

Tradición oral y etnoeducación: estrategias para fortalecer la cultura ancestral guapireña

Oral tradition and ethnoeducation: strategies to strengthen Guapireña ancestral culture

América Sinisterra

Universidad de Panamá, Facultad de Ciencias de la Educación, Panamá
amesinisterra@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0002-6922-8700>

Yidwar Ruiz

Universidad de Panamá, Facultad de Ciencias de la Educación, Panamá
yidwar_28@hotmail.com <https://orcid.org/0009-0004-0592-1498>

*Autor de correspondencia: amesinisterra@gmail.com

Fecha de recepción: 08/04/2024

Fecha de aceptación: 05/06/2024

DOI <https://doi.org/10.48204/societas.v26n2.5344>

Resumen

La tradición oral es una expresión cultural, que recoge las narrativas generacionales y es un ejercicio de memoria a través de la palabra hablada. En el caso de Guapi, la tradición oral es un elemento fundamental de la cultura ancestral de los afrodescendientes en el Cauca Colombiano, que encierra elementos epistémicos, axiológicos y pragmáticos de la cultura de la región pacífica. Este estudio se llevó a cabo mediante un enfoque cualitativo, utilizando específicamente el análisis documental como metodología. Se recopilieron documentos relevantes que abordaban la tradición oral y los valores ancestrales en el municipio de Guapi, Colombia, especialmente en el contexto de la comunidad afrocolombiana. Estos documentos incluyeron investigaciones previas, informes gubernamentales, textos académicos y fuentes históricas que proporcionaron información sobre las prácticas culturales y las tradiciones locales. El análisis documental permitió identificar patrones, tendencias y características clave relacionadas con la tradición oral en la región, así como su influencia en la identidad cultural y el sistema de valores de la comunidad. Los resultados de este estudio aportan elementos importantes

para que, desde las políticas públicas y la cátedra de estudios afrocolombianos, se fortalezca la etnoeducación y se estime debidamente la riqueza cultural del municipio. Por otro lado, este estudio conduce a reflexionar sobre costumbres y tradiciones que están de un pueblo; un legado que entreteje saberes ancestrales cotidianos que al recopilarlos, fortalecerlos y compartirlos en el contexto escolar vigorizan las prácticas pedagógicas. Entonces, es fundamental que la escuela sea el escenario donde se cree y recree la cultura para que ésta perdure en el tiempo y trascienda las generaciones.

Palabras clave: tradición oral, educación intercultural, patrimonio cultural inmaterial, diversidad cultural

Abstract

Oral tradition is a cultural expression that collects generational narratives and is an exercise in memory through the spoken word. In the case of Guapi, oral tradition is a fundamental element of the ancestral culture of Afro-descendants in Colombian Cauca, which contains epistemic, axiological and pragmatic elements of the culture of the Pacific region. This study was carried out using a qualitative approach, specifically using documentary analysis as a methodology. Relevant documents were collected that addressed oral tradition and ancestral values in the municipality of Guapi, Colombia, especially in the context of the Afro-Colombian community. These documents included previous research, government reports, academic texts, and historical sources that provided information on local cultural practices and traditions. The documentary analysis made it possible to identify patterns, trends and key characteristics related to the oral tradition in the region, as well as its influence on the cultural identity and value system of the community. The results of this study provide important elements so that, from public policies and the chair of Afro-Colombian studies, ethno-education is strengthened and the cultural wealth of the municipality is duly estimated. On the other hand, this study leads to reflecting on customs and traditions that exist in a town; a legacy that weaves together every day ancestral knowledge that, when collected, strengthened and shared in the school context, invigorates pedagogical practices. Therefore, it is essential that the school be the setting where culture is created and recreated so that it lasts over time and transcends generations.

Keywords: oral tradition, intercultural education, intangible cultural heritage, cultural diversity,

Introducción

El interés que ha despertado la oralidad como parte de la recuperación de la memoria, en las sociedades que han vivido procesos de conflicto, muestra la necesidad de recomponer la transmisión cultural de un pueblo. De allí que se hace necesario buscar estrategias pedagógicas, que conduzcan al rescate de valores ancestrales y de la tradición oral de Guapi. El objetivo general de este trabajo es destacar la importancia del uso de la tradición oral en la escuela como una herramienta valiosa para enriquecer el currículo escolar. Se hará especial énfasis en los valores ancestrales que se han transmitido de generación en generación en la población de Guapi, situada en la costa pacífica colombiana, reconociendo el significativo papel que juega la tradición oral en esta cultura.

La preocupación actual es la pérdida de estos valores y la poca motivación de los jóvenes por conocerlos y mantenerlos vivos como parte de su identidad. El interés particular de, entonces, es incentivar y promover estrategias pedagógicas que dinamicen los procesos culturales en la escuela para crear relaciones armónicas desde la convivencia social y las diferentes expresiones culturales desde lo multiétnico y pluricultural. Las manifestaciones culturales enlazan saberes ancestrales y la escuela puede asegurar la permanencia o sostenibilidad de este legado y enfrentarse a los retos de este mundo globalizado que tiende cada vez más a la homogeneización de la cultura. Una de las principales características de los habitantes de esta región son sus prácticas ancestrales de danzas, cantos, alabaos, narraciones, rituales (mezcla de africanos, españoles e indígenas) y que han perdurado a través de la tradición oral pero que por efectos de la globalización y los nuevos cambios sociales como el desplazamiento forzado, la violencia y un sinnúmero de problemáticas sociales a los que se ven enfrentados sus pobladores ha provocado una desvalorización de la transferencia y sentido de pertenencia por su cultura. Se considera que es preponderante que las nuevas generaciones se empoderen de sus tradiciones y reconozcan el gran legado existente en la memoria colectiva de los adultos mayores. La escuela debe ser ese escenario

donde se cree y recree la cultura para formar jóvenes empoderados de todo ese acervo cultural de su comunidad.

Teniendo en cuenta, lo anterior se hace necesario abordar como la tradición oral y la pérdida de los valores ancestrales son una gran preocupación para los docentes y estudiosos que miran con recelo cómo la modernización y toda esta revolución de lo mediático está provocando mengua en ciertas prácticas tradicionales produciendo un cambio en los comportamientos de los jóvenes. En épocas pasadas las personas utilizaban lo que había en su entorno, la comunidad era autosuficiente; en la actualidad, con la invasión de la tecnología, el paso de lo rural a lo urbano y el desplazamiento, la comunidad fue adoptando costumbres foráneas y otras maneras de expresión que han traído una decadencia en la familia y en general en la sociedad.

Compartir costumbres y tradiciones era parte de la cotidianidad, la gente las vivía, por tanto, contar un cuento, bailar un currulao, realizar un ritual fúnebre como el chigualo hacía parte del día a día y no de la ocasión o la oportunidad, como se ve hoy. En este sentido, se busca, mediante el proceso pedagógico, la aplicación de las tradiciones orales como estrategia para motivar a los jóvenes del municipio hacia la recuperación de sus prácticas ancestrales, teniendo en cuenta que los antepasados poseían habilidades míticas y la mente abierta para contar los hechos a viva voz, agregando elementos gestuales, exageraciones, comparaciones y un sin número de habilidades expresivas muy propias de la región.

Las transformaciones socioculturales son importantes, y en ocasiones, acordes con la realidad en que vivimos, pero es trascendental conservar la riqueza cultural heredada de los antepasados y que se fortaleció con el transcurrir del tiempo, para expresar la identidad de un pueblo o de un grupo humano. De allí que los aprendizajes vuelvan más cercanos, haciéndonos conocedores de una realidad y copartícipes en la reconstrucción de

un hilo cultural que deseamos conservar porque viene de los ancestros.

En cuanto al primer aspecto, el tipo de persona a formar, debemos de pensar que los tiempos han cambiado, y, por ende, se requiere formar hombres y mujeres que se identifiquen con su entorno. Personas capaces de enfrentarse a los retos del mundo globalizado, avances científicos y tecnológicos, pero conscientes de que lo multiétnico y pluricultural son parte de ese legado existente en la memoria colectiva de nuestros antepasados.

Segundo aspecto es el contexto: Guapi es un municipio donde la herencia africana, indígena y europea ha dado como resultado un mestizaje cultural que evidencia la riqueza de la cultura de este pueblo que ha prevalecido a través de la tradición oral. Guapi es una cultura oral, por excelencia, donde se conjuga el canto, ladanza, el ritmo, el habla, el paisaje para expresar una sola cosa: alegría. De allí la importancia de ofrecer una enseñanza pertinente a la identidad cultural de los estudiantes, que lleve a mejorar el trabajo colectivo y concienciar sobre la importancia de valorar los conocimientos ancestrales.

Y, por último, los ejes temáticos que se profundizan en la práctica pedagógica en relación con los intereses y necesidades de la comunidad. La población de Guapi queda a la orilla de un río, cerca del mar. La pesca, la minería y la agricultura condicionan su forma de producción económica. Estas actividades producen formas tradicionales de vivir, producir y trabajar dando paso a manifestaciones culturales que surgen de ese diario vivir de relacionarse con su entorno. Ellas son parte de sus vivencias que, al recrearlas expresan el sentir de un pueblo y todo ese imaginario colectivo. Las balsadas, los matachines, las danzas, los arrullos, versos y otras manifestaciones de la tradición oral hacen parte de estas creaciones colectivas. La tarea de la escuela es incentivarlas y promoverlas en el aula de clase, pues la escuela, como ese espacio social, dinamiza los procesos culturales de una comunidad. De ninguna manera se puede desconocer la problemática social que aqueja a

la comunidad, responsable de grandes transformaciones en la manera de vivir y actuar.

En este sentido, la tradición oral permite evidenciar las diversas maneras de relacionarnos y ver el mundo desde la convivencia. A partir de ella generamos acuerdos y pactos que garantizan la apropiación y conservación de la misma. Zapata Olivella (2021) afirma que la tradición oral es un fenómeno que está lleno de vitalidad y dinamismo, y sigue siendo relevante en la actualidad, siendo una parte fundamental de la vida moderna y contemporánea, sin la cual la humanidad no podría subsistir. La conservación de nuestros valores ancestrales donde prevalece el respeto por los demás, enmarcados en lo multiétnico y pluricultural, se convierte en un imperativo de participación, y, es ahí donde los maestros, sabedores y comunidad en general se debe empoderar de su papel como actores mediadores de los valores ancestrales de la cultura.

Según Jiménez (2016), la tradición oral comunica la conciencia no solo de los individuos, sino también de toda la comunidad; no se trata simplemente de experiencias personales, sino de una herencia que se ha vuelto colectiva a lo largo del tiempo. Es el entorno comunitario y sociocultural lo que otorga significado a esta transmisión continua de información a lo largo del tiempo. Por tal razón, buscar las estrategias para la fortalecer los valores ancestrales y la tradición oral desde el ámbito escolar es generar procesos educativos que aportan a la reconstrucción de tejido social. Las prácticas educativas basadas en la tradición oral y los valores ancestrales son esenciales para la transmisión de conocimientos y sabiduría de generación en generación dentro de una comunidad (Tamayo Valdés & León Pérez, 2017). Estas prácticas, centradas en la oralidad, preservan y enseñan los valores culturales y ancestrales, ofreciendo una rica fuente de conocimiento que trasciende el ámbito pedagógico y refuerza la identidad cultural de los estudiantes (Hurtado & Jiménez, 2022).

Las prácticas educativas que utilizan la tradición oral se enfocan en la sabiduría

acumulada de las generaciones anteriores. A través de historias, mitos, leyendas, proverbios y rituales, se transmiten conocimientos y valores que han circulado oralmente por generaciones (Papalia et al., 2015). Al incorporar estas prácticas en el aula, no solo se enriquece el currículo escolar, sino que también se crea una conexión con otros espacios de aprendizaje fuera de la escuela. Los valores ancestrales transmitidos a través de estas prácticas incluyen el respeto y la relación armoniosa con la naturaleza, la preservación de las tradiciones y la identidad cultural, la solidaridad y el sentido de comunidad, así como la espiritualidad y el respeto por los antepasados (Tamayo Valdés & León Pérez, 2017).

Según Tamayo Valdés y León Pérez (2017), estas formas de educación comunitaria buscan preservar la continuidad cultural y reforzar la identidad colectiva. Al transmitir conocimientos y valores, estas prácticas educativas fomentan el sentimiento de pertenencia y el respeto por la naturaleza y la diversidad cultural. Estas prácticas suelen ser participativas y colectivas, involucrando a toda la comunidad en el proceso de aprendizaje y basándose en la colaboración y el apoyo mutuo (Hurtado & Jiménez, 2022). Además, promueven el aprendizaje experiencial, permitiendo a los individuos ser partícipes directos de las tradiciones y valores transmitidos (Papalia et al., 2015).

La línea de investigación en pedagogía que se desarrolla se centra en el estudio de la tradición oral y los valores ancestrales en la educación. Hurtado y Jiménez (2022) argumentan que llevar la tradición oral a la escuela es una estrategia valiosa para valorar y transmitir la riqueza cultural a las nuevas generaciones. Utilizar la tradición oral como una herramienta pedagógica no solo promueve la conservación de la tradición, sino que también permite apreciar, comprender y disfrutar de la abundancia cultural, tanto tangible como intangible, de la región (López. Pérez & Ramírez, 2015).

La tradición oral incluye historias, mitos, cuentos y leyendas que se transmiten de un adulto a otro y se dan a conocer a lo largo de las generaciones (Calderón, 2022). La

narración oral en la escuela tiene diversas funciones, como el enriquecimiento del patrimonio lingüístico, el desarrollo del espíritu crítico, la imaginación y la fantasía, y el cultivo de sentimientos (López, Pérez & Ramírez, 2015). Además, ayuda a la asimilación crítica de la información. La práctica de la narración oral es relevante porque satisface diversas necesidades vinculadas con la interacción social humana, recreando las palabras para generar situaciones discursivas significativas.

Calderón (2022) y Zapata (2021) subrayan que la tradición oral tiene un valor inestimable en la preservación de la vitalidad cultural. Sin embargo, la oralidad ha sido impactada por los cambios sociales derivados de la globalización. Hoy en día, se vive en una era que difiere significativamente de la de los ancestros, tanto en el lenguaje y la comunicación como en la forma de vida (Papalia et al., 2015). La irrupción de la virtualidad y la globalización tienden a estandarizar la cultura, creando indiferencia y apatía hacia quienes no se ajustan a los patrones impuestos por la modernidad (Calderón, 2022). Esto ha llevado a una menor valoración de los consejos de los padres y abuelos por parte de la juventud del siglo XXI (Zapata, 2021).

Es crucial reconocer el papel de la tradición oral y los valores ancestrales en la educación de los pueblos indígenas y afrodescendientes, y cómo estos elementos pueden fortalecer la identidad cultural y el desarrollo de las competencias de los estudiantes (Tamayo Valdés & León Pérez, 2017). Los valores ancestrales, como el respeto a la naturaleza, la solidaridad, la cooperación y la convivencia, contribuyen a la formación de ciudadanos conscientes de su entorno y comprometidos con el desarrollo sostenible (Hurtado & Jiménez, 2022). Los resultados de la investigación pueden generar conocimiento sobre la importancia de la tradición oral y los valores ancestrales en la educación, mejorando la calidad educativa y promoviendo el respeto a la diversidad cultural (Papalia et al., 2015).

Materiales y Métodos

En esta investigación, se empleó un enfoque cualitativo y se llevaron a cabo análisis documentales de elementos relevantes para la elaboración de una propuesta de Cátedra de Afrocolombianidad desde la tradición para la población de Guapi, Cauca. Los materiales utilizados incluyeron documentos, libros, artículos académicos y otros recursos relacionados con la cultura afrocolombiana y la educación intercultural. En este sentido: Se seleccionaron documentos relevantes que abordaran temas relacionados con la cultura afrocolombiana, la tradición oral y la educación intercultural. Se tuvo en cuenta la calidad y pertinencia de los materiales para el desarrollo de la propuesta de cátedra. (Hernández et al, 2014) Posteriormente, se realizó una revisión exhaustiva de los documentos seleccionados para comprender su contenido y extraer información relevante sobre la tradición oral afrocolombiana, los valores ancestrales y su potencial incorporación en el ámbito educativo. Por último se llevó a cabo un análisis detallado de los contenidos de los documentos, identificando elementos clave como las características culturales, las tradiciones, los valores y las prácticas educativas relacionadas con la cultura afrocolombiana. Con base en la información recopilada y analizada, se sintetizaron los hallazgos y se elaboró una propuesta de Cátedra de Afrocolombianidad desde la tradición. Esta propuesta incluyó objetivos, contenidos, metodologías y estrategias pedagógicas para la integración de la tradición oral afrocolombiana en el currículo escolar

Resultados

Hallazgos iniciales.

En el Pacífico colombiano, por todo el proceso de esclavización y por las relaciones que se dieron entre esclavo y amo para sostener el sistema de sometimiento, al negro se le obligó a aprender otra lengua, en este caso el castellano, al tiempo que se le prohibió usar su lengua vernácula. Esta nueva lengua sólo se le permitió hablarla, pero no

leerla ni escribirla, convirtiéndose así en una estrategia de esclavización, no obstante, el negro usó otras formas de expresión para poder relacionarse con sus congéneres.

El siguiente cuadro resume algunas de las categorías principales relacionadas con la tradición oral y su importancia en la comunidad de Guapi, así como las contribuciones de varios autores que han investigado este tema. Cada categoría destaca aspectos específicos de la tradición oral, como su función en la preservación de la memoria, su papel en la identidad cultural y su influencia en las prácticas educativas. Los estudios citados proporcionan una visión más profunda de cada aspecto y subrayan la importancia de valorar y conservar la riqueza cultural de la región.

Figura 1

Categorías y autores

Categoría	Descripción	autor
Lengua y Esclavización	El proceso de esclavización obligó a la población negra a aprender castellano mientras se prohibía el uso de sus lenguas vernáculas. Usaron otras formas de expresión.	Ong (1982)
Expresión Oral y Códigos Secretos	La expresión oral se extendió al uso de códigos como trenzados, tambores, marimbas, canto y baile, formando un lenguaje secreto comprendido solo por la comunidad.	Morales (2016)
Preservación de la Memoria	La oralidad ha sido crucial para preservar narrativas, cuentos, historias, mitos y leyendas, y se utiliza más que la escritura en actividades cotidianas.	Morales (2016), Vanín (2016); Zapata Olivella (2021)
Música y Danza	La música y danza, como el currulao, son fundamentales, celebrándose festivales como el Festival del Marimba y el Carnaval de Guapi.	Jiménez (2016)
Ritos y Costumbres	Ritos como arrullos y alabaos son importantes. La gastronomía incluye platos como encocao de jaiba y sancocho de	Moreno (2020)

	pescado.	
Medicina Tradicional	Uso de plantas medicinales y botellas curadas de "viche" para tratar enfermedades. Curanderos locales son respetados.	Jiménez (2016)
Identidad Cultural y Memoria	La identidad cultural se basa en la memoria y la tradición oral, esenciales para reconstruir el futuro y dar sentido de pertenencia a la comunidad.	Morales (2016); Moreno (2020)
Función de la Tradición Oral	La tradición oral comunica la conciencia comunitaria y representa una herencia colectiva.	Jiménez (2016); Calderón (2022)
Prácticas Educativas	Estrategias pedagógicas basadas en la tradición oral promueven la conservación de la tradición y fortalecen la identidad cultural.	Hurtado & Jiménez (2022)

La expresión oral en las comunidades negras, se extendió más allá del lenguaje hablado, hacia el uso de códigos como el trenzado en la cabeza, el sonido del tambor ola marimba, el canto, el baile, entre otros. Walter Ong en *Oralidad y escritura; tecnología de la palabra* (1982, p.8) afirma que las personas de las culturas orales primarias, que no tienen ningún conocimiento de la escritura, adquieren conocimientos significativos, poseen y aplican una gran sabiduría, pero no se dedican al estudio en el sentido convencional.

Estos códigos pasaron a hacer parte de un lenguaje secreto que solo el negro sabía y entendía, convirtiéndose, con el tiempo, en formas de expresiones ancestrales inmersas en la cultura de hoy, pero con nuevas connotaciones como reafirmación y rectificación de un legado patrimonial que constituye el fundamento de su identidad. Porque según Morales (2016), la identidad cultural no puede manifestarse sin la presencia de la memoria, que es la habilidad para recordar el pasado y reconocer sus símbolos característicos, los cuales son fundamentales para reconstruir el futuro.

De allí que la oralidad fue tan importante y continúa siéndola hasta el día de hoy porque los saberes populares son la base fundamental de las memorias vivientes a lo largo

del tiempo, ya que preservan narrativas, cuentos, historias, mitos y leyendas, tal como los autores señalan. Aquello se refleja en el uso frecuente del habla, antes que de lo escrito. En las actividades cotidianas se hace más uso de la conversación, el diálogo. En las expresiones artísticas los mayores y también los jóvenes tienen gran facilidad para inventar oralmente coplas y versos, adivinanzas, dichos y refranes. Las personas manejan un amplio sistema de expresión oral que va desde la gesticulación de los sonidos hasta la plasticidad del cuerpo, aunque para Zapata Olivella, se trata simplemente de un constante esfuerzo por desarrollar nuevas fórmulas con el fin de enriquecer los conocimientos, este modo de decir tiene un significado para cada persona que lo usa y para la comunidad que lo comparte.

En lo que a música y danza se refieren éstas desempeñan un papel importante en la cultura; el currulao es un género musical y danza tradicional de origen afrocolombiano, popular en la región del Pacífico colombiano que se interpreta con la marimba, el guasá, el bombo y el cununo, instrumentos de percusión típicos de la región que se utiliza ampliamente en la música currulao y otros ritmos. El uso de la marimba es tan importante que por este motivo se celebra el Festival del Marimba reuniendo música, danza y artesanía local. Otro gran evento es el Carnaval de Guapi, en el que las comunidades se visten con coloridos trajes tradicionales y realizan desfiles y bailes por las calles del pueblo, a nivel regional se celebra el festival de Petronio Álvarez, un festejo de renombre nacional e internacional que reúne las principales agrupaciones musicales de toda la región pacífica.

El saber ancestral, el folclor, las danzas, las fiestas, las costumbres y tradiciones son una muestra de la riqueza cultural de Guapi, son una forma de entender la vida y la muerte. Las personas realizan sus ritos con arrullos o chigualos que son cantos nostálgicos y religiosos, se cantan cuando un niño muere, pero cuando fallece alguien mayor de siete años se cantan alabaos que son canciones tristes. Estas manifestaciones culturales de las comunidades afrodescendientes se han conservado y transmitido a lo largo de los años. La gastronomía en este municipio caucano también es particular, en preparación se emplean

hierbas y condimentos del medio. La fuente de alimentación la constituye el plátano, los mariscos de toda clase, frutas como el naidí (asaí), el coco son productos muy importantes en la nutrición de las personas de esta región. Algunos platos típicos incluyen el encocao de jaiba, el sancocho de pescado, el arroz con coco. El tamal, el tollo y los dulces tradicionales como las cocadas, el coquillo, cabello de ángel y el dulce de coco hacen parte de toda esta variedad gastronómica.

La práctica de la medicina tradicional incluye el uso de varias plantas medicinales para tratar diferentes enfermedades. Preparan botellas curadas a base de alcohol llamado “viche”, que destilan de la caña de azúcar, y algunas plantas. Las botellas las preparan de acuerdo al uso: unas para mordedura de serpientes, otras para la matriz estéril, en general las preparan para sacar diferentes males del cuerpo.

Realizan rituales para tratar enfermedades y promover la salud. Los curanderos o médicos tradicionales son respetados y consultados por la comunidad en busca de remedios naturales. Los artesanos locales producen tejidos de palma, canastos, sombreros, y otros objetos decorativos utilizando técnicas y diseños tradicionales. Todo esto hace parte del imaginario colectivo de una comunidad, de un pueblo; al respecto, Marisela (Jiménez, 2016), afirma que el imaginario social al que nos referimos como tradición constituye una parte esencial de las identidades que nos moldean tanto como colectivo como individuo. Lo pluriétnico y multicultural corresponden a esa variedad de construcción colectiva producto de una herencia ancestral diversa que nos representa y debemos respetar y preservar porque no sólo la música y el ritmo representan a la comunidad negra de Guapi, sino toda la región del pacífico y otros pueblos negros de la parte céntrica del país. Por esa razón, Colombia se define como un país pluriétnico y multicultural porque en ella nuestra cultura fue y sigue siendo el resultado de esa simbiosis racial y cultural que en ella convergen.

Jiménez (2016) manifiesta que la tradición oral comunica la conciencia de la comunidad en lugar de la de los individuos; no se trata de experiencias personales, sino de una herencia que se ha vuelto colectiva a lo largo del tiempo. Realmente es el conjunto de expresiones lo que le da forma a una comunidad, a la vez que le da sentido de pertenencia. En este contexto me permito descubrir el tesoro que encierra nuestro municipio, un tesoro que ha sido tejido como un hilo conductor de la huella cultural que se esconde en cada uno de nuestros ancestros, legado que se ha transmitido por generaciones, haciendo posible estas manifestaciones repletas de un sincretismo e idiosincrasia y una autoestima folclórica digna de ser contada a nivel global. De acuerdo con Moreno (2020), es crucial volver a compartir y perpetuar constantemente las leyendas, los mitos y todas las expresiones de la tradición oral que representan, para las comunidades ancestrales, elementos fundamentales como la identidad, las técnicas, las creencias y los conocimientos. Estos elementos sirven como un factor de unión y afecto entre todos los miembros de las comunidades.

Hallazgos del fundamento Legal de la Tradición Oral en Colombia

La definición de la nación colombiana como pluriétnica y multicultural consagró el reconocimiento de la diferencia y la diversidad étnica. Como parte de esa transformación, se incluyó el artículo transitorio 55, que abordó la temática de las poblaciones afrocolombianas. Guapi es un territorio pluriétnico y multicultural, habitado por comunidades indígenas, afrocolombianas (en su mayoría) y mestizas. En este contexto, la educación debe ser un espacio para el reconocimiento y la valoración de la diversidad cultural.

La Cátedra de Estudios Afrocolombianos es un espacio académico y cultural creado en Colombia para promover la investigación, el conocimiento y la difusión de la historia, la cultura y las problemáticas de la población afrocolombiana. Fue establecida bajo la Ley 70 de 1993. Esta ley reconoce a la población afrocolombiana como una entidad cultural, social y económica que contribuye al enriquecimiento del patrimonio cultural de la nación y

establece la obligatoriedad del Estado de garantizar el pleno ejercicio de los derechos de esta población, así como su participación en la vida política, económica, social y cultural del país (Congreso de la República de Colombia, 1993).

Esta Cátedra propone fomentar la investigación, la enseñanza y la difusión de conocimientos relacionados con la historia, cultura, derechos y situación socioeconómica de la población afrocolombiana. Busca generar una educación inclusiva y equitativa que incorpore la perspectiva afrocolombiana en los planes de estudio de las instituciones educativas y promueva la igualdad de oportunidades para esta población en todas las áreas de la sociedad (MEN, 1998). De acuerdo con Ararat, Silva y Pachón (2014), Palacios, Sánchez y Córdoba (2015) y Paredes (2019), en sus respectivas investigaciones, llegan a un punto en común: la Cátedra de Estudios Afrocolombianos incide en los estudiantes de colegio en la recuperación de valores ancestrales, costumbres y tradición oral de varias formas.

La implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos ha tenido efectos significativos en los estudiantes, abordando aspectos clave como la conciencia cultural, el empoderamiento y el sentido de pertenencia. Este esquema jerárquico destaca los principales impactos observados: En primer lugar, la promoción de la conciencia cultural ha permitido a los estudiantes adquirir un mayor conocimiento sobre la historia y la cultura afrocolombiana. Esto ha llevado al reconocimiento de la importancia de su identidad ancestral, fomentando así el respeto y la valoración tanto de sus propias raíces como de las de los demás.

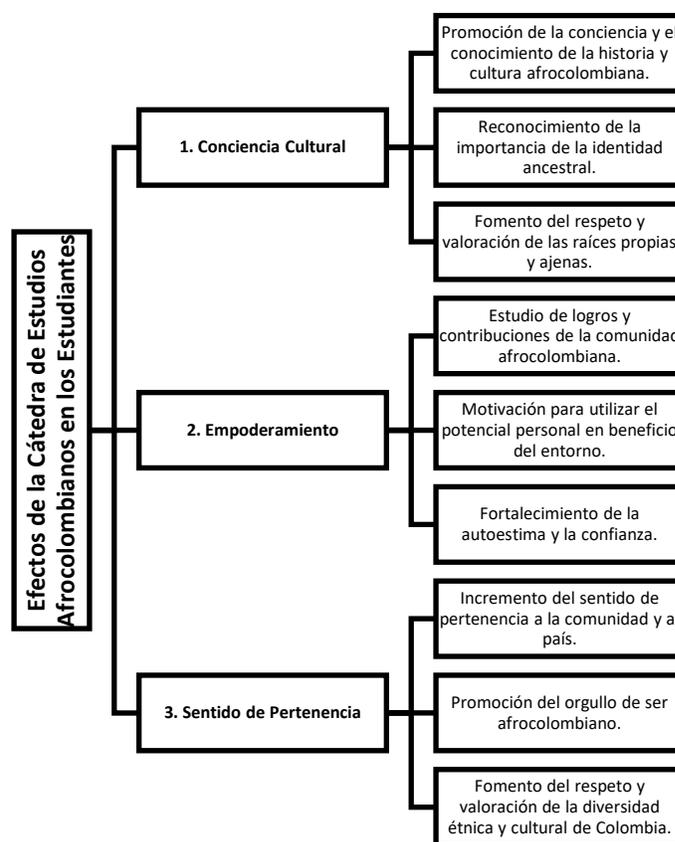
En segundo lugar, el empoderamiento de los estudiantes se ha visto reflejado en su estudio de los logros y contribuciones de la comunidad afrocolombiana. Este conocimiento ha motivado a los estudiantes a utilizar su potencial personal para tener un impacto positivo en su entorno, fortaleciendo así su autoestima y confianza en sí mismos. Finalmente, la promoción del sentido de pertenencia ha generado un incremento en el sentimiento de

pertenencia a la comunidad y al país en general. Los estudiantes han desarrollado un mayor orgullo de ser afrocolombianos y han fomentado el respeto y la valoración de la diversidad étnica y cultural de Colombia.

Figura 2.

Efectos de la cátedra de estudios afrocolombianos

Nota: Este esquema jerárquico resume los efectos observados de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos en los estudiantes, destacando cómo ha contribuido al fortalecimiento de su identidad cultural y su participación activa en la sociedad.

Discusión

Los valores que han sido transmitidos de generación en generación son componentes fundamentales de la cultura. La tradición oral desempeña un papel crucial en la preservación de la memoria, la identidad y el conocimiento comunitario. Viaña (2010) señala que, aunque la implementación de una educación intercultural que abarque diversos sistemas de conocimiento aún no es una práctica común en muchos países, es esencial para preservar la cultura y los valores ancestrales, a menudo marginados del sistema educativo. Según Viaña, la interculturalidad debe ser entendida como un proceso continuo de interacción y negociación entre culturas, basado en el respeto y la equidad, para construir una comunidad sólida.

En consecuencia, la tradición oral y los valores ancestrales son pilares en la construcción de la identidad cultural de un pueblo. Viaña (2010) afirma que la educación es un punto crucial en esta lucha, ya que influye en los ámbitos político, social y cultural. Es a través de la educación que se perpetúan valores, actitudes e identidades. En el contexto del municipio de Guapi, la educación debe ser contextualizada y significativa, promoviendo el amor por lo propio y el sentido de pertenencia cultural. Calderón (2022) destaca que la combinación de tradición oral y educación no solo fortalece la identidad cultural, sino que también preserva la memoria colectiva y proporciona beneficios académicos.

Dicho lo anterior, la tradición oral incluye mitos, leyendas, cuentos, cantos, proverbios y refranes, que reflejan la cosmovisión de los pueblos. Los valores ancestrales, como el respeto a la naturaleza, la solidaridad, la cooperación, la reciprocidad y la convivencia, son transmitidos de generación en generación y son esenciales para la comunidad. Estos valores forman la base del comportamiento y las creencias de las personas, y su transmisión a través de la educación es vital para mantener viva la herencia

cultural.

La pedagogía tiene un rol fundamental en la transmisión de la sabiduría y los valores contenidos en la tradición oral. Según Ramírez (2017), la tradición se basa en la experiencia directa del pueblo con su entorno, reflejando las creencias, pensamientos y acciones comunitarias. La investigación escolar es una herramienta crucial para la preservación y transmisión de la cultura, involucrando la sistematización del conocimiento y la recopilación de información. En un contexto pluriétnico como el de Guapi, la educación debe incorporar la tradición oral y los valores ancestrales de los pueblos afrodescendientes para conservar el patrimonio cultural.

En el contexto educativo colombiano, la valoración de la diversidad cultural y étnica ha adquirido un papel fundamental en los últimos años. Según la Ley 70 de 1993, las comunidades afrocolombianas son reconocidas como una entidad cultural, social y económica que enriquece el patrimonio nacional (Congreso de la República de Colombia, 1993). Esta ley establece la obligación del Estado de garantizar los derechos de estas comunidades y su participación en la vida política, social y cultural del país. La implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, respaldada por esta legislación, busca promover el conocimiento y la valoración de la historia, la cultura y las problemáticas de la población afrocolombiana en el ámbito educativo (MEN, 1998).

La propuesta pedagógica para la Cátedra de Afrocolombianidad tiene como objetivo integrar de manera inclusiva y equitativa la historia, cultura y valores de las comunidades afrocolombianas en el currículo escolar. Según Ararat, Silva & Pachón (2014), Palacios, Sánchez & Córdoba (2015) y Paredes (2019), esta iniciativa incide en el fortalecimiento de la identidad cultural y el desarrollo de competencias interculturales en los estudiantes. A través de asignaturas transversales, módulos específicos, metodologías activas y participativas, integración de la tradición oral, y actividades culturales y artísticas, se busca

promover el respeto y la valoración de la diversidad étnica y cultural de Colombia.

La tradición oral y los valores ancestrales ocupan un lugar central en esta propuesta pedagógica. Según Calderón (2022), la combinación de tradición oral y educación resalta la importancia de integrar la oralidad en los entornos educativos para fortalecer la identidad cultural y preservar la memoria colectiva. La narración de historias, los círculos de palabra y la producción de material audiovisual son algunas de las estrategias propuestas para incorporar la tradición oral en el proceso educativo. La pedagogía juega un papel fundamental en la transmisión de la sabiduría y los valores contenidos en la tradición oral. Según Ramírez (2017), la investigación escolar es una herramienta esencial para la preservación de la cultura y la transmisión de la misma. La educación debe adaptarse para crear un puente entre el pasado y el presente, promoviendo el respeto y la valoración de las raíces culturales.

En conclusión, la propuesta pedagógica para la Cátedra de Afrocolombianidad busca promover una educación inclusiva, equitativa y significativa que reconozca y valore la diversidad cultural de las comunidades afrocolombianas. A través de la integración de la historia, cultura y valores afrocolombianos en el currículo escolar, se pretende fortalecer la identidad cultural, promover el respeto y la convivencia en un entorno multicultural y preservar la memoria colectiva de las comunidades. Esta iniciativa refleja el compromiso del Estado colombiano en garantizar los derechos y la participación de las comunidades afrocolombianas en la vida política, social y cultural del país.

Conclusiones

Tras explorar en profundidad la importancia de la tradición oral y los valores ancestrales en el contexto educativo, así como su integración en la cátedra de afrocolombianidad, se pueden extraer conclusiones significativas que destacan la relevancia

de estos elementos en el fortalecimiento de la identidad cultural y la promoción de la diversidad en la sociedad colombiana.

La tradición oral, que abarca historias, mitos, leyendas y canciones transmitidas de generación en generación, desempeña un papel fundamental en la preservación de la identidad cultural de las comunidades afrocolombianas. A través de estas narrativas, se transmiten conocimientos, valores y prácticas que reflejan la cosmovisión y la historia de un pueblo (Bianchi Busto, 2017). Estas historias, al ser compartidas en el ámbito educativo, no solo enriquecen el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que también fortalecen el sentido de pertenencia y la autoestima de los estudiantes al reconocerse reflejados en su herencia cultural.

Por otro lado, los valores ancestrales, como el respeto a la naturaleza, la solidaridad y la convivencia comunitaria, representan pilares fundamentales en la formación integral de los individuos y en la construcción de una sociedad más justa y equitativa (Moreno, 2020). La cátedra de afrocolombianidad, establecida bajo la Ley 70 de 1993, surge como un espacio educativo clave para promover la valoración y difusión de la cultura afrocolombiana en el ámbito escolar (MEN, 1998). A través de esta cátedra, se busca fomentar la conciencia cultural, el empoderamiento y el sentido de pertenencia de los estudiantes a su comunidad y su país.

Sin embargo, la integración efectiva de la tradición oral y los valores ancestrales en el ámbito educativo enfrenta desafíos significativos. La falta de reconocimiento institucional y la escasez de recursos didácticos adecuados son algunas de las barreras que dificultan su implementación (Papalia et al., 2017). Además, la educación intercultural, vista como una estrategia continua de interacción y negociación entre diferentes culturas, aún está en proceso de desarrollo y construcción en Colombia (Viaña, 2010). Es necesario, por lo tanto, desarrollar estrategias pedagógicas innovadoras que promuevan la valoración y transmisión

de la tradición oral y los valores ancestrales en el contexto educativo. Por tanto, la integración de la tradición oral y los valores ancestrales en la educación constituye una oportunidad única para enriquecer el proceso educativo, promover el respeto a la diversidad cultural y fortalecer la identidad cultural de los estudiantes. Sin embargo, para lograr una implementación efectiva, es fundamental el compromiso y la colaboración de todos los actores educativos, así como el desarrollo de políticas y programas que reconozcan y valoren la riqueza de la herencia cultural de Colombia.

Referencias Bibliográficas

- Anangonó, Génesis (2022). *Mujeres negras y afrodescendientes. Resistencia ancestral, oralidad y feminismos en el valle del Chota*. Maestría de Investigación en Género y Comunicación. Universidad Andina Simón Bolívar Sede Ecuador. Área de Comunicación <https://repositorio.uasb.edu.ec/handle/10644/9068>
- Tamayo, L. M. B., & Gutiérrez, L. N. G. (2016). Del relato de tradición oral al texto narrativo escrito. *Educación y territorio*, 6(10), 15-34 <https://revista.jdc.edu.co/index.php/rexte/article/view/84>
- Bianchi Busto, M. (2017). Narrar, recitar y cantar literatura folklórica: un aporte a la cultura de la paz. *Praxis Pedagógica*. *Praxis Pedagógica*, 1-21. <https://revistas.uniminuto.edu/index.php/praxis/article/view/1498>
- Calderón Álvarez, L. F. (2022). Reflexiones sobre tradición oral en el aula. *Educación y Ciencia*, 1-13. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8543841>
- Castillo Gómez, L. (2020). Transformando pedagogías desde currículos universitarios interculturales. *Revista Universitaria Del Caribe*, 25(02), 7-14. <https://doi.org/10.5377/ruc.v25i02.10469>.
- Castillo Guzmán, E., & Guido Guevara, S. P. (2015). La interculturalidad: ¿principio o fin de la utopía? *Revista colombiana de Educación*, (69), 17-44. http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0120-39162015000200002&script=sci_arttext

- Collado, Javier (2018) Educación transdisciplinar: formando en competencias para el buen vivir. <https://doi.org/10.1590/S0104-40362018002601487>
- Cucarella, L. Camargo, A, Martínez, C (2019) La oralidad y el legado de una justicia ancestral. *Inciso*, 21(2); 229-243
<https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jnl=17941598&AN=143380121&h=JPYILbbn9bE88rIU D2%2F5MQ1rwTmlTjhg4nIOhU2aBtvIcNLfyMr0jCpygfW0pF620Z86agy3itDkN5xxkVas6A%3D%3D&cr=c>
- Duncan, Q. (2015). Anancy y el tigre en la literatura oral afrodescendiente. *Cuadernos de literatura*, 19(38), 65-78.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5228215>
- González, J. (2023) Hacia un modelo sistémico explicativo del pensamiento y las emociones para la solución de problemas desde la complejidad. *Societas*, 26(1), 99-125. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9534266>
- Hurtado, Y. (2022). La tradición Oral Palenquera como estrategia pedagógica. *Casa del maestro*, 1-5. <https://repositorio.cuc.edu.co/handle/11323/10041>
- Jiménez, M. (2016). La tradición oral como parte de la cultura. *Arje*, 1-8.
<http://arje.bc.uc.edu.ve/arj20/art28.pdf>
- López, L., Pérez, L. G., & Ramírez. (2015). Tendencias investigativas sobre la narración oral en la escuela. *Anfora*, 1-29.
<https://www.redalyc.org/pdf/3578/357839273007.pdf>
- Ministerio de educación Nacional de Colombia (2001). *Cátedra Estudios Afrocolombianos*. https://mineducacion.gov.co/1621/articles-339975_recurso_2.pdf
- Morales, P. (2016). Las fuentes orales: Sustentación de los saberes populares. *Revista de Investigación*, 1-7.
- Moreno López, N. M. (2020). Tradición oral y transmisión de saberes ancestrales desde las infancias. *Panorama*, 1-10.
- Palacios, E. M., Hurtado, O., & Benítez. M. (2010). Aprender de la memoria cultural afrocolombiana. *Sociedad y economía*, (18), 37-57.
<https://www.redalyc.org/pdf/996/99618003002.pdf>

- Ramírez (2017). La lectura a través de la tradición oral. *Humanidades y arte*, 1-7.
- Ramírez, S. (2011). Fortalecimiento de la identidad cultural y los valores sociales por medio de la tradición oral del pacífico nariñense en la Institución Educativa Nuestra Señora de Fátima de Tumaco. <http://sired.udenar.edu.co/id/eprint/2786>
- Sánchez, Iván & otros (2015) La identidad cultural como elemento clave para profundizar en los procesos educativos que apunten a la convivencia en sociedades multiculturales. *Revista Praxis*. ISSN: 1657-491. Vol. 11, 61-75. <https://revistas.unimagdalena.edu.co/index.php/praxis/article/view/1554>
- Tamayo Valdés, M. C., & León Pérez, M. Á. (2017). La narración oral: tradición histórico-cultural y recurso didáctico. *Revista Conrado*, 13(60), 32-37. <http://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado>
- Uribe, Marisol (2019) Saberes ancestrales y tradicionales vinculados a la práctica pedagógica desde un enfoque intercultural: un estudio realizado con profesores de ciencias en formación inicial. DOI: <https://doi.org/10.36737/01230425.v2.n37.2019.2148>
- Valderrama Rentería, C. A. (2018). El arte literario y la construcción oral del territorio. Pensamiento crítico afrocolombiano. *Revista Colombiana de Antropología*, 54(2), 1-25. http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0486-65252018000200093&script=sci_arttext
- Vanin, R. A. (2016). *Una mirada a la Tradición Oral del Pacífico*. Bogotá: CEP-Banco de la República. <https://www.cervantesvirtual.com/obra/una-mirada-a-la-tradicion-oral-del-pacifico-870750/>
- Viaña, J., Tapia, L., & Walsh, C. (2010). *Construyendo interculturalidad crítica* (pp. 75-96). Instituto Internacional de Integración, Convenio Andrés Bello. <https://inclue.unileon.es/wp-content/uploads/2021/03/Interculturalidad-Critica-y-Educacion-Intercultural.pdf>
- Vásquez Rodríguez, F. (2011). La didáctica de la oralidad: experiencia, conocimiento y creatividad. *Enunciación*, 16(Nº 1), 1-10. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4782210>
- Walsh, C., & Salazar, J. G. (2015). Memoria colectiva, escritura y Estado. Prácticas pedagógicas de existencia afroecuatoriana. *Cuadernos de literatura*, 19(38), 79-98. <https://www.redalyc.org/pdf/4398/439843035007.pdf>

Walsh, C. (2010). Interculturalidad crítica y educación intercultural. *Construyendo interculturalidad crítica*, 75(96), 167-181.
https://www.academia.edu/download/44415003/interculturalidad_critica_y_educacion_intercultural.pdf

Zapata Olivella, M. (2021). Dinámica de la transmisión oral. *Oraloteca*, 1-6.
<https://revistas.unimagdalena.edu.co/index.php/oraloteca/article/view/4349>