

Pedagogía cumbista. Una propuesta para el protagonismo infantil de niñas y juventudes afrovenezolanas

Andares comprometidos entre universidad-comunidad

Ana Márquez

Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez
aimarquez2002@yahoo.com

La infancia constituye una emergencia del Sur
Boaventura de Sousa Santos

Pensar en las infancias y juventudes afrovenezolanas implica develar las contradicciones persistentes de opresiones entrecruzadas devenidas del proceso histórico de invasión-conquista-colonización en nuestra América, de las diversas formas de racismos que sufren cotidianamente estos grupos etarios y de sus re-existencias, en los distintos escenarios de participación sociohistórica y cultural, antes, durante y después del sistema esclavista y en la contemporaneidad.

El presente escrito es una reconstrucción de experiencias prácticas de organización sociocomunitaria con niñas y juventudes afrovenezolanas emprendidas desde el año 2000 hasta 2023 en el cumbe infantil y juvenil La Guacharaca (CIJG) tiene como objetivo central develar cómo se han construido los procesos organizativos que se acompañan con estos grupos sociales y las metódicas de empoderamiento desde la militancia barrial en Coropal, Estado La Guaira-Venezuela. Este artículo se irá tejiendo epistémicamente desde el método de sistematización de experiencias propuesto por Oscar Jara.

Las razones que motivaron la creación del cumbe infantil y juvenil La Guacharaca fueron en primer lugar, nuestro reconocimiento como sujetos sociales históricos proveniente de estos enclaves espacios-territorios afroguaireños, de esclavitud y resistencias, presentes en las huellas de haciendas, puerto, casas de comercios de esclavizados y esclavizadas, territorios marcados por la diferencia colonial, caminados desde mi infancia, privados de las necesidades fundamentales o servicios básicos, de la ausencia de espacios comunitarios para el disfrute del ocio, pero también impregnados con un horizonte azul de convivencias y solidaridad vecinal, amor, alegrías, aspiraciones, voluntades y fe. Venir de estos espacios me hace consciente de las interacciones de opresiones y desigualdades que me atraviesan: clase, raza, sexo, sexualidad, adultocentrismo. Diferencias estas que marcan nuestras corporalidades racializadas devenidas de un sistema-mundo-colonial con resonancias en nuestras sociedades nuestraamericanas.

Mi interés por sistematizar el protagonismo de la niñez y juventud afro en el Cumbe Infantil y Juvenil La Guacharaca es fundamental, por cuanto, esta experiencia de trabajo pedagógico político liberador con estos grupos sociales afro e iluminado por la perspectiva de la educación popular propuesta por Simón Rodríguez y Paulo Freire es inédita y merece su socialización para que sea replicada en otros contextos; como educadora popular afrofeminista he venido acompañando la experiencia junto a un colectivo de maestros militantes a los fines de defender el derecho de estos niños, niñas y jóvenes a contar con espacios sociales liberados, donde se potencie su autonomía, se eleve su conciencia étnica, se reconozca la historia y cultura afroindígena constitutiva de la Venezolanidad.

Mi lugar en esta experiencia de organización sociocomunitaria es de acompañamiento, favoreciendo espacios horizontales, dialógicos y dialécticos en libertad, donde todas y todos tengamos voz y prestemos oídos, en donde la praxis se ilumina mediante la teoría y viceversa, mi acercamiento con las niñeces y juventudes afro la sentipienso y actúo comprometidamente desde su protagonismo, desde el compromiso ético personal que tenemos en el desarrollo de su pensamiento crítico y liberación de sus conciencias, a los fines de que todas y todos aprendamos del recorrido y nos hagamos conscientes de su potencial transformador.

Se trata, como lo expresan Alfageme *et al.* (2003), del protagonismo infantil como un concepto resultante “de una construcción social que se enriquece continuamente por las experiencias de los actores sociales y sus comunidades” (p. 48). De allí que, la experiencia vivida, que detallaremos más adelante, da cuenta del protagonismo infantil de niños y niñas que reflexionaron sobre temas trascendentales como la discriminación y racismo; ellos y ellas supieron reconocer el estigma, pero también la grandeza de su etnicidad; el valor de su territorio, los saberes de sus madres y su transmisión hacia los niños y niñas participantes. Los niños saben, solo hay que aprender a oírlos.

Las experiencias aquí descritas parten de mis saberes-haceres como activista e investigadora sociocomunitaria en la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, en adelante (UNESR). Nuestra casa de estudios es bastante joven, fue creada por decreto presidencial Número 1582, el 24 de enero de 1974, como alternativa para la educación universitaria en Venezuela. Inicialmente se propuso construir una estrategia de desarrollo curricular que permitiera ampliar por etapas la matrícula estudiantil, dentro de sus principios establece la prioridad de diseñar fórmulas experimentales para impulsar la vinculación con comunidades organizadas y organizaciones sociales de diversa naturaleza que respondan a finalidades sociales, a través de diferentes acciones que impliquen el diálogo de saberes en la formulación, ejecución y seguimiento de proyectos formativos con objetivos compartidos.

Urge implosionar a la universidad como institucionalidad y, a sus representantes herederos y operadores de la colonialidad; pues existen praxis de vida¹ que han garantizado la sobrevivencia de los grupos humanos mucho antes de la imposición del modo de vida occidental. Esas praxis de vida han garantizado la existencia humana junto a los otros seres de la naturaleza,

1 Planteamos las praxis de vida como acciones coordinadas entre grupos humanos permeadas por el trabajo comunal para garantizar la satisfacción de las necesidades alimentarias, de resguardo, de protección, de creencias, de convivencia y respeto entre seres propios de la naturaleza anteriores al colonialismo y que permanecen como baluartes en las crianzas de nuestros niños y niñas afrodescendientes.

han tejido caminos de haceres, se han inventado maneras genuinas para aprehender, innovar, crear y compartir sus saberes sin egoísmo para beneficio de los comunes. La idea, como lo plantea Walsh (2007) es “buscar la manera de que estos conocimientos y perspectivas epistemológicas penetren los espacios académicos de la universidad, rompiendo así los silencios” (p. 108) que privan entre las disciplinas y su instrumental metodológico, con lo cual se abrirán nuevos debates sobre los modos de aprehender.

Desde el posicionamiento cimarrón hemos andado por siglos, inicialmente para huir del opresor con el fin de crear nuevos espacios de convivencia respetuosa y armónica entre seres humanos y la naturaleza, recrear las memorias y las vivencias comunes. El cimarronaje pedagógico también es la huida de esos espacios académicos representantes de la modernidad, pero no para quedarse lejos, sino para implosionar a la academia junto a sus instrumentos de medición, sus jerarquías, sus expertos, sus jueces y sus sentencias en contra de los saberes populares. Por tanto, el cimarronaje tiene un componente intrínseco al ser, que ha sido subestimado, racializado, humillado y negado; pero también existe el rechazo a lo instituido contra él, contra ella, contra ellos. En otras palabras, existe una actitud de libertad, de cimarronaje, de emancipación propia de seres libres que se reconocen con capacidad para crear, amar, vivir, sentir y luchar; y una actitud de cimarronaje, de huida, de rechazo hacia lo que signifique vuelta a la esclavitud incluyendo la académica

El faro que ilumina el saber-hacer de nuestra universidad está fundamentada en la perspectiva de la educación popular propuesta en Nuevaamérica por los maestros Simón Rodríguez y Paulo Freire, es una institución popular que se mantiene en diálogo con los procesos sociales populares, desde donde desarrolla y acompaña procesos de investigación y coproducción de conocimientos, de narrativas en clave de sistematización de experiencias como vía epistémica de re-existencia a las formas tradicionales de producción de conocimientos de otras instituciones de educación universitarias en el país.

Este modelo de subversidad polifónica, transhumante-itinerante en palabras de Boaventura de Sousa Santos, trasciende muros, presta oídos,

apertura voces en los márgenes de manera comprometida, para innovar desde la transformación social con aquellos que son víctimas de opresiones entrecruzadas por exclusión social, discriminación de clase, género, color de piel, etnia, religión. Crea, comparte y socializa mediante una ecología de saberes los conocimientos científicos y populares en nuestro país y fuera de sus fronteras mediante puentes-alianzas de relaciones en Nuestraamérica y con otros continentes.

En atención a las consideraciones antes expuestas, se presentan a continuación las siguientes preguntas generadoras para la interpretación del proceso vivido:

¿Qué sujeto social, modelo de sociedad puede emerger de la convivencia en estos espacios libertarios? ¿Será el modo de vida cumbista un horizonte de posibilidades para otro tipo de civilización fundamentada en la convivencia colectiva? ¿Qué desafíos teóricos-metodológicos deberán asumirse en la adopción de otras formas de investigación como la sistematización de experiencias en la investigación con y desde las niñeces y juventudes afro?

Desde estas inquietudes que abren caminos para estos andares inciertos, complejos, dinámicos, rizomáticos y espiralados que se vienen co-construyendo se proponen los objetivos, objeto, eje de sistematización:

- Reconstruir las experiencias de militancia pedagógica cimarrona protagónica, con las niñeces y juventudes afro desde la militancia barrial en el cumbe infantil y juvenil la Guacharaca.
- Reflexionar sobre la experiencia histórica de la creación de Cumbes en Venezuela como espacios libertarios, su trascendencia y legado en la creación de organizaciones sociocomunitarias infantiles y juveniles como un modo de vida en comunión.

Objeto de sistematización

El trabajo de fomento lector acompañado con las niñeces y juventudes afro en el cumbe infantil y juvenil La Guacharaca.

Eje de sistematización

Las estrategias literarias y lecturas que contribuyeron al autorreconocimiento étnico y conocimiento de su cultura.

En la presente sistematización de experiencia se visibiliza cómo y mediante qué acciones se viene co-construyendo paulatinamente una ciudadanía activa, mediante el protagonismo pleno de la niñez y juventud afro desde una pedagogía militante ética-política comprometida con la reivindicación de la identidad de la niñez y juventud afro en espacios sociales.

Desde la militancia del barrio y en el andar comprometido, como práctica estética política, se ríe y se acompaña a la niñez y juventud mediante la celebración de diversas festividades, actividades culturales y ecológicas, para la construcción colectiva del conocimiento, círculos de lecturas compartidas, grupos de discusión, lecturas de imágenes, cineclubs, creación de cuentos de autoría propia, participación en planes vacacionales, viajes y actividades frente a la mar, tomas culturales de papagayos para la vida, reflexiones ambientales y afroecoactivismos por la depredación y apropiación de nuestros mares, recorridos barriales en temporadas navideñas con parranditas, celebraciones religiosas, entre otras.

Desde el punto de vista epistemológico se construye el conocimiento con base en los saberes-haceres de la experiencia, iluminado por la teoría de forma dialéctica en perspectiva transformadora-descolonizadora, dando cuenta de la sociedad como totalidad compleja, incierta, integrada, donde la teoría es un faro permanente al servicio de la práctica, enriquecida desde ella y en permanente transformación, para que luego de la comprensión del proceso vivido, se produzcan nuevos conocimientos que generen condiciones de reflexión, debate y escritos.

Desde esta mirada situada, cobran vigencia los aportes de Bigott (2010), ya que parten de la necesidad de crear nuevas racionalidades entre los sujetos del acto de aprehender, entre sujetos y sujetas que dialogan, entre docentes comprometidos quienes tienen el reto de: “1. Iniciar la creación y difusión de nuevos valores y alternativas dentro del orden social establecido y 2. Construir grupos de referencia para otras colecti-

vidades en la búsqueda de nuevas formas organizativas e igualitarias de la sociedad” (p. 313).

El cumbe-cimarronaje como categoría decolonial

El cumbe es la síntesis de un proceso de ultraje que halló en la huida y reorganización social una manera de reencontrarse con la esencia misma de lo comunitario, de la vida comunal, cosmogónica, espiritual y cultural que le era propia. Acosta (2005) afirma que en el siglo XVIII, los cimarrones jugaron un papel importante en la historia colonial venezolana, pues su número era considerablemente alto; se trataba de “esclavos que huían y se internaban en los bosques, llanuras y montañas, no podían vivir dispersos, sino con algún tipo de organizaciones” (p. 391) se deduce de esta cualidad que los esclavos buscaban salir de la opresión hacia la libertad, y que no podían hacerlo ni andar solos, sino en comunidad para actuar y vivir.

Símbolos identitarios del cumbe infantil y juvenil. La Guacharaca

El ave Sankofa y nuestro Grito de Guerra

Es necesario resaltar, que el nombre Cumbe la Guacharaca, se originó en principio al reconocimiento histórico latinoamericano que tienen los Cumbes (Venezuela) Palenques (Colombia), Quilombos (Brasil), como espacios libertarios donde se gestaron nuevas sociedades lideradas por hombres y mujeres africanos/as libres en compañía de personas indígenas quienes, resistieron y huyeron del régimen colonial de la esclavitud. Y Guacharaca, porque son las aves que habitan y circulan en el cumbe, ya que estamos ubicados entre montañas y frente a la mar. Esta ave es una especie de ave galliforme que habita en territorios nuestroamericanos, en Colombia, Brasil y Venezuela, es común encontrarlas en territorios de costas y montañas, estas aves desde muy tempranas horas de la mañana y

mediante coros de emisión-respuesta entre montañas, despiertan desde tempranas horas de la mañana a los que aún están dormidos. Desde esta episteme de unión espiritual con la naturaleza, nace nuestro grito de guerra: Educadores: ¿Quiénes somos? Niñez y Juventud: Guacharaqueros... ¿Quiénes somos? Guacharaqueros... Educadores: las Guacharacas despiertan a los que están dormidos y ¿ustedes están dormidos? Niñez y Juventud: Nooooo. Educadores: ¿Cómo hacen las Guacharacas? Niñez y Juventud: Guacharaca, Guacharaca.

Desde punto de vista simbólico, filosófico e identitario, se adoptó el símbolo del ave Sankofa, que representa al pueblo Akan de África por su parecido a la Guacharaca y por el sentido libertario que ambas aves representan; es importante considerar que el ave sankofa tiene el cuello invertido hacia su cuerpo, significando la búsqueda identitaria y un huevo en la boca (el futuro) comprende tres dimensiones ontológicas centradas en el tiempo: conocer el pasado para comprender el presente y dimensionar el futuro. El diseño de esta ave conjuga elementos simbólicos interétnicos africanos, venezolanos e indígenas, en su cuerpo representando por la bandera de Venezuela, la diosa de la lluvia y un libro para descolonizar la conciencia.

¿Hacia dónde alzan el vuelo los y las guacharaqueros/as?

Horizontes de liberación

El cumbe infantil y juvenil La Guacharaca orienta su accionar hacia la promoción de sujetos y sujetas sociales liberados de la colonización de la conciencia mediante la profundización del conocimiento de las cosmovisiones afroindígenas mediante narrativas otras que se configuran en la colección de cuentos infantiles y juveniles seleccionados. En el estudio y comprensión de la tradición discriminatoria dominante en nuestra sociedad devenida de estos procesos históricos y reflexionando de manera conjunta en las formas cotidianas de racismos, sus manifestaciones y posibles estrategias de eliminación.

Reconstrucción de la experiencia

Estrategias de promoción lectora con enfoque étnico afro en el marco del proyecto literario sankofa con las niñeces y juventudes afroguaireñas del barrio corapal

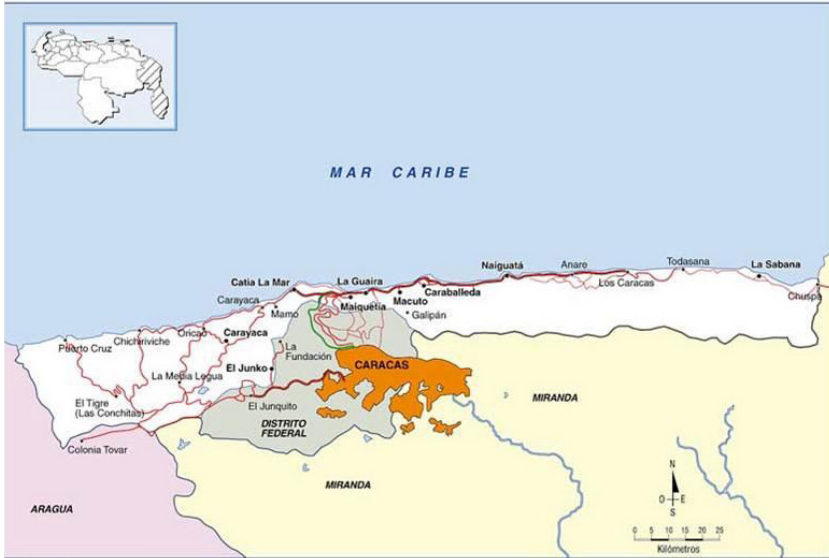
DESCRIPCIÓN CONTEXTUAL DEL BARRIO CORAPAL

El barrio Corapal está ubicado en el Palmar Oeste de Caraballeda, Sector Vista al Mar, Estado La Guaira, Venezuela. Su reconstrucción histórica la estamos emprendiendo desde el colectivo cumbe infantil y juvenil La Guacharaca mediante el proyecto: Construcción Social de la memoria barrial, para llevar a cabo esta tarea realizamos una entrevista a la Sra. Mercedes Toro, quien refiere que en los años 60 se iniciaron los primeros trabajos de organización en esta comunidad a los fines de dotarla de los servicios básicos.

En los siguientes párrafos se realizará una descripción de algunas experiencias de autorreconocimiento étnico pensadas y acompañadas con las niñeces y juventudes afro en el cumbe y fuera de él, considerando el potencial educativo del territorio.

Figura 1

Mapa territorial Edo. La Guaira. (Estrella amarilla, ubicación Parroquia Caraballeda)

Generación de procesos de autorreconocimiento étnico mediante experiencias literarias

A continuación, se describirán tres experiencias de vinculación con los niños/as y jóvenes que asistieron al cumbe y tres programaciones en el marco de la celebración del mes de mayo: Mes de la Afrovenezolanidad, acompañadas con la niñez y juventud afroguayana, en el marco del proyecto político cultural literario Sankofa, debido a la extensión limitada de palabras que exige el presente escrito para su publicación; dichas prácticas se desarrollaron dentro y fuera del cumbe La Guacharaca.

Fecha: 05 diciembre 2020

Lugar: Cumbe Infantil y Juvenil La Guacharaca

Hora: 4:00 pm

Actividad: Soy de Coropal, ¿qué me identifica?

En esta actividad se tuvo como objetivo que los niños, niñas y jóvenes describieran y expresaran el entorno territorial que les rodea y las características particulares del Barrio donde hacen vida: Coropal. Para ello les permitimos que conversaran espontáneamente y luego de la conversa, participamos espontáneamente con ellos/ellas mediante la siguiente consigna: Cuéntenos cómo son ustedes, nosotras no los conocemos, queremos saber a través de ustedes, ¿cómo es Coropal?

Bueno yo nací acá en La Guaira y me gusta mucho, de Coropal puedo decir que uno la pasa bien porque siempre hay algo que hacer y siempre me consigo en la calle con mis amigos, por ejemplo cuando voy a hacer mandado, lo que más me gusta de Coropal, es que tenemos la playa cerca y podemos bajar a compartir, a jugar, a reír, lo que más nos gusta jugar es la ere, el escondido, y encontrarnos para contarnos nuestras cosas. (María Huice)

Yo también nací acá en La Guaira, lo que más me gusta de Coropal, es que en las tardes luego de hacer todas nuestras cosas en la casa y ayudar a nuestros padres, podemos salir a jugar como a las 6:00 pm que es la hora en que me dejan a mí y hasta las 8:00. Entre juego y juego podemos ir a comprar chucherías en la bodega o reunimos entre todos/as para comprar pan y lo compartimos. (Nazareth)

Yo estoy todo el día en la calle, mi abuela me deja salir y siempre los veo a toditos, me voy para sus casas y ahí hablamos, luego los acompaño a hacer mandados, cuando me mandan a buscar, hago todo lo que tengo que hacer en mi casa para poder salir en la tarde. Lo que más me gusta de Coropal es ir a la playa y al río con mi familia. (Evelyn)

Yo sí me la paso todo el día en la calle, claro cuando no tengo clases, por ejemplo, los sábados y los domingos, jugamos peloticas de goma, la ere, fútbol, bajamos y hacemos mandados y con el vuelto que nos dan compramos chupetas y chicles. En las tardes nos bañamos y volvemos a salir en la noche, nos acostamos tarde. Lo que más me gusta de Coropal es la playa, jugar con mis amigos y mi familia, somos bastantes. (Daniel)

A mí todo el mundo me conoce, yo me la paso en la calle, soy el más grande del grupo y siempre me hacen caso, juego todo el día en la calle cuando no estoy en la escuela. Lo que más me gusta de Coropal es la playa y los ríos cuando nos vamos para la costa con mi familia, me gusta la calle, uno es libre y hace lo que quiere, hasta que a uno lo llaman con un grito y voy a ver que quieren y vuelvo. (Eduardo)

Dentro de los resultados positivos de la experiencia se tiene:

Los niños/as y jóvenes se escuchan entre ellos/ellas, alzan la voz en ocasiones, cuando no les parece algo que comentó el compañero/a o cuando se burlan de ellos/ellas por alguna anécdota expresan sus emociones mediante golpes o empujones. Al hablar del barrio Coropal se percibe en ellos la alegría por el compartir, por la libertad que tiene de subir y bajar sus calles en libertad.

En cuanto a las observaciones

Hacer mandados en las bodegas es una actividad que realizan entre juegos, por lo general van todos/as y durante el viaje van conversando, se empujan, ríen, saludan a los vecinos, cuentan el dinero, hacen proyecciones de chucherías qué pueden comprar con el vuelto que les queda. Dibujar a Coropal les permitió expresar su amor y admiración por la playa, por su gente, sus animales marinos, su mundo de vida de compartir en estos espacios. La calle significa libertad, es la posibilidad de vivir experiencias en colectivo mediante el juego.

14 febrero 2021

Lugar: Playa Bahía de los niños. La Guaira

Hora: 4:00 p. m.

Este día convocamos a las niñas a un encuentro de lectura frente al mar, es nuestro horizonte a todo lo ancho de la costa, la tenemos abajo aproximadamente a 3 kms, sin embargo, fuimos en carro, llevamos nuestro bolso con cuentos, agua y algunos dulces para compartir. Esta estrategia de promoción lectora se realizó con el fin de promover procesos de autorreconocimiento étnico de las niñas y jóvenes, principalmente que ellas tengan contacto con cuentos donde puedan visualizar a personas afrodescendientes que le permitan identificarse con sus corporalidades y fenotipo, rostro, nariz, ojos, bocas, cabellos, tonalidades de piel. En esta actividad participaron la maestra Ismenia Mercerón, cinco niñas y yo: Yovanezka Pieters (7 años); Maria Huice (12 años); Del Valle Rada (6 años); Diana Díaz (10 años); Nazareth Rada (14 años).

Al llegar a la playa, salieron riendo y corriendo todas hacia las grandes piedras, y cada una se acomodó en una piedra, las cuales hicieron sus grandes asientos, tomaron una posición cómoda con sus cuerpos y se prestaron a la escucha. Les narré el cuento de Niña Bonita y mientras se los narraba oían atentamente y observaban las imágenes, se miraban entre ellas y en ocasiones se reían y respondían a las preguntas que se les realizaba sobre el cuento. Al finalizar la narración, se les preguntó: ¿Qué les pareció el cuento? Y responden: Es muy bonito, esa niña se parece a nosotras, y le preguntaba: ¿En qué se parece? En nuestra piel y en que ella lleva trenzas igual que nosotros. Y al preguntarles sobre las acciones del conejo, alcanzaron a expresar: “El conejo no se aceptaba” “El conejo no le gustaba ser blanco” “El conejito quería cambiarse el color de su piel” “El conejito luego se dio cuenta que no podía cambiarse el color de su piel” El conejito tuvo que casarse y se dio cuenta que podía tener muchos conejitos” Este cuento permitió de manera sencilla y divertida tratar aspectos relativos a los rasgos de nuestra niñas y jóvenes afro: Sus rasgos físicos, sus corporalidades, las cuales son muchas veces rechazadas por el racismo y discriminación racial imperante en nuestra sociedad, llegando incluso a que ellas mismas desprecien sus tonalidades de piel, cabellos, nariz, y boca.

Este cuento contribuye a la aceptación y al autorreconocimiento étnico. Luego de esta actividad se les dejó libremente que seleccionaran otros cuentos, por ejemplo, el de Las Aventuras de Nandi. Nazareth tomó este cuento y espontáneamente empezó a leerlo, al culminar dijo que bonito, me gusta y lo pasó a otra niña, Yovanezka, miró su portada y empezó a hojearlo, alcancé a decirle: Yovanezka quieres leerlo en voz alta por favor y expresó: “Yo no sé leer” y todas se rieron. Lo mismo ocurrió con ANA, dijo yo tampoco sé leer, y María expresó: dámelo a mí, yo sí sé leer. Y escucharon la historia del cuento narrado por María y Nazareth, luego estas niñas que no saben leer, toman el cuento de niña bonita y lo hojearon hasta el final.

En esta actividad nos alertó la situación de 2 niñas de 7 y 8 años que aún no saben leer, sin embargo, realizaron una lectura de imágenes que también es una forma de lectura, desde esta experiencia se consideró importante implementar estrategias de lecturas de imágenes para impulsar la experiencia en un próximo encuentro.

Figura 2

Narración de cuentos infantiles con enfoque étnico afro frente al mar

Dentro de los resultados positivos de la experiencia se tiene:

Participación activa y entusiasmo por la actividad, alegría compartida en el espacio natural.

En cuanto a las observaciones: se evidenció que hay niñas de 7 y 8 años que manifestaron no seleccionar ningún cuento por no saber leer; sin embargo, tomaron el cuento y observaron sus imágenes, cuestión que permitió considerar en la próxima actividad la lectura de imágenes como estrategia

Fecha: 12 marzo 2021

Lugar: Cumbe Infantil y Juvenil La Guacharaca

Hora: 10:00 am

Este día fueron convocadas para la actividad las mismas niñas que participaron en la experiencia de lectura frente al mar. Las convocamos para las 10:00 am. En esta actividad estuvimos presentes la maestra Ismenia Mercerón, 7 niñas y yo.

El objetivo de esta estrategia es propiciar el reconocimiento étnico de las niñas y jóvenes. Conocer cuáles son las percepciones de las niñas y jóvenes ante los actos de discriminación racial y racismo. Identificar el potencial de las imágenes como estrategia promotora de lectura. La estrategia empleada fueron imágenes de personajes de Disney: Blanca Nieves, pero con rasgos afro: Cabello Afro, y tez de piel oscura. Personajes de la película: La princesa y el sapo. Y Debajo de estas imágenes: Una escena donde aparecen un grupo de niñas con tez de color clara, que excluyen del

grupo a una niña de tez de color oscuro, esta imagen seleccionada intencionalmente representa una práctica de racismo y discriminación racial.

Iniciamos esta actividad presentándonos e indicándoles que cuando vemos realizamos interpretaciones, las imágenes también se pueden leer: quién quiere participar y decirnos lo que ven e interpretan en esas imágenes en el mismo orden en que están, y tomó la palabra Nazareth:

Nazareth: Esta imagen es de Blanca Nieves, pero veo que acá aparece diferente. ¿Por qué la ves diferente, Nazareth? Porque tiene un afro y su piel es oscura. ¿Anteriormente la habías visto así? Y responde: No, siempre la había visto en las películas con la piel blanca. Esta es otra Blancanieves. Al respecto, Mena (2016) refiere que los cuentos infantiles siguen siendo eurocéntricos: caperucita roja, Blancanieves, el gato con botas, entre otros, estos son alusivos a la blanquitud.

Seguidamente y en cuanto a los personajes del cuento la Princesa y el sapo refiere: ellos son los personajes de la película la Princesa y el sapo, yo ví esa película hace tiempo. Ellos tienen la piel de color oscuro. Al pasar a la tercera imagen (Escena de Racialización) expresa: este es un grupo de niñas que excluyó a una niña negra, y se le preguntó: ¿Por qué crees que la excluyó el grupo de niñas? La excluyeron por ser negra. ¿Y cómo crees tú que se sintió la niña excluida Nazareth? Mal, está triste porque ellas actuaron mal sacándola del grupo. ¿Qué te pareció esa acción del grupo de niñas? Esta mal, eso es discriminación, y no está bien.

Estas interpretaciones de Nazareth, fueron muy sentidas y oídas con detenimiento por todas nosotras, las entonaciones de su voz me hacían sentir por momentos su molestia ante este hecho de discriminación y luego la entonación cambiaba, se sentía en defensa de la niña discriminada, cuando expresaba: “Eso no está bien, eso es discriminación, la hicieron sentir mal”. El inicio de esta actividad por parte de Nazareth les dejó si se quiere un camino de comprensión abierto para las otras niñas que venían en la ronda de participación, por lo que pensé de manera inmediata en formular otras preguntas para experimentar sus respuestas.

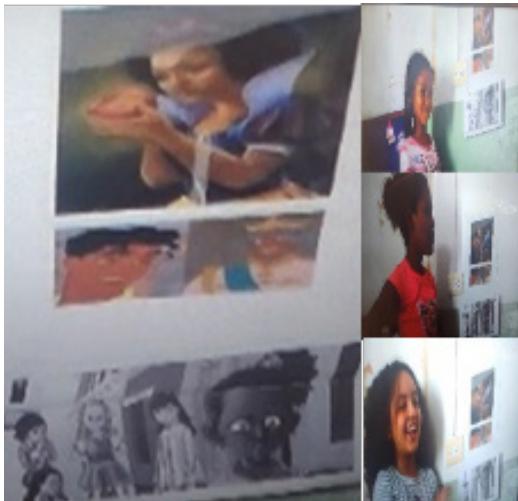
María: Cuéntanos María, ¿qué puedes leer en estas imágenes? Bueeee-no y se reía... Que está no es Blanca Nieves, ¿por qué no es Blanca Nieves?

Porque la original no es así. ¿Y cómo es la original? Es blanca y por eso se llama Blanca Nieves. Y ¿qué te parece esta Blanca Nieves? Es otra Blanca Nieves porque tiene afro y es negra.

Mariana Salazar (10 años). Cuéntanos Mariana ¿qué puedes leer en estas imágenes? Y al ver a Blancanieves, no paraba de reírse y decía que esta no es Blanca Nieves. ¿Por qué no es Blanca Nieves? Porque es negra y tiene un afro. Y ¿cómo es la que tú conoces? Tiene el cabello liso y la piel blanca. ¿Y qué te parece esta Blanca Nieves? Bien, es diferente, es AFRO y se reía... Y de las otras imágenes ¿qué puedes decirnos? Bueno, estas son imágenes de la Princesa y el Sapo esta película es de Disney yo la vi hace tiempo y sus personajes son AFRO. ¿Qué quiere decir AFRO? Qué son de piel oscura y cabello, así como el Afro. Y de la siguiente imagen qué puedes contarnos: Bueno lo que dijo Nazareth, ¿qué dijo Nazareth? Que esta niña se sintió mal porque estas niñas blancas no la dejaron jugar con ellas, porque es AFRO y la sacaron del juego. A continuación, se muestran las imágenes de textos empleadas para su lectura visual e interpretación.

Figura 3

Estrategias de imágenes de lecturas y las niñas: María, Mariana y Nazareth

Dentro de los resultados positivos de la experiencia se tiene:

Participación activa y entusiasta por parte de las participantes. Asombro, risas, ante la presentación de imágenes de personajes de Disney afrodescendientes.

Percepción inmediata de actitudes de racismo y discriminación racial y el rechazo inmediato a estas acciones.

En cuanto a las observaciones: se evidenció que la estrategia de lecturas de imágenes goza de alta participación en el grupo, estimula el lenguaje y la interpretación espontánea de lo observado.

Experiencias de autorreconocimiento

Es importante destacar que en todas estas experiencias de autorreconocimiento, hemos tenido la agradable sorpresa de que muchas de las niñas se sienten a gusto con su cabello, mas no con sus tonos de piel, en ocasiones expresan que le gustaría tener una tez de piel más clara, se le pregunta por qué y respondieron, porque es más bonito. Y aprovechamos la oportunidad para conversar sobre la importancia de la aceptación de nuestras características físicas.

En nuestras observaciones pudimos evidenciar casos de acoso racial mediante burlas, chistes y apodosos hacia una niña de 10 años por su cabello afro, los niños/as y jóvenes en el barrio, le dicen pelo e colchón. Y ella se molesta, la mayoría de las veces la hemos visto con el cabello liso a fuerza de químicos y plancha y cuando juega, se suda y el cabello empieza a cambiar de forma, esto la mantiene limitada, no juega espontáneamente pendiente durante todo el juego de su cabello.

Hemos conversado en varias oportunidades con ella sobre la aceptación que debemos tener con nuestros rasgos físicos en general y paulatinamente hemos evidenciado cómo se va dejando el cabello naturalmente y solo se toma un moño. La última vez que nos reunimos en junio ya jugaba tranquilamente y no estaba pendiente del cabello, la felicitamos por este gran logro de aceptación paulatina.

Y cuando fuimos a seleccionar cuentos espontáneamente, ella seleccionó el cuento la palabra de la semana, que narra la historia de una niña afro y la aceptación que va teniendo con su cabello. Pude observar que la historia de este cuento la atrapó se mantenía en silencio leyendo mientras las demás reían fuertemente.

Figura 4

Selección espontánea de cuento: La palabra de la Semana, por parte de la niña Evelyn, este cuento llamó su atención por tratarse de una niña y el tratamiento de su cabello afro, principal motivo de rechazo en su corporalidad.

Las educadoras coinciden en afirmar que las actividades literarias en entornos comunitarios, contribuyen a afianzar la importancia de leer para el disfrute, crecimiento e interacción con el mundo, para la reconstrucción de los lazos afectivos, la juntura, la expresión de pensamientos, sentimientos y emociones para compartir la existencia relacionamente. Así lo expresa la prof. Ismenia Mercerón en el siguiente testimonio:

Emprender narrativas ilustrativas mediante cuentos a niños niñas y juventud en el sector CORAPAL, en el estado la Guaira, se ha convertido en una experiencia contextualizada, de hacer docente que nos permite el encuentro con realidades y subjetividades, desde el mundo de vida de un grupos de niños y niñas afroguaireños, que han encontrado en diferentes prácticas pedagógicas; un espacio colectivo que permea la calidez e inocencia y descubrimiento de sentires risueños de un mundo que los aproxima a mirarse y reflejarse en personajes e historias parecidas.

Estas experiencias vividas junto a las niñas de CORAPAL, bajo la calidez del calor que impregna la tarde de un día viernes, nuestro escenario de aprendizaje el techo el azul de cielo del atardecer guaireño y el azul de mar caribe que baña y golpea las piedras, que son los asientos de los cuerpos de las niñas que nos acompañan en las lecturas de cuentos representando la niñez y la negritud de sus personajes.

En este orden de ideas, la maestra Blanca Márquez expresa:

Muchas de estas niñas se formaron en el centro de educación inicial que tenemos acá, en el Simoncito Makiritare; compartieron desde maternal. Las actividades de lecturas son necesarias, porque son escasos los momentos que la escuela brinda para el ejercicio lector, he visto como espontáneamente se han venido acercando a estas actividades y luego conversan entre ellos, sobre la experiencia. Hay niñas que tienen 7 años y aún no saben leer, la escuela y la familia deben unirse ante esta realidad que observamos.

Estas actividades de fomento lector permitirán cocrear espacios otros para reivindicar el valor de la lectura, más allá de la escuela, este encuentro con la palabra ha sido de gran satisfacción, ya que hemos percibido en las niñas/os y jóvenes la agradable sorpresa de sentirse protagonistas de sus propias historias, de sus capacidades de escritura creativa, de representaciones otras de sus territorios vivenciados en montañas y mares,

cuestión que tributa significativamente al autorreconocimiento étnico, a la importancia de considerarse sujetos y sujetas de la historia, a la elevación de la conciencia étnica reivindicando el valor de la escritura como un acto de emancipación para perdurar en el tiempo.

La producción de cuentos propios: una estrategia pensada estratégicamente para la liberación de la conciencia

Esta experiencia tuvo lugar en abril de 2023, en el marco del día internacional del libro, desde las vivencias particulares, y mediante una narrativa situada territorializada de manera colectiva los niños/as y jóvenes fueron narrando sus historias personales en la comunidad, para luego realizar la producción de cuentos propios lugarizados y sentipensados, construcción de narrativas cimarronas con mirada, de mar, en nuestro horizonte se subjetiva un cuerpo-texto de azules claros y oscuros, donde habitan otras experiencias, inspiraciones y narrativas. El significado de la mar para los/las afrocorapaleños/as comprende una dimensión espiritual en sus vidas, es su fuente de alimentación y recreación territorial, en ella acompañan los procesos de crianzas conjunta desde un sentipensante actuante respetuoso y amoroso.

Los niños y niñas tienen infancias determinadas por las condiciones históricas y según sean las diferentes sociedades y culturas tendrán distinciones específicas. Sin embargo, el pretendido pensamiento único-universal de la Modernidad impone concepciones paternalistas, eurocentrista vinculadas, en esencia, a la colonización. Cannella y Viruru (2014), citados en Manfred (2016), explican que “la infancia moderna, vista como separada de y en contraste con la edad adulta e institucionalizada en forma de la segregación de niñas y niños en ambientes reservados especiales, es una construcción colonizadora” (p. 254).

Figura 5*Jóvenes afrocorapaleños y su producción de cuentos*

La colonización de la infancia trae aspectos a considerar como el trabajo, la educación, la socialización, entre muchos, que deben ser analizados para entender los valores culturales inmersos en las actividades que los niños y niñas realizan en sus comunidades y los que representa para ellos. Según Manfred (2016), las infancias del Sur Global están íntimamente relacionadas con el trabajo; las labores desarrolladas fortalecen los sentimientos de co-responsabilidad con el grupo familiar, pues están involucrados con la vida misma de la comunidad a la que pertenecen. La idea de formación de los niños y niñas a través del trabajo garantiza la supervivencia y la continuidad de su cultura.

Productos elaborados con los insumos de este proceso

Durante esta militancia política pedagógica comunitaria hemos producido tres materiales audiovisuales pedagógicos que me han permitido socializar nuestras experiencias en diversos eventos académicos nacionales e internacionales, como por ejemplo en Cali-Colombia en el

seno del colectivo de investigadores internacionales África en la escuela del cual soy miembro. Estas tres producciones audiovisuales contienen:

- Presentación del Cumbe y sus actividades
- Militancia Literaria
- Afrocoartivismos con las niñeces y juventudes afro en el Edo. La Guaira

Otra de las actividades donde se hace presente el protagonismo de las niñeces juventudes y familias en el cumbe La Guacharaca es la celebración anual del mes de la Afrovenezolanidad. A continuación, se presentan las tres actividades que han sido desarrolladas en el lapso de tiempo establecido para esta sistematización:

Conmemoraciones del mes de la afrovenezolanidad en el cumbe infantil y juvenil La Guacharaca

Figura 6

Afiches de invitación para la celebración del mes de la afrovenezolanidad mayo 2022

Los puntos de llegada: reencontrarnos para repensarnos

Haciendo un balance del proceso organizativo

Considerar los procesos de evaluación para este último apartado se debe por la limitación del espacio que exige la producción del presente artículo, más es importante aclarar que durante todo el año la evaluación es el faro que ilumina nuestro sentipensar actuar para conocer ¿Cómo vamos?

Los procesos de evaluación emprendidos en el Cumbe Infantil y Juvenil La Guacharaca tienen lugar de manera crítica dialéctica y dialógicamente en aras de la transformación, del seguir caminando mejor, de reflexionarnos, defendemos en nuestra andar comprometido la propuesta de pedagogía cumbista como un modo de vida emancipador, de solidaridades-humanidades otras, donde se anima al encuentro con el otro, en donde se hace vida la filosofía ubuntu: yo soy porque tú eres; porque tú eres yo soy, se comparte, se proyectan estrategias, se piensa en el potencial de estos grupos que acompañamos y comprender que sus edades e intereses van transformándose en nuestro andar. A continuación, se presenta un registro fotográfico del trabajo de evaluación emprendido por los seis educadores populares que acompañamos esta experiencia, mi reconocimiento especial para todos/todas que hacen posible estas transformaciones: Blanca Márquez, Darwin Parra, Winiffer Parra, Esperanza Vera, Arelys Rivas, Ana Márquez y a todas nuestras niñeces y juventudes afrocorapaleñas.

Reflexiones inconclusas

La participación en este proyecto literario con enfoque étnico afro, nos ha permitido aproximarnos al mundo de vida de las niñeces y juventudes afrocorapaleñas, a los fines de comprender sus procesos de autorreconocimiento étnico, viaje identitario que se encuentra limitado por barreras, como: el racismo, la discriminación racial, desconocimiento de los aportes de la cultura africana en la nación venezolana.

Evidenciar la ausencia de recursos didácticos con contenidos históricos acerca de estas poblaciones en los centros de socialización: familia-escuela-comunidad, comprobar de manera experiencial la presencia del endorracismo en algunos/as niños/as y jóvenes al manifestar y rechazar su inconformidad con algunos/as rasgos del fenotipo afro, expresado en algunas, frases, como: “me gustaría tener la piel de otro color, con un tono más claro” “me gustaría tener el cabello liso y así no sufro al momento de peinarme” estas realidades guardan relación con el pensamiento fanoniano, quien refiere en sus escritos: “En el mundo blanco, el hombre de color, tiene dificultades para elaborar su esquema corporal. El conocimiento del cuerpo es una actividad estrictamente negadora”.

Razones suficientes hay para una pedagogía cumbista, sustentada en saberes muy anteriores a la Modernidad, a la imposición del pensamiento, único, universal, eurocéntrico. Una pedagogía cumbista con base en la afroepistemología, con luces propias que heredamos los y las afrodescendientes, cuyos saberes se comparten con las infancias y con quienes quieran saber, compartir y respetar. Desde esta perspectiva, las praxis en la pedagogía cumbista que desarrollamos en el Proyecto Sankofa se dirigen a la oralidad, a las expresiones artísticas en los dibujos de los niños y niñas; a la inventiva-narrativa, para fortalecer el imaginario afro; al reconocimiento de nuestra originalidad étnica, cultural, espiritual y comunal.

Se trata de una pedagogía cumbista situada, contextualizada históricamente, irreverente y liberadora. Una pedagogía cumbista que confronta los modos de enseñanza-aprendizaje tradicionales y devela la riqueza cultural de los afrodescendientes. En este orden, acompañamos a García (2018) cuando nos invita a:

Romper los moldes de reduccionismo folklórico o fetichista a que hemos sido sometidos por las ciencias occidentales negadoras de toda diversidad. Es la búsqueda de nuestros propios paradigmas en el marco del Decenio de los pueblos Afrodescendientes que suman al incesante proceso de reconstrucción de nuestra historia llena de dolor y esperanza. (p. 69)

Durante el desarrollo de esta experiencia, reafirmo la importancia de la vinculación social entre Universidad-Sociedad a los fines de leer la

realidad de forma directa y multidimensional, comprender que desde estos espacios se problematiza el requerimiento de una institucionalidad que se hace pueblo en el andar, configurando procesos de empoderamiento social en la gestación y desarrollo de estas semillas cimarronas en futuros ciudadanos y ciudadanas activos.

Dentro de los desafíos se tiene la necesaria vinculación que debe darse con la familia y la escuela a los fines de caminar de manera conjunta en este despertar y liberación de la conciencia de los niños, niñas y jóvenes afro de la comunidad de Coropal. En la formación permanente de los educadores populares que se hacen en el andar iluminados mediante pedagogías emancipadoras que transgreden lo establecido, que te cuestionan y hacen ver que el horizonte se aleja en su acercamiento, que la inconformidad es la vía para el alcance de los inéditos viables en este proceso de formación de la conciencia histórica.

La sistematización de estas experiencias de vinculación entre la universidad y el Cumbe Infantil y Juvenil La Guacharaca permitió develar la militancia de una experiencia de acompañamiento literario para la liberación de las conciencias, fundamentada en una estética ontológica erótica de la relación desde Audre Lorde Franz Fanon, como arma de resistencia desde el pensamiento cimarrón de lucha, entrega y compromiso de transformación presente en nuestras ancestras mujeres esclavizadas, en nuestros hermanos/as indígenas, es una ruta que puede servir como experiencia a muchas de las organizaciones sociales que se vienen gestando en nuestra América en la creación de otros lugares de enunciación, de otras narrativas co-construidas desde los márgenes para desplazar el centro, para posicionar la vida y que cante en las voces de nuestros sujetos/as políticos de acción nuestros niños, niñas y jóvenes guacharaqueros, quienes a pesar de las sombras de violencia y guerra que vivimos en estos tiempos sueñan por la esperanza de un mundo de justicia racial y de dignificación.

Referencias bibliográficas

- Alfageme, E., Cantos, R. y Martínez, M. (2003). *De la participación al protagonismo infantil. Propuestas para la acción*. Plataforma de Organizaciones de Infancias.
- Acosta Saignes, M. (2005). Vida de los esclavos negros en Venezuela (fragmentos). *Revista del CESLA*, (7), 391-397.
- Bigott, L. A. (2010). *Pedagogía descolonizada*. Fondo Editorial IPASME.
- García, J. C. (2018). Afroepistemología y pedagogía cimarrona. En: Miranda, Claudia; et al.; editado por Rosa Campoalegre Septien *Afrodescendencias: voces en resistencia*. En Homenaje al Centenario de Nelson Mandela, 1a. ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires CLACSO, pp. 59-70. <https://bit.ly/3VsbBLj>
- Manfred, L. (2016). ¿Niños sin niñez? Contra la conquista poscolonial de las infancias del Sur Global. *MILLCAYAC- Revista Digital de Ciencias Sociales III*(5).
- Walsh, C. (2007). ¿Son posibles unas ciencias sociales/culturales otras? Reflexiones en torno a las epistemologías decoloniales. *Nómadas*, 26, 102-113.