes y la multitud de expresiones artísticas que nacen de estas, representa un patrimonio fundamental de la nación, pues forma parte del acervo de conocimiento que a través de la historia las gentes y pueblos han construido como una manera de entender, representar e interactuar con el mundo y las realidades particulares de cada territorio. La Cartografía de la Diversidad, es la representación gráfica de esta gran riqueza y complejidad.(Min. Cultura, 2010)

De igual forma el Observatorio de territorios Étnicos desarrolla proyectos de interacción con las comunidades desde el ámbito rural y desde la perspectiva intercultural, realizado mapeo de los contextos territoriales en conflicto. Compartimos algunas de las preguntas orientadoras con los interesados en estas temáticas, para animarlos a una discusión más amplia sobre el papel de la cartografía en la defensa de los territorios de comunidades rurales. Sin duda estos temas están vinculados a otro tipo de preocupaciones, como las expresadas por las organizaciones de desplazados por la violencia, a propósito del proyecto de ley de víctimas y restitución (Obs. Territorios Étnicos, 2012).

La Unipamericana identifica los modos como las propuestas educativas en la diversidad, la democracia y la pluralidad, permiten innovar en los diseños de estrategias didácticas, de materiales educativos, de construcción de currículos y sistemas de evaluación, en los proyectos educativos institucionales y comunitarios, y en el estrechamiento con las comunidades, los sectores productivos, los profesionales y las organizaciones gubernamentales.

3. Memoria cultural

Aleida y Jan Assmann (2008) proponen el concepto de memoria cultural a finales de los ochentas y proviene de las investigaciones propuestas desde el campo de los estudios culturales. El controvertido aporte en los círculos académicos alemanes logró comprobar de forma estructural y diferenciada la relación que existe entre memoria y cultura, manifiesto explícitamente e categorías como recuerdo cultural, construcción colectiva de la identidad y legitimación política.

Los autores modifican el aporte de Maurice Halbwachs y su teoría sobre memoria colectiva, porque justifican la diferencia que existe entre una memoria colectiva que se basa en la comunicación cotidiana y otra que se fundamenta en lo simbólico.

Así mismo para el caso de esta investigación, se distinguen las siguientes categorías para el análisis de la memoria cultural Afrobogotana propuesta por los Assmann:

- a. Concreción de Identidad: formación de memoria cultural por la cual dan cuenta de su identidad
- b. Reconstructividad: Recuerdo del presente en vista retrospectiva
- c. Moldeabilidad: memoria cultural y elementos simbólicos materiales e inmateriales constitutivos
- d. Organizabilidad: personajes portadores de la memoria
- e. Carácter Obligatorio: perspectiva axiológica y relevancia para el grupo
- f. Reflexividad: reflejo del grupo en la memoria cultural.

Para la clasificación las dimensiones de la memoria se ubicaran:

- a. Dimensión Material: historia escrita, monumentos, documentos y fotografías
- b. Dimensión social: Archivos, universidades, instituciones, rituales conmemorativos, personajes
- c. Dimensión mental: jerarquías axiológicas, imágenes de historias, estereotipos, autobiografías.

Para analizar las condiciones del recuerdo se propone,

- a. Autoridad del recuerdo: cultura del recuerdo hegemónica
- b. Técnicas del recuerdo: formas de comunicar y preservar el recuerdo
- c. Géneros del recuerdo: formas de representación del recuerdo relacionadas con las dimensiones

4. Cartografía social

La cartografía Social se ha convertido en los últimos años en una propuesta para el empoderamiento de las sociedades que se interesan por representar las dinámicas de sus territorios. Es la participación creciente que desde la investigación social se ha permitido a los sujetos implicados en un proyecto y sean ellos quienes se apropien de sus instrumentos de investigación, pero no solo con el interés de dejarlos hablar sino principalmente para expresar y reconocer los conocimientos y saberes locales.

Los enfoques investigativos del siglo XXI invitan a crear metodologías para fomentar la participación y el diálogo, más que la descripción y la interpretación de realidades observadas desde afuera. Según Vladimir Montoya (2009) “la cartografía social como metodología de investigación social, considerándola como una estrategia de construcción de conocimiento que subvierte los lugares de enunciación, las categorías de validación y la gramática hegemónica de la ciencia positiva occidental” (p.116), por lo tanto esta metodología genera insumos locales para la afirmación de identidades y recuperación de saberes a través de la participación.

El espacio es un lugar dinámico de expresión de interrelaciones, en ese sentido la idea de territorio como expresión de apropiación y significación en transformación. La vivencia de la territorialidad se dirige a reconocer las acciones llevadas a cabo para la apropiación del territorio.

En la construcción de la territorialidad se describen la existencia de sentidos organizativos, institucionales, educativos, políticos, para la intervención. Ese espacio representado se delimita, traza y habita un sujeto individual y colectivo donde se puede decir sobre sí algo en contexto, crear historias, forjar memorias y resolver conflictos.

El interés es construir las geografías otras que contengan cartografías y cartogramas de las organizaciones afrocolombianas residentes en Bogotá sobre sus conocimientos y saberes que han viajado por la memoria colectiva desde África, desde el pacífico o desde otros lugares. Es un proceso democrático de planeación, identificación y acción para la visibilización de lugares NO nombrados y que existen.

Así como lo han hecho el grupo de la nueva cartografía social del Amazonas para las construcción de políticas sobre el territorio, usos de la tierra y proyectos comunitarios de empoderamiento, la investigación sobre lugares y saberes de la memoria cultural de las organizaciones afrocolombianas: caso Bogotá, implica el diálogo en talleres colectivos, recorridos etnográficos, registros fotográficos, conversaciones con líderes y lideresas para poner sobre la mesa de discusión sobre educación aquello que nunca fue visible y que aunque existe la cátedra de estudios afrocolombianos con aplicación

obligatoria según decreto 1122 de 1998, los ambientes educativos jamás han reconocido la existencia de los saberes afro en Bogotá como ciudad migrante.

La cartografía social será un instrumento para la construcción de documentos colectivos que son propiedad de las organizaciones. El interés u objetivo específico gira en torno al establecimiento de redes educativas para la escuela en una cultura para la diversidad.

La cartografía social se ha utilizado principalmente para el reclamo de defensa y administración de territorios, evitar la vulneración de derechos, conocimiento y protección de recursos naturales, titulación colectiva, derechos territoriales a los Estados y gobiernos, este es el ejemplo de la *Nova Cartografía do Amazonas*.

5. Patrimonio Cultural Inmaterial

La población afrocolombiana constituye una parte importante en la construcción de la identidad nacional en todos los órdenes, sin embargo su aporte no ha sido suficientemente valorado ni rescatado, por tal razón es fundamental visibilizar los elementos que las comunidades afro han aportado y siguen aportando, “se trata de construir nuevos lugares de pensamiento donde, desde la historia, la memoria, el dolor y los conocimientos diversos, se pueda generar un pensar colectivo”, (Walsh, 2004) es este pensar colectivo el que hace parte del ser colombiano y el que se pretende rescatar, particularmente la dinámica de construcción y comprensión de los elementos propios de la cultura afrodescendiente en los contextos urbanos.

Al respecto Juan de Dios Mosquera (2012) define la identidad afrocolombiana como “el conjunto de imágenes que construimos y asumimos las personas y el pueblo afrocolombiano sobre sí mismos, con base en los valores y pensamientos, construidos y desarrollados en forma autónoma o impuestos por los opresores en el pasado y el presente, en condiciones de explotación económica u opresión cultural”. (Boletín del Movimiento Nacional Afrocolombiano Cimarrón: Estudios afrocolombianos). Para el líder, la afrocolombianidad es una cuestión ética vista desde el ser y el sujeto en su historia y en la visión que se tiene como persona y pueblo integrante de una nación diversa.

Entonces, el patrimonio cultural es un lugar desconocido pero común en el que se ha llevado los procesos históricos de las comunidades emergentes de algunos momentos históricos y han configurado la identidad de un grupo social, es importante tener en cuenta que estos lugares son aún desconocidos para la sociedad y son realmente importantes para entender los procesos en los que nos hemos desenvuelto a lo largo de muchos siglos, es relevante tener en cuenta que si bien la comunidad afro es un grupo que a lo largo de la historia se ha consolidado como aislado, ha conformado la historia del país y su idiosincrasia. Es por todo ello, que el rescatar el patrimonio y la memoria histórica se vuelve una responsabilidad social, ya que brinda la posibilidad de conocer y entender todo lo que ha marcado el devenir de una sociedad a lo largo de la historia.

6. Población afrobogotana

Entre 1960 y 1980 se produce una primera oleada de población afro colombiana proveniente de las costas, que llega a Bogotá con intenciones de estudiar o buscar trabajo, si bien como en todo proceso de esta naturaleza, el tipo de población que llega es muy variado. En este grupo se encuentra la que podría llamarse “elite intelectual negra”, es decir los hijos de la elite política local, que se desplazan de sus regiones para aprovechar el prestigio de las universidades del interior.

A partir de 1999 debido en parte a la legislación sobre comunidades negras (ley 70 de 1993), y la que reconoce el desplazamiento forzado (ley 387 de 1997) se ha llevado un registro si bien no preciso en todos los casos si uno que permite aproximar el número de familias afro colombianas que han ingresado a la ciudad en diferentes circunstancias y sus zonas de procedencia. Sobre esto se afirma que

los principales lugares de procedencia de los afros descendientes son: Satinga (Nariño), Alto Naya (Cauca), Alto Baudó (Choco), Montes de María (Bolívar) y Guachene (Cauca). En general se registra en el último tiempo mayor presencia de población proveniente del Pacífico Colombiano.

La mayoría de la población emigrante se estaciona en uno o más lugares antes de arribar definitivamente a la ciudad, solamente el 24,7% pasa directamente de su lugar de origen a Bogotá según datos de Mosquera (1998). Cita Mosquera en el mismo estudio que las razones fundamentales de desplazamiento varían entre las de carácter económico, mejorar su situación, conseguir empleo, o la vinculación a un cargo político de rango intermedio, y las asociadas al conflicto armado.

Según Alarcón (2012), La formación discursiva sobre lo afrobogotano en sus condiciones de existencia ha estado surcada por diversidad de formas de decibilidad sobre unos sujetos (negros, esclavos, pueblos negros, afros, afrodescendientes, afrocolombianos), en distintos lugares de enunciación (universidades, instituciones gubernamentales, académicos, políticos, líderes, líderes, consultivos y literatos) y ha tenido distintos objetos de saber (la población afrocolombiana como variable étnica, las acciones afirmativas para comunidades negras, etc.), dando lugar a una red teórica que va más allá de la cuestión fenotípica y cultural y que da cuenta de la conformación de un saber. Por lo tanto, así se entenderá el término en la investigación.

7. Avances

El diseño para la intervención en la investigación es la IAP, la cual permite la producción de conocimiento que transforma el entorno, mediante la construcción colectiva de saberes entre diferentes actores habitantes de un territorio.

Este tipo de investigación combina la teoría y la práctica, generando aprendizajes y acciones transformadoras en los lugares a intervenir, en ese sentido las preguntas giran entono al para quién se investiga como factor principal del cambio y la transformación social.

El proceso investigativo visto desde la IAP es cíclico, ya que la mirada reflexiva que posteriormente se analiza promueve nuevas preguntas y puntos de reflexión que comprometen a los sujetos en la acción transformadora.

En la propuesta, no centra el sujeto investigador y el objeto investigado, por el contrario las pretensiones teóricas que surjan serán el resultado del aporte y construcción colectiva, participativa de la comunidad en la configuración de significados. Por lo tanto el interés se centra en construir una metodología de comunicación intercultural para la apropiación de la diversidad étnica y cultural en Colombia.

La cartografía social se constituye en una herramienta de planificación, participación y acción para la transformación social de relaciones e interacciones democráticas en la apropiación de las dinámicas territoriales de un espacio concreto y como propuesta conceptual - metodológica permite construir un conocimiento integral del territorio, los imaginarios sociales y culturales generados a partir de las relaciones entre los grupos humanos y los retos que está relación traen para los mismos.

Es así como se analizará la Cartografía de la Memoria Cultural de las organizaciones afrocolombianas en Bogotá, como instrumento para aportar al reconocimiento, la preservación de la memoria, la reflexión pedagógica del pasado, el presente y el futuro, a partir de la identificación de lugares que son representativos de historias, monumentos, casas, puntos de encuentro, personajes vivos y muertos que deben ser parte de la historia de Bogotá y su memoria Afrobogotana.

El objetivo del proyecto presentado es interdisciplinar e involucra cinco grupos de trabajo del Movimiento Nacional Cimarrón, de la Corporación Red de Maestros y Maestras Investigadores Afrocolombianos Tras los Hilos de Ananse, de la Fundación Universitaria Panamericana representada

en los grupos de Investigación de Estudios Pedagógicos, Humanos y Sociales, Grupo de Investigación en Ingeniería de Sistemas y grupo de Comunicación, Medios y Mercadeo.

El proyecto de investigación en curso, ha desarrollado a partir de fases y etapas la Cartografía de la Memoria Cultural de las organizaciones afrocolombianas en Bogotá, como instrumento para aportar al reconocimiento, la preservación de la memoria, la reflexión pedagógica del pasado, el presente y el futuro, a partir de la identificación de lugares que son representativos de historias, monumentos, casas, puntos de encuentro, personajes vivos y muertos que deben ser parte de la historia de Bogotá y su memoria.

Uno de los objetivos específicos implica identificar lugares que son representativos de historias, monumentos, casas, puntos de encuentro, personajes vivos y muertos que deben ser parte de la historia de Bogotá y su memoria cultural Afrobogotana, al cual se ha dado respuesta a partir de las acciones como: Identificar organizaciones afrocolombianas en Bogotá para la asociación y alianzas en el proyecto. Para esto se han desarrollado actividades como,

- Creación de mapa de ubicación de las organizaciones afrocolombianas en Bogotá. Idpac 2010, a cargo de los Investigadores y en apoyo con los estudiantes del Semillero.
- Estado del Art, como acercamiento y balance de investigaciones y planteamientos que aportan al tema.
- Convenio firmado entre la Fundación Universitaria Panamericana y con el Movimiento Nacional Cimarron
- Evento de formación con estudiantes de la Fundación Universitaria Panamericana a cargo del Doctor Juan de Dios Mosquera
- Encuentro de capacitación en etnoeducación para docentes de la Fundación Universitaria Panamericana a cargo del Doctor Juan de Dios Mosquera
- Entrevistas a representantes de organizaciones: Juan de Dios Mosquera presidente del Movimiento Nacional Cimarron sede Bogotá; Fanny Milena Quiñones Riascos coordinadora de la Red de Maestros Afrocolombianos Tras los Hilos de Ananse.
- Vinculación de la Corporación Red de Maestros y Maestras Investigadores Afrocolombianos Tras los Hilos de Ananse

Igualmente para este primer objetivo se ha presentado como acción la recopilación de Narrativas y encuentros para dialogo de saberes. Para dar cumplimiento a este ítem, se han planteado actividades como,

- Recorridos en Bogotá: Ruta de las organizaciones para recopilar historias de vida.
- Recopilación de Narrativas de Historias: Encuentro 1 para dialogo de saberes y narración oral de historias a cargo de maestros, maestras, lideres y lideresas.
- Recopilación de Narrativas de Lugares: Encuentro 2 para dialogo de saberes y construcción de cartografía sobre lugares representativos y de encuentro a cargo de maestros, maestras, lideres y lideresas.
- Recopilación de Narrativas de Personajes: Encuentro 3 para dialogo de saberes y construcción de cartografía sobre lugares representativos y de encuentro a cargo de maestros, maestras, lideres y lideresas.
- Encuentro Noviembre 2013 – Bogotá: “Lugares y Saberes Afrocolombianos” con el objetivo de comunicar las narrativas recopiladas y los avances a cargo de maestros, maestras, lideres y lideresas.

El segundo objetivo específico del proyecto es Construir la cartografía de la memoria cultural Afrobogotana, para lo cual se plantearon dos fases. La primera de Ingeniería de requerimientos que incluye levantamiento de información relacionada a cartografía, software cartografía, antecedentes e impacto. Para lo cual se organizan actividades como,

- Diseño de software que comprende interfase, módulos, clases, conjunto de datos no redundantes, tabla de sitios, rutas.
- Desarrollo del software que incluye la normalización de base de datos y actividad del emulador.
- Evaluación de prototipo por parte de la comunidad o población piloto con el fin de realizar retroalimentación y ajuste al desarrollo de software.

La segunda fase de Creación de interfase con el usuario a partir del conocimiento de las necesidades de la comunidad objetivo, de los antecedentes históricos en canales de comunicación, de la identificación de necesidades según el antecedente realizado y la pertinencia y utilidad del tipo de software a desarrollar. De igual forma se presentan como actividades,

- La Implementación de software y pruebas (ejecutable, otros dispositivos)
- La Implantación del software: visitas organizaciones afrocolombianas en Bogotá (Incluidas en los recorridos).
- Comprende la capacitación que requiera el usuario para el buen funcionamiento y uso del desarrollo de software.
- Entrega de cartillas y manuales en los recorridos
- Identificación de principales fuentes de emprendimiento cultural a partir del uso y difusión del software de cartografía social.

Un tercer objetivo específico, tiene que ver con comunicar y evaluar el saber traducido en la memoria cultural de las organizaciones Afrocolombianas en Bogotá. Para su cumplimiento se plantea una fase de ajuste y mejora de las aplicaciones para web y dispositivos móviles de acuerdo con expectativas de usuarios con actividades como,

- La retroalimentación con la comunidad beneficiaria en eventos de encuentro.
- Difusión de la aplicación de software para comunidades internacionales y la comunidad nacional mediante Hosting.
- Socialización y transferencia de tecnología para representantes de las organizaciones afrocolombianas en Bogotá vía internet.

Al finalizar los dos años de este proyecto, se tendrán resultados en los aspectos de generación de conocimiento y nuevos productos, reconocimiento de la memoria cultural Afrobogotana y en la apropiación social y democrática del conocimiento. Por lo tanto implica, la creación del software sobre la Cartografía social de la memoria cultural de las organizaciones afrocolombianas en Bogotá, para maestros, maestras, líderes y lideresas de las organizaciones afrobogotanas y la socialización permanente de la experiencia sobre la creación de la Cartografía social de la memoria cultural de las organizaciones afrocolombianas en Bogotá.

Referencias

Alarcón, T. (2012). Lo Afrobogotano: hacia la construcción del enunciado y su formación discursiva. (Tesis de Maestría). Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá

Assmann, J. (2008). Religión y Memoria Cultural: Diez Estudios.

Alban, A. (2004). La sociedad afropatiana: ¿Hábitus cimarrón y proyecto hegemónico anticolonial?. (Ponencia) Segundo coloquio Nacional de Estudios afrocolombianos, Visualizando nuevas identidades, territorios y conocimientos. Popayán.

Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República. (julio 2012). "Boletín del Movimiento Nacional Afrocolombiano Cimarrón: Estudios afrocolombianos ". Publicación digital en la página web de la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República.

<http://www.banrepultural.org/blaavirtual/sociologia/estudiosafro/estudiosafro8.htm>,

Consejo Nacional de Política, económica y Social. (2004). Política de Acción Afirmativa para la población afrocolombiana, negra o raizal. Recuperado de https://www.dnp.gov.co/Portals/0/archivos/documentos/DDTS/Ordenamiento_Desarrollo_Territorial/3g03CNCONPES3310.pdf

Durand, P. (2011). Participación política de la población Afrocolombiana residente en Bogotá. (Tesis de Maestría). Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá.

Estadísticas, Departamento Nacional de Colombia. (2007). Una Nación Multicultural, su diversidad Etnica. Bogota DC. Direccion de Censos y Demografia, Mayo.

García, N. (1999). Políticas culturales: de las identidades nacionales al espacio latinoamericano. En "Las industrias culturales en la integración latinoamericana". Argentina.

Fanon, F. (1963). Los Condenados de la Tierra. Fondo de Cultura Económica. México.

Foucault, M. (1983), El Sujeto y el Poder .Bogotá : Carpe Diem.

Latorre, A. (2007). La investigación- acción. Conocer y cambiar la práctica educativa. Barcelona, España: Grao.

Maya, L. (2008). Introducción a la cátedra de estudios Afrocolombianos. Subsecretaría académica, Dirección de apoyo a las instituciones educativas Subdirección de apoyo a la gestión académica. Alcaldía de Bogotá.

Mcluhan, M. (1996). Comprender los medios de Comunicación. Barcelona.

Ministerio de Cultura. (2011). Guías para el conocimiento y la gestión del patrimonio cultural inmaterial. Bogotá.

Ministerio de Cultura. (2010). Mapas Población Afrocolombiana, Palequera y Raizal. Bogotá. Recuperado de <http://www.mincultura.gov.co/?idcategoria=41844>.

Monsalve Morales, L. I. (junio 2008). Patrimonio cultural inmaterial y su salvaguardia: apuntes sobre su tratamiento en America Latina. Crespial. Perú. Recuperado de http://www.gestioncultural.org/ficheros/1_1316759659_bgc17-LMonsalve.pdf.

Morín, Edgar. (1977). El Método I. Ed Seuil.

Montoya, V. (2009). La cartografía social como instrumento para otras geografías. Apuntes para un dialogo de saberes territoriales. En: Garcia, C. (2009). Universos socio espaciales, procedencias y destinos. Antioquia: Siglo del Hombre.

Mosquera, C. (2007). Afro-reparaciones: Memorias de la Esclavitud y Justicia Reparativa para negros, afrocolombianos y raizales. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias Humanas. Centro de Estudios Sociales (CES).

Mosquera, J. (1999). La etnoeducación afrocolombiana: Guía para docentes, líderes y comunidades educativas. Santa Fe de Bogotá.

Mosquera, J. (2012). Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República. Boletín del Movimiento Nacional Afrocolombiano Cimarrón: Estudios afrocolombianos ". Publicación digital en la página web de la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República.

<http://www.banrepultural.org/blaavirtual/sociologia/estudiosafro/estudiosafro8.htm>

Narváez, A. (2008). El concepto de industria cultural. Una aproximación desde la economía política. En "Industrias culturales, músicas e identidades". Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá.

Observatorio de Territorios Étnicos. (mayo 2012). Facultad de Estudios Ambientales y Rurales - Departamento de Desarrollo Rural y Regional de la Universidad Javeriana. Recuperado de <http://www.etnoterritorios.org/index.shtml>.

Organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura. (2013). Cultura, Estrategia. Recuperado de <http://www.unesco.org/new/es/culture/about-us/how-we-work/strategy/>

Oslender, U. (1999), "Espacio e identidad en el Pacífico colombiano", en Camacho, J. & Restrepo, E. (eds), De montes, ríos y ciudades: territorios e identidades de la gente negra en Colombia, Bogotá: Ecofondo/ICAN/Fundación Natura.

Peñuela, D. (2009). Pedagogía Decolonial Y Educación Comunitaria: Una Posibilidad Ético–Política. (R). Pedagogía y Saberes N.º 30. Universidad Pedagógica Nacional. Facultad de Educación. Bogotá.

Ramírez, F. (2008). Cartografía Social, Herramienta de indagación para la gestión territorial – desde lo local – “La primera sección de Islas del Delta del Río Paraná”. Estudios Socio territoriales. Revista de Geografía – N° 7.

Restrepo, E. (2008). Afrodescendientes en Colombia: Compilación bibliográfica. Instituto de Estudios Sociales y Culturales, Pensar. Universidad Javeriana. Bogotá.

Rojas, A. (2004) “Subalternos entre los subalternos: presencia e invisibilidad de la población negra en los imaginarios teóricos y sociales” En: Restrepo, Eduardo y Axel Rojas (Editores) Conflicto e (in) visibilidad. Retos en los estudios de la gente negra en Colombia. Editorial Universidad del Cauca. Colección Políticas de la alteridad, Popayán.

Ruta Afrocolombiana, (2005). La Ruta Afrocolombiana, una oportunidad para pensar la educación en la sociedad multicultural. Recuperado de http://www.iidh.ed.cr/comunidades/diversidades/docs/div_online/la%20ruta%20afrocolombiana.htm

Sistema de Información de tendencias Educativas en América Latina. (2013). La educación de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Recuperado de http://www.siteal.iipe-oei.org/informe_2011

Tello, C., & Gorostiaga, J. (2009). El enfoque de la cartografía social para el análisis de debates sobre políticas educativas *Práxis Educativa*, Vol. 4, Núm. 2, Universidad de Estadual de Ponta Grossa Brasil.

Unda, M. (2001), Expedición Pedagógica en Colombia: una mirada sobre la diversidad y riqueza pedagógica. No hay una única escuela, no hay una sola manera de ser maestro (Ponencia). Presentado en la 46a Asamblea Mundial del International Council on Education for Teaching (ICET), Santiago, Chile, 23 a 27 de julio de 2001

Walsh, C. (2004a). Colonialidad, conocimiento y diáspora afro-andina: construyendo etnoeducación e interculturalidad en la universidad en conflicto e (in)visibilidad, *Retos en los estudios de la gente negra en Colombia*. Eduardo Restrepo y Axel Rojas. Ed. Universidad del Cauca.

Walsh, C. (2004b). Colonialidad, Conocimiento y diáspora afroandina: Construyendo etnoeducación e interculturalidad en la universidad. (Ponencia). Popayán, marzo.

Walsh, C. (2005). (Re) pensamiento crítico y (de) colonialidad. En *Pensamiento crítico y matriz (de) colonial reflexiones latinoamericanas*. Quito: Ediciones Abya-Yala. Universidad Andina Simón Bolívar.