

Saberes ancestrales. La historia de vida de un pescador afrocolombiano

Liced Granja Velasco

Corporación Universitaria Minuto de Dios

Rectoría Sur Occidente

Sede Guadalajara de Buga (Valle del Cauca)

Programa Trabajo Social

junio de 2023

Saberes ancestrales. La historia de vida de un pescador afrocolombiano

Liced Granja Velasco

Trabajo de Grado presentado como requisito para optar al título de Trabajador Social

Asesor(a)

Leidy Johana Viera Gutiérrez

Historiadora

Corporación Universitaria Minuto de Dios

Rectoría Sur Occidente

Sede Guadalajara de Buga (Valle del Cauca)

Programa Trabajo Social

junio de 2023

Agradecimientos

En primer lugar, gracias a Dios, mi guía suprema, por iluminar mi camino, darme fuerzas, bendiciones, fortaleza y ser mi fuente de inspiración constante, durante todo este proceso de formación, gracias por tu amor incondicional y por ser mi roca en los momentos de dificultad; A mi amada familia, por su incondicional apoyo en cada paso de esta etapa, gracias por su amor, paciencia y comprensión, su aliento constante ha sido un pilar fundamental en mi camino hacia el éxito. A Uniminuto, mi alma máter, por brindarme la oportunidad de recibir una educación de calidad, agradezco a esta institución por su compromiso con la formación integral de sus estudiantes y por el apoyo brindado a lo largo de mi carrera académica. A mi asesora, por su valiosa orientación y guía durante el desarrollo de esta tesis, gracias por compartir su experiencia y conocimientos, por brindarme su tiempo y dedicación en cada etapa de este proyecto. A Don Holmes Lenis, quien generosamente participó en mi investigación y me ayudó a conocer su vida y experiencia como representante de la comunidad afrodescendiente, su participación fue fundamental para enriquecer mi trabajo y comprender más profundamente las realidades de nuestra comunidad. A toda la comunidad afrocolombiana, fuente de resiliencia y orgullo, agradezco a cada persona que ha contribuido a preservar nuestras tradiciones, valores y cultura, hoy me siento orgullosa de auto reconocerme como afro y de ser parte de esta comunidad tan fuerte y diversa. A todas las personas que, de una u otra manera, han brindado su apoyo, aliento y colaboración en este proceso, su contribución ha sido invaluable y ha dejado una huella imborrable en mi formación y crecimiento personal. Expreso mi más sincero agradecimiento a cada uno de ustedes por ser parte de mi trayectoria académica y por creer en mí. Sin su apoyo, este logro no hubiera sido posible. ¡Gracias!

Dedicatoria

El presente trabajo de grado es principalmente dedicado a Leidy Johana Viera Gutiérrez mi asesora de tesis, por su invaluable orientación y apoyo a lo largo de este arduo proceso académico, gracias por brindarme tu sabiduría y guía, y por creer en mí incluso cuando dudaba de mis propias habilidades.

A mi madre, quien nunca soltó mi mano y siempre oró por iluminación en mi camino. Tus palabras de aliento y amor incondicional me han impulsado a superar los desafíos y alcanzar mis metas. Esta tesis es un tributo a tu amor y dedicación.

A mis compañeras, quienes me acompañaron en cada paso de esta formación. Nuestro apoyo mutuo, nuestras discusiones y nuestra camaradería han sido fundamentales para superar obstáculos y celebrar logros. Juntas hemos dejado una huella imborrable en esta etapa de nuestras vidas.

Este trabajo está dedicado a todos aquellos que han dejado una marca en mi camino hacia el conocimiento y el crecimiento personal. Sus contribuciones y apoyo han sido invaluable.

¡Gracias por ser parte de mi viaje!

Tabla de contenido

Resumen	6
Introducción	8
Planteamiento Del Problema.....	10
Objetivos.....	19
Objetivo General.....	19
Objetivos Específicos.....	19
Justificación.....	20
Marco Conceptual.....	22
Saberes Ancestrales	22
La oralidad	25
Prácticas tradicionales de producción	26
Afrocolombiano.....	30
Identidad cultural	33
Metodología.....	34
Población y Muestra	35
Técnica de recolección de datos	36
Fases del proceso de recolección de datos	36
Análisis De Resultados.....	38
Conocer las prácticas y saberes ancestrales a través, de la historia de vida de un pescador	40
Análisis del significado de los saberes ancestrales de la comunidad afrodescendiente sobre las prácticas de producción.....	43
Importancia de los saberes ancestrales afrodescendientes sobre las prácticas productivas	47
Bibliografía.....	53
Anexos.....	60
Tabla 1	60
Tabla 2.	66
Anexo 4.	74
Anexo 5.	75

Resumen

Los saberes ancestrales en Colombia fueron declarados en el año 2019 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, reconociendo así la importancia de los mismos frente a las expresiones culturales de la comunidad afrodescendiente, las prácticas productivas, y sobre la transmisión de estos saberes de generación en generación. Este reconocimiento busca contribuir a la valoración y promoción de las prácticas productivas y expresiones culturales, entendidas como actos de resistencia y resiliencia debido a la larga historia de violencia que la comunidad afrodescendiente ha soportado a lo largo de los años. Es por ello que este trabajo de investigación se centró en conocer los saberes ancestrales de la comunidad afrodescendiente y las prácticas de producción en el corregimiento de Guabas, municipio de Guacarí desde la historia de vida de un pescador afro. Se desarrolló una estrategia metodológica teniendo como eje central la historia de vida, y usando técnicas como la entrevista no estructurada y la entrevista etnográfica. El principal hallazgo muestra como los saberes ancestrales han sobrevivido al mestizaje cultural, y que, aunque se hayan visto permeados por otras culturas, conservan su esencia desde el amor a la naturaleza y territorio.

Palabras clave: Saberes Ancestrales, Prácticas Productivas, Afrocolombianos, Cultura.

Abstract

Ancestral knowledge in Colombia was declared in 2019 by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) as Intangible Cultural Heritage of Humanity, thus recognizing the importance of the cultural expressions of the Afro-descendant community, productive practices, and the transmission of this knowledge from generation to generation. This recognition seeks to contribute to the valuation and promotion of productive practices and cultural expressions, understood as acts of resistance and resilience due to the long history of violence that the Afro-descendant community has endured over the years. That is why this research work focused on knowing the ancestral knowledge of the afrodescendant community and the production practices in the village of Guabas, municipality of Guacari from the life history of an afro fisherman. A methodological strategy was developed with the life history as the central axis, and using techniques such as the unstructured interview and the ethnographic interview. The main finding shows how ancestral knowledge has survived cultural miscegenation, and that, although it has been permeated by other cultures, it preserves its essence from the love of nature and territory.

Key words: Ancestral Knowledge, Productive Practices, Afro-Colombians, Culture.

Introducción

La participación de las comunidades negras en la construcción histórica, social, política y económica de Colombia, se ha visto relegada a la invisibilidad, pues aunque la Constitución Política de Colombia de 1991, declare a Colombia como un país pluriétnico y multicultural, que incita al respeto étnico, conservación de principios, territorio, cultura, lengua y tradiciones, no deja de ser algo teórico, ya que no se ve reflejado en bienestar, desarrollo, ni derechos efectivamente garantizados para la comunidad afrodescendiente ubicada en la mayoría del país (Middeldorp & Ariza, 2018)

Es necesario dar voz a las comunidades afrocolombianas, conocer sus historias, tradiciones, cultura, prácticas productivas, económicas, corresponder a su aporte histórico mediante estudios e investigaciones, a veras de que no perezcan sus saberes, y se dé un reconocimiento identitario en todos los ámbitos de la sociedad. Es por ello que la presente investigación busca entender el significado de los saberes ancestrales de la comunidad afrodescendiente en las prácticas de producción de un pescador afro del corregimiento de Guabas, municipio de Guacarí.

Este artículo busca resaltar la importancia de los saberes ancestrales y su transmisión generacional como elementos fundamentales de la cultura y el patrimonio afrocolombiano, así como su relevancia en la sostenibilidad ambiental. A través de esta investigación, se espera contribuir al legado escrito necesario para conocer, preservar, y promocionar los saberes ancestrales, y apoyar el fortalecimiento y valoración de la identidad cultural y la diversidad étnica en Colombia.

En el marco teórico de esta investigación se abordan tres temas fundamentales: los saberes ancestrales y su importancia como patrimonio cultural inmaterial, las prácticas

productivas de producción y la afrocolombianidad. Los saberes ancestrales son una parte fundamental de la cultura y la identidad de las comunidades afrodescendientes, estos saberes incluyen conocimientos sobre las prácticas productivas, la naturaleza, medicina tradicional, la música, la danza, la gastronomía y la espiritualidad, entre otros.

Para resaltar el significado de los saberes ancestrales de la comunidad afrodescendiente, en las prácticas productivas de un pescador afro en el corregimiento de Guabas, municipio de Guacarí, se adoptó un enfoque metodológico cualitativo, usando la historia de vida como el instrumento base en el diseño metodológico, ya que esta permite explorar las experiencias y perspectivas de la vida de la persona en cuestión, así como su relación con la comunidad y su entorno. Además, se realizaron entrevistas no estructuradas y entrevistas etnográficas para profundizar en las prácticas productivas de producción del pescador afro y su significado. El análisis de los datos y resultados se presentan mediante la perspectiva dada por los diferentes teóricos usados en el cuerpo del artículo, que dan cuenta de las diferentes prácticas encontradas, del significado expresado por el participante que revelan la importancia de estos saberes a manera local. Concluyendo así en la relevancia de estos saberes ancestrales en diferentes ámbitos, como el económico, social, gastronómico, ambiental, entre otros.

Planteamiento Del Problema

En esta propuesta de investigación se busca abordar el problema de la invisibilidad de los saberes ancestrales y prácticas productivas de la comunidad afrodescendiente en Colombia. Esta invisibilidad ha llevado a la falta de reconocimiento y valoración de estas tradiciones y conocimientos, lo que ha afectado su transmisión a las nuevas generaciones y causado desconocimiento de su valor como patrimonio cultural inmaterial. Además, muestra el contexto socioeconómico y político en el que surge este problema, debido a la discriminación histórica y la falta de garantías efectivas para la protección de los derechos de esta comunidad. En este sentido, este planteamiento del problema indica la necesidad de profundizar en el conocimiento de los saberes ancestrales y prácticas productivas de la comunidad afrodescendiente, como una estrategia para su reconocimiento.

Entender el significado de los saberes ancestrales de la comunidad afrodescendiente en las prácticas de producción de un pescador afro, representa una retrospección frente a los conocimientos aprendidos por los mayores, originario del legado de sus ancestros; que permite conocer la aplicabilidad del mismo conocimiento sobre el desarrollo del curso de vida y sus diferentes etapas. Es por ello que se acude a la historia de vida del señor Holmes, un hombre, adulto mayor, que, a través de la implementación de algunas de las prácticas tradicionales de producción dadas en la comunidad afrocolombiana, consiguió el desarrollo individual en diferentes áreas de su vida, contribuyendo así de manera indirecta al desarrollo social y colectivo de su comunidad en el corregimiento de Guabas y otros macro sistemas.

La recuperación y preservación de los saberes ancestrales en comunidades étnicas en Colombia en este caso la comunidad afrocolombiana, se ha convertido en una necesidad imperante, a fin de restituir la dignidad e infundir orgullo étnico entre la población. Lo anterior,

se debe a que esta comunidad cuenta con una historia de violencia, que parte desde la colonización, donde fueron víctimas de invasión a sus territorios originales, secuestro y esclavitud, provocando así una alteración permanente de la identidad e integridad cultural, además de la “inserción forzada en sociedades mayoritarias que trajo consigo la inminente desaparición de sus prácticas culturales particulares” (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2015, pp. 431-433).

Dicho proceso ha afectado el reconocimiento de esta comunidad, como parte importante del desarrollo de muchos países en Latinoamérica, reflejándose así la carencia de investigaciones sobre la comunidad afrodescendiente. Un antecedente internacional que permite observar este problema, es la de Salvador Vázquez Fernández (2008) quien en su ensayo *“En las raíces del olvido. Un estado de la cuestión sobre el estudio de las poblaciones de origen africano en México”* resalta cómo el negro se vio imposibilitado a incorporar y desarrollar su tradición cultural en el contexto mexicano, debido al rol de esclavo que le fue designado, donde sus creencias, prácticas, saberes y existencia se vieron reprimidas por los amos esclavistas cristianos, y tan solo un porcentaje de características somáticas negroides pudieron mantenerse a flote.

Por otro lado, menciona la falta de investigaciones o estudios sobre las poblaciones de origen africano en México, denotando la prioridad que otras comunidades (como la indígena) han tenido para muchos investigadores. Esta perspectiva de análisis relata cómo este país se ha caracterizado por privilegiar los estudios indigenistas, debido principalmente a que las ideas sobre el mestizaje tuvieron un papel fundamental en la construcción de la identidad nacional, y no se quiere cambiar ese ideal, dejando de lado todo aquello que implicará la mezcla racial con otros grupos considerados todavía más inferiores de lo que ya de por sí eran consideradas las poblaciones indígenas originarias (Vázquez Fernández, 2008). Olvidando así la necesidad de

tener el negro presente en la escritura de la historia de muchos países. Situación similar a la del contexto colombiano, donde solo hasta 1993, mediante la ley 70 (Ley de comunidades negras) se dio relevancia a este grupo poblacional como participantes en el desarrollo del país. El autor resalta la falta de estudios que entienden el significado de los saberes ancestrales y la relevancia para estas comunidades; estudios que permiten conocer cuáles eran sus prácticas y tradiciones, y cómo lograron subsistir en medio de una cultura nueva.

En la actualidad la violencia que sufre la comunidad afrodescendiente, se presenta mediante actos de discriminación, segregación y exposición a condiciones de vida empobrecidas, que han obligado por mucho tiempo al desplazamiento a territorios apartados de los centros urbanos de Colombia, trayendo consigo el deterioro cultural y pérdidas de costumbres, debido al esparcimiento de las comunidades de cuna, dejando así un vacío frente a sus saberes ancestrales, a su cultura étnica, a las prácticas tradicionales de producción, folclore, entre otros aspectos (Anzola Borrero et al., 2017)

Asimismo, se encuentra la investigación de Crespo, J.M. y Vila Viñas, D. (2014) en su escrito “*Saberes y Conocimientos Ancestrales, Tradicionales Populares, y Buen Conocer*”, en el que los autores expresan como problemática la pérdida de los saberes ancestrales; para estos autores la trata transatlántica representó una colonización sobre el territorio “una colonización de poder”, y además hubo una pérdida en cuanto al “saber”, donde para los negros y otras comunidades étnicas, al ser considerados de menor jerarquía, sus saberes fueron subalternados y denigrados a locales y tradicionales, mientras que los saberes que albergaban en los europeos se consideraron universales y científicos; es así como hoy se considera lo visible como dominante y lo invisible como marginado, explotado y usurpado; siendo lo invisible aquellos conocimientos

de las comunidades afrodescendientes, conocimientos de poblaciones dominadas que se les era negado el desarrollo de sus ideales. (Crespo, J.M. y Vila Viñas, D. 2014)

Dice (Santos, 2010 como se citó en Crespo, J.M. y Vila Viñas 2014) en su escrito "Epistemologías del Sur":

Su visibilidad se erige sobre la invisibilidad de formas de conocimiento que no pueden ser adaptadas a ninguna de esas formas de conocimiento. Me refiero a conocimientos populares, laicos, plebeyos, campesinos o indígenas al otro lado de la línea. Desaparecen como conocimientos relevantes o conmensurables porque se encuentran más allá de la verdad y de la falsedad. Es inimaginable aplicarles no sólo la distinción científica verdadero/falso, sino también las verdades científicas inaveriguables de la filosofía y la teología que constituyen todos los conocimientos aceptables en este lado de la línea. Al otro lado de la línea no hay un conocimiento real; hay creencias, opiniones, magia, idolatría, comprensiones intuitivas o subjetivas, las cuales, en la mayoría de los casos, podrían convertirse en objetos o materias primas para las investigaciones científicas. (Santos, 2010b: 13-14) citado por (Crespo, J.M. y Vila Viñas, D. 2014, p, 567)

Esta afirmación de Santos (2010) permite ver de manera clara la dinámica en la que las prácticas ancestrales y/o tradiciones, cultura, cosmovisiones y demás, fueron desplazadas por ideas capitalistas impuestas en tiempo de colonización, que también denigraban lo que para los ancestros de las comunidades afrocolombianas era su ciencia y verdad, y que en diversas ocasiones represento salvación y una herramienta de subsistencia.

Este desprecio por las muestras de conocimiento de las comunidades negras se puede ver reflejado también en la investigación de nivel nacional realizada por Rentería & De La Calle (2020) titulado “*Comunidades negras y saberes ancestrales ambientales: un análisis desde los principios de la educación popular ambiental para re(pensar) las relaciones sociedad-naturaleza*”, este ensayo enuncia la aceptación de la idea de que el saber ancestral ambiental es elaborado por las comunidades negras y otras comunidades, cuya cultura es considerada subalterna, y que además los mismo representan elementos políticos y éticos importantes dado su forma diferenciadora de ver el mundo (cosmovisión).

Reconocen que la cultura de las comunidades negras en Colombia es tratada como subalterna, y denota que los conocimientos producidos por este grupo étnico aun no son aceptados y asumidos por el orden capitalista, son alternativas antropocéntricas poco reconocidas, estudiadas, y reproducidas.

Los autores aseguran que en la medida que la cultura y la vida misma de las comunidades negras del pacífico sean entendidas, también podrán ser garantizadas, y es necesario entender la fuerte relación que existe entre estas comunidades y la naturaleza como resultado de la cosmovisión expresada a través, de los saberes ancestrales.

Así pues, los autores reconocen la fuerte relación que la comunidad negra suelen tener con su territorio de vida, donde se le concede valor sagrado y dependencia al medio ambiente, a través de una espiritualidad que se le “constituye como eje fundamental sobre el cual se entretejen todos los actos de su vida” (Rentería & De La Calle, 2020); esto de cierta forma permite entender por qué se han establecido algunas leyes de manera internacional y nacional, para restituir y proteger los derechos colectivos de las comunidades afro, por ejemplo Artículo 4 del Convenio 169 OIT ordena “adoptar medidas que preserven las personas, cultura y el medio

ambiente de los pueblos indígenas y tribales” considerando así la importancia de esta acción en pro de garantizar un legado histórico y cultural a las próximas generaciones, y de alguna manera restituir los derechos que por generaciones les fueron negados y vulnerados a estas comunidades.

Por otro lado, la Constitución Política de 1991 en su Artículo 7, reconoce a Colombia como un Estado pluriétnico y multicultural, donde “el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana” reconociendo así mismo los derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras y Room.

Así también, El DANE determinó a partir de la Encuesta de Calidad de Vida -ECV- 2018, que la población negra afrocolombiana, raizal y palenquera en el mismo año, correspondió a un (9,34%) de la población nacional, con un volumen de 4.671.160 personas; en la distribución departamental se concentran principalmente en Valle del Cauca (21,7%), Chocó (11,3 %), Bolívar (10,7%) y Antioquia (10,5%). Lo anterior, permite visualizar cómo la población de adultos mayores afrocolombianos es escasa, dato que debe representar una alerta, entendiendo que entre estos adultos mayores hay muchos que como conocedores de los saberes ancestrales son vistos como maestros y portadores del legado tradicional, que regularmente son enseñados mediante la oralidad, así que, al morir de no haber sido transmitidos estos saberes, perecerán también.

Partiendo de lo anterior, se considera oportuna la investigación de Reyes Casseres (2019) en su monografía titulada “*Prácticas, saberes y ancestralidad de los pueblos afrocolombianos como aporte a la construcción del estado nación*” donde muestra el rol del adulto mayor en la transmisión de saberes ancestrales afro, y su importante papel como protectores estos, indicando que “la existencia de adultos mayores que se dediquen a las prácticas ancestrales, son reconocidos como patrimonios vivos” (Reyes Casseres 2019, p.58), exhibe así lo importante que

llegan a ser los adultos mayores en la transición y conservación del conocimiento ancestral para la comunidad afrocolombiana, con el fin de no dejar perecer conocimientos enriquecedores, historias de vida, practicas productivas, costumbres y tradiciones, entre otros factores que permiten conservar la identidad cultural de la población afrodescendiente.

Conforme a la Encuesta de calidad de vida y el Censo nacional de población y vivienda (2018) el departamento con mayor población de comunidades negras y afrodescendientes es el Valle del Cauca, con municipios reconocidos como territorio de afrodescendientes, aun así, de manera regional se hace más complejo el hallazgo de estudios frente a los saberes ancestrales afrocolombianos en el Valle de Cauca, incidiendo nuevamente en la problemática de la invisibilidad del sujeto negro. No obstante, un antecedente hallado es la investigación de Meneses Moreno (2017) titulada “*Saberes ancestrales, memoria del territorio, usos y costumbres*” donde se enfoca en describir la riqueza etnobotánica afrodescendiente en el territorio de Buenaventura, Valle del Cauca.

En investigación recalca cómo “sigue vigente la carencia de investigaciones sobre la participación histórica y contemporánea del negro en Colombia”(p.3), aunque los estudios han ido en aumento desde su reconocimiento como grupo étnico, llamando la atención “sus prácticas, innovaciones y conocimientos tradicionales muy particulares que les han permitido aprovechar sosteniblemente los recursos naturales, ambientales, biológicos y genéticos que les brinda el medio” (Sánchez, 2002. p. 17) sigue siendo necesario abordarlos desde distintas perspectivas.

La autora enfatiza en la importancia que tiene la naturaleza para la comunidad afrodescendiente, ya que en su mayoría estas dependen de la misma; reconoce la influencia que el mundo natural tiene dentro de la cosmovisión de estas comunidades, siendo considerado un mundo dotado de energía o esencia que permee a todos los seres que en ella habitan; Dando así

relevancia a aspectos religiosos y espirituales, y también dando explicaciones a los fenómenos no observables, basados en factores espirituales subjetivos.

Los saberes ancestrales tienen su esencia en la colectividad, ya que son transmitidos a través de la oralidad, se aprende mediante la observación y la puesta en práctica “Siendo holístico, intuitivo, cualitativo y práctico, en continuo movimiento permite ir y volver en el tiempo” (Meneses Moreno, 2017,p,74); la autora considera que estos saberes perecerán en el tiempo de no ser “transmitidos, retroalimentados y recreados por cada generación de acuerdo a sus contextos, valores y experiencias, en tanto los saberes son dinámicos y cambiantes”. (Meneses Moreno, 2017, p, 111)

Es así, como en respuesta a la necesidad de estudios étnicos planteada por los autores antes mencionados, esta investigación sirve de medio para conocer más el legado ancestral conservado en el departamento del Valle del Cauca; eligiendo como muestra un corregimiento del mismo departamento, como es el caso de Guacarí reconocido como territorio afrocolombiano; este cuenta con varios corregimientos, siendo Guabas uno de ellos (anexo 1), donde la mayoría de sus habitantes se auto reconocen como afros; el corregimiento cuenta con una cultura propia, comparten una historia colectiva y tienen sus propias tradiciones, tal como reconoce la ley 70 en su Artículo 5 a las comunidades negras.

Guabas cuenta con una opulencia natural, respaldada por tierras, flora, fauna, ríos tan imponentes como el Cauca, y a una Madre Vieja llamada Videles (anexo 2). Sus prácticas tradicionales de producción al igual que para la mayoría de comunidades afrocolombianas, se relacionan con actividades agrícolas y mineras, como lo son la recolección de productos naturales, la pesca y la caza, lo que permitía a las comunidades abastecerse, y asimismo llevar un desarrollo auto sostenible y conservar la vida, no solo de ellos, también del medio ambiente en general, siendo esta su sustento y medio de producción (Ley 70).

1993. Art. 7). Si bien la ley reconoce y exige garantías para las comunidades afro, como lo es el reconocimiento y conservación del territorio afro, en algunos contextos departamentales se presentan otras situaciones respecto a terrenos de agricultura tradicional, que han sido vendidos a una empresa nacional azucarera (*Atención al Ciudadano*. 2021), lo que ha significado la modificación de algunas prácticas cotidianas, como el trabajo de campo tradicional y la pesca, debido al impacto de los monocultivos, modificaciones reflejadas en los significados y cambios en torno a la cultura afro.

Entre los impactos negativos del monocultivo de caña hacia los saberes ancestrales y prácticas tradicionales están la pérdida de hábitat, ya que la expansión de estos cultivos resulta en muchas ocasiones en la deforestación y destrucción del ecosistema terrestre y acuático, lo que afecta negativamente a las diversas especies de fauna y flora, y la disponibilidad de recursos naturales, con ello el poder de adquisición, entendiendo que su economía se sustenta principalmente por actividades que requieren interacción con los diferentes recursos naturales; por otro lado está la contaminación de recursos hídricos debido al uso intensivo de químicos, pesticidas y fertilizantes que terminan desembocando en las fuentes hídricas y perjudicando las diversas especies, su desarrollo y su curso de vida, además de la excedente necesidad de riego que conllevan estos cultivos; por último pero no menos importante, los monocultivos de caña causan dependencia económica de una sola actividad, dejando de lado las diferentes actividades agrícolas, y la rotación realizada en pro del terreno (Altieri, 2006).

Además entre las problemáticas dadas en este corregimiento, que ponen en riesgo el conocimiento y transmisión de saberes ancestrales está la salida masiva del territorio por parte de los jóvenes a las diferentes ciudades, en busca de educación y que al final termina en la mudanza de estos jóvenes a los centros urbanos en busca de ejercer ahí.

Estas problemáticas afectan la creación de legado vivo frente a los saberes ancestrales, lo que se ve reflejado en falta de identidad cultural, lo cual debilita el sentido de pertenencia y

la valorización de los patrimonios culturales; también interrumpe la transmisión generacional, dado que los jóvenes no atienden ni reproducen los saberes que se albergan en las personas mayores; y por último afecta el empoderamiento y la resiliencia de la comunidad afro, pues no tienen claridad ni aprecio por los desafíos y logros del pasado, de las cuales se pueden aprender lecciones valiosas, encontrar inspiración y desarrollar resiliencia ante los desafíos actuales. Además, el conocimiento de la historia puede servir como una herramienta para abordar la injusticia social, promover el cambio positivo y luchar contra la discriminación y la marginalización

Partiendo de lo anterior, se considera relevante sustentar esta investigación a partir de la siguiente pregunta:

¿Cuál es el significado de los saberes ancestrales de la comunidad afrodescendientes en las prácticas de producción de un pescador afro en el corregimiento de Guabas, municipio de Guacarí?

Objetivos

Objetivo General

Entender el significado de los saberes ancestrales de la comunidad afrodescendiente en las prácticas de producción de un pescador afro del corregimiento de Guabas, municipio de Guacarí.

Objetivos Específicos

- Conocer los saberes ancestrales de la comunidad afrodescendiente y las prácticas de producción en el corregimiento de Guabas, municipio de Guacarí desde la historia de vida de un pescador afro.
- Analizar el significado de los saberes ancestrales de la comunidad afrodescendiente sobre las prácticas de producción de un pescador afro del corregimiento de Guabas, municipio de Guacarí
- Describir la importancia de los saberes ancestrales afrodescendientes sobre las prácticas productivas del corregimiento de Guabas en el municipio de Guacarí.

Justificación

Entender el significado de los saberes ancestrales de la comunidad afrodescendiente en las prácticas de producción de un pescador afro del corregimiento de Guabas, municipio de Guacarí, representa la creación de un legado escrito, mediante el cual se busca reconocer aquellos saberes ancestrales afrodescendientes, a fin de aportar a la reescritura de la historia en Latinoamérica, especialmente en Colombia, donde los negros fueron participes activos de la libertad y desarrollo del país; igualmente a fin de que las generaciones más jóvenes y las venideras, reconozcan sus raíces, logren apropiarse e identificarse con estos.

Conforme a ello, es indispensable, no solo en pro de reivindicar aspectos identitarios, sino también observar, cómo la modernidad y tecnología, están impactando en el diario vivir de las personas, influyendo en el desarrollo de sus capacidades, formación e identidad, siendo esto de cierta forma una amenaza para los saberes ancestrales, ya que pueden quedar en el olvido.

Otro punto es la oralidad, medio relevante de transmisión de saberes de las comunidades étnicas, donde la persona mayor es percibida como garante de conocimientos, sin embargo, según los índices antes descritos, este nivel poblacional tiene los menores índices poblacionales, así que se hace evidente la necesidad, de que estos adultos repliquen los saberes ancestrales, y otras personas escuchen y conserven (Ramírez, 2019).

Es así que, al hablar de saberes ancestrales se busca atender a las relaciones establecidas por las comunidades negras con la naturaleza, entendiendo que este legado ancestral aporta al sentido de pertenencia, construcción de la identidad cultural y estimula el crecimiento de las mismas comunidades; evitando además con ello problemáticas que afectan hoy día al campo o zonas dispersas como es el desplazamiento; frenar el deterioro del medio ambiente; y la pérdida de buenos principios éticos. El llamado es a reconocer y proteger los valores y prácticas sociales,

económicas, culturales, religiosas y espirituales de la comunidad afrocolombiana siendo estos patrimonios culturales de Colombia (Ley 70 de 1993), y como indica el Convenio Nro. 169 de la OIT frente a visibilidad de pueblos indígenas y tribales en países independientes.

Dado lo anterior, abordar los saberes ancestrales desde la narrativa de un pescador afro, es decir, que provenga precisamente de estas comunidades o pueblos portadores, es liberar conocimientos que potencien estas prácticas, fortalezcan la identidad cultural y que a su vez sean alternativa al capitalismo cognitivo (Crespo, J.M. y Vila Viñas, D. 2014).

Para finalizar, siendo el Trabajo Social una profesión que busca garantizar los derechos de las personas, comunidades y grupos, se logra encontrar en el campo de los saberes ancestrales, un camino necesario para recorrer, si se quiere hablar de restauración de derechos culturales, políticos ambientales y sociales en relación a la identidad cultural, es necesario que la profesión sea participe de la creación del legado escrito y vivencial de estas comunidades. Siendo así el eje principal de esta investigación la revalorización de aquellos saberes ancestrales que se han ido perdiendo en las generaciones. Desde el accionar del Trabajo Social se encuentra enfoque en los impactos socioculturales tanto individuales como grupales, a través de los siguientes aspectos: ampliación de la conciencia social en relación con la participación e interacción dada en este contexto, revalorización del sentido de pertenencia, transmisión de conocimientos ancestrales, fortalecimiento de las relaciones sociales y la necesidad de retomar la práctica de valores que influyeron en el desarrollo social y económico en el territorio de Guabas. (Rivera Vaca, 2019).

Marco Conceptual

Para abordar el significado de los saberes ancestrales, desde la comunidad afrodescendiente en las prácticas de producción de un pescador, es importante aproximarse a teorías y categorías en relación al tema, ya que estos enriquecen la comprensión de las diferentes dinámicas, y permiten al trabajo social un mayor análisis de los significados, abriendo paso a la descripción de las prácticas presentes en el corregimiento de Guabas, municipio de Guacarí, permitiendo tener un enfoque claro sobre la intervención del trabajador social en espacios interculturales y posibilitando la creación de conciencia del entorno social que afecta esta comunidad afro.

Los conceptos a tratar son; saberes ancestrales, como eje central de esta investigación; prácticas tradicionales, siendo entendidas como el medio económico y de subsistencia; afrocolombianidad, como conceptos que permiten entender el origen de los asentamientos afros en Colombia, sus problemáticas, y su participación actual. Por último, el concepto de identidad cultural que permite entender cómo las personas deciden auto reconocerse como parte de esta comunidad y qué aspectos los llevan a tener esta percepción.

Saberes Ancestrales

El término saberes ancestrales es a menudo usado para hacer alusión a los conocimientos y prácticas transmitidas de manera generacional por las culturas y comunidades a lo largo del tiempo. Son el conjunto de conocimientos, prácticas y creencias transmitidas de generación en generación, que pueden incluir actividades como la danza, la música, la culinaria, las prácticas productivas entre otros aspectos culturales y de la vida cotidiana de estas comunidades (Rentería & De La Calle, 2020)

Los saberes ancestrales tienen su esencia en la colectividad, proporcionada por la cercanía que las prácticas productivas e historias compartidas permiten crear. Son transmitidos regularmente a través de la oralidad, se aprende mediante la observación y la puesta en práctica,

“siendo holístico, intuitivo, cualitativo y práctico, que en continuo movimiento permite ir volver en el tiempo” (Meneses Moreno, 2017, p, 77). Según Moreno, estos saberes perecerán en el tiempo de no ser “transmitidos, retroalimentados y recreados por cada generación de acuerdo a sus contextos, valores y experiencias, en tanto, los saberes son dinámicos y cambiantes”

Se les denominan ancestrales debido a su origen africano, teniendo profundas raíces milenarias y de carácter hereditario, siendo el legado transmitido de ancestros, a sus familiares u otros pobladores de una comunidad, desarrollando así mediante esta ancestralidad una relación responsable, respetuosa y afectiva con el territorio y la naturaleza, que se fortalece a través de la implementación de prácticas productivas y otras actividades colectivas. (Rentería & De La Calle, 2020).

El entendimiento de los saberes ancestrales de la comunidad afrodescendiente, debe ser vista desde su relación con el medio ambiente y territorio, además de identificar qué actividades productivas son propias del modelo local, a fin de conocer el legado detrás de estas prácticas acondicionadas a diferentes contextos territoriales. Son un "sistema complejo de conocimiento-práctica-creencia" utilizados para la subsistencia de las comunidades, aprovechando los entornos naturales en los que se desenvuelven las comunidades afrodescendientes como medios generadores de ingresos económicos (Rentería & De La Calle, 2020, p,5).

Según Rentería & De La Calle, para los grupos étnicos del Pacífico colombiano los saberes ancestrales constituyen un sistema de prácticas, costumbres, informaciones, usos y tradiciones de vida que determinan su existencia y (re)existencia como pueblos negros, dentro de su propio universo y su propia cosmovisión. Se constituyen, además, en uno de los rasgos más importantes de su identidad cultural.

Según Reyes Casseres, (2019) estos saberes ancestrales provienen de “patrimonios vivos”, denominación dada por el mismo autor para referirse al legado ancestral de las

comunidades afrocolombianas, que ha pasado de generación en generación, siendo los adultos mayores los recipientes donde se conservan estos saberes; son personas que se dedican o dedicaron a prácticas ancestrales y a transmitir este conocimiento, principalmente por medio de la tradición oral.

Asimismo, los saberes ancestrales son considerados patrimonio cultural y deben ser protegidos y promovidos a través de diversas iniciativas; por ejemplo de manera internacional, La UNESCO en el año 2001, reconoció la importancia de los saberes ancestrales de los pueblos afrodescendientes de Colombia y los incluyó en *la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad*, destacando la importancia de los saberes ancestrales y las prácticas tradicionales de producción, artísticas, medicinales, entre otras.

En Colombia este patrimonio cultural, según el artículo 8 de la ley 1185 de 2008, se determina que el Estado, tiene la responsabilidad de proteger, salvaguardar y promover el patrimonio cultural de la Nación, extendiendo esta responsabilidad también a los saberes ancestrales. Rebollo Cruz, (2017) determina el patrimonio cultural como un proceso, mediante el cual se debe reconocer y conservar lo valioso para transmitir, asimismo Raymond Williams (1980) citado en Rebollo Cruz (2017), considera que el patrimonio “necesita articular la recuperación de la densidad histórica con los significados recientes que generan las prácticas innovadoras en la producción y el consumo (p.2), articulando momentos pasados que crearon legado y momentos futuros que los reviven y adecuan al contexto actual, reafirmando la identidad cultural de los pueblos que resguardan este legado.

Además, estos saberes ancestrales son considerados valiosos por su capacidad para conectar a las comunidades afrocolombianas, por su potencial para ser utilizados en la creación de políticas y estrategias de desarrollo sostenible que respeten y valoren la diversidad cultural de estas comunidades. Como sugiere Alberto Cirese (1979) citado en Rebollo Cruz (2017) el patrimonio cultural como política tiene por tarea:

Rescatar no solo los objetos “auténticos” de una sociedad, sino los que son culturalmente representativos. Importan más los procesos que los objetos, e importan porque “representan ciertos modos de concebir y vivir el mundo y la vida propios de ciertos grupos sociales (Alberto Cirese, 1979, como se citó en Rebollo Cruz, 2017, p.3)

El patrimonio cultural da forma a esos lazos de “conectividad y pertenencia, y otorga calidad de representación a los bienes tangibles e intangibles” que las personas eligen valorar, proteger y transmitir (Rebollo Cruz, 2017 P.3). Es importante entender que los saberes ancestrales como patrimonio cultural no necesariamente deben conservarse y aplicarse de la misma manera que pudo realizarse en un pasado, sino que este se encuentra en “constante redefinición y movimiento” (Rebollo Cruz, 2017), dando así la potestad de que los individuos mantengan vivos los saberes ancestrales, según el recuerdo que estos tengan y el significado que los saberes tenga para ellos.

La oralidad

Dentro de los saberes ancestrales es importante reconocer la oralidad como un elemento fundamental para las comunidades afrodescendientes, ya que, sirve de puente de transmisión de conocimientos, tradiciones y culturales, que se realiza a través, de la tradición hablada y la narración de historias. La oralidad, es valiosa para estas comunidades ya que ayuda a preservar y

transmitir la memoria colectiva y ancestral que son esenciales para la cultura e identidad afro. (Mirabal P. & Lahera A, 2011)

La oralidad también, juega un papel importante en la educación popular de estas comunidades, siendo utilizada para transmitir conocimientos, valores y experiencias; fuente de inspiración para la creación de piezas musicales y danzas folclóricas representativas de esta comunidad, que narran historias propias de las comunidades (Oslender, 2003); por ello, es considerada “una forma dinámica y creativa de preservar y transmitir la cultura”. (Bruckner Zea & Portocarrero Cury, 2022).

Por último, Oslender Ulrich (2003) investigador de la Universidad Internacional de Florida, recalca el rol emancipador que representa la oralidad para las comunidades afrodescendientes, narrada por las personas mayores como parte de su tradición:

Se resalta la importancia de los ancianos, sabios y decimeros en los procesos actuales de reconstrucción de memoria colectiva en el Pacífico, y revelan un sentido de lugar que habla de patrones históricos de asentamiento, migraciones y viajes reales e imaginarios. Constituyen “discursos ocultos de resistencia” que desafían a las representaciones dominantes del Pacífico y sus pobladores, y que se dejan movilizar como articulación política en la lucha por el reconocimiento de derechos culturales y territoriales de comunidades negras en Colombia” (Oslender, U. 2003, p, 211).

Prácticas tradicionales de producción

Las comunidades afrodescendientes tienen una rica historia y cultura, que se refleja en sus prácticas productivas. La producción de alimentos y otros bienes han sido fundamentales

para la supervivencia de estas comunidades y han sido transmitidos de generación en generación como saberes ancestrales. Estas prácticas no solo han aportado a la subsistencia económica de las comunidades afrodescendientes, también han aportado a la construcción de su identidad cultural.

Para este punto es necesario retomar el artículo 2 del capítulo I de la Ley 70 de 1993, donde las prácticas tradicionales de producción son entendidas como "las actividades y técnicas agrícolas, mineras, de extracción forestal, pecuarias, de caza, pesca y recolección de productos naturales en general, que han utilizado consuetudinariamente las comunidades negras para garantizar la conservación de la vida y el desarrollo auto sostenible" (Ministerio de Justicia y del Derecho, 1993) asimismo, Lagos (2018) sostiene que el origen de las prácticas productivas de las comunidades afro se remonta a África, como la pesca artesanal, la agricultura y la caza, las cuales han sido adaptadas a las condiciones locales y desarrolladas de manera satisfactoria.

Por otro lado, según Osorio (2019), la producción artesanal es también una práctica importante de las comunidades afrodescendientes, ya que a través de ella se conservan las técnicas y diseños que terminan por alimentar y formar parte de los saberes ancestrales de las comunidades, además de servir como expresión cultural y fuente de ingresos económicos. Estas prácticas productivas de las comunidades afrodescendientes se ven ligadas a la biodiversidad del contexto habitado por los mismos, teniendo en cuenta que las mayorías están ubicadas en regiones caracterizadas por su riqueza natural, por lo cual las prácticas están vinculadas a la conservación del medio ambiente e interacción con el mismo; según Quintero (2020), estas comunidades han desarrollado prácticas agroecológicas que promueven la diversidad de cultivos y la protección de los recursos naturales, el uso de abonos orgánicos y la rotación de los cultivos.

Por otro lado, Lucía Mercedes De la Torre Urán (2015), en *“Las prácticas productivas tradicionales y sus características en el territorio de comunidad negra: caso río Bebará-Medio*

Atrato chocoano”, trata de entender la importancia de cada actividad productiva, sus ciclos y la preparación para la realización de las mismas, también comprende el rol que tiene el territorio como fuente de producción para las comunidades afrocolombianas, estos se caracterizan por ser un espacio físico y social, donde convergen las fuerzas humanas y sobrenaturales entendidas y asimiladas desde la transmisión de saberes ancestrales. Este espacio social integra a las personas con su entorno, donde la cosmovisión es colectiva, inspira y da sentido y valor a la cultura, al origen de la misma.

Para terminar (Llambi, s. f.) citando a (Agrawal 1995) invita a tener en cuenta tres aspectos importantes sobre los saberes ancestrales y las prácticas productivas tradicionales, para no caer en un error tratando de identificarlas; el primero es que las prácticas pueden haber evolucionado y adaptado a las condiciones actuales; la segunda es, creer que todo conocimiento tradicional es apropiado; y la tercera, tener en cuenta que con el intercambio de saberes a lo largo de la historia, se ha dado una influencia mutua entre las diferentes culturas. Esta perspectiva es relevante para entender mejor la presente investigación, pues si bien se sabe que las prácticas productivas son populares en el territorio entre las comunidades afrocolombianas, se debe comprobar si siguen siendo implementadas o si su uso se ha modificado.

Para efectos de esta investigación se ha querido abordar la pesca y la agricultura como dos elementos de análisis esenciales, y entender cómo es el proceso de transmisión de los saberes ancestrales desde las prácticas productivas.

La pesca es identificada como una de las actividades productivas y culturales, más importante de las comunidades afrodescendientes de la costa pacífica colombiana, ha sido parte de su subsistencia de manera generacional y tradicional, por ello resulta valiosa la inclusión de este concepto, como actividad llevada a cabo en el territorio de estudio. Según Romero (2017), la

pesca es una fuente importante de alimentación y de ingresos económicos para estas comunidades, en especial para aquellas que viven en zonas rurales. Igualmente, la pesca se ha convertido en una actividad turística en la región, permitiendo que visitantes interesados en la cultura y la gastronomía afrodescendiente interactúen en estos contextos.

Las comunidades afrodescendientes han desarrollado prácticas de pesca sostenibles, que han permitido la conservación de los recursos naturales y la protección de biodiversidad marina. Según Ospina (2019), estas prácticas se basan en el conocimiento tradicional de las corrientes marinas, los ciclos de la marea y las especies de pescado, así como en técnicas de pesca que minimizan el impacto ambiental, como ejemplo la pesca con atarraya.

Para Quintero y Vergara (2013), la pesca con atarraya es una técnica de pesca artesanal que se ha utilizado desde la época precolombina, que ha sido adaptada y perfeccionada por las comunidades afrodescendientes a lo largo del tiempo. Además, esta técnica de pesca tiene un bajo impacto con el medio ambiente en comparación con otras. Es conveniente tener en cuenta el valor cultural que la pesca tiene para las comunidades afro. Según Chaverra (2020), la pesca es una actividad que está asociada a la cosmovisión de las comunidades, por ejemplo, algunas comunidades realizan la pesca de manera grupal, y se considera una actividad que fortalece los lazos sociales y familiares.

Conforme a lo anterior, la agricultura también hace parte de las actividades fundamentales para la subsistencia de las comunidades afrodescendientes; esta forma parte de su cultura y patrimonio ancestral (Mosquera 2018). Además de ser una forma de resistencia ante la exclusión histórica, la falta de acceso a tierras y recursos económicos, es vista como un acto de comunión con la tierra y con la espiritualidad de los ancestros (Giraldo & Rodríguez, 2019). En este sentido, la agricultura se convierte en un medio para la conservación y protección de los

recursos naturales siendo un ejemplo, los conocimientos que les permiten determinar la fragilidad del terreno y la escasez de nutrientes, permitiendo que la tierra descanse por ciclos, y obteniendo un aprovechamiento óptimo de suelo (De La Torre 2015). Asimismo, para Reyes Casseres, O. (2019) la agricultura tiene gran alianza con la gastronomía, que se puede entender como la capacidad de adaptación para alimentarse en base de la cosecha vigente en el territorio y el aprovechamiento de la pesca realizada, poniendo en marcha la capacidad de organización de las comunidades afro para la producción agrícola, combinada con la pesca, la ganadería, y la recolección.

Afrocolombiano

Para finalizar, y en relación a lo que tiene que ver con la identidad afro, se ha querido abordar este término adoptado en Colombia, desde la propuesta de los Afroamericanos o African American, como desde hace siglos se ha conocido a esta población en Estados Unidos, Afrocolombianos/as es el denominativo que se reconoce para los descendientes de africanos esclavizados nacidos en tierras de lo que ahora se llama Colombia, que se construye en una identidad nacional, como también sucede con los Afrouruguayos, Afrobrasileros o Afroholandeses (Reyes Casseres, 2019. Pag 84)

Se entiende, que la llegada de la comunidad negra a Colombia tiene su origen en la época de conquista y colonización, desde entonces los afrodescendientes han desarrollado sus propias tradiciones culturales, además de desarrollar una vida adaptada a las condiciones del entorno y a sus saberes ancestrales. Este hecho recibe el nombre de afrodiáspora, y se refiere a la dispersión de personas de origen africano a partir del traslado forzado en la época de la trata transatlántica de esclavos hacia América, Europa y otras partes del mundo, creando cambios en las culturas

locales. Dice Gómez, OA (2010) que a partir de esto surge una civilización “que no es indígena, europea, ni africana, pero que tiene de las tres” (P. 36)

Al igual que otras diásporas, esta se caracterizó por la ruptura forzada de los lazos familiares y comunitarios de los africanos, así como la imposición de un nuevo orden social y cultural, basado en la esclavitud, y la discriminación racial.

La diáspora africana, es un fenómeno que se ha desarrollado durante siglos y ha dejado una marca indeleble en la cultura y la historia de muchas naciones (Gómez, 1998), pero también ha sido fundamental para la formación de la cultura y la identidad de las personas afrodescendientes en diferentes partes del mundo, manteniendo su cultura y tradiciones antes mencionadas, como forma de resistencia y una forma de preservar su identidad cultural y transmitirla en el tiempo (Roberts, 2014). Siguiendo con este razonamiento, Hall (1997) concibe la diáspora como una fuente de identidad cultural para las personas con ascendencia africana, pues han desarrollado nuevas formas de expresión cultural a fin de adaptarse a las circunstancias sociales y políticas de sus países de acogida.

Resulta de gran relevancia este término, siendo entendido como un “proyecto humanista que refleja la *voluntad de vida* en pro de la dignificación del ser humano africano y sus descendientes” (Valencia Angulo, 2019, p.2), exponiendo la intención de los pueblos por recuperar el valor material e inmaterial de su legado ancestral. También, Montes (2007) interpreta a la diáspora, como un proceso mediante el cual se reconstruye la memoria por medio del pensamiento, la producción cultural y el debate político. Y como condición porque está directamente ligado según el proceso por el cual es construida y reconstruida. Además, puede ser entendida como proyecto, ya que la diáspora africana es un camino utópico a seguir, a fin de alcanzar por completo los sueños de libertad negra, basándose así en la resistencia, agencia

histórica y autoafirmación, aspectos que han sido puntos clave en las luchas de los negros por años y ahora busca ser reconocidos por todos, dejando en evidencia lo necesario que son los procesos de reconstrucción de la memoria ancestral.

Avanzando con el tema, desde hace unas décadas se viene reconociendo a los afrodescendientes como un grupo de personas que comparten características fenotípicas semejantes, rasgos culturales, historia común, geografías, entre otros aspectos, como afrodescendientes; término que empieza a popularizarse a partir del año 2000 cuando se llevan a cabo reuniones regionales continentales como la de Santiago de Chile, con el propósito de revisar las condiciones de las poblaciones empobrecidas y marginadas, africanos y sus descendientes. Las personas negras convocadas en Santiago de Chile tomaron la postura de asumirse como los descendientes de africanos y africanos secuestrados y esclavizados durante más de cinco siglos en el marco de la trata transatlántica (Quintero & Vergara, 2013). Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2019), se estima que alrededor de 200 millones de personas en América Latina se identifican como afrodescendientes.

En cuanto a la cultura afrodescendiente es importante destacar la influencia de África en las diversas expresiones culturales de América Latina (Mintz y Price, 1992). La promoción y transmisión de estas expresiones culturales son fundamentales para el fortalecimiento de la identidad afrodescendiente y para entender la riqueza cultural de Latinoamérica en general. Algunos estudios han abordado esta temática desde diferentes perspectivas, por ejemplo, Escobar (1996) señala que la población afrocolombiana ha sido marginada y discriminada a lo largo de la historia en diferentes contextos, lo que ha llevado a una situación de exclusión social y económica. También, Cepeda (2004) destaca la necesidad de reconocer y valorar la diversidad cultural presente en Colombia, y la necesidad de promover la participación activa de estas

comunidades en la toma de decisiones. Conservar los saberes ancestrales afrodescendientes, responde a la necesidad de un mayor conocimiento, comprensión y aceptación de esta población y de su cultura.

Identidad cultural

Por último, se ha querido abordar la identidad cultural, que se refiere a la construcción y mantenimiento de una sensación de pertenencia y continuidad a través de las prácticas compartidas (Chamseddine, M. 2015). Según Hall (1990), la identidad cultural es un “conjunto de valores, tradiciones, símbolos, creencias y modos de comportamiento que funcionan como elementos de cohesión dentro de un grupo, y que diferencian a un grupo humano de otro”, es decir, la identidad cultural es la forma en que las personas se relacionan con su entorno y entre sí a través de la cultura compartida. Para Tajfel y Turner (1986) la identidad es entendida como un proceso social que se forma a través de la pertenencia a grupos sociales y la adopción de sus rasgos característicos, normas, valores y creencias.

También puede ser vista como un proceso dinámico que cambia y se adapta con el pasar del tiempo. Stuart Hall (1990) afirma que la identidad cultural no es fija, sino que se convierte en una “invención” que es constante renovada o modificada dentro de la historia y hechos que le alimentan, entendiendo así que la identidad cultural puede ser moldeada y transformada por diferentes factores internos o externos. En el caso de América Latina, la identidad cultural ha sido un tema de alto interés debido a la diversidad étnica y cultural presente en esta parte del continente. Autores como Guzmán y Osorio (2019) concluyen que la identidad cultural en Latinoamérica ha sido influenciada por los hechos de esclavización, colonización y marginación, contribuyendo a la creación de culturas mestizas, indígenas y afrodescendientes en la región, siendo la identidad cultural una manera de resistencia y lucha contra la opresión.

Metodología

Esta investigación es realizada bajo el enfoque cualitativo-descriptivo. El enfoque cualitativo busca la exploración y comprensión de los significados, perspectivas y experiencias de las personas a través, de una interacción cercana, siendo así este enfoque apto y oportuno para los fines de este estudio, que es entender el significado de los saberes ancestrales en una comunidad afrodescendiente a través de la historia de vida de un pescador; según Creswell (2013) una característica del enfoque cualitativo es que permite analizar los procesos y las prácticas sociales desde una perspectiva más cercana a los sentidos sociales y sus contextos específicos.

El enfoque cualitativo se caracteriza por posibilitar la interacción con los sujetos de estudio, permite analizar y comprender tanto al sujeto como al fenómeno desde la perspectiva del mismo sujeto (Monje Álvarez, 2011), recordando que los objetivos de esta investigación son el conocer, analizar y describir un fenómeno como lo son los saberes ancestrales y la concordancia que hay entre el enfoque y el estudio que se prestan para estos fines.

Por otro lado los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, características y los perfiles de personas, grupos o comunidades, a fin de realizar un análisis (Hernández et al., 2014), siendo relevante en este caso dar a conocer los sucesos de valor significativo relacionados con los saberes ancestrales y la manera en qué se presenta el fenómeno; se trata de descubrir qué cualidades de los saberes ancestrales se albergan en la historia de vida y su significado en el desarrollo de la misma. Es preciso señalar que teniendo en cuenta las características que enmarcan esta investigación, se integra el diseño de historia de vida de relato único como metodología, cuyo enfoque permite analizar la experiencia individual de las personas y como estas experiencias están conectadas con los procesos más amplios de la sociedad.

La historia de vida revela las acciones de un individuo como actor social y participante en la vida social mediante la reconstrucción de los acontecimientos que vivió y la transmisión de su experiencia vital. Es decir, incluye la información acumulada sobre la vida del sujeto: escolaridad, salud, familia, vida laboral entre otros.

Éste, mediante entrevistas sucesivas obtiene el testimonio subjetivo de una persona de los acontecimientos y valoraciones de su propia existencia. Se narra algo vivido, con su origen y desarrollo, con progresiones y regresiones, con contornos sumamente precios, con sus cifras y significado (Alistair, s. f.). Pero no solo provee información en esencia subjetiva de la vida entera de una persona, sino que incluye su relación con su realidad social, los contextos, costumbres y las situaciones en las que el sujeto ha participado. Es decir, “hace referencia a las formas de vida de una comunidad en un período”. (Torres, 2016, p 128)

Población y Muestra

La presente investigación se lleva a cabo en el corregimiento de Guabas, municipio de Guacarí, con un muestreo intencional, mediante el cual se seleccionó a una persona mayor de 72 años, habitante de la comunidad que se ha desempeñado como pescador, quien ha habitado por más de 50 años en el sector de estudio, además es reconocido y referido como un líder social y cultural reconocido por varios pobladores del corregimiento como un pescador líder, y portavoz del conocimiento, por ser un pescador activo desde los 17 años; también por ser el presidente de la Asociación de pescadores de Madre Vieja de Videles (Torres, 2016)

Técnica de recolección de datos

Se hace uso de la entrevista como técnica de recolección de datos, en busca de que el participante pueda transmitir opiniones y conocimientos desde su perspectiva e historia de vida; se busca hacer una inmersión en su vida a fin de reconocer el significado de los saberes ancestrales desde su relato. (Hernández et al. 2014)

Es así como se usó la entrevista no estructurada y entrevista etnográfica. La entrevista no estructurada busca ser flexible a fin de que el entrevistado se sienta en libertad de expresarse pero siguiendo la secuencia estructurada de preguntas que buscan dirigir el dialogo con el sujeto; con respecto a la entrevista etnográfica como subcategoría de la entrevista no estructurada, permite explorar las experiencias pasadas en contextos culturales, apoya el interés de conocer hechos y acontecimientos sociales, permite “construir y sistematizar nuevas fuentes de evidencia histórica, que inicialmente son de carácter oral, para integrarlas con las demás fuentes en el proceso del análisis histórico” (Torres, 2016, p 142)

Fases del proceso de recolección de datos

Fase 1. Selección de instrumentos: Se hace revisión documental para seleccionar las técnicas e instrumentos de recolección de información, eligiendo la entrevista no estructurada y la entrevista etnográfica.

Fase 2. Identificación de la población: De acuerdo con las características que los sujetos deben cumplir, se elige a Don Holmes Lenis por ser un pescador líder en la comunidad de Guabas.

Fase 3. Autorización del entrevistado: Una vez identificada la población se realiza la primera visita al corregimiento de Guabas, con el objetivo de conocer a Don Holmes, y la

ubicación de su vivienda; se realizó la propuesta de ser parte de este estudio teniendo una respuesta positiva de su parte.

Fase 4. Entrevista inicial y aplicación instrumentos: La segunda visita fue con el fin de entrevistarle nuevamente al territorio de Guabas, teniendo en cuenta la importancia del mismo como parte de la identidad de las personas, y según Hernández et al. (2014) la recolección de datos debe darse “en ambientes naturales y cotidianos, el caso de seres humanos, en su vida diaria: cómo hablan, en qué creen, qué sienten, cómo piensan, cómo interactúan, etcétera” (P. 430).

Fase 5. Entrevista a profundidad: En esta fase se abordan aspectos que surgieron tras la entrevista inicial, la cual estaba encaminada a dar respuestas a preguntas inconclusas de la primera fase.

Fase 6. Consolidado de información y análisis de resultados.

Análisis De Resultados

Mediante el uso de conceptos y variables se establecen significados para los términos del estudio y en la estipulación de las situaciones observadas, por medio del ordenamiento de la información y la codificación la cual hace referencia a la agrupación de la “información obtenida en categorías que concentran las ideas, conceptos o temas similares descubiertos por el investigador, o los pasos o fases dentro de un proceso” (Rubín y Rubín, 1995, como se citó en Fernández Núñez, 2006, p.4), posteriormente se integrará la información, es decir, se relaciona la información para generar una explicación integrada de cada instrumento y los hallazgos encontrados.

A fin de dar una estructura teórica que permita describir la experiencia narrada por el participante, entender sus vínculos y sentires, en este apartado se interpreta el relato dado por Don Holmes Lenis, ante el planteamiento del problema y los objetivos de la investigación, vinculando los datos con el conocimiento disponible y generar una teoría fundamentada en los conceptos teóricos. Así pues, se realizó un proceso de análisis, definido por Rodríguez, Gil y García, (1996:) como “un conjunto de manipulaciones, transformaciones, operaciones, reflexiones y comprobaciones que realizamos sobre los datos con el fin de extraer significado relevante en relación a un problema de investigación” (p.200). Para esta investigación, se optó por el esquema general propuesto por Miles y Huberman (1994) citado en Rodríguez, Gil y García (1996), que debe ser entendido como la reducción de los datos con el fin de hacer la información abarcable y manejable, así como para prepararla para su posterior interpretación y presentación.

Para la clasificación y reducción de los datos, se realizó una categorización de las entrevistas transcritas, teniendo en cuenta el significado y las prácticas como categorías centrales

de análisis, acción que permite clasificar el relato de Don Holmes según los fines de esta investigación (Chárriez Cordero, 2012)

Significado

El significado, como categoría de análisis es esencial para comprender cómo las personas dan sentido al mundo que les rodea. Según Geertz (1973), el significado es “la carga cultural que se le da a las cosas, personas o acciones” y es “una guía para la acción social” (p.5). Siendo entendida pues como una construcción social que le permite al individuo entender y actuar según su entorno. Desde el área de la antropología permite el análisis de la cultura de un grupo de personas, Geertz (1973) afirma que "la cultura es el sistema de significados compartidos que los miembros de una sociedad utilizan para interpretar e interactuar con el mundo"(p.89), por otra parte, desde psicología es entendido como el análisis del significado se utiliza para comprender la forma en que las personas interpretan y dan sentido a su propia vida y a su entorno.

Prácticas

Las practicas según Schatzki (1996), son "un tipo de actividad que es coherente, organizado y estructurado en términos de fines, medios y contextos" (p. 93). Es decir, las prácticas son actividades que se realizan de manera regular y que están estructuradas por ciertos objetivos y normas que se transmiten a través del tiempo. Igualmente, Ortner (1984), concibe las prácticas sociales como "acciones que tienen lugar dentro de un sistema cultural determinado, y que están mediadas por los sistemas simbólicos que forman parte de ese sistema cultural" (p. 144). De esta manera, las prácticas sociales están relacionadas con las normas, valores y significados culturales de una sociedad, y pueden ser analizadas como una forma de expresión de estas dimensiones culturales (Bourdieu, 1977).

Realizada esta categorización, se hará análisis de los datos obtenidos y una discusión teórica fundamentada por los conceptos dados en relación al corpus teórico, para dar respuesta a los objetivos planteados y presentar el análisis con sus respectivas conclusiones.

Conocer las prácticas y saberes ancestrales a través, de la historia de vida de un pescador

Holmes Lenis es un pescador de 72 años, él se auto reconoce como afrocolombiano, afirmando que esto se debe a sus raíces, “Claro lógico porque mis ancestros son chocoanos”, haciendo referencia a un gentilicio del pacífico Colombiano reconocido por ser asentamiento de personas afrodescendientes, demostrando con ello que su identidad cultural se encuentra arraigada a esta comunidad, como dice Tajfel y Turner (1986) la identidad es entendida como un proceso social que se forma a través, de la pertenencia a grupos sociales y la adopción de sus rasgos característicos, normas, valores y creencias; esto pretende indicar al lector que Don Holmes es parte de los 200 millones de personas que en Latinoamérica se identifican como afrodescendiente (ONU, 2019).

Otros aspectos que permiten a Don Holmes auto reconocerse y reconocer a su comunidad como afrodescendiente desde su perspectiva, es que *“la propia gente Guacarí (municipio) y la propia gente de Guabas (corregimiento) es Negra, afro ya después con el tiempo es que se dio el mestizaje y todo eso”*, el afirma además *“Mi abuelo era chocoano y era netamente pescador, él me llevaba a mí a pescar por ahí en las quebradas y ahí aprendí yo a pescar” “yo a los 7 años ya estaba pescando” “yo soy pescador artesanal”*, también manifiesta *“mi mamá más que todo nos crio trabajando en el campo sola la agricultura”*; estas afirmaciones nos permiten conocer las prácticas de producción llevadas a cabo por Don Holmes y su familia, que según el artículo 2 del capítulo I de la Ley 70 de 1993, comentado con anterioridad, dichas prácticas productivas reafirman la concepción individual y general de Don Holmes como perteneciente a la comunidad

afrodescendiente. Lo anterior permite reflexionar también, acerca de las figuras de autoridad quienes transmiten este conocimiento, los saberes ancestrales, según Rentería & De La Calle (2020) estos últimos, son el conjunto de conocimientos, prácticas y creencias transmitidas de generación en generación, que pueden incluir actividades como... () Las practicas productivas entre otros aspectos culturales. Pero en este caso se entiende por figuras de autoridad además de las figuras paternas, las de adultos pertenecientes a la comunidad, *“uno trataba igual al vecino que a un tío si era de alabarle a Dios al vecino se le alababa”*, siendo entonces la autoridad dada por la edad.

Es así que los saberes ancestrales son transmitidos de parte de los mayores o figuras de autoridad a los menores, *“Yo venía con un amigo que era pescador antiguo entonces, yo me venía con los hijos y él, él me enseñaba más que todo en el río Cauca, ya falleció hace mucho”*, *“nos enseñó la pesca con atarraya pesca artesanal”* Según Quintero y Vergara (2013), dicho tipo de pesca es una técnica artesanal que se ha utilizado desde la época precolombina, y que ha sido adaptada y perfeccionada por las comunidades afrodescendientes a lo largo del tiempo, además Don Holmes asegura *“mi hija, si ella sabe pescar, sí yo le enseñé, ella aprendió conmigo”*, *“Mi nieto sí uno de ellos, el mayor”* esto nos permite apreciar la transmisión de los saberes ancestrales de esta comunidad, y cómo contribuye al fortalecimiento de lazos sociales y familiares. Por otro lado, se tiene claridad que se aprende mediante la observación y la puesta en práctica, siendo una interacción activa que requiere la puesta en escena de todos los sentidos para ser apropiada (Meneses Moreno, 2017).

La transmisión de conocimientos en esta comunidad afrocolombiana, se da más allá del lazo sanguíneo, y que desemboca en un beneficio mutuo, tanto para la persona que tiene la oportunidad de enseñar y replicar el conocimiento, haciendo que este permanezca vivo, como

para el aprendiz, que puede hacer de este conocimiento una herramienta de sustento económico y actividad primaria, como Don Holmes que dice *“la juventud mía me la pasé trabajando en el campo la agricultura más que todo y pescando”*.

Hay otros saberes ancestrales y prácticas culturales, que caracterizan la comunidad de Guabas, como lo es la medicina ancestral, *“aquí hay sobadores para golpes, hay sobadoras para los niños cuando se descuajan o el mal de ojo, hay un compañero que inclusive es pescador y ese prepara hierbas, aceites, es experto en plantas para curar males”* *“aquí hay personas que trabajan la tapicería trabajan los muebles, son expertos en ello”* lo anterior se relaciona con lo dicho por Meneses Moreno (2017) que reconoce la influencia del mundo natural, dentro de la cosmovisión de estas comunidades, siendo considerado un mundo dotado de energía o esencia, que permea a todos los seres que en ella habitan; dando así relevancia a aspectos religiosos y espirituales, que permiten explicar fenómenos no observables, basados en factores espirituales subjetivos, definición que ayuda a entender que la medicina antes mencionada a pesar de no tener solidez científica, tiene efectos aceptables para la comunidad, como práctica tradicional con raíces en la ancestralidad.

Don Holmes, manifiesta además *“En guabas hay músicos, que inclusive están tocando en Cali con orquestas famosas, y algunos otros que manejan la música urbana”* *“en las escuelas en los colegios de acá de guabas se enseña la danza, yo tuve un grupo hace bastante, se llamaba acuarelas de guabas”*, también indica *“las atarrayas que se usan para la pesca artesanal aquí se hacen cuando son de cáñamo, aquí hay bastantes tejedores es una de la cultura que nos quedó, en este momento se están mandando a Estados Unidos”* el canto, la danza y la artesanía como expresiones artísticas, según Osorio (2019), son también prácticas importantes de las comunidades afrodescendientes, ya que a través, de ellas se conservan las técnicas y diseños que

terminan por alimentar y formar parte de los saberes ancestrales de las comunidades, además de servir como expresión cultural y fuente de ingresos económicos.

Con el análisis realizado en este apartado se puede primeramente entender que el corregimiento de Guabas, es un territorio poblado por afrodescendientes, donde sus habitantes se identifican de tal manera. Posteriormente, se entiende que los saberes ancestrales presentes en esta comunidad, están compuestos por prácticas productivas, como lo son la pesca y la agricultura; prácticas artesanales como son la composición musical, el canto, la danza, la carpintería artesanal y la elaboración de atarrayas; y prácticas medicinales, como son curar el mal de ojo, curar el descuaje, y la manipulación de plantas medicinales. Así pues, los saberes ancestrales son transmitidos en la comunidad desde temprana edad, practicados por los mismos hasta su vida adulta y transmitidos por estos a las nuevas generaciones, aspecto relevante ya que como menciona Meneses Moreno (2017) se considera que estos saberes perecerían en el tiempo de no ser “transmitidos, retroalimentados y recreados por cada generación de acuerdo a sus contextos, valores y experiencias, en tanto, los saberes son dinámicos y cambiantes”.

Análisis del significado de los saberes ancestrales de la comunidad afrodescendiente sobre las prácticas de producción.

Los saberes ancestrales definidos anteriormente, guardan en el discurso de Don Holmes una admiración perceptible, ya que él considera que gracias a las prácticas de producción muchas familias lograron subsistir, “en Guabas somos alrededor de 4000 habitantes y la mayoría de los viejos criaron a su familia fue a través de la pesca en madre vieja Videles y en el río Cauca más que todo, era el sustento; fuera de eso pues los cultivos de recoger que habían en este tiempo” también afirma que gracias a ellas, muchas familias lograron ver los primeros profesionales de sus hogares “vea en este momento hay profesores pensionados del magisterio que los papás le

dieron estudio fue guaciando, cogiendo algodón o guaciando maíz, soya, le dieron estudios, ahora son pensionados pero los papás los levantaron fue así”, y es que como afirma Romero (2017), la pesca es una fuente importante de alimentación y de ingresos económicos para estas comunidades, en especial para aquellas que viven en zonas rurales, como es el caso Guabas, ubicada en zona rural del municipio de Guacarí.

Por otro lado, Rentería & De La Calle, (2020) afirman que las prácticas productivas son un "sistema complejo de conocimiento-práctica-creencia" utilizados para la subsistencia de las comunidades, aprovechando los entornos naturales en los que se desenvuelven las comunidades afrodescendientes como medios generadores de ingresos económicos, lo que permite apreciar el gran uso que las personas del corregimiento hicieron no solo de los conocimientos adquiridos por sus ancestros, también de las propiedades naturales del territorio, siendo un elemento vital para el desarrollo integral de los Guabeños.

Don Holmes encuentra gran significado y valor en la naturaleza, tanto como medio de subsistencia, y como complemento a su existir, dice “es que la naturaleza para nosotros es todo, vivimos de la naturaleza sin ella no se viviría, la naturaleza enfoca tantas cosas sol, agua, tierra, vida, que la estemos destruyendo es otra cosa.” Al igual que Don Holmes, Meneses Moreno (2017) enfatiza en la importancia que tiene la naturaleza para la comunidad afrodescendiente, ya que en su mayoría estas dependen de la misma; reconoce la influencia que el mundo natural tiene dentro de la cosmovisión de estas comunidades, siendo considerado un mundo dotado de energía o esencia que permea y beneficia a todos los seres que en ella habitan.

Otro aspecto a resaltar, sobre los saberes ancestrales es el que denomina don Holmes como sistema de alimentación afrocolombiana o gastronomía, dice “yo más que todo me recuerdo de la alimentación de nosotros, los ancestros, los modelos de uno son chocoanos”

haciendo referencia a los platillos donde el ingrediente principal es el pescado, el plátano, la yuca y coco; piensa que “el sistema de alimentación ha cambiado mucho, anteriormente el sistema de alimentación era distinto, no era tan químico era más saludable más natural, uno ya no ve un buen pescado, un buen tapado nada y si lo hacen es con otros ingredientes distintos ya no es lo mismo.” Para Reyes Casseres, O. (2019) la gastronomía de las comunidades afrodescendientes, se puede entender como la capacidad de adaptación para alimentarse, con base en la cosecha vigente en el territorio y el aprovechamiento de la pesca realizada, poniendo en marcha la capacidad de organización de las comunidades afrodescendientes, para la producción agrícola combinada con la pesca, la ganadería, y la recolección. Estos comentarios realizados por el participante hacen alusión al significado cultural y colectivo que se puede encontrar en la gastronomía afro-cultural porque la misma se basa en los productos encontrados en el entorno, siendo un elemento cohesor o que crea apego para las familias el contexto local, y colectivo dado a que son múltiples familias realizando las mismas prácticas de producción y de culinaria en el mismo espacio-tiempo.

Otro significado valioso, de los saberes ancestrales de la comunidad afrodescendiente de Guabas, es la apropiación frente de las prácticas productivas, “es común es saber pescar o saber cultivar, lo que pasa es que al quedar tan cerca el humedal y del río Cauca toda la vida nos hemos dedicado a la pesca, los viejos han criado su familia pescando, y trabajando en los cultivos” atribuyéndole al territorio un rasgo de dominio sobre la cultura dada en la comunidad, de la Torre Urán (2015) comprende el rol que tiene el territorio como fuente de producción para las comunidades afrocolombianas, estos se caracterizan por ser un espacio físico y social, donde convergen las fuerzas humanas y sobrenaturales entendidas y asimiladas desde la transmisión de

saberes ancestrales. Este espacio social integra a las personas con su entorno, donde la cosmovisión es colectiva, e inspira dando sentido y valor a la cultura, al origen de la misma.

De igual modo la colectividad, toma un significado relevante cuando de saberes ancestrales se trata, ya que esta comunidad encontró la necesidad de asociarse a fin de acceder a recursos que les permitieran mejorar sus prácticas y calidad de vida, “como pescadores surge la necesidad de asociarse pues primero por organizarse y porque era la única forma en que el estado nos tuviera en cuenta, para recibir los recursos que da, pero si uno no se asocia no tiene derecho a ellos”, rectificando con esto la identidad cultural de los participantes de esta asociación, que desde la visión de Hall (1990), es completo válido porque la identidad cultural es un “conjunto de valores, tradiciones, símbolos, creencias y modos de comportamiento que funcionan como elementos de cohesión dentro de un grupo, y que diferencian a un grupo humano de otro”

Como asociación realizan actividades que desembocan en educación popular y fuente económica, como lo es el turismo, “manejamos la parte turística también nosotros montamos la gente, se cobra un dinero por el paseo”, “Sí nosotros hacemos talleres a nosotros nos amparan talleres desde la municipalidad”. No obstante, a pesar de ser una asociación activa, es difícil captar la atención de la población joven, “la mayoría de los pescadores aquí somos adultos ya gente grande”, aun así Don Holmes se muestra optimista frente a esta situación y opina que “las costumbres no es que se hayan perdido, no porque mientras vivamos nosotros y haya canoas no se perderá, pero los jóvenes no, no hay legado”, dando prioridad a la existencia de adultos mayores interesados en continuar haciendo parte de su cotidianidad los saberes ancestrales y no a la carencia de jóvenes que desarrollen la tradición. Respecto a lo anterior, Oslender, U. (2003) resalta la importancia de los ancianos, sabios y decimeros en los procesos actuales de reconstrucción de saberes ancestrales en el Pacífico, y revelan un sentido de propiedad que habla

de patrones históricos de asentamiento. Para Reyes Casseres, (2019) estos saberes ancestrales provienen de “patrimonios vivos”, denominación dada a los adultos mayores, considerados los recipientes donde se conservan estos saberes; son personas que se dedican o dedicaron a prácticas ancestrales y a transmitir este conocimiento.

Este apartado, permite analizar los diferentes significados que tienen los saberes ancestrales en la prácticas productivas desarrolladas en el corregimiento de Guabas, y actividades ligadas a los mismos, teniendo gran relevancia en el desarrollo de la economía local; en la relación con el medio ambiente y la percepción del mismo, se muestra un gran respeto y aprecio a la naturaleza; por otro lado, la apropiación y aplicabilidad de las prácticas productivas por parte de los Guabeños, permite observar una gran estima y aceptación de las mismas, creando una fuerte identidad cultural; Por último, la asociación formada por los pescadores revela un sentimiento de bienestar y protección frente a las prácticas productivas, actividad que de manera indirecta permite a los pescadores transmitir el conocimiento, no solo a participantes propios de su comunidad, también al llamado turista.

Importancia de los saberes ancestrales afrodescendientes sobre las prácticas productivas.

Los saberes ancestrales son considerados patrimonio cultural de la nación, afirmación respaldada por el artículo 8 de la ley 1185 de 2008, donde se determina que el estado Colombiano tiene la responsabilidad de proteger, salvaguardar y promover el patrimonio cultural de la Nación, pero desde el discurso de Don Holmes cuando dice *“por aquí muy poco han venido a hacer esta clase de encuestas, yo sé que nosotros somos afros raizales porque imagínese que los abuelos de uno eran netamente negros chocoanos”*, se demuestra que los esfuerzos realizados por el Estado no son visibles o no abarcan esta comunidad, dice *“lo que pasa es que el estado o el municipio no sé, no trata como de seguir ilustrando la gente del sistema ancestral,*

nada de eso, uno que se pone a investigar por ahí y es que aprende”, lo que demuestra discordancia entre la ley antes mencionada y la realidad; como patrimonio cultural los saberes ancestrales son considerados valiosos por su capacidad para conectar a las comunidades afrocolombianas, por su potencial para ser utilizados en la creación de políticas y estrategias de desarrollo sostenible que respeten y valoren la diversidad cultural de estas, es por ello que como dice Don Holmes *“ha hecho falta el transmitir esta tradición”* y *“sí alguien que trate de recuperar eso”*, reconociendo así la importancia de los mismos y la falta de enfoque en su conservación y promoción, permitiendo resaltar lo oportuna que puede llegar a ser esta investigación.

La aclaración dada anteriormente, permite apreciar el vacío investigativo que hay al menos de manera municipal y regional frente a los saberes ancestrales, reafirmando así los argumentos dados en la problemática de la presente investigación, que como dice (Meneses Moreno, 2017) *“sigue vigente la carencia de programas docentes e investigativos sobre la participación histórica y contemporánea del negro en Colombia”*.

Igualmente, los preceptos éticos dados por los saberes ancestrales son importantes para Don Holmes, este dice *“se veía otro ambiente, mejor ambiente la gente era más sana había más respeto por los demás por el entorno por la vida. Todo eso se fue perdiendo”* indicando que *estos preceptos se han visto modificados con el pasar del tiempo*. Por consiguiente, es oportuno retomar a (Llambi, s. f.) quien cita a (Agrawal 1995) el cual expone que se debe tener en cuenta que los saberes ancestrales pueden haber evolucionado y/o haberse adaptado a las condiciones actuales, y que es un error no tener en cuenta que con el intercambio de saberes dado a lo largo de la historia, se tiene influencia mutua entre las diferentes culturas, lo que permite entender que

tal vez estos preceptos no se perdieron, sino que cambiaron a raíz del cruce cultural, y que también se pueden ver afectados por los cambios culturales traídos por el tiempo y la tecnología.

Frente a la importancia del medio ambiente o naturaleza Don Holmes expresa *“la naturaleza, pues es la mayor fuente de ingresos y de alimentación porque la mayoría hacen sus capturas venden se consume y con eso se sostiene casas levantaron familias se hicieron de terrenos gracias a la naturaleza”* demostrando como *“sus prácticas, innovaciones y conocimientos tradicionales muy particulares les han permitido aprovechar sosteniblemente los recursos naturales, ambientales, biológicos y genéticos que les brinda el medio”* (Sánchez, 2002. p. 17); y reflejando los esfuerzos de esta comunidad por no perder la conexión que han creado con la naturaleza *“damos conferencias sobre la naturaleza, sobre la pesca, el agua, el medio ambiente, que se debe hacer para conservar y cuidar de todo”* permitiendo ver una transmisión de saberes y un amor por el medio que sirve de proveedor, según Quintero (2020), estas comunidades han desarrollado prácticas agroecológicas que promueven la diversidad de cultivos y la protección de los recursos naturales

Para concluir, resulta importante la capacidad de afiliación y de colectividad que demuestra esta comunidad, frente a esto Don Holmes se auto reconoce como figura de autoridad, *“sí yo soy el presidente de la asociación de pescadores”* e identifica a su colectivo como una asociación organizada entre otras cosas por el bienestar de la naturaleza *“nosotros somos una asociación, nosotros nos organizamos por ella”* y *“la asociación de pescadores sí aporta porque no solamente se aprovecha del recurso de la pesca, sino que también lo cuidamos lo limpiamos, se hace la gestión para el cuidado”* respuesta dada en referencia al aporte de la asociación para la naturaleza, según Rentería & De La Calle (2020) los saberes ancestrales se desarrollan mediante una relación responsable, respetuosa y afectiva con el territorio y la

naturaleza, que se fortalece a través de la implementación de prácticas productivas y otras actividades colectivas como la pesca.

Conclusión

A través, de esta investigación se ha querido conocer, analizar y describir los saberes ancestrales de la comunidad afrocolombiana, entendiendo su significado e importancia. Se pudo conocer que las principales prácticas de producción para la comunidad afrodescendiente en el corregimiento de Guabas, municipio de Guacarí heredadas como saberes ancestrales, son la pesca y la agricultura, además cuentan con prácticas artesanales como la danza que pone en escena las historias de los ancestros africanos, la música que ejemplifica ritmos y sonidos de los mismos, y la creación artesanal de atarrayas como instrumentos artesanales usados para la pesca. Se percibe que, mediante la puesta en práctica de las mismas, la comunidad ha logrado subsistir, desarrollarse de manera económica, cultural e identitaria, y crear colectividad mediante las mismas.

Dentro del análisis de los significados relevantes para la comunidad Guabeña, se refleja una admiración frente a las prácticas productivas, ya que las mismas sirvieron de fuente económica y desarrollo para personas, familias, y una comunidad. El valor de la naturaleza, tanto como medio de subsistencia y como complemento a la existencia misma, es un aspecto que representa la identidad cultural de la comunidad afrodescendiente. Cabe señalar que la educación popular es el medio de enseñanza tradicional.

Teniendo en cuenta aspectos relevantes de los saberes ancestrales, se entiende que estos han evolucionado y adaptado a las condiciones actuales, esto se puede ver reflejado en las

prácticas productivas, pues ahora no son la fuente económica principal, en cambio la pesca es usada como eje turístico que permite dar muestra de manera popular a personas externas de sus saberes ancestrales y prácticas populares; por otro lado percibiendo el desarrollo económico, social y cultural que las prácticas productivas permitieron al corregimiento de Guabas, se puede afirmar que su enseñanza e implementación son buenos, relevantes e influyentes para los habitantes de la comunidad, siendo estos conocimientos tradicionales apropiados; así mismo se debe tener en cuenta que con el intercambio de saberes dado a lo largo de la historia, hay influencia mutua entre las diferentes culturas.

Frente a la importancia de estos saberes, es claro que deben de empezar a ser incluidos, estudiados y reconocidos como el patrimonio cultural que son, tanto de manera nacional como internacional, es importante que en cumplimiento con la Ley 70 de 1993, el Plan decenal de Cultura (2018 – 2028), y otras disposiciones legales a fin de que los saberes ancestrales sean conocidos, protegidos y promovidos a favor de esta comunidad, este patrimonio necesita recuperar la densidad histórica que proveen los saberes ancestrales en unión con los significados que hoy en día generan prácticas de producción aplicadas en contextos que exigen innovación, articulando así momentos pasados que crearon legado y momentos presentes que los reviven y se adecuan al contexto actual, reafirmando la identidad cultural de los pueblos que resguardan este legado.

Es importante fomentar la participación activa de los afrocolombianos, pero aún más de la comunidad juvenil, en la vida cultural afro, meta que se puede alcanzar mediante alternativas como la etnoeducación, o espacios de aprendizaje musical o de danza, donde se trabajen con los bailes y sonidos de los ancestros. También es relevante valorar y proteger los saberes ancestrales promoviendo su difusión y transmisión a generaciones futuras. Y por último garantizar el

reconocimiento y la protección de los derechos culturales de la comunidad afrodescendiente incluyendo el territorio.

Sugerencia Metodológica

Con el fin de que los saberes ancestrales en el territorio de Guabas puedan seguir siendo gestionados, de tal manera que se permita su transmisión, reconocimiento, pero además su transmisión sea efectiva; se proponen las siguientes estrategias metodológicas que pueden contribuir con los cambios presentados en el contexto.

La primer propuesta parte de una sistematización de experiencias realizada por (Rivera Vaca, 2019), donde mediante el trabajo social y el método de grupo, estudio la dinámica de vida de una comunidad étnica; luego aplica una educación social, en busca de crear interacción desde lo individual a lo grupal, permitiendo la interacción de adultos y jóvenes, y dando solución a problemáticas presentes en la comunidad, creando así un intercambio de saberes, tanto ancestrales como de la época actual. También propone la implementación de huertas comunitarias, a fin de que las personas revaloricen esta actividad productiva, y además permita la interacción entre adultos y jóvenes.

Segunda propuesta: la ley 115 de 1994 alberga una disposición por la que las comunidades étnicas lucharon y que hoy deberían de gozar de manera plena los territorios y comunidades afrocolombianas, es el derecho cultural de la etnoeducación; es un mecanismo de educación que busca resaltar la autodeterminación y control cultural, permitiéndoles desarrollar el tipo de educación más conveniente a sus aspiraciones, saberes ancestrales, tradiciones, prácticas y expectativas de vida; y pretende mediante la misma afianzar los procesos de identidad, conocimiento, socialización, protección y uso de las lenguas y tradiciones, además de la formación de investigaciones en todos los ámbitos de la cultura (ley 115, Art. 55 y 56). Por último se puede mediante el turismo, la enseñanza de la pesca

con atarraya a personas interesadas en aprender, sin importar su lugar de procedencia o características étnicas, esto a fin de transmitir este conocimiento y con ello los saberes ancestrales, personas interesadas, permitiendo que este patrimonio cultural sea reconocido por otras personas, respetados y sirvan como métodos de innovación ante la economía capitalista.

Bibliografía

Anzola Borrero, G., Pacheco Rojas, A. L., Ruiz Amezcuita, P. M. & Schmitt Rojas, C. J. (2017).

Centro De Memoria Ancestral Hacia La Cultura Afrocolombiana En Guapi – Costa

Pacífica Caucana. Universidad Piloto De Colombia.

<http://polux.unipiloto.edu.co:8080/00004538.pdf>

Altieri, M. (2006). Los impactos del monocultivo de caña de azúcar en el sistema agrícola

tradicional de la comunidad indígena guaraní en Argentina. *Agroecología y Sistemas Alimentarios*

Sostenibles, 30, 71-85.

Atención al Ciudadano. (2021). Recuperado 5 de noviembre de 2022, de

<http://eva.gov.co/files/comunicados/2021/FEBRERO/visitas+la+cumbre+y+la+cumbre+-+guacari.pdf>

Bourdieu, P. (1977). *Esquema de una teoría de la práctica*. Prensa de la Universidad de Cambridge.

Bruckner Zea, I., & Portocarrero Cury. (2022). *Tradición Oral Afrocolombiana Como Reflejo*

De La Subalternidad [Tesis pregrado]. Pontificia Universidad Javeriana. Recuperado 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>

Chárriez Cordero, M. (2012). Historias de vida: Una metodología de investigación cualitativa.

Revista Griot, 5(1), 5. [https://uniminuto0-](https://uniminuto0-my.sharepoint.com/personal/maria_londono_uniminuto_edu/Documents/INVESTIGACION%202023-1/TRABAJO%20SOCIAL/ASESORIA%20DE%20TRABAJOS%20DE%20GRADO/SEGUIMIENTOS/Leidy%20Viera/Granja%20Velasco%20Liced%20Karine/historias_de_vi)

[my.sharepoint.com/personal/maria_londono_uniminuto_edu/Documents/INVESTIGACION%202023-](https://uniminuto0-my.sharepoint.com/personal/maria_londono_uniminuto_edu/Documents/INVESTIGACION%202023-1/TRABAJO%20SOCIAL/ASESORIA%20DE%20TRABAJOS%20DE%20GRADO/SEGUIMIENTOS/Leidy%20Viera/Granja%20Velasco%20Liced%20Karine/historias_de_vi)

[1/TRABAJO%20SOCIAL/ASESORIA%20DE%20TRABAJOS%20DE%20GRADO/SEGUIMIENTOS/Leidy%20Viera/Granja%20Velasco%20Liced%20Karine/historias_de_vi](https://uniminuto0-my.sharepoint.com/personal/maria_londono_uniminuto_edu/Documents/INVESTIGACION%202023-1/TRABAJO%20SOCIAL/ASESORIA%20DE%20TRABAJOS%20DE%20GRADO/SEGUIMIENTOS/Leidy%20Viera/Granja%20Velasco%20Liced%20Karine/historias_de_vi)

da_una_metodologia_de_investigacion_cualitativa.pdf?CT=1683862116055&OR=Items

View

Chaverra, A. (2020). *La pesca en comunidades afrodescendientes del Pacífico colombiano: una aproximación antropológica*. *Revista de estudios sociales*, 70, 85-97.

Colomé, S. (2019, 3 noviembre). *Los grandes mitos de la Luna*. *La Vanguardia*.

<https://www.lavanguardia.com/cultura/20191102/471277913841/luna-mitos-leyendas-civilizaciones.html>

Convenio Núm. 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes.

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Lima:

OIT/Oficina Regional para América Latina y el Caribe, 2014. Recuperado de

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_345065.pdf

Crespo, J.M. y Vila Viñas, D. (2014) *Saberes y Conocimientos Ancestrales, Tradicionales y Populares (v. 2.0)*. *Buen Conocer - FLOK Society Documento de política pública 5.2*.

Quito: IAEN. Recuperado de

https://www.researchgate.net/publication/305000751_Comunidades_Saberes_y_conocimientos_originarios_tradicionales_y_populares#pfc

De la Torre Urán, L. M. (2015). *Las prácticas productivas tradicionales y sus características en el territorio de comunidad negra: caso río Bebará-Medio Atrato chocoano*. *Producción + Limpia*, 1, ISSN 1909-0455.

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1909-04552015000200012

Geertz, C. (1973). *La interpretación de las culturas*. Editorial Gedisa.

- Giddens, A. (1984). *La constitución de la sociedad: Esquema de la teoría de la estructuración*. Prensa de la Universidad de California.
- Gómez, MA (1998). *Intercambiando nuestras marcas de país: la transformación de las identidades africanas en el sur colonial y anterior a la guerra*. Libros de prensa UNC.
- Gómez, OA (2010). *Afrodescendencia, cultura y política*. *Revista De Estudios Sociales*, (36), 31-38. <https://doi.org/10.7440/res36.2010.03>
- Hall, S. (1990). *Identidad cultural y diáspora*. En J. Rutherford (Ed.), *Identidad: Comunidad, cultura, diferencia* (pp. xx-xx). Lawrence y Wishart.
- Henríquez, R. Y. (2010). *La Contrucción social de la realidad: La posición de PETER L. BERGER Y THOMAS LUCKMANN*. Obtenido de UNIVERSIDAD U MINUTO DE DIOS - COLOMBIA: <https://www-proquest-com.ezproxy.uniminuto.edu/docview/755654031?accountid=48797>
- Hooker, J. (2018). *La diáspora africana: un estudio comparativo de los Estados Unidos y Sudáfrica*. Routledge.
- Lao-Montes, A. (2007). *Hilos descoloniales. Trans-localizando los espacios de la diáspora africana*. Scielo, Print version ISSN 1794-2489. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-24892007000200003#:~:text=La%20di%C3%A1spora%20africana%20puede%20concebirse,pol%C3%ADticas%20de%20los%20sujetos%20afrodiasp%C3%B3ricos.
- La Torre Urán Lucía Mercedes, D. (2015). *Las prácticas productivas tradicionales y sus características en el territorio de comunidad negra: caso río Bebará-Medio Atrato chocoano*. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1909-04552015000200012

Ley 70. Por la cual se reconoce a las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico (agosto 27 de 1993) Recuperado de <https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2006/4404.pdf>

Llambi, L. (s. f.). *Asistencia A Los Países Andinos En La Reducción De Riesgos Y Desastres En El Sector Agropecuario. Organización De Las Naciones Unidas Para La Alimentación Y La Agricultura, TCP/RLA/3112(TCP/RLA/3217).*

<https://www.fao.org/climatechange/35951-0d6853686446b68e3136adea17661d64b.pdf>

Mesa Nacional de Participación Efectiva de las Víctimas. (2020, 27 junio). *Hechos Victimizantes - Mesa Nacional de Víctimas.* Mesa Nacional de Víctimas - Participación Efectiva de las Víctimas. <https://mesanacionaldevictimas.org/hechos-victimizantes/>

Meneses Moreno, L. A. (2017). *Saberes ancestrales, memoria del territorio, usos y costumbres* [Tesis pregrado]. Universidad distrital Francisco Jose de Caldas. Recuperado de: <https://repository.udistrital.edu.co/bitstream/handle/11349/5803/MenesesMorenoLorettaAlejandra2017.pdf?sequence=1>

Middeldorp, N. & Ariza, R. (2018). *Pueblos indígenas y afrodescendientes, herramientas para la defensa del territorio.* Instituto Interamericano de Derechos Humanos. <https://www.iidh.ed.cr/iidh/media/6345/ind%C3%ADgenas-1-142-final.pdf>

Ministerio de Relaciones Exteriores. (2022). *Sistema de Conocimiento Ancestral de los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Colombia es reconocido como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la Unesco.* En *Ministerio de Relaciones*

Exteriores. <https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/sistema-conocimiento-ancestral-cuatro-pueblos-indigenas-sierra-nevada-colombia>

Ministerio de Justicia y del Derecho. (1993). LEY 70 DE 1993. En Sistema Único de Información Normativa (N. 41013). <https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1620332#:~:text=la%20nacionalidad%20colombiana.-,2.,de%20conformidad%20con%20la%20ley>.

Mirabal P. & Lahera A. *La oralidad como expresión de la cultura popular tradicional en la comunidad La Josefa en Caonao*, en Contribuciones a las Ciencias Sociales, julio 2011, www.eumed.net/rev/cccss/13/

Moore, R. (2014). *Patrimonio cultural y resiliencia social: de la afro diáspora al mundo*. *Patrimonio y Sociedad*, 7(2), 196-207.

Morán, M. (2020, 17 junio). *Ciudades - Desarrollo Sostenible*. Desarrollo Sostenible. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/>

Molano I, O. L. (2007). *Identidad cultural un concepto que evoluciona*. *Opera*, 7, 69-84. <https://www.redalyc.org/pdf/675/67500705.pdf>

Muñoz, H. (2004). *El presupuesto en un protocolo de investigación*. *Revista Salud Pública y Nutrición*. Número especial. Recuperado de: <http://www.respyn.uanl.mx/especiales/ee-8-2004/05.pdf>

Naranjo, María del Carmen; Palacio, Liliana; Toro, Jhon. (s.f). *Percepción de reconocimiento en los afrodescendientes de una institución educativa*. Obtenido de Universidad Católica de Pereira: <https://repositorio.ucp.edu.co/bitstream/10785/5711/1/DDMPDH98.pdf>

Ospina, M. (2019). *Prácticas de pesca sostenible en comunidades afrodescendientes de la costa pacífica de Colombia*. *Boletín de la sociedad geográfica de Colombia*, 45(1), 27-41.

Oslender, U. (2003). *Discursos ocultos de resistencia: tradición oral y cultura política en comunidades negras de la costa pacífica colombiana*. Revista Colombiana R v a e s t o de Antropología, 39. <http://www.scielo.org.co/pdf/rcan/v39/v39a07.pdf>

Oxford Languages and Google - Spanish | Oxford Languages. (2022, 15 febrero).
<https://languages.oup.com/google-dictionary-es/>

Pasillo, S. (1997). Lo Local y lo Global: *Globalización y Etnicidad*. En A. King (Ed.), *Cultura, globalización y el sistema mundial* (págs. 19-39). Educación Macmillan Reino Unido.

Primerano, R. C. (2015). *La percepción como fundamento de la identidad personal*. Obtenido de Universidad de Barcelona:
https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/298468/RCP_TESIS.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Proceso de comunidades negras. (2021, 25 febrero). *Actividades económicas y prácticas tradicionales de producción CONSEJO COMUNITARIO VILLA DEL RÍO – Titulación Colectiva de territorios ancestrales*.
<https://titulaciones.renacientes.net/2021/02/25/actividades-economicas-y-practicas-tradicionales-de-produccion-consejo-comunitario-villa-del-rio/>

Quintero, ME y Vergara, C. (2013). *Pescando historias de vida en el Pacífico colombiano: narrativas de mujeres y hombres en torno a la pesca con atarraya*. *Pensamiento Palabra y Obra*, 13(13), 139-157.

Ramírez, P. A. D. (2019). *Saberes propios, resistencia y procesos de recuperación de memoria histórica en la comunidad Muisca de la ciudad de Bogotá*.
<https://www.redalyc.org/journal/5713/571360752005/html/>

- Renteria, C., & De La Calle, C. V. (2020). Comunidades negras y saberes ancestrales ambientales: un análisis desde los principios de la educación popular ambiental para re(pensar) las relaciones sociedad-naturaleza. *Revista Colombiana de Educación*, 1(81).
<https://doi.org/10.17227/rce.num81-10715>
- Reyes Casseres, O. (2019). *Prácticas, saberes y ancestralidad de los pueblos afrocolombianos como aporte a la construcción del estado nación* [Monografía pregrado]. Universidad de Cartagena.
- Roberts, BL (2014). *Performing Diaspora: experimentando el ritual y la performance afrocaribeños*. Prensa de la Universidad de Temple.
- Romero, J. (2017). Pesca y turismo en comunidades afrodescendientes de la costa pacífica de Colombia. *Revista de turismo y patrimonio cultural*, 15(2), 273-282.
- Rodríguez, S. M. (2022, 16 septiembre). *¿Por qué pintaban los primeros humanos?* academiaplay. <https://academiaplay.es/por-que-pintaban-primeros-humanos/>
- Sen, A. (2000). *Desarrollo y Libertad* (Primera Edición, mayo 2000) [Digital]. 2000, Editorial Plantea S.A.
https://presencial.aulasuniminuto.edu.co/pluginfile.php/363506/mod_resource/content/1/desarrollo_y_libertad_-_amartya_sen.pdf
- Vázquez Fernández, S. (2008). *Las raíces del olvido. Un estado de la cuestión sobre el estudio de las poblaciones de origen africano en México* [Ensayo]. Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco. Recuperado de
<http://biblioteca.clacso.edu.ar/gsd/collect/ar/ar001/index/assoc/D8049.dir/11vaz.pdf>

Anexos

Tabla 1
Agrupación de la información obtenida

Categoría	Criterios	Sub – categorías	Testimonios	Material bibliográfico como respaldo
Prácticas	Las prácticas según Schatzki (1996), son "un tipo de actividad que es coherente, organizado y estructurado en términos de fines, medios y contextos" (p. 93). Es decir, las prácticas son actividades que se realizan de manera regular y que están estructuradas por ciertos objetivos y normas que se transmiten a través del tiempo.	Pesca	<p><i>“yo soy pescador artesanal”</i></p> <p><i>“Mi abuelo era chocoano y era netamente pescador él me llevaba a mí a esa pesca por ahí en las quebradas y ahí aprendí yo a pescar”</i></p> <p><i>“yo a los 7 años ya estaba pescando”</i></p> <p><i>“tenía más o menos 14 o 15 años cuando empecé a pescar aquí en madre vieja”</i></p> <p><i>“la juventud mía me la pasé trabajando en el campo la agricultura más que todo y pescando”</i></p> <p><i>“Yo venía con un amigo que era pescador antiguo, entonces él yo me venía con los hijos y él, él me</i></p>	<p>El termino saberes ancestrales es a menudo usado para hacer alusión los conocimientos y prácticas transmitidas de generación en generación por las culturas y comunidades a lo largo del tiempo. Son el conjunto de conocimientos, prácticas y creencias transmitidas (Rentería & De La Calle, 2020)</p> <p>Se aprende mediante la observación y la puesta en práctica, “siendo holístico, intuitivo, cualitativo y práctico, en continuo movimiento permite ir y volver en el tiempo” (Meneses Moreno, 2017).</p> <p>Se considera que estos saberes perecerían en el tiempo de no ser “transmitidos, retroalimentados y recreados por cada generación de acuerdo a sus contextos, valores y experiencias,</p>

enseñaba más que todo en el río cauca, ya falleció hace mucho”

“nos enseñó la pesca con atarraya pesca artesanal”

“sí la pesca artesanal es con la atarraya es la legalizada”

“Es que la pesca es combinada, porque es que la pesca es temporal, son vetas mezcla con el trabajo de campo”

“damos conferencias sobre la naturaleza sobre la pesca el agua el medio ambiente que se debe hacer para conservar Y cuidar de todo.

“mi hija, así Ella sabe pescar Sí yo le enseñé ella aprendió conmigo”

“Mi nieto Sí Uno de ellos Sí el mayor.”

“Como pescadores surge la necesidad de asociarse pues por primero por organizarse y porque era la única forma en que el estado nos tuviera en cuenta, para recibir

en tanto, los saberes son dinámico y cambiantes”(Meneses Moreno, 2017).

Desarrollando así mediante esta ancestralidad una relación responsable, respetuosa y afectiva con el territorio y la naturaleza, que se fortalece a través de la implementación de prácticas productivas y otras actividades colectivas. (Rentería & De La Calle, 2020)

El entendimiento de los saberes ancestrales de cada comunidad afrodescendiente debe ser visto desde su concepción del medio ambiente y territorio, además de identificar que actividades productivas son propias del modelo local.

Igualmente la pesca se ha convertido en una actividad turística importante en la región, permitiendo que visitantes interesados en la cultura y la gastronomía afrodescendiente interactúen en estos contextos. Según Quintero y Vergara (2013),

los recursos que da el estado, pero si uno no se asocia no tiene derecho a ellos”

“y manejamos la parte turística también nosotros montamos la gente, se cobra un dinero por el Paseo”

“No yo creo que esto es por la parte de costumbre, genética mejor, porque es que Guacari la propia gente y la propia gente de guabas es Negra, afro”

“nosotros somos una asociación, nosotros nos organizamos por ella, “

“la asociación de pescadores Pues sí aporta porque no solamente se aprovecha del recurso de la pesca, sino que también lo cuidamos lo limpiamos, se hace la gestión para el cuidado”

“Trabajar de manera colaborativa pero la pesca en el humedal se hace

la pesca con atarraya es una técnica de pesca artesanal que se ha utilizado desde la época precolombina, y que ha sido adaptada y perfeccionada por las comunidades afrodescendientes a lo largo del tiempo. Además, esta técnica de pesca tiene un bajo impacto con el medio ambiente en comparación con otras técnicas.

Según Quintero y Vergara (2013), la pesca con atarraya es una técnica de pesca artesanal que se ha utilizado desde la época precolombina, y que ha sido adaptada y perfeccionada por las comunidades afrodescendientes a lo largo del tiempo. Además, esta técnica de pesca tiene un bajo impacto con el medio ambiente en comparación con otras técnicas.

*en parejas, cada pareja hace su
 pesca, un atarrayador y un puntero,
 pero no se reparten las ganancias,
 cada pareja hace su venta
 distribuye el producto.*

Agricultura	<p> <i>“mi mamá Más que todo nos crio trabajando en el campo sola la agricultura Guacari era más campo”</i> </p> <p> <i>“Fue prácticamente laborando en el campo porque había mucha siembra de maíz, frijol soya algodón sorbo”</i> </p> <p> <i>“Todo eso se fue perdiendo uno trataba igual al vecino que a un tío si era de alabarle a Dios al vecino se le alababa.”</i> </p>	<p> el artículo 2 del capítulo I de la Ley 70 de 1993, donde las prácticas tradicionales de producción son entendidas como "las actividades y técnicas agrícola pesca y recolección de productos naturales en general, que han utilizado consuetudinariamente las comunidades negras para garantiz la conservación de la vida y el desarrollo auto sostenible"(Ministerio de Justicia del Derecho, 1993) La agricultura también hace parte de las actividades fundamentales para la subsistencia de las comunidades afrodescendientes; esta forma parte de su cultura y patrimonio ancestral (Mosquera 2018). Para Reyes Casseres, O. (2019). L agricultura tiene gran alianza con l </p>
-------------	---	--

Otras practicas

“Si nosotros hacemos talleres a nosotros nos amparan talleres desde la municipalidad”

“aquí hay sobadores para golpes, hay sobadoras para los niños cuando se descuajan o el mal de ojo, hay un compañero que inclusive es pescador y ese prepara hierbas aceites es experto en plantas para curar males”

“aquí hay personas que trabajan la tapicería trabajan los muebles, son expertos en ello”

“En guabas hay músicos, hay músicos guabas hay músicos que inclusive están tocando en Cali con orquestas famosas, y algunos otros que manejan la música urbana”

“en las escuelas en los colegios de acá de guabas se enseña la danza,

gastronomía, que se puede entender como la capacidad de adaptación para alimentarse en base de la cosecha vigente en el territorio y el aprovechamiento de la pesca realizada

Sirve como fuente de inspiración para la creación de piezas musicales y danzas folclóricas representativas de esta comunidad, que narran historias propias de las comunidades (Oslender, 2003); por ello la oralidad es considerada “una forma dinámica y creativa de preservar y transmitir la cultura”. (Bruckner Zea & Portocarrero Cury, 2022). Por otro lado, según Osorio (2019) la producción artesanal es también una práctica importante de las comunidades afrodescendientes, y que a través de ella se conservan técnicas y diseños que terminan por alimentar y formar parte de los saberes ancestrales de las comunidades, además de servir como expresión cultural y fuente de ingresos económicos.

*yo tuve un grupo bastante, se
llamaba acuarelas de guabas”*

*“las atarrayas que se usan para la
pesca artesanal aquí se hacen,
cuando son de cáñamo, Aquí hay
bastantes tejedores es una de la
cultura que nos quedó, en este
momento se están mandando a
estados unidos”*

también ha sido fundamental para
la formación de la cultura y la
identidad de las personas
afrodescendientes en diferentes
partes del mundo, manteniendo su
cultura y tradiciones antes
mencionadas, como forma de
resistencia y una forma de preserv
su identidad cultural y transmitirla
en el tiempo (Roberts, 2014).

Nota. Elaboración Propia

Tabla 2.

Agrupación de la información obtenida

Categoría	Criterios	Sub – Categorías	Testimonios	Material bibliográfico como respaldo
Significado	<p>El significado es esencial para comprender como las personas dan sentido al mundo que les rodea. Según Geertz (1973), el significado es “la carga cultural que se le da a las cosas, personas o acciones” y es “una guía para la acción social” (p.5). Es entendido pues como una construcción social que le permite al individuo entender y actuar según su entorno.</p>	Identidad	<p>“Claro lógico porque mis ancestros son chocoanos”</p> <p>“por la descendencia de mi abuelo, Mi abuelo era chocoano y era netamente pescador él me llevaba a mí a esa pesca por ahí en las quebradas y ahí aprendí yo a pescar”</p> <p>“las costumbres claro, yo más que todo me recuerdo de la alimentación de nosotros, los ancestros los modelos de uno son chocoanos”</p> <p>“Sí aquí había un Palenque y había una tribu de indios en la hacienda Margarita, encontraron varias Tumbas y varios oros”</p> <p>“Hay harta, pues es que Guacari la mayoría de la gente es afro una cosa aterradora yo lo considero afro, es que los viejos viejos de por sí eran afros vaya vea las fotos, pero con esta cuestión de la agricultura, de la caña, y todo eso fueron viniendo más pueblos de toda parte del</p>	<p>Chamseddine, M. (2015) expresa que la identidad cultural se refiere a la construcción y mantenimiento de una sensación de pertenencia y continuidad a través de las prácticas compartidas.</p> <p>Según Hall (1990), la identidad cultural es un “conjunto de valores, tradiciones, símbolos, creencias y modos de comportamiento que funcionan como elementos de cohesión dentro de un grupo, y que diferencian a un grupo humano de otro”,</p> <p>Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU),</p>

<p>El significado ubicado desde el área de la antropología permite el análisis de la cultura de un grupo de personas, Geertz (1973) afirma que "la cultura es el sistema de significados</p>	<p><i>Valle del cauca, chocó pero y si es netamente afro"</i></p>	<p>se estima que alrededor de 200 millones de personas en América Latina se identifican como afrodescendientes (ONU, 2019).</p>
<p>compartidos que los miembros de una sociedad utilizan para interpretar e interactuar con el mundo"(p.89),</p>	<p>Costumbres <i>"no de pronto han cambiado por ejemplo el sistema de alimentación ha cambiado mucho, anteriormente el sistema de alimentación era distinto no era tan químico era más saludable más natural, eran distintas las cosas y ya esos platos los procesan para la nueva generación uno ya no ve un buen pescado, un buen tapado nada y si lo hacen es con otros ingredientes distintos ya no es lo mismo."</i></p> <p><i>"la mayoría de Los Pescadores Aquí somos adultos ya gente grande las costumbres no es que se hayan perdido no Porque mientras vivamos nosotros y</i></p>	<p>Se considera que estos saberes perecerían en el tiempo de no ser "transmitidos, retroalimentados y recreados por cada generación de acuerdo a sus contextos, valores y experiencias, en tanto, los saberes son dinámicos y cambiantes". (Meneses Moreno, 2017) según Quintero (2020), estas comunidades han desarrollado prácticas agroecológicas que</p>

haya canoas no se perderá, pero los jóvenes no no hay legado”

lo que pasa es que el estado o el municipio no sé, no trata como de seguir ilustrando la gente del sistema ancestral, nada de eso uno que se pone a investigar por ahí y es que aprende”

“ha hecho falta el transmitir esta tradición”

“sí alguien que trate de recuperar eso”
“por aquí muy poco han venido a hacer esta clase de encuestas, de Yo sé que nosotros somos afros raizales Imagínese que los abuelos de uno eran netamente negros chocoanos.”

“Grato recordar, la abundancia alimentaria que había en ese tiempo había mucha comida, el estudio a pesar de que nos tocó una niñez dura, plata casi no valía, la vida era o nuestros papás eran demasiado pobres nos tocaba ir a estudiar descalzos con remiendos en pantalones.”

“pues se veía otro ambiente mejor ambiente la gente era más sana había más respeto por los demás por el entorno por

promueven la diversidad de cultivos y la protección de los recursos naturales, el uso de abonos orgánicos y la rotación de los cultivos. Según Romero (2017), la pesca es una fuente importante de alimentación y de ingresos económicos para estas comunidades, en especial para aquellas que viven en zonas rurales. Según Hall (1990), la identidad cultural es un “conjunto de valores, tradiciones, símbolos, creencias y modos de comportamiento que funcionan como elementos de cohesión dentro de un grupo, y que diferencian a un grupo humano de otro”,

*la vida. Todo eso se fue perdiendo “uno
trataba igual al vecino que a un tío si era
de alabarle a Dios al vecino se le
alababa”*

*“común es saber pescar o saber cultivar
Claro lo que pasa es que al quedar tan
cerca el humedal y del río cauca toda la
vida nos hemos dedicado a la pesca, los
viejos han criado su familia pescando, y
trabajando en los cultivos.”*

*“Pero es que la naturaleza para nosotros
es todo vivimos de la naturaleza sin ella
no se viviría la naturaleza enfoca tantas
cosas sol agua tierra vida estemos
destruyendo es otra cosa.”*

*“importancia de la naturaleza, pues es la
mayor fuente de ingresos y de
alimentación porque la mayoría hacen sus
capturas venden se consume y con eso se
sostiene casas levantaron familias se
hicieron de terrenos gracias a la
naturaleza”*

*“Es que la pesca es combinada, porque es
que la pesca es temporal, son vetas Pero*

*hay tiempos buenos y tiempo difícil pero
uno lo mezcla con el trabajo de campo”*

*“mujer afrocolombiana un rol importante,
la mujer es la que vela por todo, la parte
hogareña, responde por el hogar,
madruga a cocinar, se 3ncarga de la
crianza de los hijos”*

*“que se ven las mujeres afro
representadas la tradición las costumbres
el hablar la manera de preparar los
alimentos no queda igual que en otras
partes, las costumbres*

-La cocina entonces la gastronomía”

*“aquí en guabas se acostumbra el
atollado, el fiambre, la fritanga, las
tostadas, el aborrajado, el sancocho de
gallina de campo criolla, esos son los
platos tradicionales y guabas es conocido
por la buena cocina”*

Economía	<p><i>“En Guabas somos alrededor de 4000 habitantes y la mayoría de los viejos criaron a su familia fue a través de la pesca en madre vieja Videles y en el río cauca más que todo era el sustento fuera pues de los cultivos de recoger que habían en este tiempo”</i></p> <p><i>“Ahora últimamente Es que la caña vino a acabar con todos estos cultivos y se volvió monocultivo la caña y acabó con mucha tradición que había”</i></p> <p><i>“La mayoría de los ancestros los viejos viejos criaron la familia fue con eso pescando y laborando en el campo”</i></p> <p><i>“vea en este momento hay profesores pensionados del magisterio que los papás le dieron estudio fue guaciando, cogiendo algodón o guaciando maíz soya le dieron estudio, Ahora son pensionados pero los papás los levantaron fue así, pero comenzó la caña arrojando toda la Tierra vallecaucana. “</i></p> <p><i>“mira en este tiempo una finca que utilizaba 30 a 40 Trabajadores al día ahorita la manejan de 3 a 4 trabajadores,</i></p>	<p>Son un "sistema complejo de conocimiento-práctica-creencia" utilizados para la subsistencia de las comunidades, aprovechando los entornos naturales en los que se desenvuelven las comunidades afrodescendientes como medios generadores de ingresos económicos (Rentería & De La Calle, 2020).</p> <p>Según Romero (2017), la pesca es una fuente importante de alimentación y de ingresos económicos para estas comunidades, en especial para aquellas que viven en zonas rurales.</p>
----------	---	---

O sea la mecanización quitó mano de obra, ya la finca donde ocupaban una Cuadrilla de 4 o 5 estables, ahora no Ya con cuatro o cinco la manejan y todo es mecánico”

Lo que pasa es que la caña arropó toda la Tierra vallecaucana, pero se cultivaba una diversidad, como el algodón, frijol maíz sorbo, soya, en cambio ahora la caña ha hecho que se pierda mucho trabajo

Oralidad

“sobre los mitos se dice pues, los más viejos de nosotros, que aquí existieron muchos espantos, sabían haber brujas, por lo menos en la madre vieja disque salía el mohan, el mohan era un bulto grande cubierto de musgo y desde que salía él la gente no volvía a coger pesca. Pues se tiene esa creencia, otro que hubo fue la madre monte que se aparecía mucho. La patasola por aquí hubo harta andaba mucho también andaba mucho ese espanto grande negro que salía de ahí para allá arrastrando unas cadenas, Llorona aún de vez en cuando se escucha, dicen que es la historia de una mujer que se le llevaron sus hijos”

Los saberes ancestrales son transmitidos a través de la oralidad, se aprende mediante la observación y la puesta en práctica, “siendo holístico, intuitivo, cualitativo y práctico, en continuo movimiento permite ir y volver en el tiempo” (Meneses Moreno, 2017). La oralidad es identificada como un elemento fundamental para las comunidades afrodescendientes, sirviendo de puente de

transmisión de conocimientos, tradiciones y culturales, que se realiza a través de la tradición hablada y la narración de historias (Mirabal P. & Lahera A, 2011)

La oralidad también juega un papel importante en la educación popular de estas comunidades, siendo utilizada para transmitir conocimientos, valores y experiencias

Nota. Elaboración Propia

Anexo 3. Corregimiento de Guabas

Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=PyiwvxTuMfA>

Anexo 4. Madre Vieja Videles. Elaboración propia

Anexo 5. Madrevieja Videles. Elaboración propia