

OLÉLÉ

un canto de
ancestralidad

Material pedagógico para docentes y estudiantes

**Material pedagógico digital dirigido a docentes y estudiantes,
“Olélé: un canto de ancestralidad”**

Contenidos y diseño: Patricia Fernández Rielli

Correcciones: María Julia Meneses

Ilustración digital: Carolina Grasso

Agradecimientos:

A la Dirección General de Educación Inicial y Primaria de la ANEP, especialmente a las escuelas N° 336, N° 178 Martin Luther King, N° 140, N° 248, N° 131, N° 130, N° 183 UNESCO, a niñas y niños, equipos de dirección, maestras y maestros docentes, funcionarios no docentes y familias.

A Fundación Itaú y el Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas.

A las personas que han sido integrantes del equipo en las experiencias 2020-2023:

Casildo Silvera, Marinella Fernández, Martín Fernández, Marlene Rodríguez, Silda Martins, María Celia Rodríguez, Lourdes Rodríguez, Sergio Albino, Florencia Egaña, Macarena De Sosa, Margarita Bonora, Verónica Sequeira, Carolina Pennino, Betina Rocha, Andrea Guerra, Eva Más.

A quienes han brindado su sabiduría apoyando las experiencias: Sergio Ariel Ortuño y su Triangulación Kultural, Ignacio Silva, Virginia Carrizo, Yully da Chaga, Fernando “Lobo” Nuñez y Teresa Lima.

A FADU en Casavalle, al Municipio D, a la Junta Departamental de Montevideo, a UNESCO Montevideo, al Fondo Marielle de la IM, a la Casa de la Cultura Afrouruguaya.

Equipo Olélé:

María Julia Meneses, Carolina Grasso, Rosana Nuñez, Marianella Rielli y Patricia Fernández.

Contactos:

oleleuruguay@gmail.com; +59895967539

olele_uncantodeancestralidad en Instagram y Facebook

Setiembre 2024

Montevideo, Uruguay

Olélé, olélé molibá mákásí (bis)

iolélé, olélé! la corriente es muy fuerte.

lúká, lúká

rememos, rememos!

mbôká ná yé

su país,

mbôká mbôká Kásái

su país, es el Kasái.

eeo ee eeo Bénagúelá áyá (bis)

éé, éé éé, ¡ven benguela!

óyá óyá

¡ven, ven!

yákára a

el valiente.

óyá óyá

¡ven, ven!

kóngúidjá a

el generoso.

óyá óyá

¡ven, ven!

Canción de cuna Uélé molibá mákásí interpretada por: Jean-Marie Bolangassa, Marie-Cécile Maloumbi Mata, Uriel Koukou Cissoko, Anais Mwindi Mata, Clarisse Mata y Emmanuel Víctor Mata. En: Comptines et berceuses du baobab. L'Afrique noire en 30 comptines. Didier Jeunesse. Paris, 2002.

Congo
(lingala)

Lo primero: gracias.

Olélé: un canto de ancestralidad, es una propuesta educativa que se inspira en una canción de cuna congoleña. Esta versa sobre la fuerza de la unión y el llamado a un ancestro ante la necesidad de ayuda. Ese ancestro llamado Benguela, causalmente, es el nombre de uno de los pueblos hallados en los registros esclavistas de la época colonial del Río de la Plata, con gran presencia en nuestro territorio.

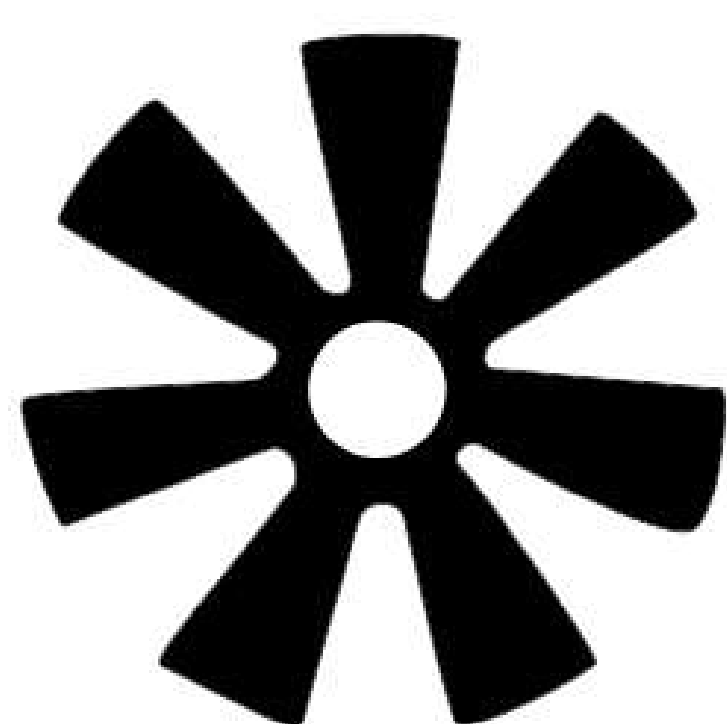
Desde allí, Olélé como equipo educativo, propone transversalizar la ancestralidad afro e indígena en pedagogías, contenidos, métodos y vínculos dentro de las escuelas, a través de la generación de experiencias de aprendizajes. La propuesta nace en el año 2019 y es llevada adelante por un equipo de personas profesionales y no profesionales de distintas especialidades, movilizadas por la lucha contra el racismo en la educación y la dignificación de las culturas ancestrales en el presente.

Desde el año 2020, tras la primera declaración de interés por el Consejo de Educación Inicial y Primaria, posterior Dirección General de ANEP, las experiencias se desarrollaron en escuelas de Montevideo, en los barrios: Unidad Casavalle, Municipal, Sur/Ciudad Vieja, Portones, Colón y Barras de Manga. También fue declarada de interés por Unesco en el año 2021 y la Junta Departamental de Montevideo en 2023.

Tras la rica experiencia recogida en estos años nos proponemos la generación de este material pedagógico con experiencias concretas, prácticas y con un abordaje conceptual que desafíe a docentes a impulsar prácticas reflexivas entre sus estudiantes a partir de la confrontación de información para la creación de nuevo conocimiento, cuyos ejes son: el arte, las ciencias sociales y la naturaleza. Tomamos las pedagogías de la Madre Tierra y de la Expresión para incentivar y favorecer los procesos de aprendizaje, partiendo del interés del estudiante, en el marco de los proyectos institucionales de cada centro educativo.

Apostamos a un multi enfoque: de derechos, de no discriminación, inclusión, interseccionalidad e interculturalidad, atendiendo al presente marco expresado en el actual Plan de Desarrollo Educativo 2020-2024 y el Plan Nacional de Convivencia y Participación, generados por la Administración Nacional de Educación Pública en Uruguay, que subrayan dichas claves.

En este año 2024, con el cierre del Decenio Internacional de las Personas Afrodescendientes designado por Naciones Unidas y la conmemoración de los 300 años del inicio del proceso fundacional de Montevideo, ciudad capital, nos proponemos producir el material pedagógico "OLÉLÉ: un canto de ancestralidad". Este material conjuga un canto por la sanación de nuestra ancestralidad africana en momentos históricos de reparación, y de nuestra ancestralidad indígena, también en momentos de reconocimiento de las culturas ancestrales vivas mucho más que como una reparación de identidad, como una necesidad para el presente de toda la naturaleza ante su emergencia de cuidado.

Símbolo Adinkra
Ananse Ntontan "telaraña", significa: sabiduría y creatividad

Índice

OLÉLÉ UN CANTO DE ANCESTRALIDAD

PEDAGOGÍAS INSPIRADORAS

NIÑEZ Y DERECHOS

Cantamos Olélé
El árbol de la vida
El árbol de la vida y el árbol genealógico
Nuestro lenguaje
Candombe legado ancestral
Candombe

RACISMO Y NIÑEZ

Racismo viral
África y esclavitud
Circuito histórico
Capurro bahía oeste
Ciudad Vieja casco antiguo de la ciudad
Plaza Matriz, Cabildo y Catedral
Cubo del Sur y Las Bóvedas
Barrio Sur
Barrio Palermo
Monumento a Yemanjá y Playa de los Pocitos

NIÑEZ Y NATURALEZA

Somos naturaleza
La naturaleza en el aula
Plantas medicinales
Recetas medicinales
Incensos naturales
Tinturas medicinales
Infusiones medicinales
Semilleros colectivos
Cultivos en la escuela
La luna y el cultivo
Esquejes y trasplantes
Mapeos, plantaciones y murales
El aula en la naturaleza

EVALUACIÓN

JUGANDO APRENDEMOS

Rayuela africana
El bastón de la palabra
Mbube
Eclipse
La ronda tarimbarimbarom
La balsa

BUZÓN OLÉLÉ

CALENDARIO

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Olélé

un canto de ancestralidad

El presente material pedagógico integra el qué, por qué, para qué, cómo y desde dónde aprendemos lo que aprendemos.

Uno de los objetivos centrales es la transversalización de una visión indígena y afrodescendiente al actual currículo de educación primaria:

Qué aprender, referido a la pertinencia de los aprendizajes:

Ancestralidad, lo que nos conecta al pasado y el presente, la oralidad, la comunidad, el amor por la naturaleza, las interferencias y desconexiones, la reconexión consciente de la unidad en la diversidad.

Por qué y para qué, referido al sentido de los aprendizajes y cómo se conectan con la vida diaria:

Desterrar el flagelo del racismo como enfermedad pandémica mundial, con acciones locales y miradas globales, reconectando a las personas con su ancestralidad, entendida como un vínculo que nos conecta al pasado, al presente y a la naturaleza, para el cuidado de sí y el entorno.

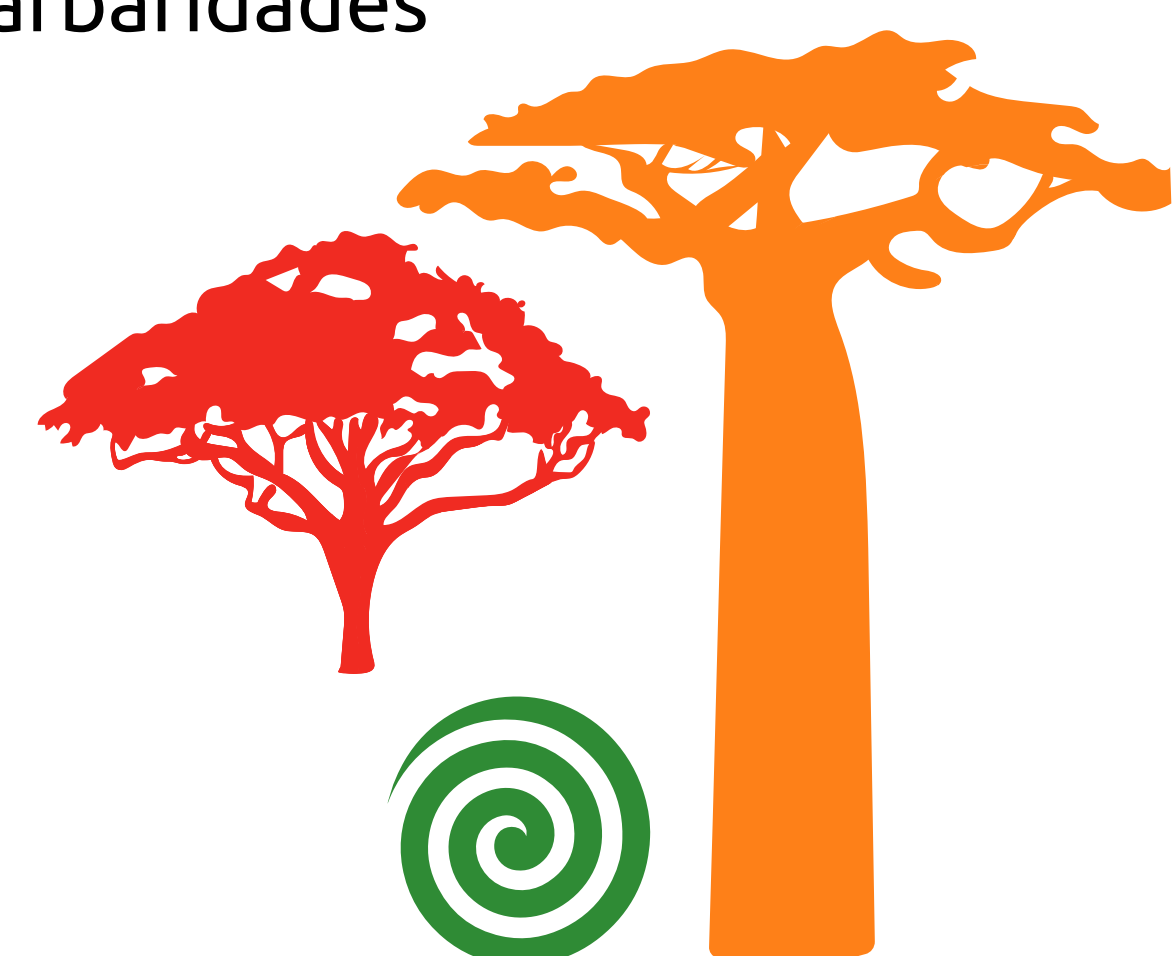

Cómo se aprende, vinculado a las estrategias, metodologías y guías pedagógicas para lograr los aprendizajes:

El componente lúdico expresivo, la sensopercepción, la experiencia y la acción, el trabajo en talleres y el trabajo cooperativo. A través de estas metodologías los estudiantes aprenderán a través de la ronda, el canto, el juego, el contacto con las hierbas, las plantas, los árboles y la tierra, el autoconocimiento, el trabajo en grupo, el desplazamiento hacia espacios naturales del barrio y lugares patrimoniales que cuentan la historia del pasado y construyen la memoria del presente.

Desde dónde... Olélé nace como fruto de un sueño en comunidad, sueño que continuamos haciendo realidad.

En esta ocasión, nuestro público destinatario son las personas docentes, con quienes compartimos el amor por la educación, como herramienta clave para transformar nuestras realidades desde lo que somos, personas con una rica ancestralidad, de raíces afro, indígenas y también europeas. Ese también, se incluye porque este material apunta a la sanación y protección colectiva, reconociendo las miserias, tristezas y barbaridades humanas, sin desconocer lo que somos todas, personas hijas de la tierra.

“Todos somos distintos unos de otros, pero también tenemos algo semejante, y es esto lo que hay que buscar para poderse reconocer en el otro y dialogar con él. Entonces, nuestras diferencias, en lugar de separarnos, serán complementarias y fuentes de enriquecimiento”

Amadou Hampâté Bâ

Desde la década de los años 90, teniendo como marco el aniversario de los quinientos años del inicio del proceso de colonización de las Américas por Europa, la movilización de los pueblos afro e indígenas en nuestro país y en toda la región, tuvo un salto cualitativo que llevó, entre otros hitos, a integrar en las encuestas oficiales de población la ascendencia étnica-racial de quienes habitaban el territorio nacional uruguayo. Esto implicaba un reconocimiento de la existencia de la diversidad étnica (ethnos=pueblos) en nuestro país, hecho que había sido rechazado desde los comienzos de la República.

“O reconhecimento não é apenas uma cortesia que se faz á uma pessoa: é uma necessidade humana vital” Kabenguele Munanga

En la misma década, militantes y activistas sociales llegaban a escuelas públicas de la mano de las artes como herramienta de integración, apelando al reconocimiento del racismo latente y existente en nuestra sociedad, en procura de transformar la realidad de las nuevas generaciones, tras relatos y experiencias de múltiples discriminaciones en todas las edades, no obstante, con un acuerdo casi tácito, que comenzaba a evidenciarse con mayor visibilidad y secuelas en la escuela.

Los orígenes de la escuela son los orígenes del proceso que conocemos como modernidad y el surgimiento de los Estados-Nación en América, como dispositivo colonial ultramar.

Es necesario situarnos y pensar en términos de sistema-mundo moderno. Este sistema es generado en el proceso de expansión colonial europea, a través de aparatos políticos, militares y religiosos que se despliegan para garantizar la explotación económica capitalista naciente.

El eurocentrismo, es decir, la visión de Europa como centro y única matriz de conocimientos, experiencias y formas de vida humana civilizada, es decir superior, fue impuesto en cada una de las instituciones y legislaciones que las rigen, por lo tanto apunta a descalificar y rechazar cualquier producción intelectual indígena y afro, considerando estas como inferiores.

Las ideas de: un saber universal, neutro y objetivo; una evolución lineal del tiempo hacia el progreso y la civilización; una racionalización de la vida y del cuerpo en que la mente domina la emoción, es superior y está escindida del corazón; una superioridad del ser humano por sobre toda la naturaleza que le rodea; provienen de una Europa occidental en su proceso “civilizatorio” que acompaña el desarrollo capitalista. Son estas ideas las que también han aportado a fundamentar la superioridad y la negación de otras formas de concebir y producir conocimiento de nuestras realidades.

La geopolítica del conocimiento, es decir, el lugar y momento histórico desde donde se produce reflexividad, está inexorablemente afectando lo que se dice, cómo se dice, por qué y para qué. Pretender que una forma de comprender y vivir en el mundo sea para todos y todas, es una reproducción del colonialismo; numerosos teóricos latinoamericanos actuales, apuestan al proceso de la decolonialidad del ser, del saber y del poder, reconociendo la existencia actual y los efectos estructurantes de la colonialidad del ser (inferiorizar a otros seres), la colonialidad del saber (invisibilizar otros sistemas de conocimiento) y la colonialidad del poder (jerarquizar grupos humanos y lugares en un patrón de poder global con el fin de la acumulación de capital). Restrepo y Rojas, 2010

La deshumanización de las civilizaciones y pueblos afro e indígenas, es un fenómeno reciente en nuestra historia como humanidad, y como tal, nos encontramos en pleno auge de construcciones y deconstrucciones epistémicas, es decir, desde dónde conocemos, comprendemos y producimos conocimiento para el reconocimiento, la reparación, y sobre todo, la sanación colectiva de los pueblos de la tierra.

“El camino más corto hacia el futuro es aquel que pasa por el conocimiento más profundo de nuestro pasado.” Aimé Césaire

Olélé propone una puesta en acción de este cambio epistemológico y metodológico, complejo, diverso y plural, en la educación formal primaria de nuestro país.

He aquí un desarrollo de inspiraciones pedagógicas, metodologías y conceptos en los que nos basamos, compartiendo experiencias de aprendizajes en escuelas públicas de educación primaria de Montevideo desde el año 2020.

Organizamos el material en tres grandes módulos, para que puedan ser leídos y aplicados como un camino de aprendizaje integral.

Experiencias Olélé en escuelas públicas:

Escuela 336 Barrio Municipal, años 2020 y 2021.

Escuela 140 Barras de Manga, año 2020.

Escuela 178 “Martin Luther King” Unidad Casavalle, años 2020, 2022 y 2023.

Escuela 320 Unidad Casavalle, años 2021, 2022 y 2023.

Escuela 248 Unidad Casavalle, años 2022 y 2023.

Escuela 131 “República de Chile” Barrio Sur/Ciudad Vieja, año 2023.

Escuela 130 Portones, año 2023.

Escuela 185 “UNESCO” Colón, año 2023.

Pedagogías inspiradoras

Desde Colombia, y en varias partes del mundo, las comunidades indígenas y afrodescendientes se han movilizado en procura de incluir dentro de la educación pública, la propia visión comunitaria, oral y ancestral de los pueblos, ante la ausencia y la mirada ajena eurocentrada.

En la década del 80, con la creación de la Organización Indígena Nacional, la situación educativa de los pueblos era una de las claves de reflexión colectiva. Ya en estos tiempos se venía hablando en Colombia sobre etnoeducación y la educación intercultural bilingüe. Vale resaltar que la etnoeducación en los currículos, tanto para los pueblos indígenas, afrodescendientes, y también gitanos en el caso de Colombia, parte del vínculo de las comunidades con sus territorios y saberes ancestrales, reconociendo la diversidad cultural que debe reflejarse en los sistemas educativos formales.

En la década del 2000 se creó la Pedagogía de la Madre Tierra, actualmente integrada como una licenciatura en la Universidad de Antioquia, con el liderazgo del sabio indígena y doctor en educación Abadio Green Stocel.

En el centro de la pedagogía, se encuentra la madre tierra como principio fundamental. Ha sido un gran desafío para las comunidades impulsoras de la pedagogía lograr la comprensión ante otros pedagogos, positivistas y cuantitativos, donde la base parte de la razón, la demostración y el tiempo lineal.

El tiempo desde una perspectiva en espiral, es decir circular, hace que el pasado se torne una llave muy importante, y en el entrelazado del pasado y el presente está la construcción del futuro.

“El encuentro y la escucha de los demás son siempre más enriquecedoras, incluso para el desarrollo de la propia identidad, que los conflictos o las discusiones estériles para imponer el punto de vista propio. Un viejo maestro africano decía: hay mi verdad y tu verdad, que jamás llegará a encontrarse. La verdad se encuentra en el medio. Para acercarse, debe cada uno desprenderse un poco de su verdad y dar un paso hacia el otro...” Amadou Hampâté Bâ

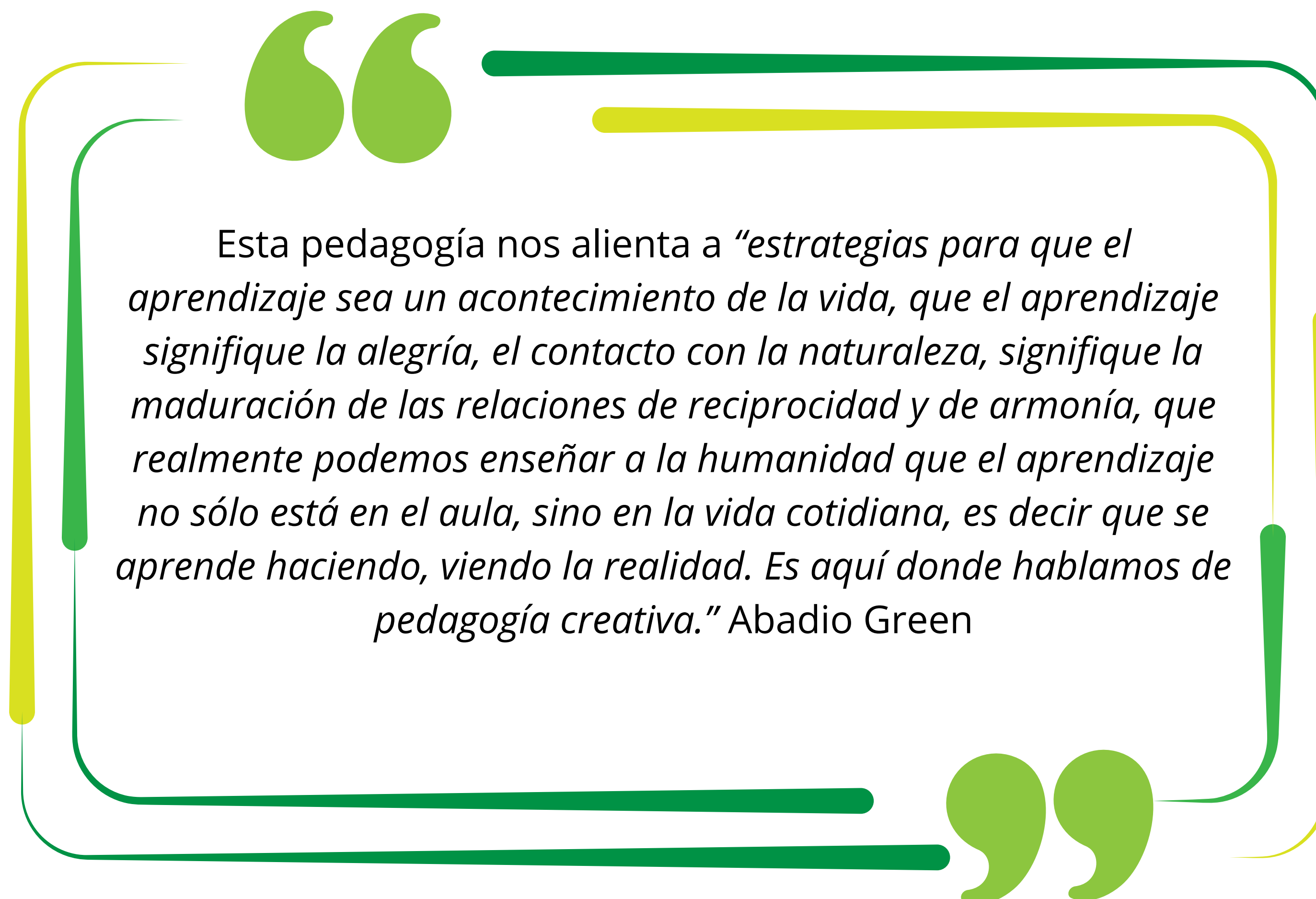
Tal como nos recuerda Amadou, sería insensato medir los saberes, de los pueblos occidentales, africanos o indígenas, para saber cuál tiene la verdad; son perspectivas diferentes, que no deben buscar conciliación o acuerdos, más sí, encontrar los elementos de unión.

La tierra nos une. Su cuidado y protección, es nuestro cuidado y protección.

“Nuestro hígado, nuestros pulmones, nuestros huesos, la sangre que corre por nuestras venas son iguales a las quebradas, a las montañas, a los diferentes ecosistemas que hay en la madre tierra” Abadio Green

La Pedagogía de la Madre Tierra nos marca la importancia de saber de dónde venimos, para entender que cuando vamos hacia esa unidad de origen, como humanos, como naturaleza, podemos reconectarnos con lo que somos, hijos e hijas de la madre tierra, entendiendo las interferencias en la historia, y cómo es posible la sanación, si sanamos estamos protegiendo.

La creatividad como cualidad propia del ser humano, unida al movimiento y ritmo de la coherencia entre la emoción, el pensamiento y la acción, encuentra armonía, calma, claridad; expande nuestras conciencias individuales y colectivas, desarrolla nuestras potencialidades y posibilita desenvolvernos plena y pacíficamente en comunidad.

Apostar a nuestra creatividad desde nuestros espacios de aprendizaje, en este caso la escuela pública, nos aporta a desarrollar seres plenos, que apuesten a una transformación positiva de sus realidades, siendo conscientes de la diversidad y riqueza de visiones que existen.

La Pedagogía de la Expresión y su Metodología Ludocreativa es fundada por el Prof. Uruguayo Raimundo Dinello, quien elabora un camino metodológico que parte de la libertad del ser y del paradigma educativo de los tiempos posmodernos: aprender a aprender.

Esta pedagogía parte de la unidad de la persona, entre lo que somos, lo que hacemos, lo que pensamos, lo que sentimos y decimos, con nuestra voz y nuestros cuerpos, con nuestro interior y nuestro entorno. Se parte del protagonismo que el sujeto que aprende, tiene, por la sencilla razón de ser, de existir, de tener derecho a aprender. El impulso creativo a través del juego, de la expresión como personas individuales y colectivas, potencia el aprendizaje significativo, el autoconocimiento y propicia la interacción armónica con otros y con el entorno.

NIÑEZ y derechos

La [Convención sobre los Derechos de la Niñez](#) fue aprobada por Naciones Unidas el 20 de noviembre del año 1989, fecha en que se conmemora el día internacional de los derechos de las niñas y los niños.

NO DISCRIMINACIÓN:

“Todos los niños y las niñas tienen todos estos derechos, sin importar quiénes sean, dónde vivan, la lengua que hablen, cuál sea su religión, su modo de pensar o su aspecto; si son niñas o niños, si tienen una discapacidad, o son ricos o pobres; y sin importar quiénes sean su padre, su madre y sus familias, ni lo que estos crean o hagan. No debe tratarse injustamente a ningún niño, por ningún motivo.” [UNICEF](#)

Artículo 2, que prosigue a la definición de niñez, especifica la aplicación de la Convención sin distinción alguna explicitando: *“...la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición...”* [CDN](#)

Esto es clave en cada experiencia de espacios de aula, patio o huerta escolar, lugar natural barrial, o lugar patrimonial que se visita. Como personas docentes, es importante ser conscientes que en todo momento estamos transformando y construyendo el lugar donde estamos, con lo que decimos, con los gestos que tenemos, con las acciones grandes y sobre todo las pequeñas, y con nuestras intenciones.

Romper prejuicios y estereotipos es necesario para ejecutar exitosamente las aulas, desde el interés de la niñez, considerando la sabiduría de su corazón, y sabiendo que no hay fórmulas secretas, por el contrario, cada metodología está abierta a la propia creatividad docente, escuchando la sabiduría de sí y su alrededor.

La intención pedagógica de que nuestras palabras sean sentidas con el corazón, seamos quienes seamos, tengamos la ancestralidad que tengamos, produce la conexión del aprendizaje desde la emoción, de estos contenidos que son comunes a la humanidad, y son practicados desde una mirada ancestral africana e indígena.

Según el actual Marco Curricular Nacional y su formato de competencias: *“las competencias no son sólo aplicación de conocimientos, sino también un conjunto de potencialidades que cada persona desarrolla para discernir qué conocimientos, habilidades y actitudes es necesario identificar y usar para responder a una diversidad de situaciones y desafíos. Un currículo orientado a competencias favorece el desarrollo de aprendizajes significativos, pertinentes y , a la vez, se enfoca en el desarrollo del conocimiento del sujeto sobre la forma en que aprende.”* ANEP

Cantamos

Olélé

Breve descripción: se introduce al aula una canción de cuna congoleña, Olélé, canto de llamado y respuesta. Implementamos la ronda en el espacio y el canto colectivo para introducirnos a la ancestralidad.

Competencias:

Competencia en comunicación,
Competencia en pensamiento creativo, Competencia intrapersonal,
Competencia en relación con otros,
Competencia en ciudadanía local, global y digital.

Tramos 2, 3 y 4.

Metas de aprendizaje

Estudiantes se introducirán colectivamente al canto de una canción del idioma Lingala e identificarán la República Democrática del Congo en el continente africano. Conocerán la traducción al español, y comprenderán el sentido de la canción donde la unidad y la fuerza en conjunto es un valor central. Reflexionarán en torno a la ancestralidad, preguntándose sobre conocimientos previos, vinculando el pasado y el presente.

Contenidos:

Artes. Geografía. Lengua. Ciencias Sociales.

Materiales:

mapa mundi,
o globoterráqueo,
canciones de cuna impresas,
reproductor de sonido o audiosivual.

Desarrollo metodológico

- 1 Ronda en el aula.
- 2 ¿Qué canciones de cuna conocen? ¿Se animan a compartirla? Vamos a conocer una canción de cuna congoleesa.
- 3 Vemos el mapa. ¿alguien puede buscar en el mapa la RDCongo?
- 4 Escuchamos la canción y la traducimos del lingala al español oralmente.
- 5 Cantamos:

“1, 2, 3, cua...” o algún patrón común que asegure el inicio del canto al mismo momento:
“olélé, olélé, moliba makasi”

- 6 Luego formamos dos semicírculos en la ronda y uno llama cantando “olélé, olélé moliba makasi”, mientras el otro responde “¡luka!”.

Se repite la dinámica, agregando:

llamado “olélé”

respuesta “¡luka, luka!”

llamado “olélé, moliba makasi”

respuesta “¡mboka!”

Se repite las veces que se crea necesario para llegar a un canto unísono.

- 7 En la pizarra o pantalla se muestra la traducción del lingala al español, acercando al idioma escrito, luego de comenzar con la escucha oral de los sonidos.

olélé, olélé, la corriente es muy fuerte

rememos

olélé

rememos, rememos

olélé, la corriente es muy fuerte

a su país

- 8 Se prosigue con la parte:

llamado “mboka na yé”

respuesta “¡mboka, mboka!”

llamado “mboka na yé, mboka mboka Kasai...”

vamos a su país

a su país

vamos a su país, su país es el Kasai

- 9 Volviendo al canto de toda la ronda, se entona:

“Eeo eee eo, Benguela aya”
se repite una vez
eeo eee eo, Benguela ven
Se vuelve al llamado de canto y respuesta:
llamado “Benguela”
respuesta “oya oya”
llamado “yakará a”
respuesta “oya oya”
llamado “konguidja a”
respuesta “oya oya”

Benguela
ven ven
el valiente
ven ven
el generoso
ven ven
En conjunto
“olélé, olélé moliba makasi”

- 10 La persona docente explica que Benguela es un ancestro al que le están pidiendo ayuda porque la corriente es muy fuerte, y hay que remar más fuerte, unirse. Se puede volver al mapa o globo terráqueo y allí mismo ubicar el país vecino de la RD Congo, Angola, donde se encuentra la ciudad atlántica de Benguela.

El sentido de la canción es la importancia de la unión, la unión en nuestras diferencias hace a la fuerza contra cualquier obstáculo.

- 11 ¿Qué saben de la ancestralidad?

¿han escuchado hablar de los ancestros y las ancestras?

¿a qué se refiere?

¿qué conocen sobre sus antepasados?

Por ejemplo:

¿a quiénes de tu familia te pareces? ¿en qué?

¿cué comidas se comen en sus casas y no en otras?

Tarea domiciliaria a completar con las familias:

¿De dónde vienen tus ancestros y ancestras?

¿Qué conoces sobre tus antepasados? ¿Cuáles costumbres o tradiciones has aprendido?

Ancestralidad: concepto que refiere al vínculo que tenemos con nuestros antepasados. Legados, herencias, tradiciones, costumbres, sabidurías y experiencias que son transmitidas de generación en generación. Estas son aprendidas independientemente de las características fenotípicas, es decir, cómo se expresa en el aspecto físico la información genética que cada persona posee, legada de sus progenitores.

Ancestría: concepto utilizado en la genética de poblaciones, donde se estudia la ascendencia y la descendencia de las personas, los linajes, reconstruyendo el árbol genealógico de la familia consanguínea. Actualmente en Uruguay estudios realizados a partir del ADN Mitocondrial (por línea materna) confirman una triple matriz de origen de poblaciones, provenientes de etnias indígenas, africanas y europeas.

Desde el 1980, estudiosos uruguayos, desde la antropología biológica, liderados por la Dra. Mónica Sans, comienzan a investigar sobre la ascendencia de las personas uruguayas, desterrando estigmas sobre los relatos familiares que tímidamente resguardaban memorias de algún ancestro o ancestra indígena y/o africana.

“Cuando no sepas para dónde ir, detente, mira para atrás y al menos sabrás de dónde vienes...”
Proverbio africano

La Dra. Katiúsica Ribeiro, especialista en filosofía africana, nos recuerda que nuestros ancestros están en cada detalle de nuestro cuerpo, -cuerpo entendido como corporalidad expresada-, en nuestra forma, en nuestro espíritu. Somos un fruto del árbol, un eslabón de la cadena que nació hace miles de años, con una historia y una identidad colectiva.

Sankofa, es un símbolo y concepto Adinkra del pueblo Akan de Ghana, que refiere a volver a la raíz, traer del pasado. El pájaro Sankofa parado firme sobre su presente, desliza su pico hacia atrás, con un huevo que representa el conocimiento. Conocer el pasado, permite comprender el presente y poder dar dimensión al futuro.

Referencias

para visitar

[Olélé Moliba Makasi - Comptines et berceuses du baobab. Autor congolés: Jean-Marie Bolangassa.](#)

[Amawolé - Chanson africaine \(avec paroles\). En Comptines d'Afrique.](#)

[Malaïka La princesa. Corto animado de Lizardo Carbajal. LuaBooks.](#)

[Música Congo "Kanyok y Luba"](#)

[Historia General de África](#)

[Katiúscia Ribeiro](#)

[Mónica Sans](#)

[Ailton krenak](#)

[Población indígena en Uruguay y su vínculo con el bosque](#)

[Iguales y diferentes](#)

El árbol de la vida

Breve descripción: A través del contacto con la naturaleza y el dibujo, estudiantes crean su propio árbol de la vida integrando conocimientos previos sobre sus raíces, personalidad y deseos, vinculando el conocimiento de los árboles con el autoconocimiento.

Competencias:

Competencia en comunicación,
Competencia en pensamiento creativo,
Competencia en Pensamiento Científico,
Competencia en relación con otros.

Tramos 2, 3 y 4.

Metas de aprendizaje

Estudiantes se aproximarán al entorno natural de la escuela como campo de aprendizaje, e identificarán las partes del árbol y sus funciones. Construirán creativamente su propio árbol tomando las artes del dibujo como herramienta de autoconocimiento y cuidado de sí y el entorno.

Contenidos:

Ciencias del Ambiente, Geología, Artes plásticas, Historia.

Materiales:

Hojas de dibujo

Lápices de colores

También pueden ser obras con pintura:

pinturas

pinceles

recipientes reciclados para mezcla de colores por grupo

agua

hojas de diario (para cuidado del espacio de trabajo)

Desarrollo metodológico

- 1 Salimos del aula al patio de la escuela, para elegir un árbol que esté en el entorno.

- 2 Estando en el árbol, ¿conocen cuál es? ¿cuál es su nombre?

En caso de que nadie sepa se pueda realizar una investigación en conjunto, existen herramientas digitales que nos permiten con una fotografía poder identificar el nombre de casi cualquier planta.

- 3 ¿Qué funciones cumplen los árboles en la naturaleza?

- 4 ¿Cuáles son las partes de un árbol?

Como seres humanos dependemos de su existencia, por el aporte al equilibrio de cuatro elementos existentes de la naturaleza: el aire (brindan oxígeno, absorben gases contaminantes, purifican los entornos, equilibran los vientos), el agua (atraen y regulan las lluvias, captan aguas subterráneas, fijan acuíferos, previenen inundaciones), el fuego (proveen de madera) y la tierra (reducen la temperatura del suelo, generan fertilidad y regeneran los nutrientes, son refugios para la fauna, nos proveen de alimento, sombra y medicina).

Como ser vivo fundamental en nuestros ecosistemas, un árbol es capaz de regular los estados de ánimo, bajar niveles de estrés y ansiedad, y equilibrar las emociones, mejorando la salud física y mental.

Sumado a esto hay muchos árboles que amplían su poder medicinal para las personas, en sus hojas, flores, frutos, cortezas, o raíces.

ANACAHUITA

"...Así como pasa con los árboles, pasa con nosotras, personas del mundo. A veces no le vemos las raíces al árbol, pero sabemos que las tiene porque son las que mantienen su vida.

Algunos árboles, son sagrados, se les llama árboles de la vida, y se dice que son sagrados porque viven desde antes que nacimos, y quedan vivos después de que morimos. Además, son sagrados, porque de todas sus partes podemos encontrar una cura.

En donde vivo, hay varios árboles así, estoy segura que desde donde estén, también los hay.

Quiero contarles del que elegí para plantar, hoy mismo.

Se le llama por varios nombres, lo conocí como Anacahuita, pero en otros lugares le dicen Pirul, Molle, Aguaribay, Pimiento o Aruerinha.

Su origen es el Sur de América, donde vivo. Es muy importante que el árbol que elijamos conozca rápidamente la tierra a la que pertenece. Sus raíces son tres veces más profundas que el árbol mismo, buscando aguas debajo de la tierra. Es especial para sobrevivir en tierras secas y grandes arenales.

La Anacahuita es un árbol sagrado, pero muchas personas no lo saben y parte de nuestra misión es recordarles que podemos encontrar la cura a esta pandemia con nuestra propia naturaleza.

De sus frutos, podemos condimentar las comidas, es casi como una pimienta; también podemos hacer miel; podemos fermentar y hacer una bebida que se conoce como chicha; o hacer preparados como repelentes para mosquitos; además frotando sus frutos podemos curar el reuma.

De sus hojas, podemos hacer tinte; podemos tomar té para el hígado, los riñones, la vejiga, la garganta, bajar la presión, mejorar nuestro aparato respiratorio, o curar hepatitis porque es cicatrizante; podemos masticar sus hojas para el sangrado de encías; también hervirlas con agua, y purificar el ambiente de todo tipo de bacterias.

Con su resina disuelta en agua podemos limpiar nuestra sangre; y poniendo sobre las heridas en la piel podemos curarlas.

Su madera resiste más de cincuenta años, y de las cenizas se puede hacer jabón.

Sus flores atraen a las abejas, un ser vivo muy importante para la naturaleza. La sombra de este árbol es refrescante, el pasto crece fácilmente debajo de su copa, y de sus frutos podemos cosechar las semillas.

Hay árboles medicina, para comer, para tomar, para oler, para ver, para abrazar. Para lo que queramos...." Extraído de Carta a las niñas y niños de la Tierra

Desarrollo metodológico

- 5 Volvemos al salón de clase y con los materiales preparados -hojas de dibujo y lápices de colores-, proponemos la consigna a partir de una reflexión de semejanza: así como sucede con los árboles, sucede con nosotras personas; aunque a veces no podemos ver sus raíces, sabemos que las tienen, y son las que los mantienen de pie. Todas y todos tenemos nuestras raíces, venimos de un pasado, estamos en un presente y nos podemos imaginar cómo queremos nuestro futuro.
- 6 Se propone a estudiantes entonces, crear su árbol de la vida. La propuesta consiste en dibujar un árbol, cualquiera sea, que les represente como personas, escribiendo sobre él (en los niveles de grado correspondientes a la escritura). Dentro del dibujo pedimos pensar en tres partes del árbol que simbolizan:
 - Las raíces: sus ancestros y ancestras, cómo se imaginan las raíces de su árbol al representarlas en un dibujo, complementando este con la escritura sobre lo que sepan del lugar de dónde provienen sus ancestros y ancestras.
 - El tronco: sus cualidades, características positivas de su personalidad (podemos tener un listado de posibles cualidades para ayudar a la reflexión de quiénes no identifiquen fácilmente qué cualidades tienen, también ponernos como ejemplo las personas docentes y enumerar algunas).
 - Las ramas, que pueden ser con o sin hojas, frutos, semillas: sus sueños, sueño entendido como aquello que se desea y se logra alcanzar, que puede ser a corto, mediano y largo plazo.

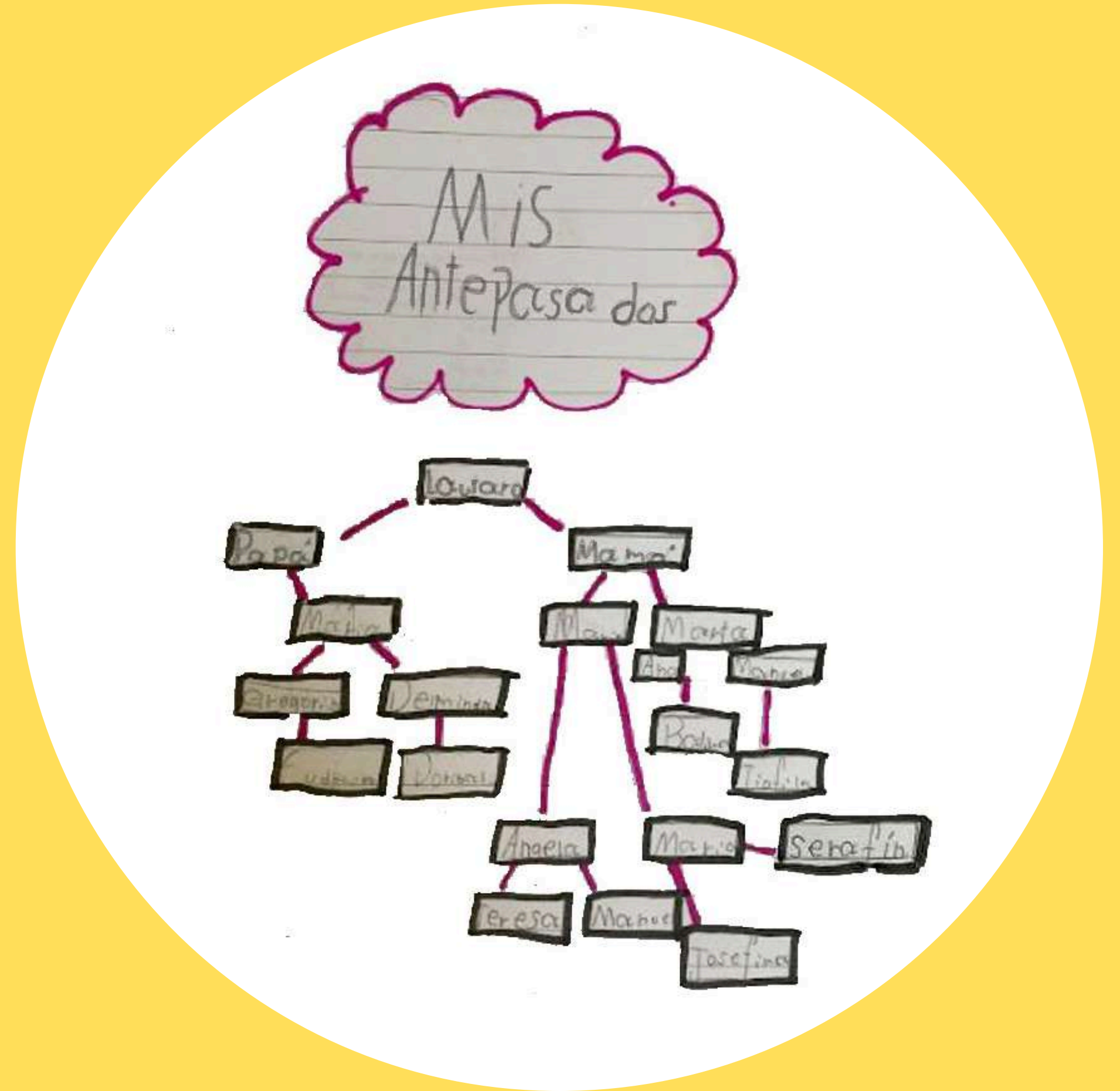
Es importante enfatizar que cada árbol es personal, y está abierto a la creatividad y la imaginación de cada estudiante.

Estas obras nos brindan mucha información sobre las emociones y el autoconocimiento que la niña y el niño tiene sobre él, así como las expectativas de futuro.

Puede ser una gran herramienta para los comienzos de año lectivo, y como propia evaluación al fin del curso.

El árbol de la vida y el árbol genealógico

Para dar una mejor comprensión sobre los antepasados y las generaciones, podemos realizar un ejercicio visual colectivo de un árbol genealógico, partiendo de la base que nuestros antepasados están en nuestras raíces.

- Pedimos a un estudiante que se pare en un lugar del salón donde tengamos espacio para hacer filas crecientes detrás. Para que esa persona haya nacido fue necesario que dos personas se unieran, madre y padre. Aquí es necesario realizar la aclaración que hoy día hay varias formas de nacer, y varios tipos de familias, con madre o padre solos, con dos madres, dos padres, sin madres o padres biológicos, es importante que todas y todos se sientan identificados en el ejercicio, sabiendo de la complejidad de la realidad.
- Pedimos dos estudiantes más al azar, de forma voluntaria, sin diferencias de géneros, puedan colocarse detrás del primer estudiante representando esa unión biológica necesaria hasta hace algunos años.
- Pedimos multiplicar por 2, que es igual a 4 abuelos y abuelas, para eso pedimos pasar a cuatro personas voluntarias más que se irán colocando tras de la generación de los padres, y así podemos continuar multiplicando por 2, para visualizar nuestros 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos, 32 trastatarabuelos...

Con este ejercicio podemos reflexionar la gran cantidad de personas que se unieron para que sólo una esté presente con nosotros y nosotras, esto ayuda a visualizar la dimensión de nuestros antepasados, la complejidad y la diversidad de cada familia, y poder dimensionar en el tiempo, la cadena familiar.

Una generación se estima en 25 años, aunque este promedio es ideal, una linda actividad es investigar en casa, en qué años han nacido nuestros antepasados, y cuántos años tiene una generación y otra, es decir, cuántos años transcurren desde mi nacimiento al nacimiento de la generación que me antecede, y así sucesivamente.

Referencias

para visitar

Árboles. Funciones e importancia para el desarrollo. FAO

Guía de identificación de especies arbóreas nativas de Uruguay.

La contaminación del monte nativo con especies exóticas

Picture This. (identifica plantas).

Pla@ntNet. (identifica plantas).

Nuestro lenguaje

Breve descripción: Reconocemos palabras presentes en nuestra oralidad y escritura que provienen del Kimbundu, Kikongo, Árabe, Wolof, Guaraní, Maya y Néhualt.

Competencias:

Competencia en comunicación,
Competencia en pensamiento creativo,
Competencia en Pensamiento Crítico,
Competencia en relación con otros,
Competencia en ciudadanía local, global y digital.

Tramos 2, 3 y 4.

Metas de aprendizaje

Estudiantes conocerán el origen de palabras que utilizan en su cotidiano, así como podrán identificar otros significados sumados a los que ya conocen.

Podrán reflexionar sobre la presencia de la ancestralidad africana e indígena en el hoy a través del lenguaje oral y escrito.

Contenidos:

Lenguas, Historia, Artes.

Materiales:

Tarjetas con palabras y sus definiciones.
Pc o pantalla con conexión a internet.

Desarrollo metodológico

Tramo 2 a 4:

- 1 A través del juego vamos a explorar en la sonoridad de las palabras. Se dividen grupos de 3 a 4 estudiantes.
- 2 Se entrega a cada grupo tarjetas con palabras diferentes, la misma cantidad de niñas y niños que integran el grupo. Para los niveles más pequeños, se utilizan las palabras con imágenes, la persona docente previo a entregar las tarjetas, da una lectura de las palabras y las muestra a toda la clase, preguntando si las han escuchado y saben a qué se refieren.
- 3 La consigna es que cada grupo cree una armonía con el sonido de las palabras, diciendo estas en un orden que elijan y que sea lo más rápido posible. Para ello deben decidir grupalmente qué palabra dirá cada uno y cada una. Luego decidir en qué orden las van a decir, según cómo las quieran escuchar.
- 4 Luego del trabajo interno en cada grupo, llega el momento del plenario. A la cuenta de “1, 2, 3, cua...” de la persona docente, cada grupo dirá las palabras en el orden elegido, estudiante a estudiante, expresando una tras otra de la manera más rápida posible.
- 5 Terminado el ejercicio sonoro grupal, en una pantalla con internet comenzamos a buscar las imágenes de las palabras y otros significados que aparecen allí. ¿conocían la palabra? ¿cuántos significados conoces de esta misma palabra? ¿conocías estos idiomas que no son el español? ¿por qué hablamos tantas palabras de diferentes lenguas? ¿de dónde son esas lenguas? ¿existen actualmente?

Tramo 3 y 4:

- 1 Dividimos en subgrupos de 3 a 5 estudiantes.
- 2 A través del juego se brinda a cada grupo un listado de palabras con definiciones, las cuales podrán leer unos minutos.
- 3 Se pregunta a los grupos si conocen las palabras. ¿conocían las definiciones? ¿u otras? ¿cuáles?
- 4 Se retiran las definiciones y se le entrega a cada grupo una tarjeta con una palabra sin decirla a la clase, para pasar al pizarrón o pizarra y jugar un ahorcado.

El clásico juego del ahorcado se caracteriza por un dibujo que se va completando desde la cabeza, el tronco del cuerpo, cada brazo y cada pierna, hasta quedar sin más opciones. Para ello, al lado del dibujo se colocan la cantidad de iniciales de la palabra que será adivinada dando solamente una letra visible.

- 5 Uno a uno, cada grupo irá eligiendo una letra de la palabra para que los otros grupos puedan adivinar, pasando a la pizarra, jugando el juego, teniendo posibilidad de solamente una pista, relacionada a la definición de la palabra.

Para continuar trabajando con las palabras, la sopa de letras con la familia es una tarea ideal para replicar en casa los conocimientos en la escuela.

Palabras

de origen afro

- Almohada:** del Árabe; Funda rellena de material blando.
- Banana:** del Wolof, familia lingüística Níger/Congo; plátano, fruta.
- Bemba:** del Kimbundu; Boca de labios grandes.
- Bombo:** del Kimbundu; Instrumento musical de percusión.
- Bongó:** del tronco etnolingüístico Bantu; Instrumento musical de percusión.
- Cachimba:** del Kimbundu; Pozo que se hace para buscar agua
- Candombe:** del Kimbundu; Expresión cultural afro montevideana.
- Congo:** del Kikongo; Río; Reino; País del continente africano.
- Cumbia:** del tronco etnolingüístico Bantu; Género musical y danza afrocolombiana.
- Kilombo:** del Kimbundu; Espacio de libertad.
- Kimbanda:** del Kimbundu; Sanador, persona que cura.
- Macumba:** del Kimbundu; Árbol del que se construye un instrumento musical.
- Marimba:** del Kimbundu; Instrumento musical de percusión.
- Mandinga:** Pueblo e idioma africano del valle superior del río Níger.
- Mochila:** del Kikongo y Kimbundu; Especie de morral en forma de sobre.
- Mondongo:** del Kimbundu; Comida, parte del estómago de la vaca.
- Mucama:** del Kimbundu; Persona empleada en trabajo doméstico.
- Samba:** del Kimbundu; Danza, música.
- Tambo:** del Kimbundu; Lugar de ordeño y cuidado de vacas.
- Tango:** del Kimbundu; Danza, género musical.

Palabras

de origen indígena

- Ananá:** del Guaraní; planta originaria de América del Sur.
- Apereá:** del Guaraní; mamífero roedor de América del Sur.
- Arazá:** del Guaraní; arbusto y fruto nativo.
- Canoa:** del Taíno; embarcación pequeña de remo.
- Catinga:** del Tupí-Guaraní; planta o hoja blanca, olor intenso.
- Chicle:** del Maya; masticar con la boca; del Náhuatl; resina pegajosa.
- Chocolate:** del Náhuatl; líquido amargo, alimento que proviene del cacao.
- Coatí:** del Guaraní; hocico largo, mamífero pequeño.
- Colibrí:** del Taíno; picaflor, ave americana.
- Guaraní:** lengua indígena de tradición oral, de tradición escrita desde el siglo XVII; oficial en Paraguay, Bolivia, Corrientes (Argentina), Takuro (Mato Grosso do Sul) y del MERCOSUR.
- Mate:** del Quechua; calabaza; del Guaraní; infusión a base de hojas de Yerba mate.
- Maraca:** del Guaraní; calabaza, instrumento musical.
- Maracaná:** del Guaraní; especie de guacamayo.
- Ñandú:** del Guaraní; ave sudamericana similar al avestruz africano.
- Paraguay:** del Guaraní; país, aguas de varios lugares.
- Piraña:** del Guaraní, pez con dientes voraces, de ríos de América.
- Pororó:** del Guaraní, sonido onomatopéyico que hacen los granos del maíz al calentarse.
- Sarandí:** del Guaraní; arbusto perenne que crece en zonas húmedas; río; ciudad.
- Tapera:** del Guaraní; vivienda en ruinas, abandonada.
- Tatú:** del Guaraní; mamífero, conocido como el más grande de los armadillos.
- Uruguay:** del Guaraní; río de las caracolas.
- Yacaré:** del Guaraní; caimán.

Sopa de letras

P	A	N	C	E	S	T	R	A	L	I	D	A	D
H	S	D	C	B	F	W	C	T	A	C	Z	K	N
A	H	M	C	O	N	G	O	A	M	M	U	I	G
C	S	L	I	R	R	I	R	M	É	X	F	L	X
T	A	M	B	O	H	Y	G	B	R	P	K	O	B
Y	L	I	F	T	M	N	B	O	I	Y	I	M	E
E	S	F	X	Q	P	Á	W	R	C	U	M	B	U
F	E	H	U	Z	I	F	G	A	A	U	B	O	K
N	B	E	S	X	X	R	J	Q	E	Y	U	M	O
D	G	L	R	P	Z	I	B	C	W	B	N	X	B
H	E	Z	M	U	M	C	Z	F	W	F	D	S	M
C	A	R	I	M	B	A	J	C	V	Q	U	Y	O
M	A	R	I	M	B	A	T	A	N	G	O	L	R
C	W	G	M	O	N	D	O	N	G	O	L	G	Y

Completa y encuentra las palabras:

Ejemplo:

KIMBUNDU: idioma hablado en Angola y Congo. En nuestro hablar hay muchas palabras del kimbundu (también del kikongo y el árabe), que fueron legadas desde el proceso de la trata transatlántica de personas esclavizadas desde África a América. Algunos ejemplos: candombe (danza, música y canto), bamba (labios grandes), bombo (instrumento de percusión), marimba (idiófono de percusión patrimonio de países latinoamericanos), mandinga (pueblo africano), tambo (lugar de ordeño de leche), tango (danza patrimonio de Uruguay), samba (danza patrimonio de Brasil), zumba (danza), milonga (danza), mondongo (comida, parte del estómago vacuno), kilombo (espacio de libertad, lugares donde se huía de la esclavitud para vivir en comunidad), tocayo, del kikongo (significa par), alfajor, almohada y aljibe son ejemplos de palabras árabes, que llegaron con las personas esclavizadas islamizadas.

T_M_R: instrumento musical de percusión, membranófono.

_OND_G: parte del estómago de vacas.

_RI_B: idiófono de percusión con calabazas como resonadores.

C_RIM_A: práctica de marcar a hierro caliente a animales con símbolos o iniciales del dueño. En la esclavitud se utilizaba en las personas esclavizadas luego de su posterior venta.

A_ER_A: continente con 20 mil años de antigüedad humana.

_F_IC: continente con más de 200 mil años de antigüedad humana.

C_GO: Río. País. Reino del centro de África.

TA_O: Lugar de ordeño de leche.

TA_O: Danza, música, canto. Nombre designado a los encuentros de personas esclavizadas en las canchas del Sur del Montevideo Colonial.

KI_M_: Espacio de libertad, lugares donde se huía de la esclavitud para vivir en comunidad, en otros países se conocieron como Palenques (Colombia), Marroons (Jamaica), Cumbes (Venezuela), etc.

A_C_S_AL_AD: cualidad de ancestral, refiere a nuestros antepasados y su vínculo con nuestro presente y futuro.

En la trata transatlántica de personas esclavizadas iniciada en un comercio triangular desde Europa, hacia África y las Américas a fines del siglo XV, hasta el siglo XIX, reconocido hoy día como un crimen de lesa humanidad, las lenguas de cada pueblo y reinado africano, como cada costumbre, fueron constantemente prohibidas. Aún así palabras, dichos y concepciones de vida están presentes. Desde sus orígenes etimológicos, la tergiversación de los significados fue una estrategia del régimen colonialista para aportar a la construcción negativa, que denigra y deshumaniza a los pueblos de origen africano, que tienen una gran diversidad y desarrollo previo a la colonización, incluso anterior a los orígenes de pueblos europeos.

También se da en la tergiversación de los significados, la broma y el chiste. La palabra Kilombo o Quilombo es un claro ejemplo de la tergiversación del significado, que popularmente en el Río de la Plata, se toma como sinónimo de “lío, barullo, problema, prostíbulo...”, es decir, la definición que daban “amos y amas” es la que se fue legando generación tras generación, en detrimento de la definición que daban personas africanas y sus descendientes (espacio de libertad), que unidos a otros pueblos oprimidos, entre ellos, los originarios de estas tierras, crearon sus propias repúblicas independientes, rechazando el régimen esclavista y proclamando la libertad en todas sus formas.

Referencias

para visitar

Manual de los Afrodescendientes de las Américas y el Caribe.

Ildefonso Pereda Valdes

Guía didáctica Educación y Afrodescendencia.

Africanismos Puerto Rico

Africanismo léxicos en Uruguay.

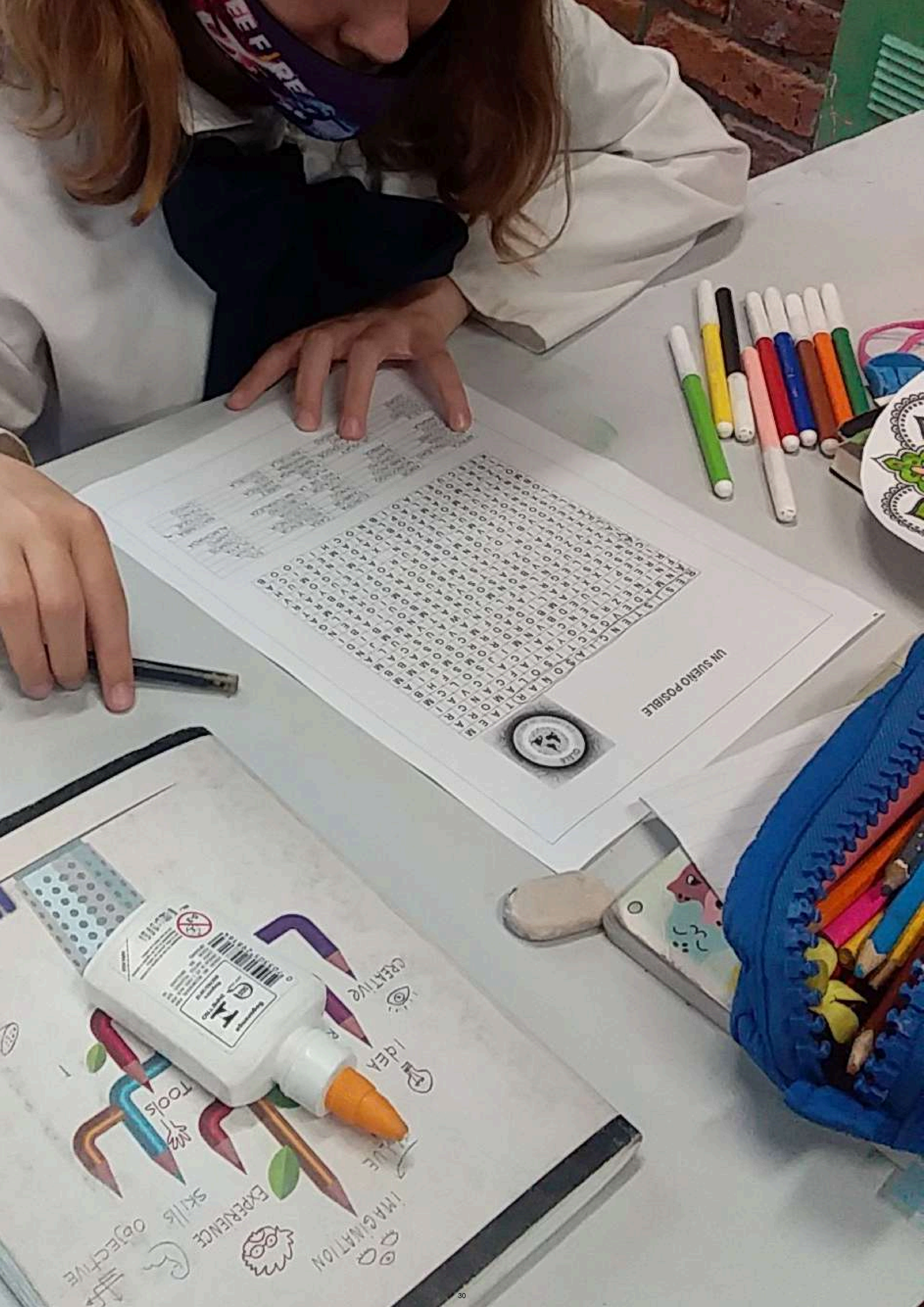
Palabras de lenguas originarias en el español

RAE

Diccionario Guaraní-Español

Sopa de letras

UN SUEÑO POSIBLE

CREATIVE
IDEA
IMAGINATION
EXPERIENCE
SKILLS
OBJECTIVE

Candombe

legado ancestral

*"Niños de la tierra,
por los derechos de todos queremos cantar,
como notas nuestros sueños,
como un abrazo la clave,
Candombe Uruguay,
mil gotitas de ternura junté,
y las guardé para vos,
dentro de mi corazón..."*

Juan Carlos Silva Martínez
Música Negra de la Ciudad de Montevideo Vol. II

Montevideo, fue fundada como ciudad española hace 300 años. Acá ya vivían y siguen viviendo, personas indígenas, que fueron obligadas también a la esclavitud. A pesar del sufrimiento, el horror, la humillación, el desprecio, el dolor y las heridas, siempre estuvo viva la medicina ancestral. Abuelas y abuelos guardan los secretos de nuestra ancestralidad.

Por eso es a ellas y ellos que podemos pedir ayuda cuando la necesitamos.

Tambor, árbol, fuego. Rondas, danzas, cantos. Así nació el Candombe.

"Candombe. Palabra derivada del prefijo Ka (que significa propio, relativo, perteneciente a...) y de Ndombe (pueblo angolano), del idioma Kimbundu, rama de las lenguas bantúes que se habla en el Congo, en Angola y en distintas zonas de África del Sur. Puede decirse que etimológicamente el vocablo sería un aporte Banguela (Benguela), por haber sido éste el pueblo Ndombe más numeroso y que más notoriedad tuvo en Montevideo"
(Montaño, 2021: 11)

En la canción Olélé, se le pide ayuda a Benguela, un ancestro que vive en el agua. Muchas personas creemos que es posible comunicarnos con nuestras ancestras y ancestros, porque continúan vivos en otras formas. Los Benguela son nuestros ancestros también, porque junto a los Congo, los Munyolo, los Lubolo, Los Kasanje, los Kabinda, los Mandinga, sufrieron la esclavitud y fueron traídos contra su voluntad, a Montevideo y a todo el país, a todo el continente. Y tuvieron sus hijas, nietas y bisnietas, que son nuestras tatarabuelas, bisabuelas y abuelas.

Sólo los días domingos les era permitido salir, días de misa para amos y amas. En las canchas del Sur, del hoy barrio Ciudad Vieja, se empezaron a juntar, a reunirse, a pesar que varias veces se intentó prohibir los encuentros llamados: tangos, tambos, años después: Candombe. Es que las personas revivían su libertad y su ser, quiénes eran y de dónde venían, y los dueños esclavizadores no les convenía que las personas supieran sobre sí mismas, porque no los podrían dominar. La música, la danza, el cantar juntos, el compartir, siempre está presente.

La ancestralidad del Candombe nace en las Salas de Naciones, lugares en la costa Sur de Montevideo, que las personas esclavizadas iban alquilando para sus reuniones de días domingos o feriados. Allí realizaban sus rituales tradicionales. De la unión de varios pueblos africanos nace el Candombe, autóctono de nuestro país.

Cada Sala de Nación tenía su Rey y su Reina. El Rey, conocido como Gramillero, representa a nuestros abuelos, al sabio, al curador que danza con su maleta de yuyos y hierbas medicinales, aquél que conoce los secretos de la naturaleza. Romero para ayudar a nuestra memoria y curar nuestros dolores, lavanda para calmarnos y dormir mejor. Tártago con aceite tibio para el dolor de estómago, y la ruda para el dolor de cabeza. La ropa representa las costumbres europeas de la época, esta era la ropa que los llamados “amos” y “amas” permitían usar a las personas esclavizadas.

La Reina. Mamá Vieja. Madre de todas y todos. Representa a nuestras abuelas y la fuerza de las mujeres, quienes fueron cocineras, lavanderas, lanceras en las guerras de independencia, nanas de leche amamantando a niños, llamados “blancos”, de las señoras patronas, modistas, agricultoras, damas de llave de las casas, y tantas tareas de servicio que estaban obligadas a cumplir. La Mama Vieja y el Gramillero representan nuestra ancestralidad africana, y a nuestras abuelas y abuelos afrodescendientes, por eso el valor y respeto que debemos a ellos.

La Comparsa de Candombe es una representación de lo que ocurría dentro de las Salas de Naciones, que sale a la calle. Estandarte, banderas, medialuna y estrellas, bailarinas y bailarines, escobero, mamá vieja, gramillero y los tambores. La comunidad, la familia, el respeto a los mayores, el amor y el cuidado de la naturaleza, son valores que nos sigue transmitiendo nuestra ancestralidad.

Candombe

Breve descripción: Vincular a los Benguela como ancestros de Montevideo. Introducir a estudiantes al movimiento de la polirritmia colectiva del Candombe.

Competencias:

Competencia en comunicación,
Competencia en pensamiento creativo,
Competencia en relación con otros,

Tramos 2, 3 y 4.

Metas de aprendizaje

Podrán comprender la ancestralidad de los Benguelas en Montevideo, y en el Candombe.

Estudiantes se acercarán a la musicalidad del Candombe, a través de una de sus claves musicales en una armonía colectiva.

Contenidos:

Historia. Música y expresión corporal.

Materiales:

Mapa mundi.

Equipo reproductor de sonido o audiovisual

Canción traducida de lingala a español.

Papelógrafo, pizarra o pc.

Desarrollo metodológico

- 1 Comenzamos escuchando la canción Olélé, recordando su traducción y volviendo a la idea de que es un canto de ancestralidad.
- 2 ¿Por qué les parece que es un canto de ancestralidad? ¿Qué piensan?
- 3 Allí volvemos a Benguela, ancestro llamado en la canción para dar ayuda, y preguntamos sobre el Candombe. Y registramos en papelógrafo, pizarra o pc.

¿Qué saben del Candombe?

¿Saben dónde y en qué contexto nace?

En el Montevideo colonial, ¿cómo vivía el Candombe? ¿qué se imaginan?

- 4 En una ronda, comenzamos a marcar un tiempo común para marcar con los pies, para eso pedimos a un estudiante como persona voluntaria para elegir un tiempo, a mayor o menor velocidad, que sea constante, marcado con sus palmas, a lo que llamaremos pulso, como el latido del corazón.
- 5 Contando 1, 2, 3, cua, para un inicio común, la rueda sigue el pulso marcado por las palmas del estudiante hasta llegar a coordinar un sonido único con los pies. Cuando se llega al unísono, se pide a la ronda que sin dejar de mover sus pies en un pulso común, marque con palmas la clave musical, 1-2-3 1-2, iniciando luego de contar 1, 2, 3, cua...1-2-3 1-2, repetimos algunas veces.

Si es necesario parar para volver a empezar, podemos pedir a otra persona voluntaria que marque otro pulso, cuanto más lento más conveniente para la siguiente parte. Antes las dificultades que se presenten en cada estudiante para reproducir algo con sus manos diferentes a sus pies, podemos pedir a la ronda que continúe marcando el paso común y pedir uno a uno pueda hacer la clave con sus manos.

- 6 Sin dejar el movimiento de pies colectivo, vamos a dividir la clave una a una con nuestras palmas, es decir: la clave de cinco notas entra en cuatro tiempos, respetando ese tiempo iremos dividiendo las cinco notas de a una.

Para comenzar juntos:

1, 2, 3, cua...

Dividimos la clave:

1... (solo la primera palma y respetando el silencio de las siguientes...)

1-2..

1-2-3.

1-2-3 1

1-2-3 1-2

Se puede repetir el ejercicio cambiando las velocidades, de menor a mayor velocidad.

En las experiencias de Olélé hemos invitado a docentes de danza Candombe, para el rol de bailarinas/es ([Virginia Carrizo](#)) y docente para el rol de Mama Vieja y Gramillero ([Yully da Chaga](#)), donde las compañeras indican los movimientos en colectivo, y utilizan la vestimenta como una herramienta lúdica de aprendizaje.

También hemos construido instrumentos musicales reciclados, como tambores y maracas, así como invitado a docentes músicos con su propia producción instrumental, en este caso, Ignacio Silva y el [botellofón](#), una adaptación del balafón africano y la marimba americana, con elementos reciclados.

En cada lugar del país, se encuentran personas que pueden ser invitadas a la escuela y compartir su sabiduría desde las artes, los cuentos, los peinados, la comida, la vestimenta, entre otros.

Te dejamos aquí un link de [Áfrika en el Aula](#), actividad que organizamos con Triangulación Kultural en el año 2022, en la escuela 178 Martin Luther King en Unidad Casavalle.

Referencias

para visitar

Candombe en la escuela

Chabela Ramírez

Latido afro

Luis Ferreira

Montaño, O. (2008). Historia afrouroguaya. Editorial Rosebud, Montevideo.

Ortuño, S. A. (2008). El Tambor y sus Voces. Editorial Rumbo, Montevideo. / CD Música Negra de la Ciudad de Montevideo Vol. I y II

Patrimonio vivo del Uruguay. Relevamiento de Candombe

UNESCO

DERECHOS DE LA NIÑEZ. Y
MARTIN LUTHER KING FUE
UN GRAN DEFENSOR DE
NUESTROS DERECHOS.

14 años conmemoración de la muerte de Martin Luther King

EL CANDOMBE ES UN 66
AUTÓCTONO DE NUESTRO T
CHICO, REPICQUE Y PIANO
SABIDURÍAS ANCESTRALES

ES EL SEGUNDO PAÍS,
DE NIGERIA CON MAYOR
PÚBLICA EN EL MUNDO

Roda de Samba atrai 50 mil
pessoas

A photograph of a vibrant samba parade with dancers in colorful costumes.

R

A photograph showing a group of people at an outdoor event.

RACISMO

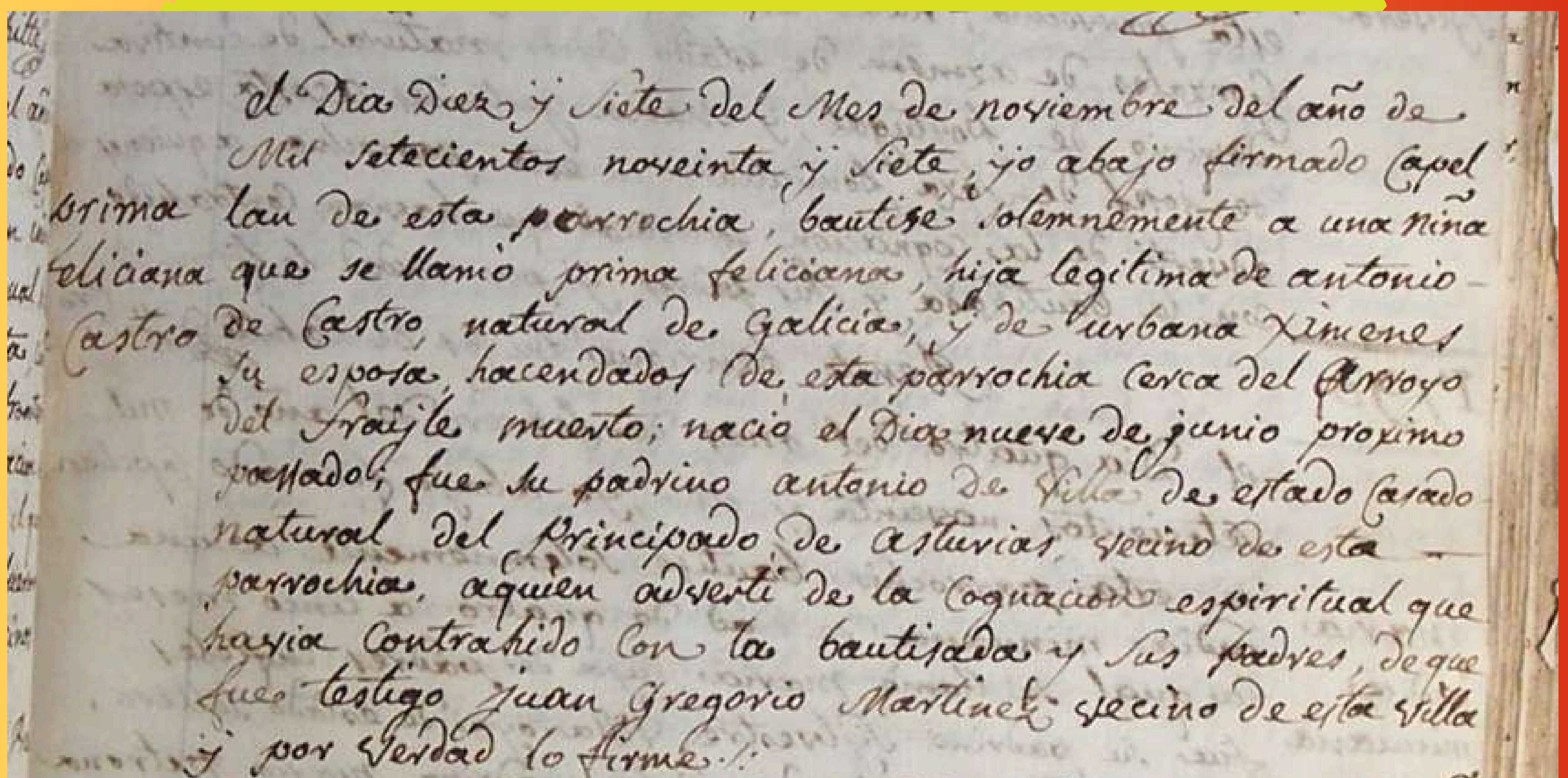
y niñer

Trabajar este tema con la niñez, para poder desterrar los prejuicios y estereotipos que son aprendidos y transmitidos, necesita de una sensibilidad como personas adultas, por tres hechos claves: el dolor oculto que muchas niñas y niños cargan, más allá de su fenotipo; la sabiduría del corazón que la niñez posee y la interpelación personal al docente.

Vayamos a nuestra identidad. A nuestra ascendencia, nuestros antepasados.

¿Por qué algunas personas no pueden completar su árbol familiar?

Veamos cómo era registrada la identidad de las personas en los libros parroquiales de fines del siglo XVIII en la fundación de las ciudades coloniales, en este caso Villa de Melo:

"Bautisé solemnemente a una niña..." Nacida en Melo con nombre y apellido, con padre y madre legítimos, se registran sus lugares de origen, europeo.

Benito henrique Du los de Lahitte Pres.^{to}
 en siete Del Mes de Mayo del año de mil setecientos nove
 nta y siete, yo abajo firmado Capellan de esta parrochia,
 bautise solemnemente a una india minuana, de edad de
 cinco o seis años, la qual se llamo Rosalix de los dolores,
 fue su padrino Antonio Biduejra Cabo del el Regimiento
 de infanteria de Buenos Ayres, quien adverti de la
 Cognacion espiritual que havia contrahido con la
 bautizada, y en defecto de sus padres infieles se
 encargó de su Educacion Christiana. Dña. Argela
 Diaz esposa de Dñ Antonio Jermeno Sargento primero
 de dicho Regimiento. y fueron testigos Juan Martin
 y Mathias Silva, vecinos de esta villa, y por verdad
 lo firme. Benito henrique Du los de Lahitte Pres.^{to}

"Bautisé solemnemente a una india minuana..." Nacida en Melo, con nombre no indígena, sin apellido y el calificativo "india minuana", con madre y padre desconocidos, infieles de la fe cristiana obligatoria.

Benito henrique Du los de Lahitte Pres.^{to}
 el Dia veinte y cinco del Mes de febrero del año de
 mil setecientos noventa y ocho, yo abajo firmado
 Capellan de esta parrochia, bautise solemnemente a
 un negro que se llamo felix de edad de cerca de
 quatorce años, esclavo de Dña Margarita de Yiana,
 viuda de Dñ Juan Pedro Aguirre. fue su padrino
 Francisco Centurion, natural del Paraguaij, domiciliado
 en esta jurisdiccion cerca del Cordover, quien adverti
 de la Cognacion espiritual que havia contrahido con el
 bautizado, y por verdad lo firme.
 Benito henrique Du los de Lahitte Pres.^{to}
 el Dia ocho del Mes de Marzo del año de 1798

"Bautisé solemnemente a un negro..." Nacido en Melo, con nombre no africano y sin apellido, calificado como "negro", madre y padre desconocidos, sólo figura el nombre de su ama.

Actualmente la discriminación racial en nuestro país es penalizada. Existen varias normativas nacionales e internacionales para su destierro, así como los censos nacionales, al integrar la pregunta sobre ascendencia étnico-racial, recogen información cuantitativa sobre la situación históricamente causal para los altos niveles de pobreza material y autodesconocimiento.

¿Sabías que existe un Observatorio sobre Racismo y Xenofobia en Uruguay? allí puedes encontrar mucha información, y saber en qué lugares puedes realizar denuncias ante casos de discriminación.

El rol de la Iglesia Católica y las Coronas de España y Portugal, poderes de dominio colonial de la época de colonización en nuestras tierras, fue crucial en el proceso de deshumanización de las poblaciones indígenas y africanas a nivel global.

Durante los siglos XVI y XVII, teólogos occidentales, y en el siglo XVIII, filósofos iluministas, son los encargados de crear la bestialización de “indios” y “negros”, argumentando la superioridad “blanca europea” y la existencia de razas humanas.

El racismo parte de esta idea de existencia de razas humanas. Así se simplificó y redujo la diversidad de cada masa continental en colores, colores con significados atribuidos desde la moral católica cristiana, atribuyendo lo blanco a Europa, lo negro a África, lo amarillo a Asia y América. Sumado a un estereotipo conductual atribuido desde los naturalistas occidentales, podemos citar a Carl Von Linné.

El estereotipo que se construyó iba cargado además de valores positivos y negativos, dependiendo de cuánto se acercaba a la civilización representada por la pureza, claridad y belleza del color blanco, estando en el lado opuesto lo feo, lo oscuro, lo inútil y maléfico del color negro.

En el siglo XIX, se intentó evidenciar desde la ciencia el racismo biológico, hecho que un siglo después con los estudios genéticos, cayó por su propio peso, y se pudo comprobar que el fenotipo de las personas (colores de piel, cabello, color de ojos), representa tan sólo un 1% del ADN de un ser humano.

El racismo es un sistema ideológico, que genera una serie de prejuicios raciales, estereotipos negativos, estigmas, segregaciones y discriminaciones, apoyadas por instituciones sociales, jurídicas, políticas y económicas. Las razas humanas no existen biológicamente, en el imaginario social aún se permean creencias de raza a nivel social y cultural, dado que ha sido una ingeniería implantada durante los últimos siglos.

Racismo

viral

Breve descripción: A partir de recursos audiovisuales, reflexionamos sobre qué es el racismo y cómo se manifiesta la discriminación.

Competencias:

Competencia en comunicación,
Competencia intrapersonal,
Competencia en relación con otros,
Competencia en ciudadanía local, global y digital.

Tramos 2, 3 y 4.

Metas de aprendizaje

Identificarán prejuicios raciales y estereotipos aprendidos.
Se cuestionarán sobre qué es el racismo y la discriminación.
Reflexionarán sobre las conductas y vivencias que cada estudiante puede reconocer en su entorno cotidiano.

Contenidos:

Historia. Ciencias Sociales. Geografía.
Filosofía. Derechos Humanos. Biología.

Materiales:

Pc con proyector o tv con internet y audio.
Papelógrafo o pizarra.

Desarrollo metodológico

- 1 A partir del recurso audiovisual "[Racismo Viral en México](#)" damos inicio al aula, sentados en ronda, posibilitando que el diálogo posterior sea en carácter colectivo.
- 2 Al finalizar el video, preguntamos ¿qué les viene a su mente y a su corazón cuando ven el video?, vamos escribiendo las opiniones en pizarra o papelógrafo para poderlas leer en conjunto.

Aquí pueden salir opiniones hirientes, así como relatos de experiencias sufridas por la discriminación, es importante recalcar que el clima de aula se base en el respeto, por sí mismos, y por la opinión y la emoción de cada compañero y compañera.

- 3 La persona docente se coloca como ejemplo preguntando a la clase ¿de qué color soy? Partimos de los dos colores de muñecos que se nombran en el video, blanco y negro.
- 4 Reflexionamos en conjunto buscando en la clase los colores, en las túnicas podemos encontrar fácilmente el color blanco, y en otra ropa u objeto el color negro. Si la respuesta se dirige a algún color en particular, hacemos el ejercicio comparando nuestra piel con el color presente en el lugar. ¿es igual?
- 5 Llegamos a la primera conclusión colectiva: en nuestra piel no hay un color, hay varios, entonces ¿por qué contestamos con seguridad ser de un color específico?, esto tiene que ver con la invención del racismo y el estereotipo adjudicado a las personas. Un estereotipo es una creencia que tenemos sobre algo.
- 6 En la pizarra o papelógrafo colocamos dos columnas con los colores y preguntamos: ¿qué se les viene a la mente cuando piensan en el color blanco y el negro?
- 7 Completando en cada columna las respuestas, se podrá evidenciar los estereotipos y prejuicios atribuidos a cada color. ¿Qué se asocia más al color blanco? ¿y al color negro? ¿por qué si son dos colores hermosos de la naturaleza?

Un prejuicio es una idea preconcebida sobre algo, y los prejuicios raciales han vinculado el aspecto de las personas a su forma de ser, según cómo te ves, según cómo eres. Esto inicia en el proceso de Colonización, y la invención del racismo y la adjudicación de razas en seres humanos.

Somos mucho más de lo que se ve, y nuestro aspecto no debe condicionar quiénes somos o queremos ser. La belleza de quienes somos se expresa en nuestro interior y exterior, y para esto no hay fórmulas. Todos y todas somos bellas si así lo creemos, y sólo cada una sabe quién es, cuando sabemos quiénes somos, lo que nos digan otras personas, habla más de ellas que de nosotras.

- 8 Para cerrar el aula, vemos el video del [proyecto Humanae](#) y de la fotógrafa brasilera [Angélica Dass](#). También se puede profundizar en [¿de qué color es un lápiz de color carne?](#) y un video más extenso [El mayor tesoro del ser humano y su diversidad](#).
- 9 Guardamos el registro, y podremos profundizar en los hechos históricos de la esclavitud y la colonización.

¿Sabías que existe un servicio gratuito de atención psicológica para personas víctimas de discriminación racial?

La atención puede ser presencial o virtual, para todas las edades.

Consultá desde donde estés.

Marcos internacionales:

Declaración Universal de los Derechos Humanos;
Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial;
Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos;
III Conferencia Mundial contra el Racismo, Discriminación Racial, Xenofobia y todas las formas conexas de Intolerancia;
Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y formas conexas de intolerancia;
Decenio Internacional de las Personas Afrodescendientes 2015-2024.

Marcos nacionales:

Ley 17.677/2003: Tipificación del Delito de Racismo;
Ley 17817/2004: De lucha contra el Racismo, la Xenofobia y la Discriminación;
Ley 17823/2004: Código de la Niñez y la Adolescencia;
Ley 18059/2006: Del Candombe, la cultura Afrouroguaya y la Equidad Racial;
Ley 18437/2008: Ley general de Educación;
Ley 18446/2008: De la creación de la Institución Nacional de DDHH;
Ley 19122/2013: De acciones afirmativas para población afrodescendiente.

Mural en Escuela Martin Luther King

Si comprendemos que el racismo, es una invención, que tiene origen en la colonización, que fue una ingeniería pensada para reproducirse, por medio de instituciones, y la escuela es una de ellas; que nuestras aulas, programas, y vínculos, están atravesados por esta invención: identificar prácticas de discriminación es una tarea cotidiana, y comienza en nosotras, personas docentes.

“En mi escuela no hay racismo”, “no hay racismo en las escuelas del interior...”, ante esto, comprender entonces que el racismo, va más allá de insultos, agravio o maltrato, (que también existen y son una forma explícita de violencia racial), el racismo permea la forma que vemos y actuamos en el mundo.

Comprender que lo blanco, negro o amarillo son colores, no personas, que la raza humana es una, es un imaginario naturalizado y complejo, aunque posible cambiar. Luego del reconocimiento del racismo como un sistema ideológico estructural, profundizar en las ancestralidades afro e indígenas, ocultas pero vivas, es una necesidad. Entender el por qué en la búsqueda de un reencuentro con las raíces, luego de tiempos de dolor y silencio, de identidades, afrodescendientes, negras, indígenas, descendientes de indígenas, originarias, y más que continúan moviéndose en el presente. ¿Cómo respeto a lo que es diferente a mí?

Cuando una idea está implantada en la mente, una ideología en este caso, es complejo romper los patrones de hábito que como seres humanos tenemos, aunque es posible.

“negra fea, te quedan horribles esas trenzas”
“era negrita, pero era tan linda”

¿Cuáles son los patrones de belleza que promovemos?
¿Hasta dónde llega el insulto cuando se sabe que se parte de una idea falsa?

“ahí anda, a lo indio”

¿Cuáles son las corporalidades de las personas indígenas? ¿De qué comunidad, de dónde, a caso el ser indígena es un ser homogéneo?

“le digo negro, pero cariñosamente”

¿Cuántas palabras de cariño podemos decir a nuestros seres queridos?

“la macumba es mala”

¿Por qué la demonización de cultos africanos que tienen como función la cura?

“la curandera esa”

¿Cuántas personas conocen a alguna señora, alguna Tía María que nos cura con yuyos cuando el médico no sabe cómo tratarnos?

“los negros se autodiscriminan”

¿El racismo fue creado para la humanidad?
¿Si la humanidad no tiene razas, quiénes son los negros?

“¿por qué afrodescendiente si yo no me digo eurodescendiente?”

¿Cómo saber quién sos cuando no tenes las herramientas para conocerte?

“si no existen las razas ¿por qué nos siguen preguntando por la ascendencia racial?”

¿Cuánto tiempo nos lleva cambiar una construcción social de cinco siglos?

“he estudiado que los indígenas están extinguidos acá”

¿Cuántos libros hemos estudiado con autorías no occidentales?

Referencias

para visitar

[“Racismo Viral en México”](#)

[Proyecto Humanae](#)

[Angélica Dass](#)

[El mayor tesoro del ser humano y su diversidad](#)

[Mbundo Malungo a Mundele](#)

[Restrepo y Rojas](#)

[Racismo documentos internacionales y nacionales](#)

[Luchemos contra el Racismo ONU](#)

[Convivencia al Centro](#)

[Educación y Racismo](#)

[Racismo estructural](#)

[Interseccionalidad](#)

[Género y discriminación](#)

[Diversidad y discriminación](#)

Murales en Escuela Martin Luther King N° 178 en Unidad Casavalle, Montevideo

La magnitud de la esclavitud para el Montevideo colonial es tal, que estudios recientes, pueden afirmar que las primeras industrias de la economía naciente capitalista, fueron basadas principalmente en esta explotación y violación de derechos humanos. La construcción de obras públicas y privadas, la defensa en Batallones, la mano de obra de mataderos, saladeros, chacras, y todos los servicios domésticos y extra domésticos tuvieron el protagonismo africano e indígena.

Bartolomé de las Casas solicita a la corona la abolición de la esclavitud de las poblaciones indígenas en el año 1540, a cambio de las poblaciones africanas, que ya estaban siendo traficadas. En el año 1757, se encuentra en actas del Cabildo de Montevideo, un decreto aboliendo la esclavitud de las personas indígenas. La abolición legal total de la esclavitud ocurre varios años después de la independencia de la República Oriental del Uruguay, pasada la segunda mitad del siglo XIX. Es en Brasil donde se extendió hasta 1888, siendo el último país en abolir legalmente esta violación humana, por ello departamentos como Artigas y Rivera es donde habitan la mayor cantidad de personas autoidentificadas como afrodescendientes (Historia de la población africana y afrodescendiente en Uruguay).

“Durante los últimos años, investigaciones pioneras en psicología, psicología cognitiva y epigenética, han puesto de manifiesto que el estrés provocado por un trauma no solo puede alterar el comportamiento, la cognición y el funcionamiento psicológico, sino que sus efectos pueden transmitirse a las generaciones posteriores. En este sentido, un acontecimiento traumático que no hayamos experimentado directamente puede seguir teniendo repercusiones psicológicas y sociales en nuestras vidas. Las distintas comunidades son portadoras de la historia de acontecimientos desastrosos y sus consecuencias en su ADN, pero también en su concepción de la vida en general y en la forma en que conmemoran la historia.” UNESCO

África y esclavitud

Isla de
Gorée
ingresá

Museo en
Ghana
ingresá

Museo en
Angola
ingresá

Ouidah en
Benín
ingresá

RDC UNICEF

OLÉLÉ es un canto de ancestralidad congolés

¿Qué está sucediendo en la Rep. Democrática del Congo hoy?

En una población con más de 84 millones de personas, casi la mitad son niñas y niños, la mortalidad en menores de cinco años alcanza casi un 100%. La educación es paga, los niños son reclutados para soldados, viven violaciones, muertes masivas, desarraigo de su familia, enfermedades varias, inaccesso a alimento, agua, atención en salud. En la RDC están las mayores reservas de minerales codiciados por “potencias mundiales”. Entre otros, Cobalto y el coltán (unión de columbita y tantalita), sin estos no se puede realizar ningún tipo de dispositivo electrónico hoy día. La RDC no es un país productor de estos minerales, sino países vecinos, también “pobres”, donde hay comprobadas informaciones, de dónde proviene el apoyo para el contrabando y las fuerzas militares que continúan un genocidio que vive hace cientos de años.

¿A qué costo el desarrollo tecnológico y la compra de un nuevo celular, de una nueva tecnología? ¿Por qué hay vidas que valen menos que otras aún? ¿Por qué todos sabemos (o muchos) y creemos que nada tiene que ver con nuestro lugar? La información es poder, y cuando se oculta, nos quita el poder de transformar, y eso es lo que podemos hacer, desde donde estemos. La vida de un niño, una niña, en cualquier parte de esta tierra, es vida. El tiempo que continúa el desequilibrio y la masacre masiva, cotidiana, silenciosa, es el tiempo que estamos viviendo.

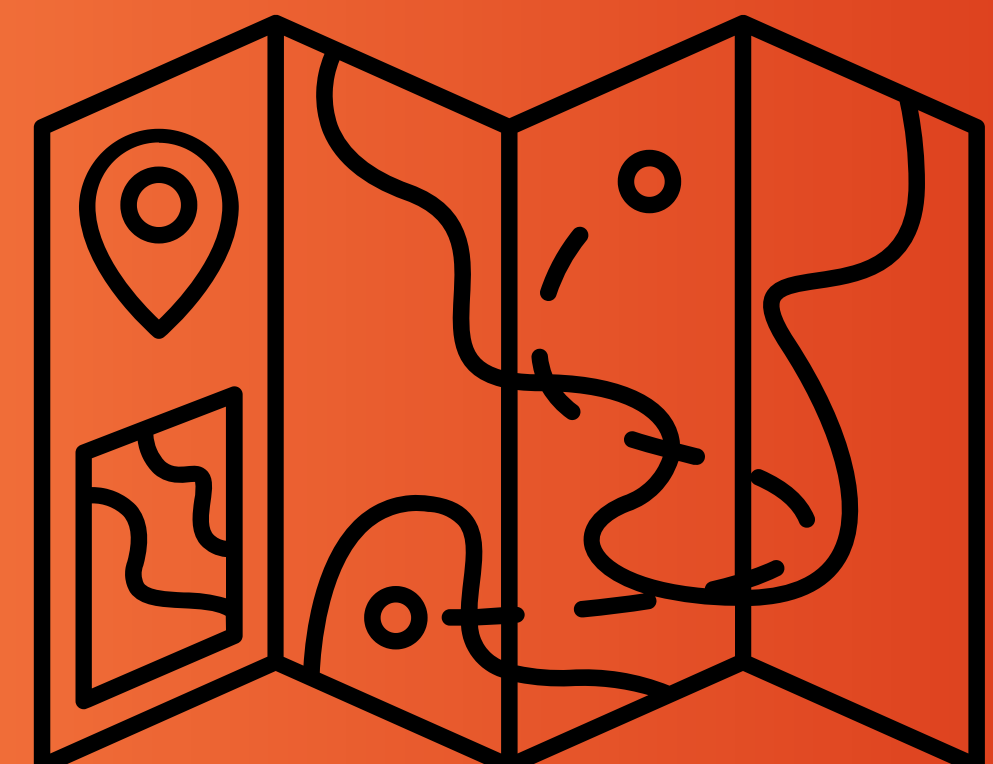

Circuito histórico

Las experiencias de Olélé se desarrollan en aulas, patio y huerta escolar, en salidas a entornos naturales del barrio y a lugares patrimoniales de la ciudad. En este caso, de Montevideo.

Desde el viaje ancestral de los Benguela al Río de la Plata con la canción Olélé, el recorrido se centra en la presencia africana y de sus descendientes, no obstante en cada punto del país se encuentran lugares históricos con la presencia afro e indígena que pueden ser emprendidos con investigación, entrevistas a mayores de las comunidades locales, referentes afro e indígenas que puedan identificar, encontrar el apoyo en los centros universitarios regionales, municipios, intendencias, organizaciones sociales y otros.

Construir un mapa de tu lugar con espacios simbólicos históricos y actuales, es una creación colectiva posible de llevar adelante donde te encuentres.

Necesidades:

- Elaborar un mapa de ruta, geolocalizar espacios simbólicos a visitar.
- Coordinar la fecha de salida con anticipación para permisos.
- Bus, a coordinar con Municipios, Juntas locales o ANEP.
- Elaborar y cronometrar la ruta del circuito.
- Seleccionar imágenes y colocarlas junto al mapa para imprimir a cada estudiante.
- Selección de música para reproducir durante el viaje.

Marcopolo

FA

alfa@adin

Circuito Olélé: un viaje ancestral africano para nuestra niñez.

REFERENCIAS

- 0 – Unidad Casavalle
- 1 – Caserío de las Filipinas
- 2 – Puerto de Montevideo
- 3 – Las Bóvedas
- 4 – Plazuela Isabelino Gradín
- 5 – Cubo del Sur
- 6 – Puerta ciudadela
- 7 – Plaza Matriz
- 8 – Cabildo
- 9 – Iglesia Matriz
- 10 – Mundo Afro
- 11 – La Calenda
- 12 – Barrio Sur
- 13 – UFAMA al SUR
- 14 – Plaza Juan Ángel Silva
- 15 – Plaza Pedro Ferreira
- 16 – Monumento Yemanjá
- 17 – Barrio Palermo
- 18 – Ansina
- 19 – Casa de la Cultura Afrouruguaya

LUGARES DE INTERÉS

Capurro:
Bahía de Capurro, Planta Alcoholes ANCAP, Plaza Sensala, Aurora de José Martínez Reina, Campomar, Arroyo Miguelete

Ciudad Vieja:
Parroquia San Francisco de Asís, Hospital Maciel, Museo del Carnaval, Museo de las Migraciones

Barrio Sur:
Medio Mundo, Asociación C1080, Peatonal Curuguatý, Asociación Tangó, Casa Vecino al Sur, Casa de Marta Gularte, Integración

Palermo:
ACSUN, Africanía, UFAMA Palermo

En el folleto que acompañamos el circuito, colocamos en un mapa de la costa de Montevideo los puntos georeferenciados de los lugares claves que queremos señalar. También algunas imágenes ilustrativas de los espacios, desde la izquierda: Monumento a Yemanjá, cuadro en Acsun, retratos de Juan Ángel Silva y Marta Gularte, la plaza Juan Ángel Silva, calle Ansina, murales en Barrio Sur y Palermo, barco negrero, puerta de la Ciudadela, Cubo del Sur, Caserío de las Filipinas.

En nuestras experiencias, hemos realizado más de 20 circuitos en bus, con 3hrs de duración. Incluyendo la referencia a los puntos, con algunas bajadas, en Casavalle, Capurro, Ciudad Vieja, Barrio Sur, Palermo y la playa de Pocitos.

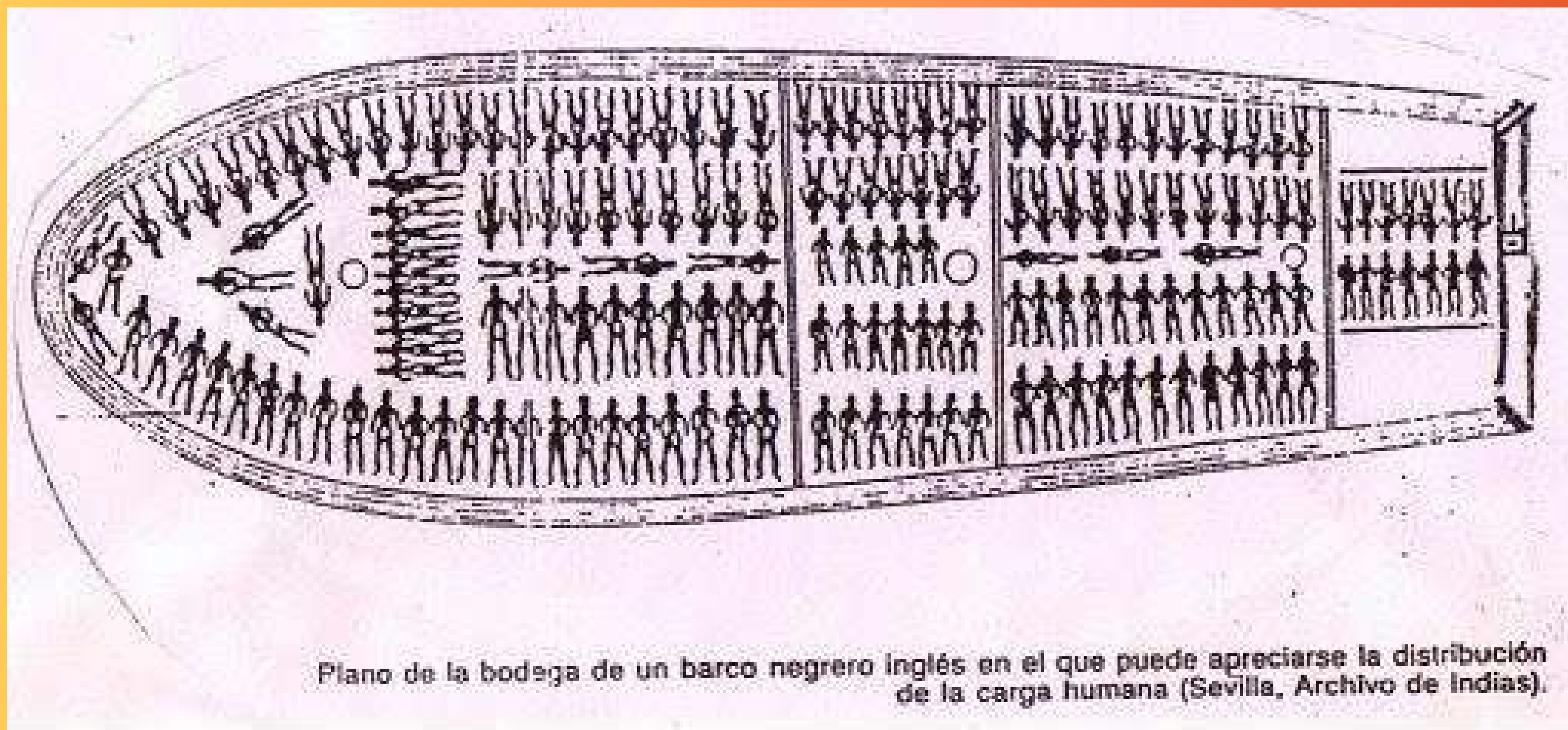
El micrófono para la guía es una herramienta clave arriba del bus, ya que permite el diálogo constante con estudiantes y familias que han acompañado los circuitos.

Circuito histórico

Cómo comienza el viaje del bus: con el canto de olélé.

¿Cómo llegaron los Benguela a este lugar? contra su voluntad y separados. ¿Qué saben de la esclavitud? cómo era el secuestro, la espera en los puertos africanos, cómo era la llegada. Las familias eran encadenadas y separadas en factorías cercanas a los puertos africanos, de Gorée, Ouídah, Luanda, Cabinda, Zanzíbar. ¿Cómo era el traslado? ¿Qué ven en la siguiente imagen?

Para profundizar puedes visitar:

[Manual de los Afrodescendientes de las Américas y el Caribe.](#)

[La ruta del Esclavo.](#)

Cuando la trata aumentó y Montevideo fue declarado único puerto del Cono Sur para el ingreso de personas esclavizadas, la bahía de Capurro, al oeste de la ciudad amurallada, se convirtió en un espacio de vida y muerte de la población africana.

Aquí presentamos espacios de la ciudad de Montevideo, que tiene un alto valor patrimonial en la historia de la construcción de la ciudad, en tiempos de esclavitud y trata transatlántica de personas esclavizadas, en la historia reciente y contemporánea.

Capurro

bahía oeste

El Caserío de Filipinas, también llamado Caserío de los Negros, se ubicó a pasos del Arroyo Miguelete, a las afueras de la ciudad colonial, actualmente barrio Capurro. Su construcción data del año 1787 a pedido del Cabildo de Montevideo en trato comercial con una de las Compañías españolas que se dedicaban al tráfico de personas africanas esclavizadas desde las costas de África hacia las Américas y Europa, la Real Compañía de Filipinas. El Caserío es la construcción más grande que se puede hallar fuera de la muralla del Montevideo colonial y su función era de cuarentena, depósito, engorde y marcaje para su posterior venta, así como lugar de entierro. Más de 200.000 personas esclavizadas pasaron por este espacio.

Caserío antes de su demolición. Periódico Rojo y Blanco (1902), en Bracco Boksar y López Mazz (2014)

“El Cabildo de Montevideo, ante los reclamos de los vecinos, entendió necesaria la construcción de un espacio que «resguardara» a los esclavos, pero sobre todo a los pobladores del lugar (...) Habiendo sido - por sus dimensiones, arquitectura y sus múltiples funciones - una de las construcciones más importantes de extramuros para fines del siglo XVIII y comienzos del XIX, así como, ya en ruinas, un punto de referencia de la costa oeste de la bahía durante el siglo XIX, la ubicación del Caserío de Filipinas de Montevideo se pierde en forma poco explicable, hacia los inicios del siglo XX” (FHUCE).

Como señalan Bracco y López Mazz, el análisis de la documentación histórica y dominial permitió reconocer el espacio actualmente delimitado por la calle Av. Capurro, Juan María Gutiérrez y el límite este del Parque Capurro como el lugar donde se encontraba el Caserío. Las instancias de relevamiento e intervención arqueológica permitieron identificar estructuras del depósito colonial por encima y debajo del nivel del suelo, destacándose parte de su muro perimetral que, en tramos extensos, integra el actual muro perimetral de la escuela 47 y del jardín de infantes allí construidos posteriormente. A la entrada de la escuela nos encontramos con una placa del Ministerio de Educación y Cultura que declara el lugar patrimonio histórico nacional. En la bahía se puede visibilizar el espacio de desembarco que actualmente ha sido desfigurado por la construcción de muelles contemporáneos. Las barrancas donde se encontraba el Caserío, propicia a los fuertes vientos fue un lugar estratégico para la ubicación de miles de personas que luego de un viaje de al menos dos meses, llegaban en condiciones infrahumanas ante los malos tratos, y la mala alimentación.

En el actual Parque Capurro se encuentra un memorial colocado en el año 2019 en la reinauguración del Parque, y fue creada una Comisión de Sitio de Memoria que aboga por la visibilización y puesta en valor del sitio del Caserío.

Además a pocas cuadras de allí, finalizando Pasaje Rossi se encuentra la Plaza Senzala, inaugurada a demanda de la comunidad afrodescendiente, como lugar de memoria, en el año 2005.

Sobre la calle uruguayana y las costas del arroyo Miguelete, se encuentra la zona donde fue construido el primer saladero de Montevideo sobre la década del 80 de los 1700, por Francisco Antonio Maciel, uno de los mayores traficantes de personas esclavizadas. Vale mencionar el papel fundamental de las personas esclavizadas en los saladeros, por ser la mano de obra sin paga, y al mismo tiempo, la producción de charque y tasajo que allí se elaboraba era exportada vía marítima a puertos de Cuba y Brasil como alimento para las poblaciones esclavizadas en aquellas tierras.

En el siglo XX, sobre estas inmediaciones de la calle Uruguayana y Zufriategui, se ubican dos ex fábricas textiles Campomar y la Aurora, que fueron utilizadas como depósitos municipales para las familias desalojadas de conventillos y casas de inquilinato de los barrios Sur, Palermo, Ciudad Vieja, Aduana, Cordón y Tres Cruces, en tiempos de la última dictadura cívico militar. Actualmente accionan grupos organizados por la memoria y la reparación integral de la comunidad afrouruguayana en tiempos de terrorismo de Estado.

¿Conocían sobre estos lugares?

¿Qué reflexión les deja saber esto de nuestra historia?

Ciudad Vieja

casco antiguo de la ciudad

Conocido como el barrio más antiguo de Montevideo, este guarda vestigios materiales e inmateriales de la ciudad que se comenzó a amurallar para la defensa militar española ante tropas lusitanas principalmente.

El proceso fundacional de San Felipe y Santiago de Montevideo que se dio entre los años 1724 y 1726, tuvo la presencia indígena en la obra y construcción de la naciente ciudad. En el año 1724, Mauricio Bruno de Zabala trae 1.000 indios tapes (pueblo guaraní del sur del Brasil) y en 1730, 350 indios guaraníes para fortificar la plaza, piedras fundacionales del Cabildo y la Iglesia.

La presencia indígena en estas tierras data de más de 10.000 años de antigüedad, el movimiento y el intercambio de diferentes pueblos es una característica de la región. En tanto la presencia africana consta en registros históricos desde el siglo XVI, en crónicas de Diego García, así mismo Gaboto solicita en el año 1530 la cantidad de 200 esclavizados, mitad hombres y mitad mujeres. En la época fundacional de Buenos Aires, entre 1580 y 1640, el principal negocio de la región era la trata esclavista. Contamos con pruebas históricas para dimensionar la presencia indígena y africana en estas tierras del Río de la Plata, previa fundación de la ciudad capitalina, y podemos afirmar que esta mano de obra esclavizada construyó los pilares de la ciudad.

En la puerta de la Ciudadela podemos encontrar una placa con la forma de estrella que tenía la construcción de la época, rodeada por la muralla que se comenzó a construir sobre el año 1731, y duró unos 100 años. Relatos y crónicas (Isidoro de María, Pereda Valdes) cuentan cómo las mujeres lavanderas, que salían en largas caminatas hasta lo que hoy conocemos como playa Ramírez y playa Pocitos, quedaban las noches afuera de la muralla, dado que el puente corredizo que se ubicaba allí al anochecer se levantaba. Varias eran víctimas de mordidas de ratas, que se acumulaban en los basurales que se formaban alrededor de la muralla.

En la entrada por la Peatonal Sarandí, hasta llegar a la plaza Matriz, vemos una gran cantidad de comercios y vendedores ambulantes, recordando que los adoquines que pisamos cargan con la historia de la esclavitud, y nos acercamos a una de las plazas principales conocida como Plaza Matriz, la primera plaza de la ciudad amurallada, fue la conocida Plaza Zabala, en homenaje a Bruno Mauricio de Zabala, quien funda la ciudad colonial.

Plaza matriz

Cabildo y catedral

En la plaza principal, aparecen los bastiones de los poderes coloniales de la época en los laterales, la Catedral conocida como Iglesia Matriz y el Cabildo de Montevideo. Desde aquí se impartían las leyes y los decretos para la ciudad colonial, era el órgano de gobierno, que decidía y controlaba, respondiendo a la corona española, unida con la Iglesia.

La edificación de la Iglesia Matriz con mano de obra esclavizada, en 1790 colocó la piedra fundacional para su construcción. Las formas de organización que la Iglesia Católica obligaba eran las Cofradías. Según la Ley de Indias XXV del 15 de mayo del año 1600 se ordenaba a la creación de estos espacios que nucleaban y controlaban a "españoles, indios, negros, mulatos". Las Archicofradías de San Benito de Palermo fundada en el año 1773 y la de San Baltazar del 1787, han sido las más reconocidas de africanos y afrodescendientes. Una de sus funciones principales era recaudar fondos para los enterramientos dignos de las personas afro, quienes no eran cristianos no eran enterrados en campos santos que se ubican dentro y a los costados de las iglesias y parroquias.

La palabra Kalunga de origen kimbundu, refiere al mar, como uno de los cementerios más grandes en la historia de la trata.

Actualmente la Iglesia San Francisco de Asís, ubicada hoy en las calles Cerrito y Solís, es la única en la ciudad que conserva la imagen de San Benito de Palermo.

El levantamiento y revuelta de africanos libres y esclavizados de 1803, con destino a Monte Grande en el Río Yí, se organizó en estos espacios de comunión; terminando como prisioneros tras la captura en la cárcel del Cabildo. Existían celdas para personas "de color". La segregación también se daba en las orquestas musicales militares, donde se tocaban tambores y trompetas, la formación de Regimientos de Pardos y Morenos en Buenos Aires y Montevideo, exigía jefes "blancos" (Pereda Valdez, 1965).

Esta Plaza Mayor era el lugar por excelencia donde se gestaba la vida social y política de los patricios, se les llamaba así a los españoles adinerados. Hasta entrar a la independencia como República fue escenario de festejos civiles y militares, y también espacio de mercado. En este lugar también se remataban y vendían personas que provenían del tráfico transatlántico. Así como luego se sentenciaba, castigaba y ejecutaba a personas, consideradas fugitivas y rebeldes del régimen esclavista, ante la resistencia y permanente búsqueda de libertad. En 1760, en celebración del Corpus Christi se produce la primera participación de africanos esclavizados en una fiesta oficial de la ciudad aprobada por el Cabildo.

"las primeras alusiones a danzas de negros en Montevideo aparecen en las actas del Cabildo de 1760, y ellas se refieren a la primera organización de una danza de pardos y otra danza de negros, por separado, para intervenir en la procesión de corpus, puestas cada una de ellas a cargo de gremios diferentes: los de sastres y zapateros para la primera y el de albañiles para la segunda. Para la festividad de 1761 sólo aparece una danza de pardos, a cargo de los gremios de zapateros, herreros, sastres, pedreros, albañiles, tahoneros y demás de esta jerarquía..." (Petit Muñoz)

Cubo del sur

Lugar de memoria, emblemático para la identidad nacional, espacio de los primeros Candombe registrados en el Montevideo colonial. El Cubo del Sur se ubica sobre la costa sur, como ex bastión de la muralla, sobre la plaza España y en sus inmediaciones se visualizan reconstrucciones y fragmentos de la muralla.

Oscar Montaña, historiador afrouruguayo, en su Breviario de Historia Afrouruguayo "Orígenes del Candombe 1800-1900":

"Isidoro de María relata que cada nación tenía su canchita de piso de tierra alisada, cubierta con capa fina de arena. Y así los cabindas, benguelas, magister, casanches, munyolos, lubolos, etcétera, se reunían los domingos para sus cantos y bailes entonando sus cadenciosos 'yé, yé, yé, Calunga yé, eeé llumbá...' (Montaña, 2021 :25)

En 1800, una Real Cédula, como se denominaba a las leyes de la Corona Española, regulaba las Salas de Nación existentes, que en su mayoría se encontraban al sur de la ciudad, prohibiendo "pronunciar discursos sediciosos" (Petit Muñoz, 1965). En 1805 el gobernador de Montevideo, Ruiz Huidobro ordena el seguimiento a las Salas por los "peligros" aquejados por los amos. Eran espacios comunitarios, de organización, solidaridad y pertenencia a las raíces africanas que fueron conservadas.

Las bóvedas

Las bóvedas es otro bastión del Montevideo colonial, comienza a funcionar sobre la bahía norte alrededor del año 1794. Lo señalamos como espacio que rememora la presencia africana y de sus descendientes en el ejército. A pocos metros del espacio patrimonial actual de las Bóvedas, se encuentra una escultura a Hernandarias quien tiene un papel clave en el ingreso del ganado a estas tierras, también fue esclavista, y la primera industria, de matriz saladeril, tenía como base el comercio de la esclavitud.

Las construcciones fueron utilizadas como polvorines, lugar donde se guardaban municiones y armas, así como hospitales y alojamiento. Eran 34 construcciones en total y ocupaban dos cuadras de largo con conexión entre sí.

Barrio

Sur

El barrio Sur se delimita por las calles Ciudadela y Ejido, los ejidos se le llamaba al límite de la ciudad colonial, a donde llegaban los golpes de cañón. La costa sur y la calle Canelones limitan este barrio y el contiguo, el barrio Palermo, entre las calles Ejido y Yaro.

Sala Museo el power

Desde La Calenda como asociación civil, a metros del mar sobre la calle Río Negro, se encuentra esta Sala Museo de la flia Nuñez. Allí se pueden encontrar con la sabiduría de Fernando "lobo" Nuñez, y todo tipo de instrumentos, muchos de materiales reciclados, contruidos por él, y muchos traídos de varias partes del mundo.

La Sala comparte propiedad con la Escuela de Candombe Integración, de una familia reconocida y referente del Candombe, Flia. Suárez-Gularte.

+info

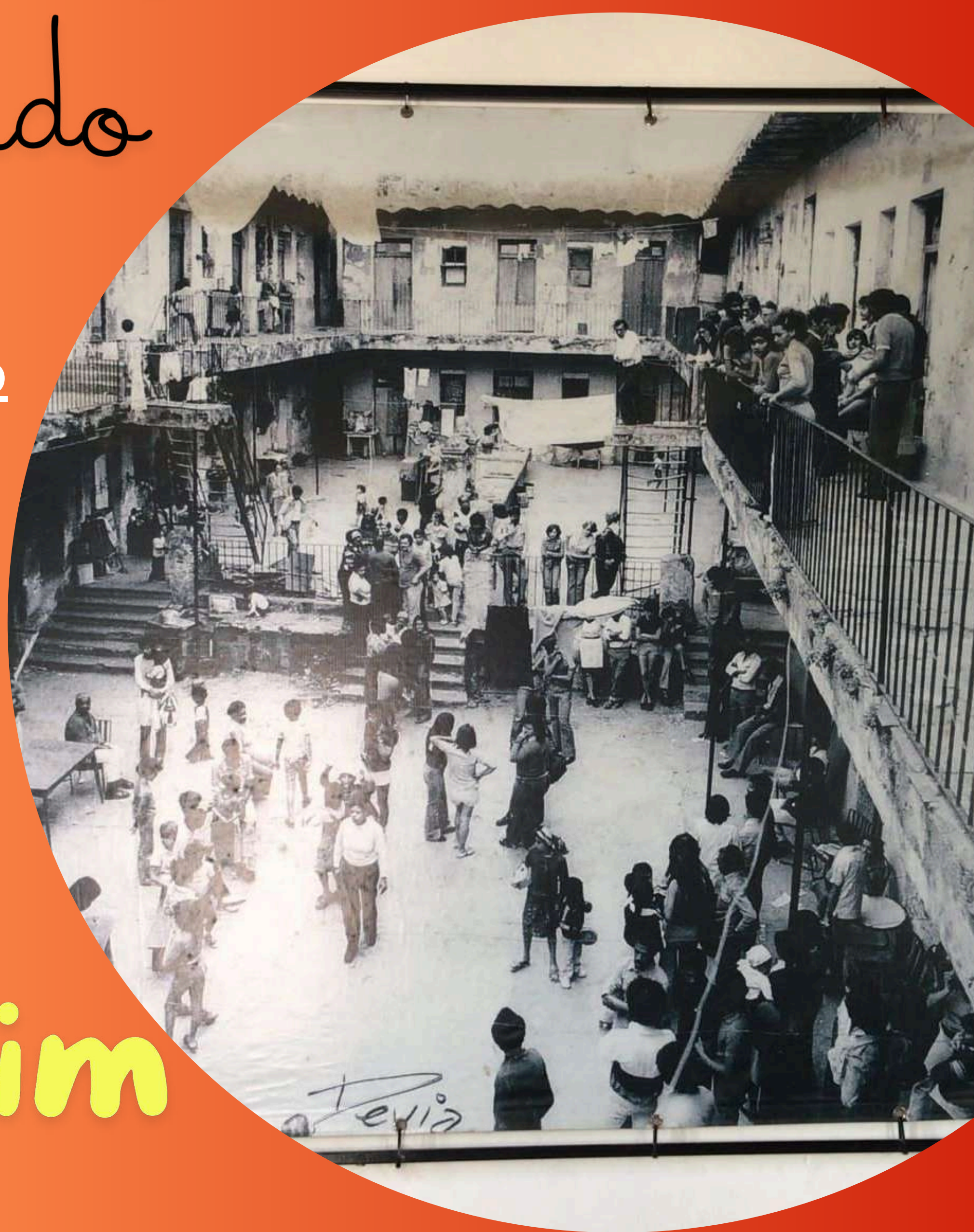
Latido Afro

Medio

mundo

+info

Latido Afro

Cuareim

1080

+info

Latido Afro

Peatonal

curuquatij

+info

Latido Afro

Ufama

al sur

+info

Latido Afro

Barrio Palermo

Ansina
reus al sur
[+info](#)
[Latido Afro](#)

Casa de la Cultura afro uruguaya

[+info](#)
[Latido Afro](#)

Plaza
[+info](#)
[Latido Afro](#) Juan Ángel Silva

Plaza
[+info](#)
[Latido Afro](#) Pedro Ferreira

[+info](#)
[Latido Afro](#)

Africanía

[+info](#)
[Latido Afro](#)

ACSUN

Monumento yemanjá

+info
Latido Afro

Playa de los pocitos

+info
Plazuela de las Lavanderas

Al terminar el circuito, las preguntas evaluatorias sobre la experiencia son claves.

Hoy con el uso de la tecnología a nuestro favor podemos crear circuitos virtuales, videojuegos, y todo lo creativo que se nos ocurra.

Este circuito recorre algunos espacios históricos de Montevideo, hay muchos circuitos que pueden ser construidos en todo lugar.

NIÑEZ

y
naturalera

Somos naturalera

En nuestra ruta de aprendizajes, la naturaleza es el punto de partida y llegada.

¿De dónde venimos? del vientre de nuestra madre, podemos reconocer que la vida surge de una relación afectiva y generosa, desde el cuidado y la entrega. Observar, contemplar, escuchar, respirar, aprender y armonizar mi ritmo al de la naturaleza, a sus tejidos visibles e invisibles, tejer para sanar, y proteger.

Olélé nace y se pregunta ¿qué nos une a nuestras ancestralidades afro e indígenas? ser en comunidad, amar, respetar y cuidar a la naturaleza.

La ancestralidad de la humanidad está en la madre tierra, somos hijas e hijos de esta gran madre. Nuestra propuesta pedagógica parte de este origen común, reconociendo las interferencias y desconexiones de los pueblos, para poder sanar y proteger.

¿Qué es la naturaleza? Somos naturaleza. ¿Cómo nos vinculamos con la naturaleza? ¿Cómo nos vinculamos con nosotros mismos?

Hablar, escuchar, conservar, el primer territorio, que somos nosotros mismos. El cariño, el hablarme bonito primero, sanarme para poder sanar.

La naturaleza es poderosa, las plantas son poderosas, y una gran medicina. En ella podemos aprender lo que hemos desaprendido aquellas generaciones que vivimos las interferencias y desconexiones de nuestra esencia.

El patrón de la naturaleza es la cooperación, no la competencia.

“Hoy en día nos enfrentamos a un desafío que exige un cambio en nuestra forma de pensar, de modo que la humanidad deje de amenazar su sistema de soporte vital. Estamos llamados a ayudar a la tierra a curar sus heridas y en el proceso de sanar las nuestras -de hecho- para abrazar la creación en toda su diversidad, belleza y maravilla...” Wangari Maathai, ecologista, Nobel de la Paz, lidereza del Movimiento Cinturón Verde

Afirma Ailton Krenak, líder indígena, filósofo e intelectual, que la naturaleza es hija de la cultura y la invención de esa palabra es fruto del colocarse afuera: *“¿cómo haría un bebé que está dentro del útero de la madre para pensar en su madre? ¿cómo haría una semilla para pensar en la fruta? es desde afuera que se piensa el adentro.”* La civilización europea se ha caracterizado por una visión utilitarista, con una idea antropocéntrica de superioridad. Me separo de la naturaleza para poder dominarla, porque le considero un organismo manipulable, carente de consciencia. Cuanto más civilizado más lejano, cuanto más primitivo más cercano a la naturaleza.

El modelo civilizatorio occidental: del saber cartesiano y la razón; del cristianismo y el evolucionismo de lo primitivo a lo civilizatorio; la modernidad, el dualismo, la naturaleza como un objeto, la ideología del progreso y el desarrollo; el consumismo, la explotación indiscriminada de capitales y recursos, el utilitarismo; todas estas cadenas de un mismo modelo racionalista que hace varias décadas entró en crisis. Que destruye con un monocultivo de todo.

“El racionalismo debe ser condenado sin condenar el uso de la razón. La lógica racionalista nos llevó a saquear la naturaleza, nos llevó a la muerte en nombre del progreso (...) Nos consideramos “superiores” gracias a nuestra racionalidad y exploramos la naturaleza sin cuidado, sin respeto por ella. No nos relacionamos con la Tierra ni con la vida con emoción, con afecto, con sensibilidad. En ese campo estamos apenas gateando. Pero, estamos aprendiendo” Moacir Gadotti, educador y Doctor en Ciencias de la Educación

Movimientos de agroecología, permacultura, bosques de alimentos, agrofloresta, guardianes de la tierra, entre otros, han emprendido un camino de regeneración en varios puntos del mundo, reconectándose a la naturaleza, reconociendo la abundancia de la naturaleza, la importancia de la sintonía en esta frecuencia vibratoria y la clave de la mejora en la salud física, mental y emocional de las personas, desde su niñez. Sabidurías milenarias, de nuestros pueblos indígenas del mundo.

“Cuando investigamos cualquier problema ambiental hasta sus orígenes, se revela una verdad ineludible: que la causa fundamental de la crisis (ecológica) no se encuentra en cómo los hombres interactúan con la naturaleza, sino en la forma en que interactúan entre sí. Que para resolver la crisis medioambiental, hay que resolver los problemas de la pobreza, la injusticia racial y la guerra. y que la deuda para con la naturaleza que es la medida de la crisis ambiental no se puede pagar, persona a persona, en botellas recicladas o hábitos ecológicamente racionales, sino que hay que hacerlo en la antigua moneda de la justicia social. Que, en suma, una paz entre los hombres debe preceder a la paz con la naturaleza.” Barry Commoner, padre de la ecología

El aula en la naturalera

En nuestra propuesta educativa, se incluye el trabajo de aulas integrando ciencias sociales, naturales y las artes: en el salón, en el patio, la huerta, la salida a lugares patrimoniales, y la salida a un entorno natural del barrio.

Llegar al lugar, conectarnos, sentarnos en una ronda, respirar profundo, cerrar nuestros ojos, aumentar nuestra capacidad de escucha a los sonidos, de percibir la brisa o el viento, de tocar el pasto, sentirlo, sentir la tierra en nuestros pies, abrazar un árbol, acariciar una planta. Un objetivo central es recordarnos el equilibrio y la calma que nos ofrecen estos espacios, vivenciarlos, recordar la importancia del amor, el amor propio primero, el amor hacia los demás, y hacia todo lo que nos rodea. El cuidado y la protección como claves.

La naturaleza en el aula

Breve descripción: a través del juego y los sentidos, se acerca a estudiantes a las hierbas frescas y sus cualidades medicinales.

Competencias:

Competencia en comunicación

Competencia en pensamiento científico.

Metas de aprendizaje: Estudiantes se acercarán a las plantas con el uso los sentidos del olfato, la vista y el tacto, en el aula de clase.

Contenidos:

Ciencias del Ambiente, Biología

Tramos 2, 3 y 4

Desarrollo metodológico

- 1 Se ordena el espacio del salón, en ronda, con una mesa al centro.
- 2 Se colocan las hierbas frescas, la parte de su tallo y hojas.
- 3 Se elige una y preguntamos: ¿la conocen? ¿saben su nombre?
- 4 Pedimos a estudiantes que utilicen sus sentidos para acercarse a la hierba, ¿qué son los sentidos? ¿cuáles son? ¿cuáles podremos utilizar ahora?
- 5 Ya sabiendo el nombre de la hierba fresca, se entrega esta a un estudiante, (o docente podrá hacer la ronda desplazándose), para que la puedan tocar suavemente con sus manos y oler con su olfato.
- 6 Ante las preferencias de un aroma u otro de cada estudiante, recordamos la diversidad de la naturaleza de lo que somos.
- 7 Luego de presentar cada hierba fresca elegida, hacemos un juego para afianzar el poder de los sentidos.
- 8 Se vendan los ojos del estudiante, se van dando las hierbas para tocar y oler, y se pregunta si se reconoce cuál es. El resto de la clase, observa en silencio, aguardando su turno.
- 9 Como tarea se deja: investigar con la familia, qué son las plantas medicinales, cuáles conocen y para qué las usan.

Materiales:

hierbas frescas, aromáticas, medicinales, a elección (conservar las hierbas para próximas aulas).

Pañuelo para vendar los ojos.

Plantas medicinales

Breve descripción: nos acercamos al uso medicinal de las plantas, presentando algunos ejemplos concretos.

Competencias:

Competencia en pensamiento crítico.

Competencia en pensamiento científico.

Metas de aprendizaje: estudiantes se introducirán a la medicina de las plantas como sabiduría ancestral.

Contenidos:

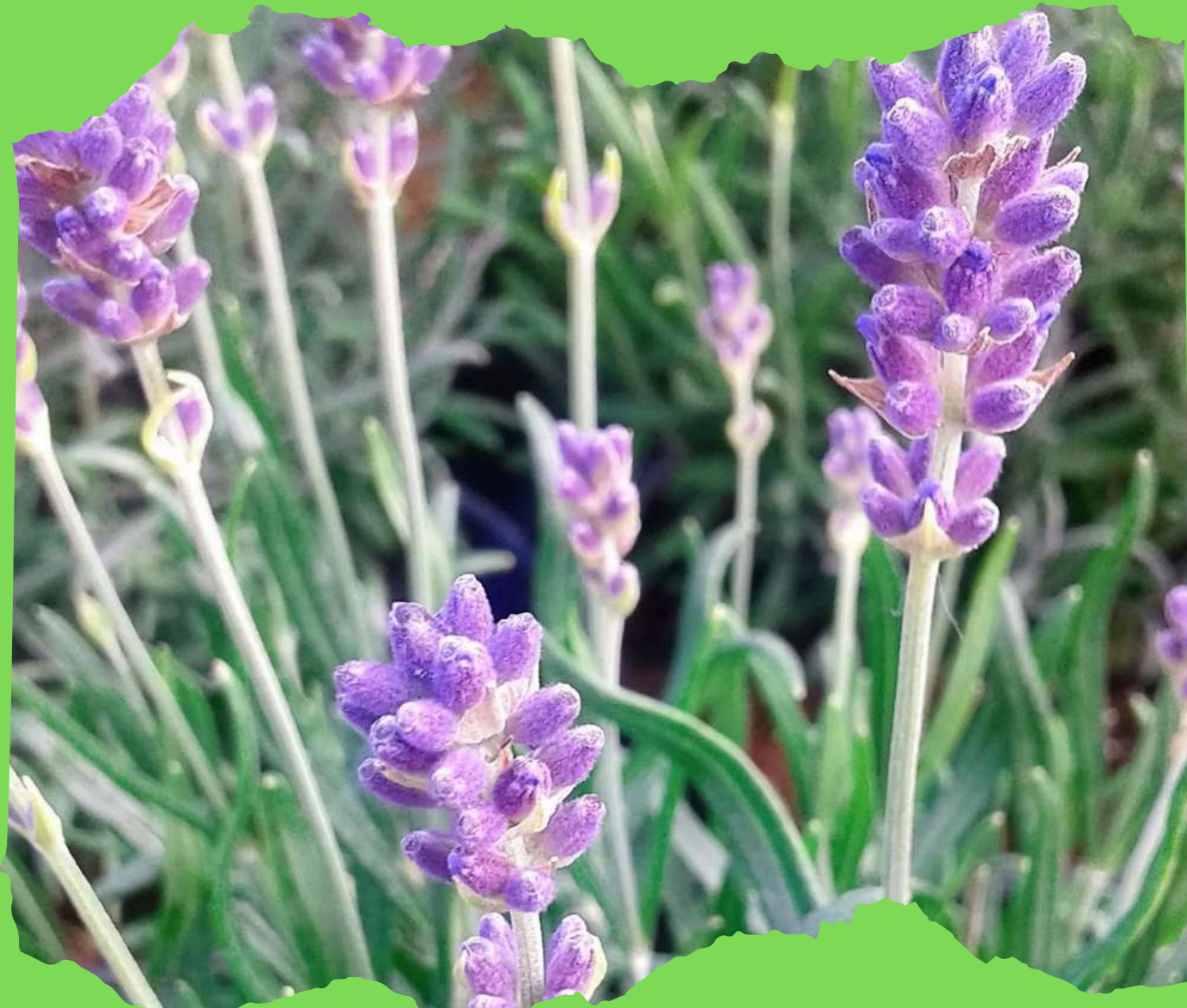
Ciencias del Ambiente, Biología

Tramos 2, 3 y 4

Desarrollo metodológico

Materiales:

hierbas frescas utilizadas en aula anterior.
pc y proyector o tv con conexión a internet.

LAVANDA

MENTA

RUDA

- 1 Se retoma desde la tarea con la familia, de investigar qué son las plantas medicinales, cuáles conocen y para qué sirven.
- 2 En pizarra o papelógrafo hacemos una lluvia de ideas con las respuestas. Se introduce la idea de que la medicina actual está basada en las plantas, y hay muchas a nuestro alrededor que nos pueden ayudar. Los pueblos indígenas conservan muchas sabidurías sobre las plantas y árboles, sus partes activas, recetas, y dosis adecuadas.
- 3 ¿Recuerdan cuáles eran las plantas que conocimos con los sentidos? Se muestran las hierbas con las que se había trabajado, y se pregunta si son todas medicinales. Ante dudas, se realiza una investigación colectiva en internet con el nombre de la planta y las palabras claves: usos y propiedades.
- 4 Se brindan ejemplos de usos medicinales. Ejemplos: ¿Sabían que la lavanda es una planta calmante? si tenemos problemas para dormir, podemos tomar un gajito y ponerlo debajo de la almohada. ¿Sabían que el romero es muy bueno para la memoria? solamente con su aroma nos puede ayudar. ¿Sabían que la ruda nos ayuda cuando tenemos dolor de cabeza?
- 5 Para esta aula, se apela al conocimiento ancestral transmitido de forma oral, puedes invitar a abuelos y abuelas a la clase para que puedan compartir sus saberes.

Plantas medicinales

Los pueblos indígenas del mundo, conservan la sabiduría de la medicina de las plantas y los árboles. Aquí ejemplos de algunas compartidas en las experiencias:

Pitanga

Nativa de aquí. Especial para dolores de estómago, diurética, analgésica. Para dolores musculares y de cabeza. Mejora la piel, la presión arterial y aumenta las defensas del sistema inmunológico.

Guazatumba

Nativa de aquí. Nace sobretodo al norte del país. Para las heridas de picaduras de serpientes e insectos. Elimina infecciones y es antiinflamatoria. Ayuda con dolores reumáticos.

Albahaca

Nativa de África y Asia. Digestiva, relajante, cicatrizante, contra bacterias y parásitos. Rica en calcio para huesos y dientes. Para la gripe, y tratar la ansiedad y el insomnio.

Menta

Nativa de Egipto. Para dolores abdominales, problemas respiratorios, dolores de cabeza, analgésica, reduce la ansiedad, es antibacteriana y expectorante.

Romero

Nativo del Mediterráneo. Ayuda a la memoria y la circulación, en dolores musculares, alivia dolor de cabeza, es digestivo, purifica y desintoxica el organismo.

Lavanda

Nativa del Mediterráneo. Es una planta relajante, sirve para el estrés, disminuye la presión arterial y facilita el sueño. Para dolor de cabeza. Es antibacteriana.

Recetas medicinales

"TÉ PARA LA TOS:
Azúcar quemada,
salvia, limón
en rodajas, guaco.
También, infusión con
limón y
miel."

**"PARA EL
ESTÓMAGO:**
hoja de tártago con
aceite tibio sobre el
estómago"

"MANZANILLA:
Para ojos cansados. Planta
medicinal con propiedades
antiinflamatorias que alivia el
cansancio ocular y
descongestiona la hinchazón
de ojos."

"TÉ DE AJENJO:
Para problemas gástricos.
Una planta medicinal que
ayuda
a mejorar la digestión, el
funcionamiento del hígado y
elimina toxinas del
organismo."

**"PARA LAS HERIDAS
EN LA PIEL:**
llantém, albahaca,
bardana, sobre la piel,
machacadas o hervir
con agua para lavar la
zona."

QUEMADILLO PARA LA GRIPE

Ingredientes:
hojas de salvia
hojas de anacahuita
hoja de níspero
limón
azúcar
agua

- En una olla hacemos un azúcar quemado.
- Agregamos agua, el limón en rodajas y las hojas.
- Dejamos hervir unos minutos.
- Listo. Se recomienda tomar caliente, antes de dormir.

REPELENTE NATURAL

Ingredientes:
Semillas (pimientos) de Anacahuita
Clavos de olor
Alcohol de cereales
Agua

- En una botella, de vidrio preferentemente, introducimos las semillas y los clavos (cantidades similares).
- Completamos con un 60% de alcohol y el resto de agua.
- Cubrimos con papel diario y dejamos en la oscuridad al menos una semana.
- Colamos la preparación y tenemos listo el repelente.

Inciensos naturales

Desarrollo metodológico

Para la elección de las hierbas tendremos en cuenta cortar tallos, hojas y flores de unos 10 o 15 cm, eligiendo una aromática, pudiendo combinar entre varias, preferentemente alguna con tallo leñoso.

Del hilo cortamos tiras de 1 metro aproximado para cada estudiante.

- 1 Se presenta el incienso, como una forma medicinal que las plantas nos brindan, desde el aroma como terapia: ¿alguna vez hicieron uno? ¿se usan inciensos en casa? ¿conocen las hierbas que vamos a utilizar? ¿qué tienen todas en común? ¿qué aromas les gustan más?
- 2 Se entregan ramilletes con las hierbas frescas a cada estudiante y una tira de hilo de algodón.
- 3 Para comenzar a armar el incienso, juntando las hierbas en un ramito con las manos, les hacemos un nudo simple en un extremo.
- 4 Luego se comienza a enrollar la hierba, girando el hilo de un extremo a otro del ramito, intentando que ninguna hoja quede fuera.
- 5 Es importante que el hilo quede justo, para que cuando las hojas se sequen no se caigan, y que no quede tan apretado como para que no quede aire para cuando sea prendido.
- 6 Para finalizar, se cierra con un nudo y dejamos un pequeño hilo que se utiliza para colgar el incienso y dejarlo secar al menos 15 a 20 días aproximados, esto depende del lugar de secado.
- 7 Tendemos un hilo en la altura del salón y colgamos los inciensos para secar.

Breve descripción: elaboramos inciensos naturales con hierbas aromáticas frescas.

Metas de aprendizaje:

Estudiantes se acercarán a la medicina de las plantas desde la aromaterapia y conocerán cómo elaborar inciensos naturales.

Materiales:

hierbas aromáticas frescas (tallos, hojas, flores)
hilo de algodón
tijera

Tramos 2, 3 y 4

Tinturas medicinales

Desarrollo metodológico

Breve descripción: elaboramos tinturas medicinales con hierbas frescas.

Metas de aprendizaje:

Estudiantes se acercarán a la medicina de las plantas y realizarán tinturas basadas en la maceración.

Materiales:

hierba medicinal fresca (tallos, hojas, flores)
alcohol de cereales
agua
botella de vidrio
embudo
tela de algodón para filtrar
diario
etiqueta

Tramos 2, 3 y 4

Para la elección de la planta debemos tener en cuenta que la tintura medicinal es una manera de extraer los principios activos de la planta para su conservación y uso en dosis para variedad de jarabes, cremas, pomadas, aceites, aguas floridas, entre otros.

- 1 Se preparan los materiales necesarios, con previo lavado y limpieza, tanto de hierbas, como botella y embudo. Y también lavado de manos para la manipulación del preparado.
- 2 Es posible proceder con toda la clase o dividir grupos, entregando una botella y las hierbas preparadas para colocar dentro. La cantidad dependerá del tamaño del recipiente, la clave está en completar el interior.
- 3 Se coloca la hierba, con hoja, tallos y flores, dentro de la botella, podemos ayudarnos con un palito o lápiz para ayudar a empujar la hierba.
- 4 Luego se completa con 3/4 de alcohol de cereales u otro alcohol que sea de uso alimenticio, y el resto de agua. Se puede completar la botella sólo con alcohol y la preparación será más concentrada.
- 5 Colocamos etiqueta con la fecha y el nombre de la hierba medicinal.
- 6 Cubrimos la botella con diario para dejarla macerar en la oscuridad durante 21 días aproximados, dependiendo de la planta que se elija.
- 7 Pasados los días, se podrá ver cómo el color del alcohol cambió, al extraerse las propiedades activas de la planta.
- 8 Se procede a colar el líquido resultante de la tintura y se guarda en recipiente, de vidrio preferentemente para su mayor conservación.

Infusiones medicinales

Breve descripción: se preparan infusiones de plantas medicinales a través del juego con preguntas y respuestas.

Metas de aprendizaje:

Estudiantes reafirmarán sus conocimientos sobre las propiedades medicinales de plantas, y aprenderán desde la puesta en acción, en este caso de infusiones curativas.

Desarrollo metodológico

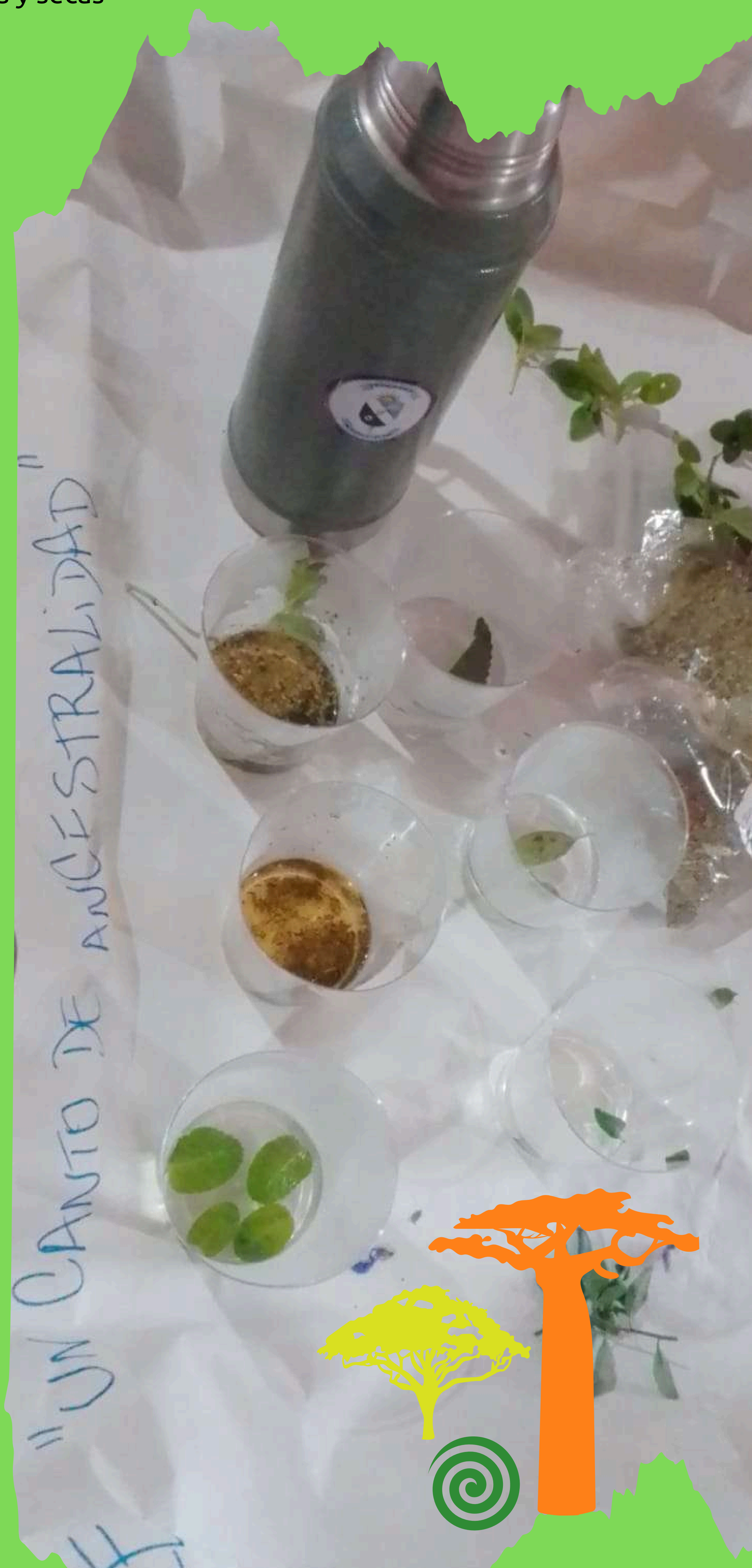
Materiales:

hierbas medicinales frescas y secas
termo con agua caliente
vasos resistente al calor
cuchara de té

Tramos 2, 3 y 4

Previo estudio de las propiedades medicinales de las plantas, a través del juego apostamos a apropiarnos del conocimiento, con la muestra de cómo hacer una tisana o infusión, en este caso con hojas frescas y secas.

- 1 Elegimos plantas medicinales frescas y secas.
- 2 Preparamos una mesa con un termo de agua caliente y vasos resistentes al calor, junto a las hierbas elegidas.
- 3 Cuando la hierba está seca, sus propiedades están más concentradas que estando frescas, por lo tanto la cantidad es menor. Para un vaso, una cucharadita de hierba seca; o dos a tres hojas (dependiendo del tamaño) en caso de ser hierba fresca. La infusión puede ser tomada tres veces al día. Otra manera de saber la cantidad apropiada para la persona, es medir en la palma de la mano, la cantidad de hojas frescas que entran con el puño cerrado.
- 4 Procedemos a un juego de preguntas sobre casos, Ejemplos: Marianella se siente con malestar en el estómago ¿qué té le recomiendan? Respuestas correctas: Boldo, ruda, menta, tomillo, albahaca, o pitanga.
Rosana está con tos y dificultades para respirar, ¿qué té podría tomar? Respuestas correctas: orégano, menta, tomillo, o guaco.
- 5 Cada estudiante que responda, podrá ir realizando la infusión correspondiente, colocando las hojas en el vaso y luego el agua caliente, dejando reposar algunos minutos. Cuando la hierba está seca podemos ver el cambio de color del agua mucho más rápido.

Semilleros colectivos

Breve descripción: elaboramos semilleros realizando cultivo de semillas para posterior trasplante al suelo.

Metas de aprendizaje:

Estudiantes practicarán el cultivo de las plantas, desde su semilla.

Se les acercará a la importancia del uso de materiales biodegradables y amigables con la tierra.

Tramos 2, 3 y 4

Desarrollo metodológico

Materiales:

Rollos de ph

Tijera

Tierra

Semillas

Agua de lluvia

Botella de plástico de 1/2 o 1/4 litro

Maple de huevos

- 1 La recolección de semillas es una maravillosa actividad para realizar con estudiantes. Es posible optar por este como primer paso o también dar como tarea a estudiantes traer alguna semilla que puedan reconocer cuál es.
- 2 En el salón, preparamos los semilleros, hechos de material biodegradable, en este caso, rollos de cartón de ph. Sobre uno de los extremos, que será la base, se hacen 4 cortes perpendiculares de 2cm, del mismo tamaño. Se puede ir marcando el extremo del cartón en mitades, para encontrar los cuatro puntos donde realizar el corte.
- 3 Luego se cierran las aletas hacia adentro, de modo que quede pronta la base del semillero, la cual puede quedar con un orificio para una mejor salida del agua al regar. Aquí podemos colocar el nombre a plantar y la fecha en el mismo cartón.
- 4 Con la botella de plástico, u otro material, se realiza el plato que contendrá el semillero, para mantener el agua. Cortamos la base de la botella unos 3 o 4 cm de altura, y dejamos preparado para paso posterior.

Desarrollo metodológico

- 5 Colocamos tierra casi hasta el tope del recipiente.
- 6 Con el dedo índice, hacemos un pequeño hueco, donde introduciremos la semilla. Es importante saber que el tamaño del hueco se recomienda sea del tamaño del doble de la semilla.
- 7 Colocamos la semilla en el hoyo y cubrimos con tierra.
- 8 Colocamos el semillero en la base preparada de plástico.
- 9 Regamos con agua, sin encharcar, si no tenemos agua de lluvia es posible usar de la canilla dejando esta a la intemperie desde el día antes, para la evaporación del cloro.
- 10 Ubicamos en un lugar con iluminación y mantenemos el suelo del semillero hidratado durante los siguientes días.
- 11 Cuando aparecen las primeras hojas, ya es posible llevar el semillero a la tierra, solamente debemos abrir las aletas de la base del semillero para la mejor expansión de las raíces. El cartón se irá degradando en el suelo.

Cultivos en la escuela

El contacto con la tierra, las plantas, los árboles, el aire libre, tienen múltiples beneficios para nuestra salud, y es el lugar donde nos recontramos con lo que somos, naturaleza. Como cada ser somos diferentes, y una de las leyes primeras es la unidad en la diversidad. Así como podemos ver la diversidad y armonía de la naturaleza, podemos aprender y comunicarnos con nuestro interior para expandir esa armonía hacia afuera, y entender nuestras diferencias, como una riqueza a respetar, cuidar y proteger.

El aumento de la deforestación, incendios, desertificación de suelos, aguas y aires contaminados, desequilibrio general del clima ante las rupturas de ciclos naturales en varias parte del globo terráqueo, trae consigo hace décadas, una falsa idea sobre el fin del mundo, y hasta se proyecta en varios dispositivos de comunicación, un futuro de ciudades galácticas con objetos voladores, un cielo gris y el fuego cundiendo un planeta de agua. ¿Qué ideologías hay detrás de esos futurismos? ¿Qué costos tiene para la naturaleza ese tipo de visiones?

Reforestar nuestras tierras, recuperar las especies nativas, cultivar nuestro alimento, cuidar y proteger nuestras aguas y aires, respetar, cuidar y proteger nuestro entorno, son tareas que cada persona puede cultivar en su cotidiano, en el lugar que esté, por más pequeño que considere sea.

"Seré un colibrí" afirmaba Wangari Maathai, la primera mujer africana en obtener un doctorado, nacida en Kenia, impulsora del Movimiento Cinturón Verde en tierras desiertas del norte del continente africano. Wangari fue bióloga, ecologista y responsable de generar la plantación de millones de árboles y el empleo de miles de mujeres en viveros locales.

La luna y el cultivo

Para los pueblos indígenas, en toda su diversidad de pueblos y creencias, la contemplación de la naturaleza es un arte del vivir. Armonizar nuestro ritmo al ritmo universal, es comprender los movimientos y flujos vitales.

La luna, así como el sol, tiene gran influencia en la madre tierra, y al momento de cultivar, es posible compartir a nuestras niñas y niños algunas tradiciones.

¿Alguna vez han escuchado...? *“cortate el pelo en luna creciente para que te crezca más rápido”, “presentamos al bebe a la luna llena”, “menguante pa’ los trasplantes”...* La luna tiene influencias sobre las aguas, y de acuerdo a sus fases el movimiento de estas. Trabajar el ciclo lunar para comenzar el cultivo, observar la luna con estudiantes, aprender sobre los movimientos de este satélite natural de la tierra en conjunción con el sol, es una tarea cautivadora para toda la niñez. [Aquí te dejamos un video sobre las fases de la luna y la siembra.](#)

Esquejes y trasplantes

Tramos 2, 3 y 4

Breve descripción: cultivo de plantas y árboles con la luna, reproducción por esqueje, trasplantes, cuidado del cultivo.

Contenidos: Ciencias del Ambiente y Ciencias de la Tierra y el espacio (Biología, Geología, Astronomía, Química, Física).

Desarrollo metodológico

- **1** Comenzamos con las fases de la luna y su influencia en la siembra,, podemos dibujar un árbol o planta e ir representando el movimiento de la savia en cada fase. ¿saben cuáles son las fases de la luna? ¿en qué fase estamos ahora?
- **2** Vamos a conocer formas de reproducir las plantas, ¿cuáles conocen?. La luna menguante es ideal para realizar esquejes, ya que la savia está corriendo del tallo a la raíz. Si en la escuela tenemos especies aromáticas, por ejemplo el romero, podemos cortar las ramas para nuestros esquejes de allí mismo.
- **3** Con una tijera limpia, vamos a realizar cortes en ramas de 10 a 15 cm, en forma diagonal al tallo.
- **4** Luego retiramos las hojas desde abajo hasta la mitad, dejando sólo las superiores.
- **5** En recipientes reciclados, rollos de ph o recipientes plásticos reutilizados (con agujeros en la base), colocamos tierra y en el centro, hundimos nuestro esqueje hasta la mitad de su tamaño.
- **6** Regamos, sin encharcar, y dejamos en un lugar con iluminación. Como siempre es importante cuidar que este no se seque y tenga luz suficiente para poder crecer.

Metas de aprendizaje:

Estudiantes se acercarán a la tierra como un organismo vivo, y se introducirán a sabidurías ancestrales de la siembra con la luna.

Identificarán formas de reproducción de la planta, alternativas a la siembra por semilla.

Reconocerán productos naturales como insecticidas y fertilizantes.

Desarrollo metodológico

- 7 Dependiendo de la luz y la humedad, el esqueje podrás estar listo para trasplantar en 20 a 30 días, también podemos introducir la formación de raíces colocando el tallo en agua, podemos introducir en paralelo ambas actividades.
- 8 Al momento del trasplante, “menguante pa’ los trasplantes”, preparamos el lugar definitivo, en la huerta u otro espacio posible con iluminación.
- 9 Quitamos la gramilla, limpiamos la tierra de plásticos, nylon, u otro elemento que dañe el suelo.
- 10 Hacemos un hoyo del mismo tamaño de lo que vamos a plantar.
- 11 Podemos humedecer el recipiente de plástico para que la tierra se despegue de allí más rápido, en caso de usar rollos de ph, introducimos el cartón a la tierra sólo abriendo las aletas de la base para que la raíz siga su crecimiento.
- 12 Trasplantamos, evitando que la raíz tome el menos contacto de tiempo con el aire, y cubrimos de tierra la superficie.
- 13 Regamos y colocamos hojas a modo colchón, lo que nos ayuda a conservar la humedad y también dar abono al suelo.
- 14 Luego del trasplante, podemos tomar recaudos para cuidar el cultivo, no obstante, la observación de cómo prospera la plantación es clave, la investigación de qué seres vivos visibles y no visibles están allí interactuando en ese ecosistema.
- 15 Los insecticidas y fertilizantes naturales, como el tabaco y la ortiga, son experimentos importantes de realizar, para ello recomendamos preguntar a estudiantes, qué recursos practican en casa sus familias para el cuidado de sus plantas. ¿Qué beneficios tienen los fertilizantes e insecticidas naturales?

Aquí te dejamos info para profundizar:

[Plantas. Una opción saludable para el control de plagas.](#)

[Alimentos en la huerta](#)

[Paramagnetismo, una agricultura para la Vida: entrevista a Mario Mejía](#)

Mapeos, plantaciones y murales

Desarrollo metodológico

- 1 Dividimos en subgrupos la clase, de 4 a 5 estudiantes y entregamos un mapa y stickers a cada grupo.
- 2 Comenzamos identificando el local de la escuela.
- 3 Pedimos que puedan identificar sus casas o la orientación en el mapa dónde estarían.
- 4 Luego identificamos en qué espacios de la escuela y alrededores hace falta un árbol.
- 5 Con el mismo sentido, hacemos el ejercicio de identificar espacios para pintar un mural.
- 6 En plenario cada grupo presenta su mapa y vamos sacando en limpio qué lugares y espacios hay en común.
- 7 De acuerdo a la cantidad de árboles que tengamos, seleccionamos en conjunto a estudiantes dónde realizar la plantación y el mural.
- 8 Pedimos propuestas para pintar el mural, lluvia de ideas, (dibujos, frases, recetas), lo que considere la clase quiera ser representado en relación a lo que se viene trabajando.
- 9 Con las herramientas prontas, dividimos tareas: llevar árbol, la tierra, el agua, un cartel con nombre y fecha de plantación, herramientas, y nos movilizamos al lugar elegido para trasplantar el árbol.
- 10 Luego del trasplante, es importante el riego los días posteriores, así como colocar un tutor para ayudar a este ante los vientos.
- 11 Con la idea del mural definida, elegimos una jornada, con ropa cómoda, y pintamos el muro elegido dentro o fuera de la escuela.

Breve descripción: a través de un mapeo se geolocalizan lugares en la escuela y el barrio, donde estudiantes consideran la necesidad de reforestar y pintar un mural.

Metas de aprendizaje:

Estudiantes identificarán lugares en un mapa local. Practicarán el cultivo de árboles como forma de regeneración del entorno natural.

Expresarán desde las artes plásticas procesos de aprendizaje.

Tramos 3 y 4

Materiales:

Mapas impresos del barrio de la escuela

Stickers de colores indicadores

Tierra

Árboles

Herramientas: pala de pozo, pala de diente, azada, carretilla

Agua

Carteles indicativos para árboles

Tutores (palos o cañas)

Pintura y pinceles

En estos cuatro años de experiencias de aprendizaje, hemos cultivado junto a niñez, docentes y familias, más de 30 árboles nativos y variedad de especies medicinales, aromáticas y alimento en las escuelas y sus entornos.

En nuestras primeras experiencias, en 2020, conjugamos esfuerzos con el programa Prácticas en territorio, proyecto FADU en Casavalle.

Tanto nuestra propuesta como la de Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, atravesaban temáticas como las huertas, el paisaje, el arbolado urbano, los murales, la identidad.

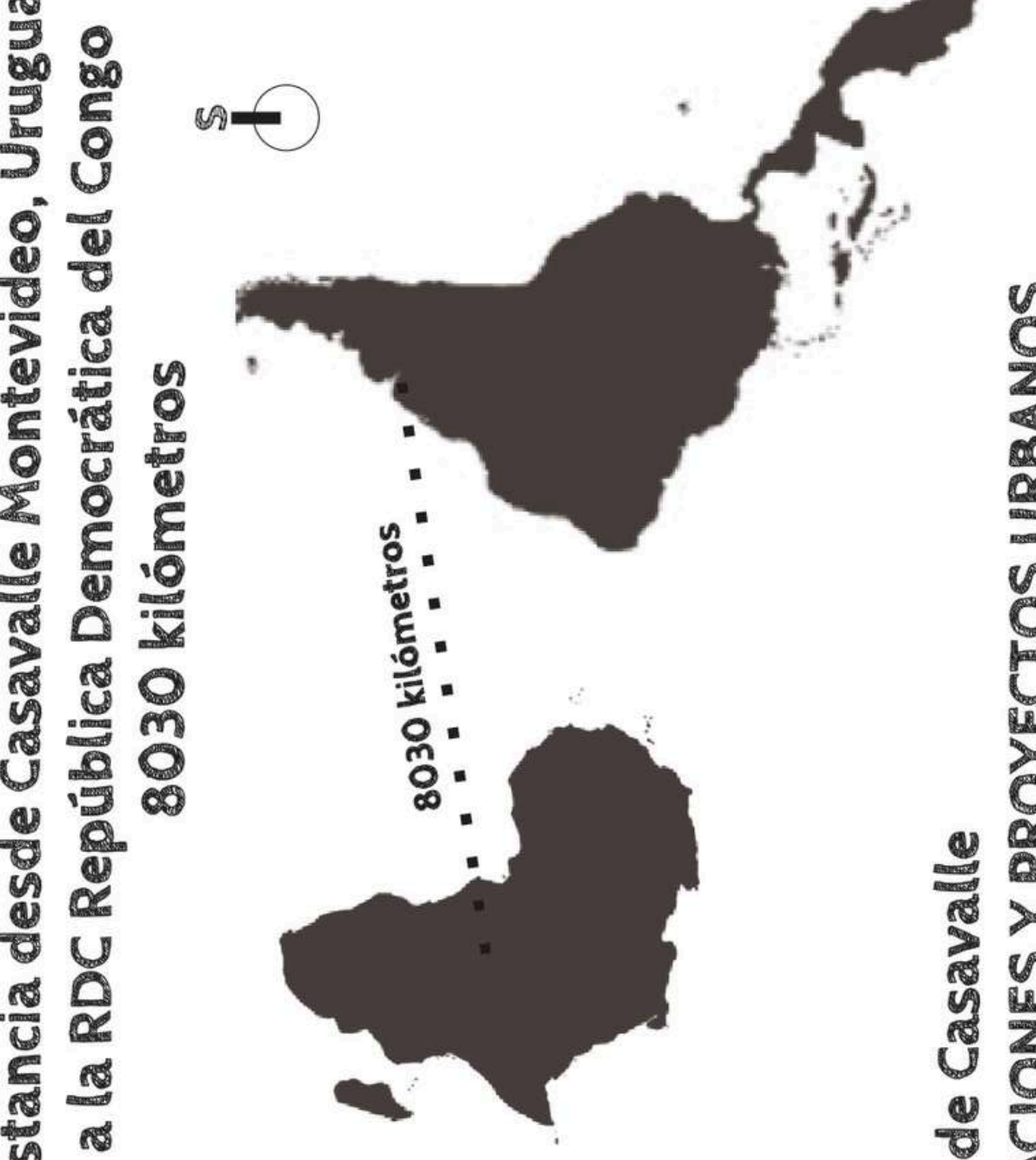
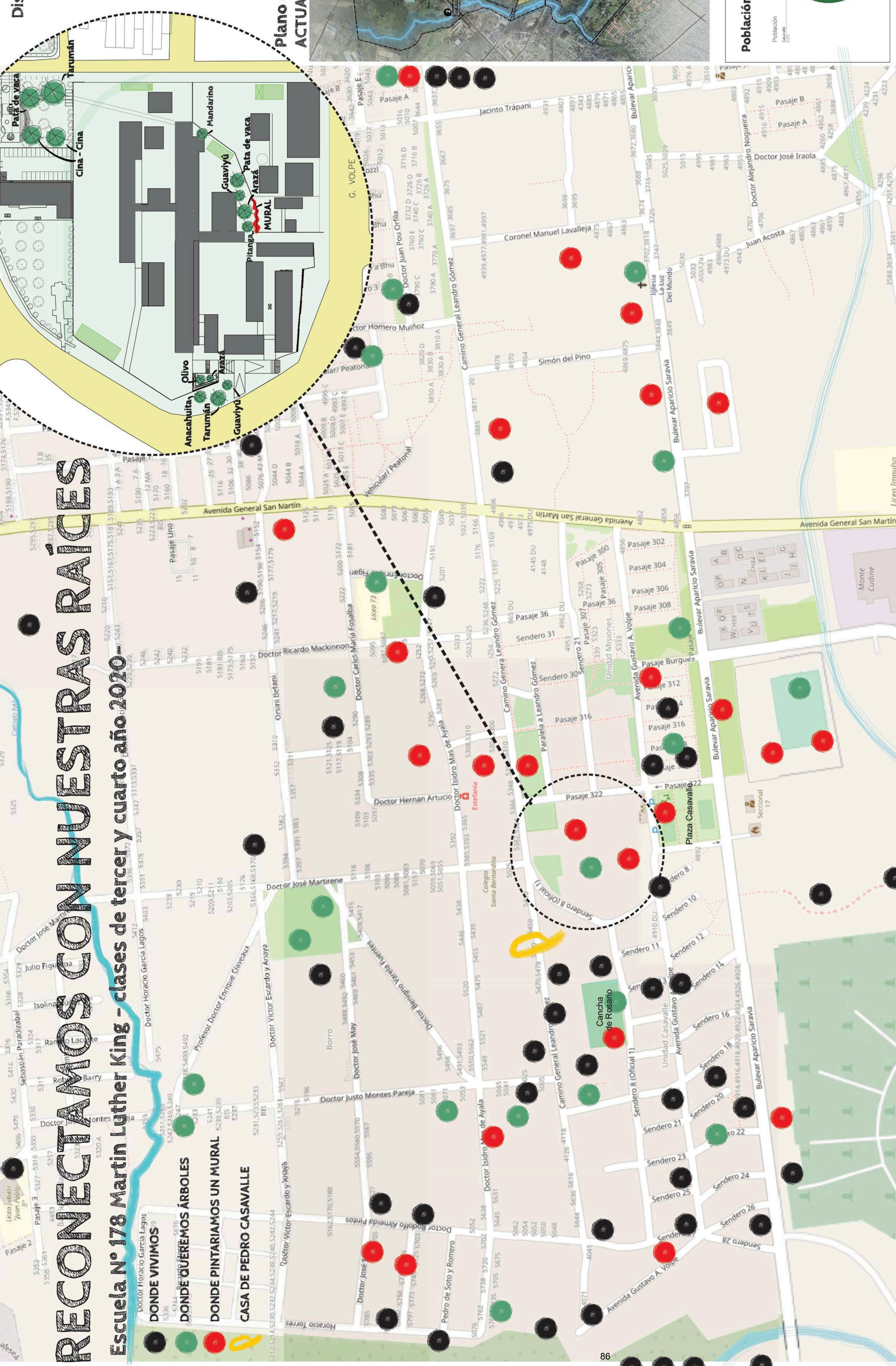
La experiencia se realizó con estudiantes de 3er y 4to año de la escuela N°178 Martin Luther King. Y con estudiantes de FADU, a través de la generación de un curso de extensión universitaria en un espacio de co-diseño y retroalimentación sumamente provechoso y necesario para la academia, la escuela y la comunidad.

La realización de un mapeo con estudiantes de la propia Facultad y de la escuela, la realización de talleres conjuntamente sobre la muralidad, su historia, y la creación conjunta a partir de complementar objetivos de ambas propuestas en el territorio, llevó a la consigna ¿qué nos dejó Olélé?, desde aquí creamos un mural co-diseñado con niñas y niños, así mismo en el propio mapeo involucramos la plantación de árboles nativos, gestionados y plantados en conjunto en taller con las niñas y niños.

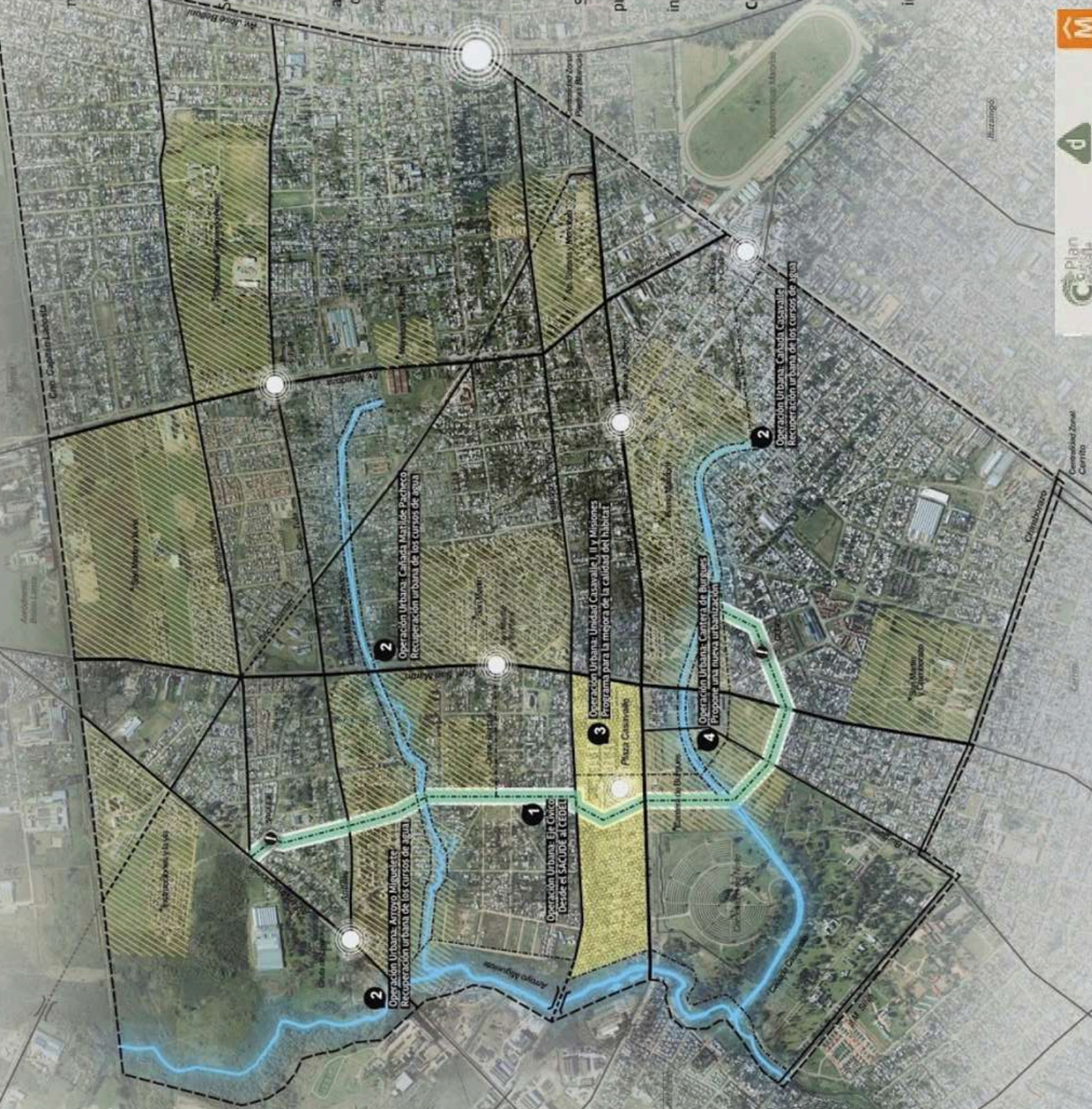

RECONECTAMOS CON NUESTRAS RAÍCES

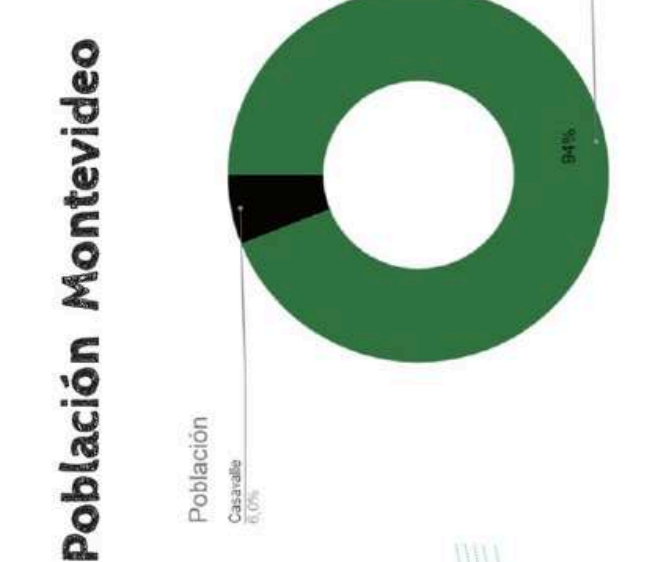
Escuela N° 178 Martin Luther King - clases de tercer y cuarto año 2020-

Plano de Casavalle ACTUACIONES Y PROYECTOS URBANOS

Extraído <http://planacasavalle.blogspot.com/>

Muchos de nuestros ancestros y ancestros provienen del continente africano, cuna de la humanidad. Desde el siglo XV al siglo XIX millones de personas fueron transportadas desde África a América vía Océano Atlántico contra su voluntad. La esclavitud se basó en el racismo para argumentar crímenes que han lesionado a toda la humanidad. Valores ancestrales de comunidad, respeto, amor, unión y solidaridad fueron claves para mantener vivas tradiciones, legados, prácticas, sabidurías y herencias africanas, que se resignificaron en el nuevo continente, y que hoy nos conectan con nuestra ancestralidad.

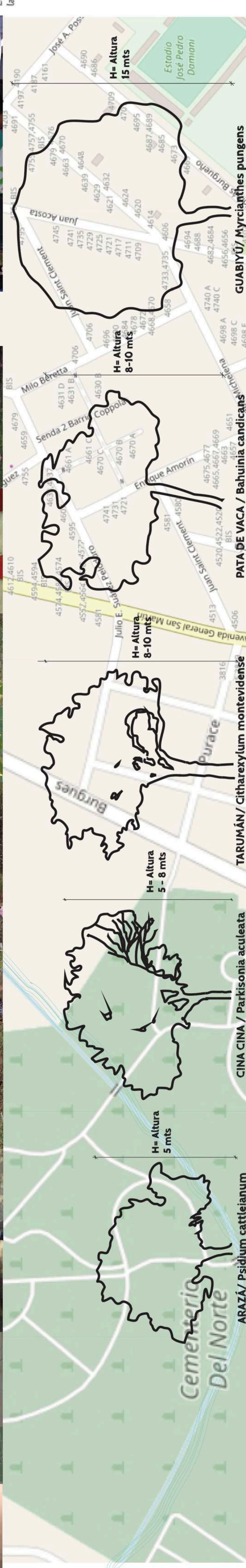
¿Qué nos conecta con nuestra ancestralidad africana? El respeto, cuidado y contacto con la naturaleza. El uso y el saber del poder de las hierbas y los árboles. El poder de la palabra. El valor de las personas adultas mayores. Las artes y la espiritualidad por y para la unidad. Soy porque nosotros somos: URUMTU.

Olélé: un canto ancestral africano, desde la República Democrática del Congo

Frases de Martin Luther King:
 "Tengo un sueño, un solo sueño, seguir soñando. Soñar con la libertad, soñar con la justicia, soñar con la igualdad y ojálá ya no tuviera necesidad de soñarlas..."
 "El amor es el poder más duradero del mundo..."
 "Si no puedes volar, corre. Si no puedes correr, camina. Si no puedes caminar, gatea. Pero haz lo que hagas, siempre sigue hacia adelante..."

Olélé moliba makasi lukal
 Olélé juka lukal
 Olélé moliba makasi imbokal
 mboka na yé mboka mbokal
 Eoo ee eoo Bengüetá aya
 Bengüetá o oya oya
 kongidja a o oya oya
 olélé moliba makasi lukal, lukal

Canción de Cuna en Lingala
 Autor: Jean-Marie Bolangassa

FADU CN CASAVALLE

Referencias

a visitar

Bautismo de luna. Bella Unión

Buenezas en la mesa

Etnobotánica de plantas medicinales en Artigas, Uruguay.

Etnobotánica de plantas medicinales en el departamento de Tacuarembó, Uruguay.

Filme tributo a Wangari Maathai

Guía didáctica. Día Internacional de la Madre Tierra.

Plantas ancestrales medicinales y comestibles: una tradición indígena

Plantas medicinales con potencial ornamental

Plantas medicinales de los Andes y la Amazonia

Plantas medicinales fundamental para mantener la armonía en la comunidad de Tumburao del pueblo Nasa

Plantas medicinales. Nuestra tierra

Evaluación

La evaluación que se propone se enmarca en el paradigma de la complejidad, donde el acto educativo se entiende como una instancia compleja donde todas y todos enseñan y aprenden, donde todos los procesos son evaluados. Esta evaluación, es procesual, formativa, considerando los múltiples logros partiendo de múltiples inteligencias y aprendizajes, a cada ritmo, considerando la singularidad de las personas (docentes, estudiantes, familias) y los procesos grupales, donde cada individualidad aporta al grupo.

Comentarios; reacciones; lenguajes corporales de las personas involucradas en el acto educativo que dan cuenta de cómo se corporiza la experiencia educativa; qué conversaciones se activan entre estudiantes; qué dibujan; cómo se modifican los dibujos, lenguajes; qué relaciones se establecen con sus experiencias individuales, familiares y las de su comunidad. Las narrativas individuales y la relatoría de experiencias grupales son riquísimas para monitorear el proceso cognitivo. Es importante recoger esta información, en forma individual y en equipo a fin de construir una memoria del ciclo. Cabe destacar que una de nuestras principales finalidades es contribuir a una nueva forma de hacer escuela, teniendo presente la complejidad del acontecimiento por detrás del acto educativo.

Según Boggino y Barés (2016) se trata de tomar una posición como docentes, donde la mirada sea panorámica y no *“desde el agujero de una cerradura”*, esto habilitará percibir la *“pluricausalidad y la multidimensionalidad del mismo y las interrelaciones e interretroacciones entre estas”* que ocurren en todo el proceso y su contexto.

Otro aspecto a considerar es la evaluación y diversidad. Es posible transitar desde la homogeneidad a la diversidad. En ese tránsito se deben promover y consolidar, cambios en la cultura escolar, que avancen hacia nuevas formas de organización y gestión escolar, donde la diferencia sea considerada un valor. Tal como Boggino propone en Diversidad y Convivencia escolar (2008):

“trabajar para la diversidad, no conlleva el propósito de borrar las diferencias y homogeneizar, no conlleva generar acciones para que todos los alumnos aprendan lo mismo o tengan los mismos principios, las mismas creencias, etc. Trabajar para la diversidad supone evaluar las diferencias desde la positividad.” (Boggino, 2008: 57)

Skliar y Téllez (2017), citan a Frantz Fanon, tomado de su libro *“Piel negra, máscaras blancas”*, que sugiere otras interpretaciones para la relación colonial; una relación enmarcada, fundamentalmente, en la cuestión de la posesión y/o la no-posesión del lenguaje:

“Todo pueblo colonizado –es decir, todo pueblo en cuyo seno haya nacido un complejo de inferioridad a consecuencia del entierro de la cultura local- se sitúa siempre, se encara, en relación con la lengua de la nación civilizadora, es decir, de la cultura metropolitana. El colonizado escapará tanto más y mejor de su selva cuando más y mejor haga suyo los valores culturales de la metrópoli” (Skliar y Téllez, 2017 :88).

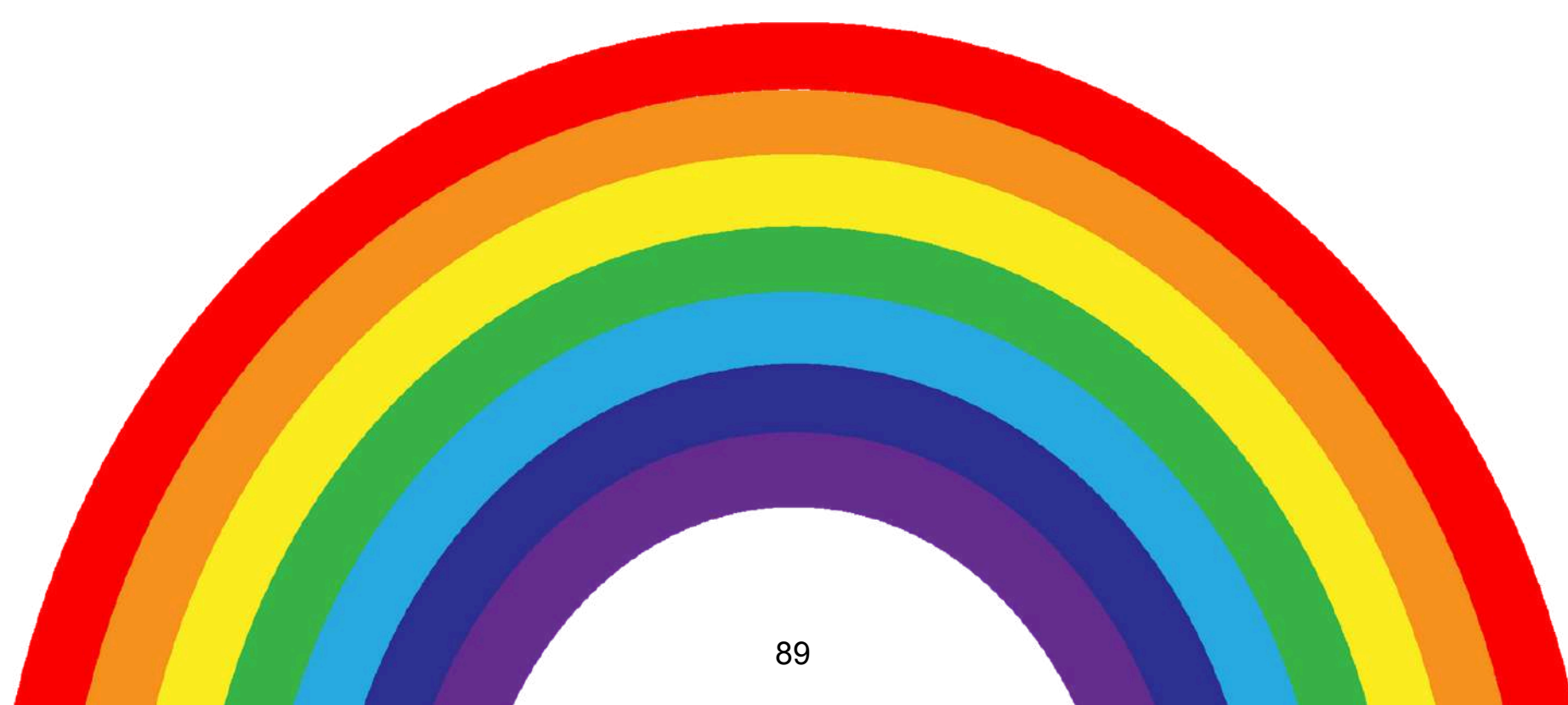
En el capítulo 3 de Conmover la Educación, de Skliar y Téllez, la alteridad inventada y producida (masacrada) por la espacialidad colonial, cuestiona la existencia del otro con relación a su espacio. Cuestiona el lugar, como el lugar asignado, enunciado, anunciado, conquistado, ignorado, etc. ¿Por qué traer esta cuestión a la reflexión? Porque es una visión compleja, que complementa la idea que como equipo docente estamos construyendo.

Entonces el considerar diferentes dimensiones del acto educativo implica integrar: lo organizativo-administrativo; lo técnico-pedagógico; lo socio-comunitario; y la autoevaluación, tanto del docente como del estudiante.

Invitamos a docentes a crear sus propias rúbricas en base a los contextos de cada comunidad educativa, atendiendo la complejidad de las mismas.

Jugando aprendemos

Rayuela africana

el poder de la unidad

Material: una tiza o una cinta para marcar cuadrados en el piso. También podemos realizar una actividad para pintar la rayuela en el patio de la escuela.

¿Conocen el juego de la rayuela?, ¿cómo se juega?

Vamos a conocer otra rayuela, que tiene como regla general que se juega con un ritmo colectivo.

En el suelo, dibujamos un cuadrado o rectángulo, con cuadrados dentro, de 4 x 4 o 4 x 6, por ejemplo.

En una ronda, marcamos un pulso común con las palmas, pueden utilizarse canciones o también crearlas.

Se entra por la derecha, con un pie en cada cuadrado saltando al ritmo de las palmas o el pulso de la canción que se elija.

Saltando hacia la izquierda y volviendo a la derecha al lugar de inicio para avanzar a la siguiente fila, en este momento entra saltando quién está detrás en la fila, coordinando los movimientos con quien va saltando adelante, así, hasta completar el cuadrado o rectángulo y salir.

Hay varias formas de jugar la rayuela africana, aquí te dejamos un [link](#) con algunos ejemplos, puedes encontrar otros, y crear nuevas formas de jugarla.

Al terminar de jugar, preguntamos para reflexionar ¿qué diferencias encuentran con la otra rayuela que conocen? Es un juego de cooperación, y no competición. De coordinación espacial y vincular con otros. Podemos unir el juego al espacio de educación física dado todos los beneficios de movimiento que contiene.

El bastón de la palabra

el poder de la palabra

Material: un bastón (puede ser elaborado en clase con una madera, telas de colores, o aquellos materiales que elijan estudiantes).

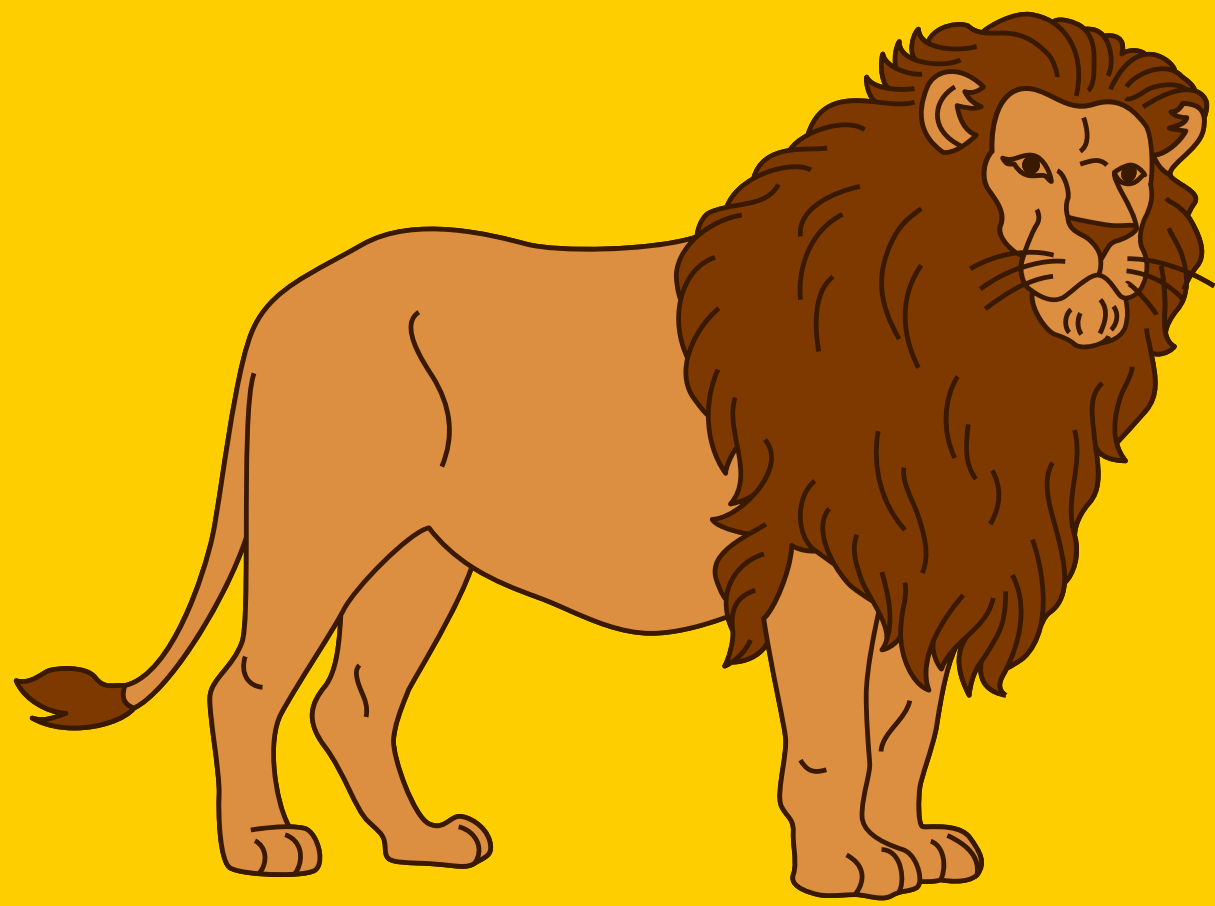
En una ronda, nos sentamos y la persona docente presenta el bastón.

El bastón de la palabra es una tradición indígena y africana ancestral. Apuesta a la expresión, a la comunicación, a la escucha atenta y al respeto de la palabra de otros, así como del silencio.

La regla básica es que quien tiene el bastón es la única persona que tiene la palabra, y la ronda queda atenta. El bastón va a pasar por toda la ronda, y quien lo tenga podrá expresar o quedar en silencio.

A la hora de expresar, se puede hacer en forma de palabra hablada, canto, baile, verso, cuento, etc.

Mbube

Ubuntu: soy porque nosotros somos

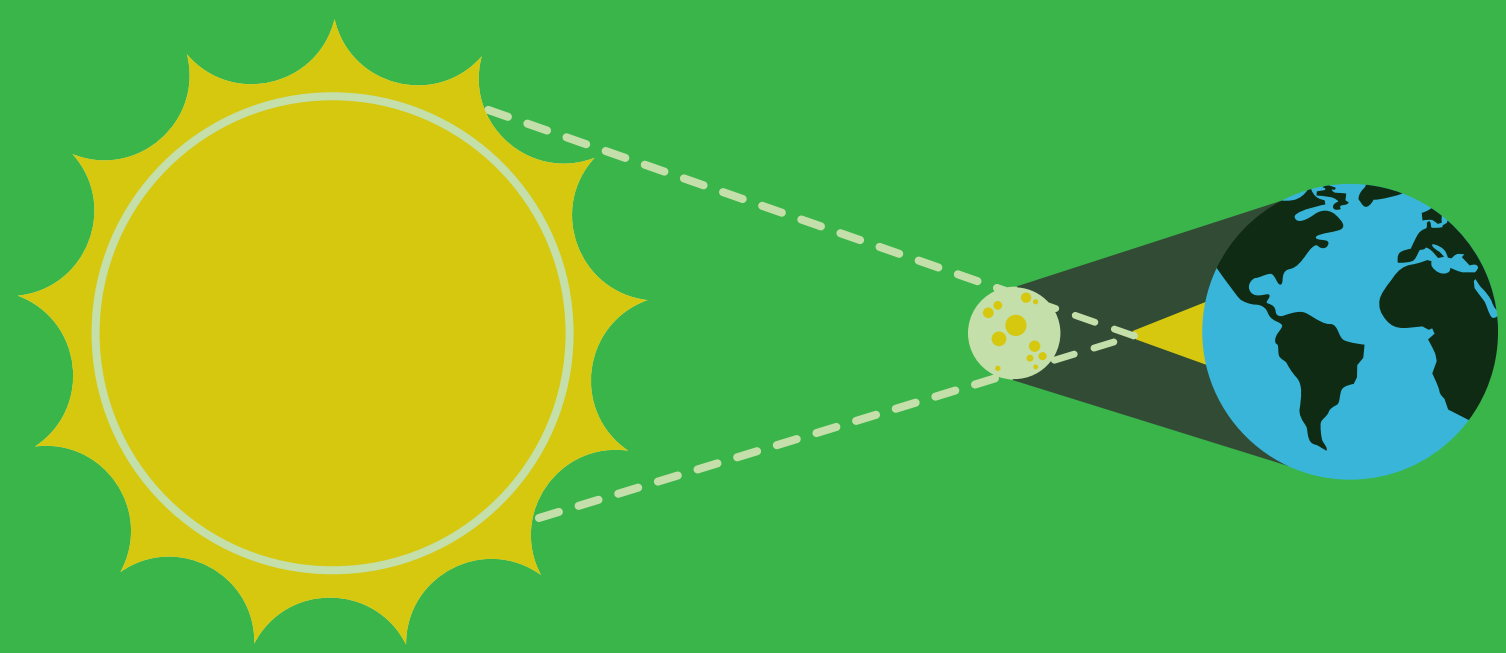
Material: algo para vendar los ojos.

El juego consiste en que el Mbube, palabra del zulú para llamar al león, atrape al impala, venado del sur africano. En una ronda, dos estudiantes al azar estarán con los ojos vendados, y se los llevará al centro dando unos giros sobre sí mismos para que pierdan un poco el sentido de orientación.

Comienza el juego en el círculo formado por niños y niñas, que van a ayudar al león para que pueda atrapar al impala, diciendo “mbube, mbube, mbube” a mayor velocidad y volumen cuanto más cerca esté, y “mbube, mbube, mbube” a menos velocidad y volumen cuanto más alejado.

Si el mbube atrapa a impala, se cambia de impala, si en un minuto el mbube no atrapa al impala, se cambia de mbube.

Eclipse

sol, luna, lluvia

El juego consiste en el movimiento y el intercambio, desde las ciencias de la tierra y el espacio.

En una ronda de pie, se dan las indicaciones del juego: cuando se diga luna, las niñas dan dos pasos al centro, cuando se diga sol, los niños dan dos pasos al centro, y las niñas vuelven a su lugar.

Cuando se diga lluvia, todos y todas caminan en el espacio.

Cuando se diga día, todos y todas vuelven a su lugar en la ronda.

Así se comienza a dar movimiento, por ejemplo:

¡luna!

¡sol!

¡luna!

¡luna!

¡sol!

¡luna!

¡sol!

¡sol!

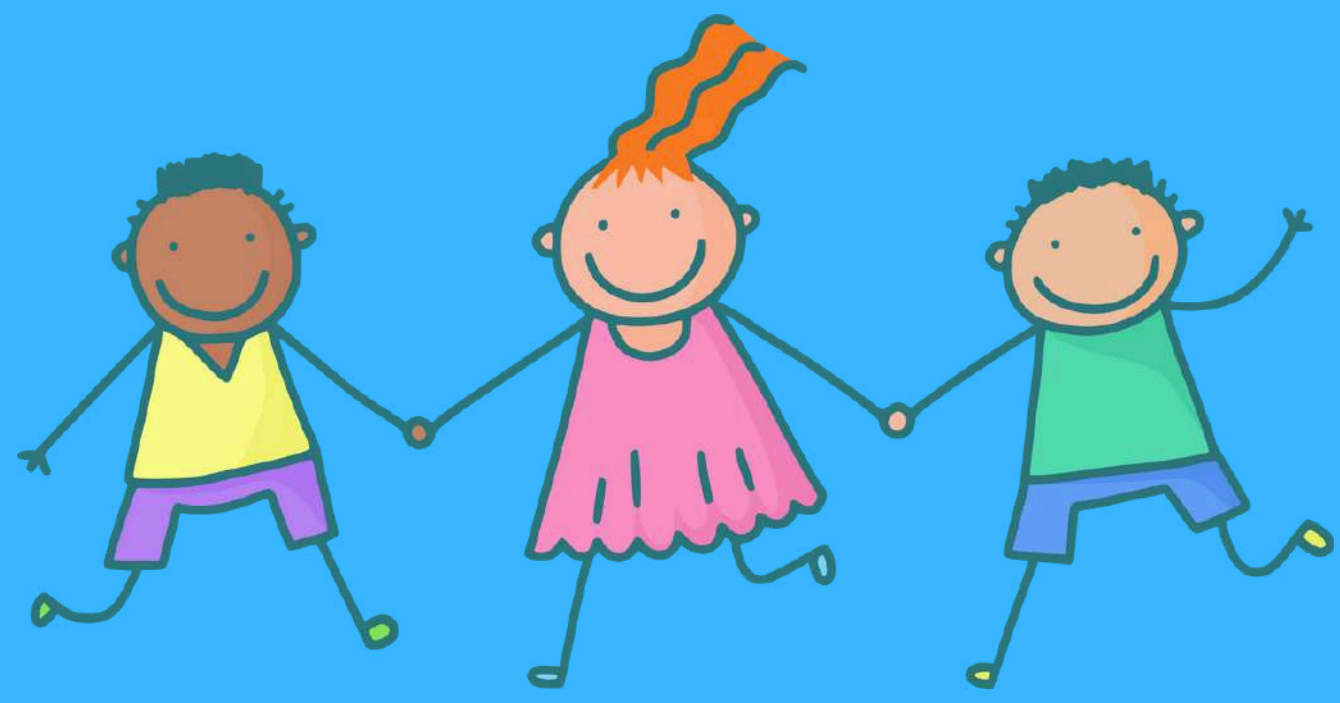
¡lluvia!

¡día!

En uno de los momentos de movimiento con ¡lluvia!, se dice ¡eclipse! para que cada sol busque a una luna y así recíprocamente choquen sus puños y se hablen, por ejemplo: *“hola, cómo estás, qué te gusta hacer...”*

y así se va repitiendo la dinámica, con varios eclipses, lluvias y días.

La ronda

tarimbarimbarom

El juego consiste en el movimiento en rondas y la unidad como fuerza.

Se forman dos rondas con la misma cantidad de estudiantes que comienzan a girar, una hacia la derecha y la otra hacia la izquierda.

Cada ronda irá cantando un llamado y una respuesta mientras va girando.

“yo tengo una ronda grande la tarimbarimbarom,
yo tengo una ronda grande la tarimbarimbarom”

“la nuestra es más grande, la tarimbarimbarom,
la nuestra es más grande, la tarimbarimbarom”

“nosotros la tomaremos, la tarimbarimbarom,
nosotros la tomaremos, la tarimbarimbarom”

“llamenla por su nombre, la tarimbarimbarom,
llamenla por su nombre, la tarimbarimbarom”

“llamamos a..., a la tarimbarimbarom” aquí se empiezan a llamar uno a uno a estudiantes de la otra ronda, decidiendo el nombre en conjunto.

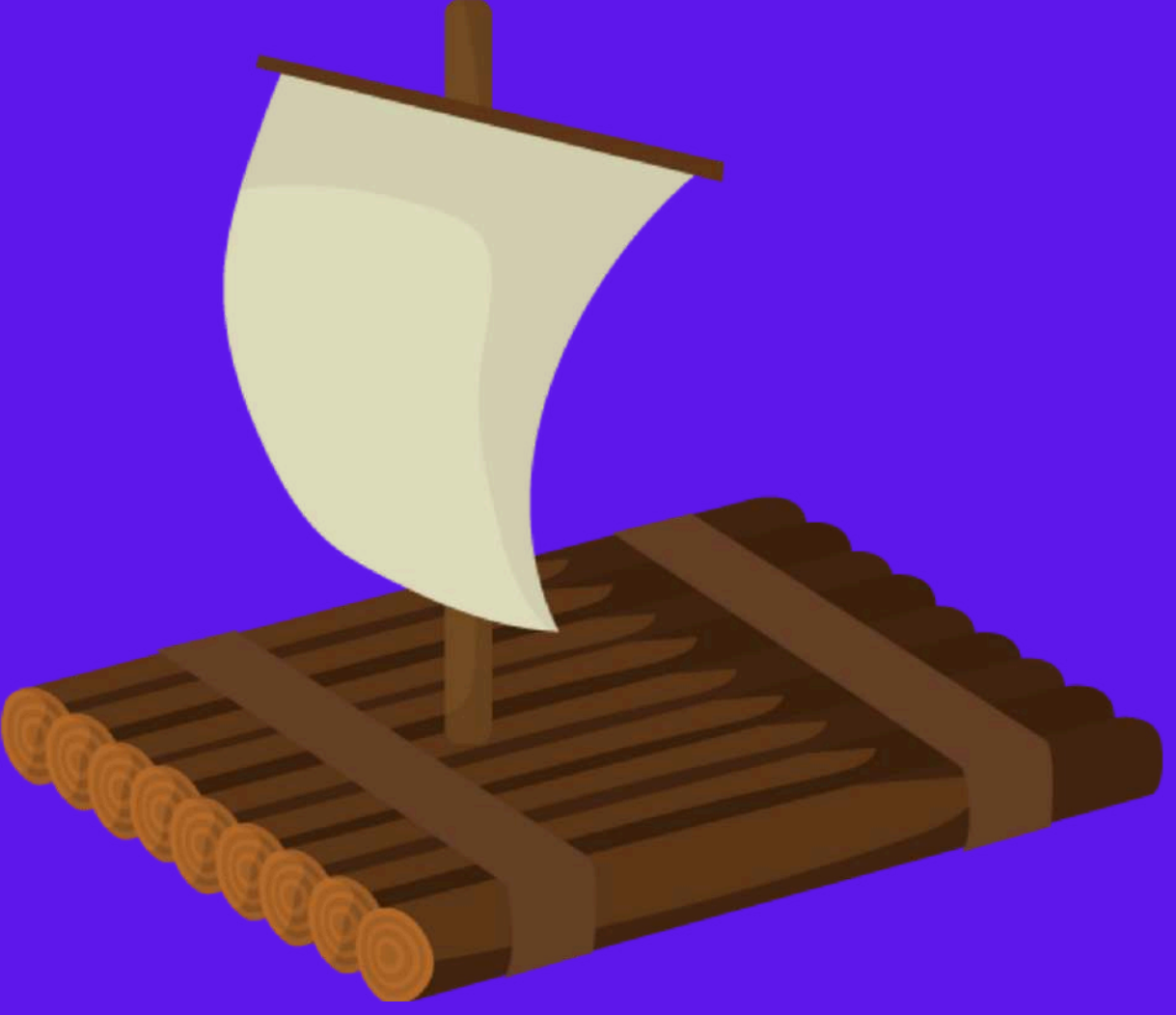
“yo tengo una ronda granda, la tarimbarimbarom,
yo tengo una ronda grande, la tarimbarimbarom”

“llamamos a..., a la tarimbarimbarom,
llamamos a..., a la tarimbarimbarom”

Así se continúa hasta formar una sola ronda.

“yo tengo una ronda grande, la tarimbarimbarom,
yo tengo una ronda grande, la tarimbarimbarom”

La balsa

movimiento en colectivo

Material: una tiza.

El juego consiste en responder preguntas de respuesta cerrada, con el movimiento del cuerpo. Con este juego podemos tratar todo tipo de temas, en las experiencias de Olélé lo introducimos cuando tratamos derechos y no discriminación.

1. Dibujamos en el suelo tres círculos ovalados, tal como si dibujamos dos ojos y una boca. En los ojos escribimos en uno SÍ, en el otro NO, y en el círculo ovalado restante la palabra NO SÉ.

2. Realizamos preguntas de respuesta cerrada para que respondan moviéndose hacia la respuesta. Algunos ejemplos:

¿les gusta el color amarillo?;

¿saben cuál es el barrio donde está la escuela?;

¿desayunaron hoy?;

¿alguna vez plantaron un árbol?;

¿les gusta la escuela?... hay infinitas posibilidades.

Es importante que la persona docente que dinamiza pueda identificar los momentos en que es necesario, según el contexto, preguntar a estudiantes el por qué de su respuesta. Es un juego de intercambio, de estar presentes, y muy intuitivo para quien dinamiza y juega, dado que la tarea es hacer las preguntas justas, en un ambiente de diálogo y escucha, sin esperar una respuesta certera, dado que todas son válidas, y estudiantes entre sí mismos podrán encontrar las respuestas, o hacerse nuevas preguntas.

Otras preguntas más sensibles:

¿les gusta ser escuchados y escuchadas?;

¿les gusta ser respetados y respetadas?;

¿creen en sí mismos y en sí mismas?;

¿viviste alguna vez discriminación?;

¿hay violencia en la escuela?...

En cada una de estas preguntas, es necesario volver a preguntar sobre las respuestas: ¿por qué sí?, ¿por qué no?, ¿por qué no sé?

Ejemplos:

¿por qué consideras que no te gusta ser escuchada?;

¿qué es el respeto para ti?;

¿qué es la discriminación?;

¿cómo sabemos si alguien está siendo discriminado?;

¿por qué no te gusta que te respeten?.

Nos hemos encontrado con respuestas de todo tipo. Algunas por desconocimiento, otras por costumbre o miedo a no expresarse con la palabra tranquila, y sin prejuicio.

Esuchamos varios relatos de violencia, maltrato, discriminación y abuso, con la propia reflexión de la niñez de lo que esto genera:

*“tristeza”,
“dolor”,
“enojo”,
“ira”,
“depresión”,
“angustia”,
“ganas de no querer vivir”,
“ganas de lastimarse”,
“ansiedad”,
“miedo”*

Una niña de segundo año cuenta *“cuando estaba en primero, me decían negra y se burlaban de mi pelo, yo la pasaba muy mal, y un tío mío intentó suicidarse por lo que le decían...”*

Un niño de sexto año *“me siento discriminado por todo lo que soy, mi cara, mi panza, mi forma de reír...”*

Una niña de cuarto año *“cuando estaba en primer año en otra escuela, había una niña en la clase que era rubia y de ojos celestes y nos decía que todas las demás que no éramos como ella éramos feas y teníamos que dejar de existir...”*

Una niña de quinto año cuenta llorando *“yo sufrí bullying y a mí no me importaba pero una vez me dieron la cabeza contra la pared y me dolió mucho...”*

Un niño de sexto año *“a mí me discriminaron por mi país, soy de Venezuela, y se ríen y me dicen, flaco huesudo...”*

Buzón Olélé

Introducir un buzón en aula para recibir preguntas, comentarios y reflexiones es una estrategia rica en intercambios. Ejemplos recibidos en el buzón desde 2023, clases de 4to, 5to y 6to año:

¿Los indígenas son de la tierra o de marte?

¿Podríamos parar un poco el racismo?

Mi papá es rasta y no me gusta.

¿Quién creó el racismo?

Por qué existe el racismo.

Cómo se creó la naturaleza.

¿Existe racismo todavía en Uruguay?

Cómo existiríamos sin racismo.

¿A las mujeres también las rapaban cuando las compraban?

¿En el Congo se come mondongo?

Por qué los blancos tenían y tienen más derechos.

En qué año se creó Olélé.

¿Por qué no le gusta que le digan negros a los afrodescendientes?

¿Qué hicieron la clase pasada? Es que no vine.

Sé jugar a algo divertido.

Me siento incómodo porque hay compañeros que se ríen de los demás y algunos que amenazan.

¿Cuántos años tienen todos?

Me gusta Olélé.

Los africanos son maltratados.

Me gustó mucho la clase ¿por qué trabajamos con los ancestros?

En qué escuela empezaron a trabajar.

No sé por qué el romero huele tan feo no me gusta el olor.

Gracias.

Olélé es bueno y divertido podemos aprender cosas buenas, las ayudantes son buenas, divertidas, hemos aprendido cosas buenas, y la pasamos bien.

Qué significa Candombe.

Puedo estar con mi mejor amiga gracias.

Por qué trabajan en eso.

Cómo se acuerdan de todo.

Son los mejores ole ole.

Por qué trabajan en eso, en Olélé. Gracias.

Amo a mi mae. Olélé, olélé.

Gracias por todo.

Amo esta clase.

Para qué sirve la lavanda.

Calendario

derecho a la identidad afro e
indígena

- 06/01** Día de San Baltazar
- 24/01** Día Mundial de la Cultura Africana y de los Afrodescendientes
- 02/02** Día de Yemanjá
- 21/03** Día Internacional de Eliminación de la Discriminación Racial
- 11/04** Día de la Nación Charrúa y de la Identidad Indígena en Uruguay.
- 22/04** Día de la Madre Tierra
- 21/05** Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo
- 18/07** Día Internacional de Nelson Mandela
- 25/07** Día Internacional de las Mujeres afrolatinoamericanas, afrocaribeñas y de la diáspora
- Julio-** Mes de la Afrodescendencia en Uruguay.
- 01/08** Día de la Pachamama
- 9/08** Día Internacional de los Pueblos Indígenas
- 23/08** Día Internacional de recuerdo de la trata de esclavos y su abolición
- 31/08** Día Internacional de las Personas Afrodescendientes
- Setiembre-** Mes de la Diversidad
- 05/09** Día Internacional de las Mujeres Indígenas
- 11/10** Último día de libertad de los pueblos indígenas de Abya Yala
- 12/10** Día de la Raza, Día de la Diversidad cultural, Día de la resistencia indígena y africana ¿?
- 20/11** Día internacional de los Derechos de la Niñez
- 03/12** Día Nacional del Candombe, la Cultura Afrouruguaya y la Equidad Racial
- 18/12** Día Internacional del Migrante

Referencias

bibliográficas

ANEP (2020). Plan de Desarrollo Educativo 2020-2024.

(2021). Plan educativo cultural de la ANEP.

(2022). Marco Curricular Nacional. Transformación educativa.

(2023). Plan Nacional de Convivencia y Participación.

Alfaro, T. (2010). Remedios naturales, de los caminos de Santiago. Zeta ediciones.

Álvarez Pedrosian, E. (2013). Casavalle bajo el sol: investigación etnográfica sobre territorialidad, identidad y memoria en la periferia urbana de principios de milenio. Montevideo, Universidad de la República.

Bazzino, A., Fernández, P., Hernández, B., Izquierdo, I., Presa, M. (2023). Entre la vida y la muerte: recuperando la memoria ancestral africana del Montevideo colonial 1724-1813. PAIE-CSIC

Bentancur, A. (2006) Amos y esclavos en el Río de la Plata. Editorial Planeta, Buenos Aires.

Boggino, N. (2008). Diversidad y Convivencia escolar. Aportes para trabajar en el aula y la escuela.

Boggino, N., Barés, E. (2019). Cómo evaluar desde el paradigma de la complejidad. Pensar de nuevo la evaluación en el campo educativo, Rosario. HomoSapiens. 1a ed.

Borucki, A (2009). Las rutas brasileñas de esclavos hacia el Río de la Plata. 1777-1812. PDF. Google Académico.

(2021). 250 años del tráfico de esclavos hacia el Río de la Plata. De la fundación de Buenos Aires a los colonos africanos de Montevideo 1585-1835. En Claves. Revista de Historia. Volumen 7 N°12. 255-290.<http://doi.org/10.250.32/crh.v7.i12.11> Prometeo libros, Buenos Aires.

Bracco, R. y J. Lopez Mazz (2014). El caserío de Filipinas en Montevideo. Revista de Arqueología Histórica Argentina y Latinoamericana 8 (2): 35-62, Buenos Aires.

Carrere, R. (2001). Monte indígena. Nordan ediciones.

Césaire, A. (2006). Discursos sobre el colonialismo. Ediciones Akal, Madrid

Contreras, J. D. (2017). Enseñar tejiendo relaciones. Una aproximación narrativa a los docentes y a sus clases de Educación Infantil y Primaria. Madrid. Morata. 1a ed.

De María, I. (1957) Montevideo Antiguo - tradiciones y recuerdos. Colección clásicos uruguayos. Biblioteca Artigas. Vol.23 Tomo I, Montevideo.

Díaz, C., Morgan, M. y Soria E. (2022). Los alimentos y las bebidas como contenidos escolares: Ideas y proyectos posibles. Colección Didáctica Camus, Montevideo

- Dinello, R. (1992). *Pedagogía de la Expresión*. S/N
 (2005) *Expresión Ludocreativa*. Nuevos Horizontes, Montevideo
 (2011) *Lúdica y Sociología de la Educación*. Ed. Psicolibros, Montevideo
- Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (2012). *Esclavitud y Afrodescendientes en Uruguay*. Ministerio de Educación y Cultura
- Ferreira, L. (2001). *Los tambores del Candombe*. Ediciones Colihué-Sepé
- Frega, A., Duffau, N., Chagas, K. y N. Stalla (coords.) (2020). *Historia de la población africana y afrodescendiente en Uruguay*. MIDES y FHUCE, Montevideo.
- Gadotti, M. (2003). *Pedagogía de la tierra y cultura de la sustentabilidad*. Revista Paulo Freire de Pedagogía Crítica, año 2, N° 2, dic 2003
- García, M., Zoppolo R., Faroppa, S. y Bellenda B. (2017). *Alimentos en la huerta: manual para la producción y consumo saludable*. OPS, Presidencia, SINAIE, MGAP, UdelaR, INIA, Montevideo
- Giroux, H. (1997) *Cruzando límites. Trabajadores culturales y políticas educativas*. Paidós Educador.
- Goldman, G. (2008). *San Baltazar y San Benito de Palermo: religiosidad de los afromontevideanos. Maestría en historia rioplatense. Seminario: construcción institucional de la Iglesia y secularización: el Río de la Plata en los siglos XVIII y XIX*. En pdf on line.
- Green, A. (2006). *La educación desde la Madre Tierra: un compromiso con la humanidad*. En *Memorias del Congreso Internacional de educación, investigación y formación docente*. Medellín: Facultad de Educación, Universidad de Antioquia.
 (2013). *Licenciatura en pedagogía de la madre tierra. una apuesta política, cultural y académica desde la educación superior y las comunidades ancestrales*. Medellín, Facultad de Educación, Universidad de Antioquia.
- Krenak, A. (2020). *A vida não é útil*. Companhia das letras, Brasil
- Machado, JP (2007). *Afrouuguayos: tejiendo su historia con hilos invisibles*. Ministerio de Desarrollo Social
- Mato, D. (2005). *Interculturalidad, producción de conocimientos y prácticas socioeducativas*. En: *Revista ALCEU - v.6 - n.11 - p. 120 a 138*.
- Messegué, M. (1978). *Mi herbario de salud*. Ediciones El arca de papel.
- Millan, C. (2008). *Plantas, una opción saludable para el control de plagas*. Red de Acción en Plaguicidas y sus alternativas para América Latina, Uruguay
- Montaño, O. (1997). *Umkhonto: La lanza negra. Historia del aporte negro-africano en la formación del Uruguay*. Rosebud ediciones. Uruguay
 (2008). *Historia afrouuguayaya*. Editorial Rosebud, Montevideo
 (2022). *Breviario de historia afrouuguayaya, orígenes del Candombe 1800-1900*. Paréntesis editorial, Uruguay

Munanga, K. (2003). Uma abordagem conceitual das noções de raça, racismo, identidade e etnia. Palestra proferida no 3º Seminário Nacional Relações Raciais e Educação-PENESB-RJ, 05/11/03 (2013). Diversidade, etnicidade, identidade e cidadania. Movimento-Revista De educação , (12). <https://doi.org/10.22409/mov.v0i12.158>

Museo Figari (2016). OMBÚes. Prácticas y representaciones. Dirección Nacional de Cultura. Ministerio de Educación y Cultura, Montevideo.

Ortuño, S. A. (2008). El Tambor y sus Voces. Editorial Rumbo, Montevideo.

Paz, E. A. et al (2008). Yuyos. Uso racional de las plantas medicinales. Ediciones Fin de siglo.

Pereda Valdéz, I. (1965). El negro en el Uruguay: pasado y presente (ensayo). Revista del Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay, Montevideo

Pérez Castellano, J. (2021). Caxon de Sastre. Biblioteca Artigas. Colección de clásicos uruguayos. Volumen fuera de serie I y III, Montevideo

Petit Muñoz, E. (1947). La condición jurídica, social, económica y política de los negros durante el coloniaje en la Banda Oriental. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Uruguay

Quijano, A. (1999). ¡Qué tal raza!. Ecuador Debate, Quito

Restrepo, E y Rojas, A. (2010). Inflexión decolonial: fuentes, conceptos y cuestionamientos. Editorial Universidad del Cauca, Colombia

Restrepo, J. (2005). La luna “el sol nocturno en los trópicos y su influencia en la agricultura”. Fundación Juquira Candirú Colombia, México, Brasil. Bogotá

Rodríguez, R. J. (2006). Mbundo, Malungo a Mundele: Historia del movimiento afrouruguayo y sus alternativas de desarrollo. Rosebud Ediciones.

Skliar, C. (2017). Pedagogías de las diferencias. (Notas, fragmentos, incertidumbres). Rosario. Noveduc.

Skliar, C., Téllez, M. (2017). Conmover la educación. Ensayos para una pedagogía de la diferencia. Bs. Ads. Noveduc, 1a. Ed.

UNESCO-MUNDO AFRO (2006). Manual de los Afrodescendientes de las Américas y el Caribe. Montevideo

UNICEF (2006). Convención de los derechos del Niño del 20 de noviembre de 1989.