

Guía pedagógica
conmemoración
de la **semana** de la
afrocolombianidad
2026

Introducción

La Secretaría de Educación del Distrito (SED) conmemora el Día de la Afrocolombianidad, reconociendo y visibilizando la lucha, la resistencia y los aportes de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en la construcción de la nación colombiana.

En este sentido, la SED pone a disposición de las comunidades educativas del Distrito la presente guía pedagógica como parte de la conmemoración del 21 de mayo, Día Nacional de la Afrocolombianidad, e invita a todas las Instituciones Educativas Distritales a vincularse a esta conmemoración mediante el desarrollo de acciones pedagógicas dirigidas a docentes, estudiantes y demás integrantes de las comunidades educativas, en el marco del Acuerdo Distrital 175 de 2005, “Por medio del cual se establecen los lineamientos de la Política Pública para la Población Afrodescendiente residente en Bogotá y se dictan otras disposiciones”, y de la Resolución 1961 de 2022, “Por la cual se fortalece la Cátedra de Estudios Afrocolombianos en Bogotá Distrito Capital”.

Igualmente, invita a todas las Instituciones Educativas Distritales a continuar fortaleciendo la Cátedra de Estudios Afrocolombianos en sus procesos de gestión escolar.

Para el nivel de preescolar, el presente documento propone una guía pedagógica basada en el núcleo temático ‘geografías y cartografías negras’, orientada al reconocimiento de la presencia histórica, territorial y cultural de los pueblos afrocolombianos, raizales y palenqueros, mediante la exploración de las concepciones del territorio como espacio de memoria, resistencia, identidad y construcción colectiva de saberes.

En este marco, se proponen iniciativas que posibiliten, desde la primera infancia, procesos de exploración y construcción de conocimientos amplios, diversos y situados. Se promueven escenarios educativos que amplíen las formas de aprender y comprender el mundo, trascendiendo visiones únicas del conocimiento y reconociendo la diversidad de saberes, experiencias y perspectivas presentes en nuestra sociedad.

Para el nivel de básica primaria, de segundo a quinto grado, se plantea una guía pedagógica a partir del núcleo temático Memoria histórica y diáspora africana, fundamentada en el reconocimiento de la memoria como eje pedagógico para comprender las trayectorias históricas de los pueblos afrodescendientes y las conexiones entre África, el Caribe y las Américas. Asimismo, busca reconocer cómo procesos históricos como la esclavización, el capitalismo y el colonialismo coexistieron con múltiples formas de resistencia, producción de saberes y organización social propia.

Desde este enfoque, la memoria histórica trasciende la comprensión del pasado y se configura como una herramienta crítica para interpretar el presente, cuestionar las desigualdades estructurales y fortalecer apuestas pedagógicas interculturales, críticas y antirracistas. En este sentido, se propone un acercamiento pedagógico a la conmemoración del Día de la Afrocolombianidad.

Los contenidos abordados buscan que las niñas y los niños comprendan, de manera sensible y significativa, que las personas africanas que llegaron a América en condiciones de esclavización fueron sujetas históricas de resistencia, dignidad y construcción de caminos hacia la libertad. Asimismo, se propone reconocer y valorar los aportes de los pueblos afrocolombianos, raizales y palenqueros al devenir histórico, social, político, ambiental, cultural y económico de Colombia.

Para el nivel de básica secundaria y media, se presenta una guía pedagógica basada en el núcleo temático Resistencias y Legislación, orientada al reconocimiento de las luchas políticas y organizativas de los pueblos negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros como procesos fundamentales en la conquista y garantía de derechos étnicos, raciales e identitarios. De igual manera, busca fortalecer las prácticas pedagógicas desde un enfoque intercultural, crítico y antirracista, promoviendo espacios de reflexión, diálogo y construcción colectiva en el aula.

¡Bienvenidas y bienvenidos! Aquí encontrarán una invitación a comprender la historia desde la identidad, la resistencia y la dignidad de los pueblos negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros.

¿Por qué se diseñó la guía?

La Constitución Política de 1991, en su artículo 7º, establece que “El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana”. Asimismo, la Ley 70 de 1993, orientada a reconocer y garantizar los derechos de las comunidades negras, establece que el Estado colombiano adelante procesos educativos acordes con sus necesidades etnoculturales.

La Ley 725 de 2001 institucionaliza el Día Nacional de la Afrocolombianidad, conmemorando la abolición de la esclavitud en Colombia el 21 de mayo de 1851, en su artículo 1º y 2º:

“Establécese el Día Nacional de la Afrocolombianidad, el cual se celebrará el veintiuno (21) de mayo de cada año”.

“En homenaje a los Ciento Cincuenta (150) años de abolición de la esclavitud en Colombia consagrada en la Ley 21 de mayo 21 de 1851, en reconocimiento a la pluriétnicidad de la Nación Colombiana y la necesidad que tiene la población afrocolombiana de recuperar su memoria histórica, se desarrollará una campaña de conmemoración que incluya a las organizaciones e instituciones que adelanten acciones en beneficio de los grupos involucrados en este hecho histórico (...)”.

En este marco normativo, se presenta la guía pedagógica como una herramienta para conocer y reconocer los aportes de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, por medio de la generación de prácticas pedagógicas que promuevan su resignificación y valoración en el ámbito escolar. Asumiendo que desde el sector educativo se contribuye a la garantía de derechos que históricamente le han sido vulnerados a los pueblos afrocolombianos, raizales y palenqueros.

La Secretaría de Educación del Distrito, desde su rol de asesoría y apoyo al desarrollo de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos en las Instituciones Educativas Distritales, propone esta guía como un aporte al fortalecimiento de una educación intercultural, antirracista e incluyente, comprendiendo no solo el reconocimiento cultural de los pueblos afrodescendientes, sino como una apuesta pedagógica orientada a la transformación de imaginarios, prácticas y relaciones sociales sobre estos pueblos en las instituciones educativas del Distrito Capital.

Propósitos de la guía

La presente guía permite la exploración de la presencia histórica, territorial y cultural de los pueblos afrocolombianos, raizales y palenqueros mediante la exploración de las visiones del territorio como espacio de memoria, resistencia, identidad y construcción de saberes colectivos, con los siguientes propósitos:

- Promover en niñas y niños la reflexión sobre cómo las comunidades afrocolombianas, negras, raizales y palenqueras cuidan, transforman y dan sentido a los territorios donde viven.
- Valorar los saberes ancestrales, las tradiciones y las experiencias comunitarias como fuentes de aprendizaje para comprender la diversidad territorial de Colombia.
- Fortalecer en las comunidades educativas una visión ampliada de la geografía, entendida más allá de los mapas o espacios físicos, como una forma de ver y sentir las dinámicas históricas y territoriales, así como los significados que las personas construyen sobre los lugares que habitan.

La guía propende por la comprensión de los territorios como lugares de memorias, identidades, movimientos y formas diversas de habitar el mundo. A través de actividades pertinentes para preescolar, se busca despertar la curiosidad, la sensibilidad y la exploración a partir de edades tempranas. La Secretaría de Educación Distrital (SED), se propone que, en la primera infancia se fortalezcan procesos de exploración y aprendizaje vivos, que pasen por el cuerpo y el pensamiento de las infancias por medio de actividades que posicionen las geografías negras como una apuesta para conocer otras formas de habitar, sentir y construir el territorio, basadas en la memoria, la resistencia y la relación con la naturaleza.

¿A quién va dirigida la guía pedagógica?

Esta guía pedagógica está dirigida principalmente a niñas y niños de los grados transición y primero de primaria, las actividades han sido pensadas de acuerdo con sus procesos de desarrollo, favoreciendo el aprendizaje a través del juego, la exploración, la creatividad, la oralidad y las experiencias significativas en el aula.

Asimismo, está orientada para ser implementada por docentes de educación inicial y básica primaria, quienes encontrarán propuestas pedagógicas flexibles para abordar

las Geografías Negras desde una perspectiva intercultural, inclusiva y respetuosa de la diversidad.

También puede ser un recurso de apoyo para familias, cuidadores y comunidades educativas, interesados en fortalecer en las niñas y los niños el reconocimiento de las visiones diversas de la geografía desde los pueblos afrocolombianos, palenqueros y raizales, así como el valor de los territorios, la memoria y la convivencia en Colombia.

¿Cómo lo vamos a hacer?

Esta guía pedagógica está diseñada teniendo en cuenta los niveles de transición y primero de primaria, articulando actividades acordes con las edades, intereses y formas de aprendizaje de las niñas y los niños. A través de experiencias lúdicas, creativas y participativas, se busca acercar a los estudiantes al reconocimiento de las Geografías Negras, entendidas como los territorios, saberes, memorias, culturas y formas de vida de los pueblos afrocolombianos, palenqueros y raizales en Colombia.

Cada nivel propone una serie de actividades organizadas en tres momentos didácticos que son Explorando saberes, dialogando saberes y compartiendo saberes. El primero corresponde a la exploración de saberes, donde se parte de los conocimientos previos de los niños y las niñas mediante preguntas, imágenes, cuentos, música y conversaciones sencillas que permitan sensibilizar sobre la diferencia cultural, la relación con el territorio, el agua, la naturaleza y la comunidad.

Posteriormente, se desarrolla el momento de diálogo de saberes, espacio en el que los estudiantes participan en actividades prácticas como dibujos, juegos, construcciones, recorridos simbólicos, narraciones y expresiones artísticas. Estas experiencias retoman y valoran los conocimientos ancestrales, las tradiciones, la música, los paisajes y las formas de habitar de las comunidades afrocolombianas, palenqueras y raizales.

Finalmente, se propone un momento didáctico de compartir saberes, donde las niñas y los niños socializan sus creaciones, expresan lo aprendido, escuchan a sus compañeros y fortalecen el respeto por la diferencia. En este cierre se espera que puedan afianzar la idea de que su colegio, su barrio y Colombia son espacios diversos y que cada cultura aporta saberes valiosos para convivir en comunidad.

Contenidos y metodologías para la conmemoración del Día de la Afrocolombianidad - 21 de mayo

Objetivo de aprendizaje:

El estudiante identifica su cuerpo como territorio vivo, comprende su relación con el entorno natural y social, y valora las diversas formas de habitar/estar en el mundo, mediante actividades lúdicas, sensoriales y expresivas.

Materiales:

Silueta del cuerpo (tamaño grande).

Papel seda o siluetas (azul, verde, café, amarillo, blanco, negro, etc.).

Pegamento, tijeras y marcadores.

Elementos naturales (hojas, semillas, ramas secas, etc.).

Dimensiones del desarrollo que se potencian:

Corporal	Reconocimiento del cuerpo como territorio
Cognitiva	Relación espacio, territorio y vida
Comunicativa	Escucha, expresión oral y narrativa
Socioemocional	Respeto por la diversidad y valoración de la identidad propia y ajena
Estética	Expresión creativa a través del arte y los símbolos

Momento 1: exploración de saberes

Esta actividad es una herramienta pedagógica para acercar a niñas y niños de transición y primero de primaria a la vivencia del territorio, el cuerpo y la identidad afrocolombiana, desde el juego, la imaginación y el respeto por la diferencia. Por lo anterior, se sugiere que la o el docente aborde las siguientes preguntas con las niñas

y los niños pueda consolidar las respuestas ya sea en el tablero de manera escrita o por medio de dibujos, lo anterior para establecer la relación de identidad/cuerpo:

- ¿Qué partes tiene nuestro cuerpo?
- ¿Por dónde pasa el agua en la naturaleza?
- ¿Han visto ríos, mares o lluvias?

Momento 2: diálogo de saberes

(Actividad central - experiencia guiada)

El o la docente entrega a cada estudiante la silueta de cuerpo en papel kraft y diferentes elementos como papel seda, semillas, hojas, etc.

Lee la historia de “AMARÍ Y EL MAPA DE MI CUERPO”¹ en voz alta y sigue las indicaciones para desarrollar la actividad con las niñas y niños.

1. El inicio del viaje

Había una vez un niño llamado Amari, que vivía en un hermoso lugar.

Amari vivía cerca del mar y de muchos ríos, donde el agua canta, el viento sopla suave y las historias se recrean desde la oralidad.

Un día, Amari se miró las manos y preguntó:

- ¿El agua también vive dentro de mí?
- ¿Mi cuerpo también tiene caminos como los ríos?

Indicación para el docente:

Pregunta a niñas y niños:

- ¿Qué lugares conocen donde haya agua?
- ¿Qué sonidos hace el agua?

Escucha sus respuestas y válidalas.

¹ Ortiz Díaz, Yulieth Andrea. Amari y el mapa de mi cuerpo material pedagógico de creación propia (2026).

2. Mi cuerpo es un territorio

La abuela de Amari sonrió y dijo:

Cierra los ojos y escucha los sonidos de tu cuerpo.

Amari cerró los ojos y sintió algo moviéndose suavemente dentro de él.

-Es como un río - dijo.

Tu cuerpo también es un territorio vivo, respondió la abuela.

Indicación para el docente:

Invita a niñas y niños a cerrar los ojos y poner una mano en el corazón.

Pregunta:

- ¿Qué sienten?
- ¿Qué sonidos escuchan?

3. Ríos que me recorren

Mira tus brazos, dijo la abuela:

por ellos pueden pasar ríos que llevan vida a muchos lugares.

Amari imaginó ríos largos y cortos, ríos tranquilos

y ríos que corren rápido.

Todos importantes, todos necesarios.

Indicación para el docente:

Entrega papel azul.

Pide que agreguen o peguen tiras azules en los brazos de Amari, representando los ríos.

4. Tierras que me sostienen

—Aquí crecen árboles, plantas y flores —continuó la abuela—
esta es la tierra que te sostiene.

Amari pensó en los lugares donde la tierra es fértil
y en las manos de las personas que la cuidan.

Indicación para el docente:

Entrega papel verde.

*Invita a niñas y niños a pegarlo en el cuerpo de Amari para crear bosques, montañas,
selvas y praderas.*

5. Caminos que me llevan

Mira tus piernas, dijo la abuela:
por ellas caminas, viajas, juegas, te acercas a otras personas.
Cada paso cuenta una historia,
y cada camino nos conecta con otros territorios.

Indicación para el docente:

Entrega papel café, amarillo o colores tierra.

*Pide que creen caminos, senderos o huellas en las piernas
y pies de Amari.*

6. Historias que viven en mí

En tu corazón viven las historias, las memorias
y todo lo que te hace quién eres, dijo la abuela.
Amari recordó las canciones que ha escuchado,
las recetas que ha probado,
los juegos que le enseñaron
y las personas que lo aman.

Indicación para el docente:

Invita a decorar el corazón de Amari con elementos que representen historias, música, familia y comunidad.

7. Todos los territorios son diferentes

Amari miró su cuerpo lleno de colores, texturas y formas, dijo:
Entonces, ¿yo soy como un territorio?
Y entendió que, así como hay muchos territorios afrocolombianos llenos de ríos, mares, montañas y selvas, también hay muchas formas de ser y estar en el mundo.

8. Cuidar para que la vida siga

La abuela le dijo: “Tu cuerpo es como muchos territorios afrocolombianos, cuidar tu cuerpo también es cuidar el territorio. Es cuidar el agua, la tierra, las plantas, los animales y a las personas que habitan en él”.
Amari prometió cuidarse y cuidar su territorio, para que la vida siga y siga.

Indicación para el docente:

Pregunta:

- **¿Cómo podemos cuidar nuestro cuerpo?**
- **¿Cómo podemos cuidar el agua y la tierra?**

Momento 3: compartir saberes

Cada niño muestra su creación sobre su cuerpo como territorio y la o el docente establece las siguientes preguntas como parte del aprendizaje:

- ¿Qué pusiste en tu cuerpo-territorio?
- ¿Qué ríos, montañas, caminos o historias tiene?
- ¿Qué significa para ti el agua y la tierra?
- ¿Cómo podemos cuidar nuestros territorios?

Indicación para el docente:

Valora cada creación. No hay respuestas correctas o incorrectas.

Lo importante es reconocer, respetar y aprender de la diferencia.

La o el docente cierra la actividad diciendo: “Así como cada territorio es diferente, también lo son las personas y eso es valioso”, miren a sus compañeros, cada uno es diferente y cada uno tiene cosas valiosas por enseñar y aprender.

¡Celebremos la afrocolombianidad todos los días!

Propósitos de la guía

Mayo, mes de la Afrocolombianidad, es el mes de la herencia africana que enriquece la identidad cultural de la sociedad colombiana. Es la oportunidad para comprender las dinámicas de la diáspora africana, los procesos de movilidad forzada y las múltiples formas de resistencia; además de promover el diálogo intercultural y el pensamiento crítico frente al racismo.

Este periodo invita a analizar las formas de organización y lucha de los pueblos afrocolombianos, raizales y palenqueros. Es también la oportunidad de fortalecer la comprensión crítica de la memoria histórica afrodescendiente mediante el reconocimiento de las resistencias, rutas hacia la libertad, aportes políticos y sociales en la construcción de la nación. En este contexto, se propone visibilizar y reconocer las historias propias que emergen de la memoria y la experiencia de cada estudiante.

¡Reflexionemos!

1. ¿Por qué es importante reconocer que todas las personas puedan tomar decisiones sobre su vida y ayudar a otros?
2. ¿Qué historias conoces de tu familia o comunidad que hablen de esfuerzo y superación?
3. ¿Qué diferencias y similitudes encuentras entre cimarronaje, quilombos, palenques y otras formas de organización?
4. ¿Qué significa para ti la palabra libertad? ¿Cuándo te sientes libre?

¿A quiénes va dirigida?

La presente guía pedagógica está dirigida a las comunidades educativas de las instituciones educativas del Distrito, entendidas como un conjunto diverso de actores que participan en los procesos de enseñanza y aprendizajes. Así, está orientada a:

- Estudiantes de educación básica primaria.

- Docentes de las diferentes áreas del conocimiento.
- Directivos docentes.
- Docentes orientadores.

De manera específica, esta guía pedagógica está diseñada para estudiantes de los grados segundo, tercero, cuarto y quinto de básica primaria a partir de sus características de desarrollo y sus procesos de aprendizaje. Se concibe como una herramienta de apoyo pedagógico para las y los docentes, que les permite integrar el enfoque de educación inclusiva, intercultural y el reconocimiento de los pueblos negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros en sus prácticas de aula.

¿Sabías qué?

Mayo es el Mes de la Afrocolombianidad, es el mes de la conciencia sobre los orígenes, la herencia y la presencia cultural africana que engrandece la nacionalidad y la identidad cultural de la sociedad colombiana, nos convoca a desarrollar la memoria y el conocimiento de los pueblos y culturas africanas antiguas y contemporáneas, así como la historia, las luchas, los derechos, la realidad y problemáticas de los pueblos afrocolombianos (Mosquera, 157)

Contexto de la enseñanza de la historia afrodescendiente en Colombia.

Palabras para los y las docentes que implementarán la guía

La enseñanza de la historia afrodescendiente en Colombia se configura como un campo de disputa por la memoria, el conocimiento y la representación histórica. Durante largo tiempo, la narrativa nacional ha privilegiado una visión homogénea que ha invisibilizado las trayectorias afrodescendientes o las ha reducido al marco de la esclavización. Esta limitación no responde únicamente a la ausencia de contenidos, sino a una estructura de producción del conocimiento que ha excluido otras epistemologías y formas de narrar la historia.

En este contexto, la etnoeducación afrocolombiana se posiciona como una apuesta crítica que busca transformar las bases mismas de la enseñanza. Como plantea Yeison Arcadio Meneses Copete (2016), la escuela ha reproducido formas de racismo epistémico al desconocer las memorias y saberes afrodescendientes como fuentes legítimas de conocimiento histórico. En consecuencia, enseñar historia implica reconocer a las comunidades como sujetas históricas y productoras de saber.

En la misma línea, Ángela Emilia Mena Lozano (2010) insiste en la necesidad de una pedagogía situada, en la que el territorio, la identidad y la memoria colectiva se

constituyan en ejes centrales del proceso educativo. Esto resulta fundamental si se considera que la oralidad, la lengua y la tradición no son elementos secundarios, sino formas de archivo histórico que permiten comprender la continuidad de los saberes afrodescendientes en el presente.

Asimismo, experiencias pedagógicas y reflexiones como las de María Isabel Mena García (2015) han mostrado que uno de los principales desafíos en la enseñanza de la afrocolombianidad radica en la formación docente. La ausencia de herramientas críticas ha llevado a reproducir estereotipos y a limitar la enseñanza a expresiones culturales descontextualizadas, especialmente en escenarios como la Semana de la Afrocolombianidad.

Desde una perspectiva histórica más amplia, el núcleo temático *Memoria histórica y diáspora africana* plantea que la memoria afrodescendiente debe leerse en procesos de larga duración que conectan África, el Caribe y las Américas, en el marco de la formación del sistema mundo moderno (Secretaría de Educación del Distrito [SED], 2026). Esto implica comprender la diáspora africana no solo como un desplazamiento forzado, sino como un proceso histórico complejo en el que coexisten violencia, resistencia, reconfiguración cultural y producción de saberes.

En este sentido, resulta clave desmontar los imaginarios que han presentado a África como un territorio homogéneo y ahistórico. Tal como señala Rafael Díaz (2009), estas representaciones han estado marcadas por el prejuicio y la distorsión, lo que hace necesaria una enseñanza crítica que reconozca la diversidad histórica, política y cultural del continente africano.

A su vez, la diáspora africana se entiende como un fenómeno atravesado por relaciones de poder, pero también por formas de resistencia y reexistencia. En el caso colombiano, estas se expresan en procesos como el cimarronaje, los palenques, los quilombos, los arrochelados y las insurrecciones, que evidencian la capacidad de las comunidades afrodescendientes para construir autonomía y disputar el orden colonial.

Estas reflexiones se potencian al trasladarse al aula mediante experiencias pedagógicas significativas que articulan memoria, oralidad y creación. En este marco, el uso de metáforas como *Anansi*, figura central de la tradición oral afrocaribeña, permite mediar procesos de comprensión histórica desde lenguajes cercanos a las y los estudiantes. A través del relato, el juego, la imaginación y la creación, niñas y niños establecen vínculos entre pasado y presente, reconociendo la historia como una construcción viva y situada (Ong, 2002; Bruner, 1991). Según Anglin Edwards (2002). Estas historias de *Anansi* pertenecen a una larga tradición que tiene sus raíces en África Occidental. En todo ese territorio la araña juega un papel muy importante al figurar como dios o semidios en algunas ocasiones, o como parte de las creencias ancestrales, en otras.

Desde esta perspectiva, el aprendizaje de la historia se desplaza de la memorización de hechos hacia una experiencia encarnada, donde narrar, preguntar y crear se convierten en prácticas fundamentales para interpretar el mundo y conectar el conocimiento histórico con la vida cotidiana (Benjamin, 2008; Trouillot, 1995). Asimismo, el recurso a narrativas como las de *Anansi* dialoga con procesos históricos afrocaribeños más amplios, en los que la memoria oral ha sido clave para la construcción de identidades y resistencias (González, 2008)

En conjunto, estos aportes permiten afirmar que la enseñanza de la historia afrodescendiente en Colombia debe orientarse hacia una perspectiva crítica, situada y decolonial, que reconozca la diáspora como un proceso histórico global, valore la memoria y la oralidad como formas de conocimiento, visibilice las resistencias afrodescendientes y cuestione las narrativas hegemónicas. Más que incorporar un tema al currículo, se trata de transformar las bases mismas de la enseñanza de la historia, articulando escuela, territorio y comunidad como espacios de producción de saber.

¿Cómo lo vamos a hacer?

Esta guía pedagógica, dirigida a los grados 2° a 5° de básica primaria, asume la memoria como un proceso vivo que permite conectar el pasado con el presente a través de relatos, experiencias, saberes y prácticas culturales. En este nivel educativo, la enseñanza de la historia afrodescendiente no se orienta a la acumulación de datos o fechas, sino a la construcción de sentido, el reconocimiento de la diversidad y la formación de una conciencia histórica desde edades tempranas. En este sentido, el docente orientará la actividad mediante la mediación de relatos de Anansi como dispositivo pedagógico que dinamiza la participación y la construcción colectiva de saberes. A través de preguntas orientadoras, ejercicios de interpretación y actividades creativas, se busca que las y los estudiantes resignifiquen los contenidos abordados desde sus propios contextos, favoreciendo procesos de reflexión crítica y apropiación del conocimiento.

La propuesta se articula a partir de tres momentos didácticos interrelacionados que permiten desarrollar un proceso de aprendizaje significativo, situado y crítico.

- En primer lugar, se plantea un momento de **EXPLORACIÓN DE SABERES** orientado a reconocer los conocimientos previos, imaginarios y memorias con las que llegan los y las estudiantes. Este momento no se limita a identificar información aprendida en la escuela, sino que valora las experiencias familiares, comunitarias y territoriales como formas legítimas de conocimiento. Desde el enfoque del núcleo, se reconoce que la memoria no inicia en el aula, sino en la vida cotidiana, por lo que este espacio busca sensibilizar y abrir preguntas que permitan problematizar ideas preconcebidas sobre África y las comunidades

afrodescendientes.

- En segundo lugar, se desarrolla un momento de **DIÁLOGO DE SABERES**, en el cual se promueve la construcción colectiva del conocimiento a partir del encuentro entre saberes escolares y saberes afrodescendientes. En coherencia con el núcleo de memoria histórica, este momento permite comprender la diáspora africana como un proceso histórico complejo, marcado por desplazamientos, pero también por resistencias, transformaciones culturales y continuidad de saberes. Aquí, la oralidad, los relatos, los cantos, las representaciones y los lenguajes simbólicos adquieren un papel central como formas de transmisión de la memoria. De este modo, el aula se convierte en un espacio donde la historia se construye desde múltiples voces, reconociendo que no es única ni lineal, sino un entramado de experiencias interconectadas.
- Finalmente, se propone un momento de **COMPARTIR DE SABERES**, entendido como un espacio de expresión, resignificación y proyección de lo abordado. En este momento, los y las estudiantes toman la palabra, comunican sus ideas y construyen sentidos propios sobre la historia trabajada. Desde el énfasis en memoria, este espacio permite que los estudiantes se reconozcan como parte de procesos históricos en curso, comprendiendo que la memoria no es un relato cerrado del pasado, sino una herramienta para interpretar el presente y fortalecer relaciones con otros. Asimismo, se promueve el tejido de vínculos desde la diversidad cultural, fortaleciendo el respeto, la identidad y las redes de apoyo en el entorno escolar.

Contenidos y metodologías para la conmemoración del Día de la Afrocolombianidad - 21 de mayo

Tejiendo diásporas: viajes de la memoria desde África hasta hoy

A partir de relatos que han viajado de generación en generación, como las historias de Anansi provenientes de África occidental, buscamos que los y las estudiantes descubran que la historia no solo se encuentra en los libros, sino también en la palabra contada, en la escucha y en la experiencia compartida. Estas narraciones hacen parte de los saberes que han llegado hasta Colombia a través de la diáspora africana y que hoy siguen vivas en las comunidades afrodescendientes.

Queremos que los y las estudiantes de los grados 2° a 5°, sus maestros, maestras y familias reconozcan la memoria como una herramienta para aprender, reflexionar y construir relaciones con otros desde el respeto por la diversidad cultural. En este proceso, la escucha, el relato y la creatividad se convierten en caminos para comprender que existen múltiples historias y que todas aportan a la construcción de nuestra sociedad.

Objetivo de aprendizaje:

- El estudiante comprende la importancia de la tradición oral como forma de transmisión de la memoria, reconociendo que las historias africanas y afrodescendientes permiten aprender del pasado para entender el presente.

Explorando saberes

En este primer momento, se invita a los niños y niñas a pensar desde su experiencia:

- ¿Has visto una telaraña? ¿Dónde? ¿Qué crees que hace una araña cuando teje?
- ¿Alguna vez has construido algo con hilos, lana o cuerdas? ¿Para qué crees que sirven las redes?

Luego, el docente presenta poco a poco Anansi como un personaje especial que teje redes y también historias, permitiendo que las y los estudiantes lo descubran durante el desarrollo de la actividad.

Así como una red está formada por hilos que se conectan, la memoria también se construye a partir de historias que se entrelazan. Los relatos que escuchamos en la familia, en la comunidad o en la escuela hacen parte de una gran red de saberes que se ha tejido a lo largo del tiempo. En este sentido, las historias de Anansi representan

cómo los conocimientos no pertenecen a una sola persona, sino que se comparten y circulan entre muchos.

Anansi cuento tradicional. (s. f.). [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=RkJmFSd-8G4>

Materiales de la actividad

- Hojas blancas o de cuaderno
- Lápices
- Colores o marcadores
- Imagen o ilustración de Anansi (araña)
- Reproductor de sonido (opcional, para ambientación)
- Cartulina o papel para socializar dibujos (opcional)
- Lana
- Hilos

Diálogo de saberes

Apreciados y apreciadas docentes, posterior al momento anterior se orienta a los y las estudiantes que una vez observado el video sobre Anansi, vamos a reflexionar sobre lo que nos enseña esta historia. En muchas culturas africanas se dice que *“la palabra es como una semilla: cuando se comparte, crece”*. En el relato, Anansi intenta quedarse con toda la sabiduría, pero al final comprende que el conocimiento no puede guardarse, sino que debe compartirse para que tenga sentido.

Así como Anansi teje su red, las historias también se tejen. Cada idea que aparece en el video —la sabiduría, la familia, el aprendizaje—es como un hilo que se conecta con otros. Desde el núcleo de memoria, entendemos que la historia no es una sola, sino muchas historias que se entrelazan, como una red.

Ahora pensemos en cómo viajan las historias. Muchas de ellas nacieron en África y, con el paso del tiempo, llegaron a otros lugares del mundo. A este proceso lo llamamos diáspora.

La diáspora ocurre cuando un grupo de personas se mueve o es llevado de su lugar de origen a otros territorios. Por ejemplo, hace muchos años, personas africanas fueron traídas a América, y con ellas viajaron sus historias, canciones, juegos y formas de vivir. Por eso hoy en Colombia encontramos músicas, comidas y relatos que tienen raíces africanas.

Esto quiere decir que, aunque las personas cambien de lugar, sus memorias no desaparecen, sino que continúan viviendo en nuevas tierras.

También es importante reconocer que estas historias hablan de comunidad. Así como en la red de Anansi ningún hilo está solo, las personas tampoco lo están. Las comunidades se construyen compartiendo, ayudándose y aprendiendo juntas. Como dice un proverbio africano, *“nadie camina solo cuando lleva su historia consigo”*.

Anansi, como personaje de la tradición africana, puede tomar muchas formas según las historias y los contextos en los que aparece. Así como teje redes y comparte saberes, también puede representar a quienes luchan por la libertad y construyen comunidad. En este sentido, Anansi puede leerse como un líder que piensa en lo colectivo, como Toussaint Louverture, o como un cimarrón que resiste y crea espacios de autonomía, como Benkos Biohó. También puede ser un personaje cercano a las comunidades afrodescendientes de hoy

Para cerrar, reflexionemos juntos:

- ¿Qué aprendió Anansi en el video?
- ¿Por qué es importante compartir lo que sabemos?

CUENTO

Se sugiere que la lectura pueda ser colectiva y en voz alta, o por grupos según la dinámica de cada curso y la autonomía de cada docente.

Anansi y el coco encantado

La araña Anansi estaba de paseo por un bosque de palmas cuando de repente se encontró en el camino un coco del tamaño de un hipopótamo. Incrédulo, Anansi se frotó los ojos para asegurarse de que lo que veía era cierto:

— ¡Qué coco más grande! —dijo admirado.

¡PLAF! Al terminar estas palabras, Anansi sintió un estupor y cayó en un sueño profundo.

Unas cuantas horas después, se despertó sintiendo su cabeza dar vueltas.

—¿Qué ha pasado? —se preguntó—. Caminé por el bosque, me encontré este coco, luego dije: ¡Qué coco más grande!

¡PLAF! Al decir estas palabras vuelve a sentir el estupor y cae en un sueño profundo.

Al despertar, Anansi dijo:

—Este es un coco encantado, cualquiera que diga las palabras mágicas caerá en un sueño profundo. ¡Debo encontrar la manera de aprovechar mi descubrimiento!

En ese momento, Anansi ideó un plan. Hizo rodar el coco hasta la mitad del camino que conducía al mercado del pueblo. Luego se escondió detrás de un frondoso arbusto y esperó pacientemente.

Muy pronto, el burro pasó por el camino cargando en su lomo una bolsa llena de naranjas grandes muy dulces. Al ver el coco gigantesco, se detuvo para decir con asombro:

—¡Qué coco más grande!

¡PLAF! Al decir estas palabras, el pobre burro sintió un estupor y cayó en un sueño profundo. Anansi saltó de su escondite mientras el burro dormía y se llevó la bolsa de naranjas.

Unas cuantas horas después, el burro se despertó sintiendo su cabeza dar vueltas. Buscó por todos lados, pero no encontró su bolsa de naranjas. El burro estaba muy triste.

Pero Anansi estaba dichosa. No podía esperar a poner su plan en marcha otra vez. Una vez más, se sentó a esperar cuando de repente pasó el elefante por el camino. El inocente animal llevaba en su trompa un canasto lleno de deliciosas bananas. Al ver el coco gigantesco, se detuvo para decir con asombro:

—¡Qué coco más grande!

¡PLAF! Al decir estas palabras, el elefante sintió un estupor y cayó en un sueño profundo. Anansi se acercó al elefante y se llevó el canasto de bananas.

Unas cuantas horas después, el elefante se despertó sintiendo su cabeza dar vueltas. Buscó por todos lados, pero no encontró su canasto de bananas. El elefante estaba muy triste.

Pero Anansi estaba muy feliz, porque al llegar la tarde, también el perro, la gallina, la rata y el ratón habían caído en su trampa y mientras dormían, él quedó con la comida de todos los desprevenidos caminantes.

Durante todo este tiempo, la comadreja había estado observando a Anansi. El comportamiento de la araña no la sorprendía, pues Anansi también la había engañado antes. Esta era su oportunidad de darle una lección a la astuta araña.

De esta manera, la comadreja fue al mercado para abastecerse. Pretendiendo no estar enterada de las artimañas de la araña, pasó por el camino sosteniendo una bandeja cubierta de pescados de todos los tamaños y colores. Al ver el coco gigantesco, se detuvo para decir con asombro:

—No creo lo que ven mis ojos.

Sin decir las palabras mágicas, la comadreja se quedó parada mirando la fruta por varios minutos.

A Anansi se le hacía agua la boca de ver los pescados y no podía esperar más para comérselos. Entonces salió del arbusto y saludó a la comadreja.

—Hola amiga, me alegro de verte —dijo Anansi señalando el enorme coco y añadió—: ¿Puedes decirme lo que ven tus ojos?

— No sé qué veo Anansi, ¿me lo puedes decir tú? —respondió la comadreja.

Anansi estaba perdiendo la paciencia:

—Se supone que debes decir lo que ves —contestó muy fastidiado.

—Está bien Anansi, diré lo que me pides: ¡LO QUE VES! —repuso la comadreja, evitando a toda costa decir las palabras mágicas.

—¡NO! — gritó Anansi—. Se supone que debes decir: “¡QUÉ COCO MÁS GRANDE!”

¡PLAF!... Anansi sintió un estupor y cayó en un sueño profundo otra vez.

Unas cuantas horas después, Anansi se despertó sintiendo su cabeza dar vueltas. El elefante, el burro y el resto de sus víctimas lo miraban muy enojados.

—¡Anansi, devuélvenos lo que es nuestro! — dijeron al unísono.

La comadreja les había contado lo sucedido, pero Anansi tenía un enorme apetito y de los alimentos no quedaba nada. Entonces, los animales idearon un plan para recuperar lo perdido.

—Ve al mercado y vende lo que tengas para pagarnos la comida que te llevaste — dijeron.

Y fue así como Anansi terminó en el mercado vendiendo pasteles de coco, agua de coco, leche de coco, harina de coco, puré de coco, coco rallado...

¡Y todo lo que te imagines que se puede hacer con un coco del tamaño de un hipopótamo!

Fuente: Árbol ABC. (s. f.). *Anansi y el coco encantado*. <https://arbolabc.com/cuentos-del-mundo/anansi-y-el-coco-encantado>

Momento de reflexión (10 minutos)

El docente guía una conversación sencilla:

- ¿Qué hizo Anansi cuando encontró el coco?
- ¿Fue justo lo que hizo con los otros animales?
- ¿Qué hubieras hecho tú en su lugar?

Se explica de forma clara que, aunque Anansi es inteligente, a veces usa su astucia para engañar, y eso trae consecuencias. En el cuento, finalmente aprende que no es correcto aprovecharse de los demás.

Actividad creativa con hilos

Actividad creativa con hilos

Actividades sugeridas (30 minutos)

1. El hilo del origen

Se presenta un mapa de África y se explica, de manera sencilla, que allí vivían muchas comunidades con sus propias lenguas, juegos, historias y formas de vida. Las y los estudiantes identifican que todo comienza en un lugar con historia.

2. El hilo de la ruptura

Se explica que muchas personas fueron obligadas a salir de sus territorios. El docente puede representarlo con un hilo que se estira, mostrando que fue un proceso difícil y doloroso, sin entrar en detalles complejos.

3. El hilo del cruce

Se introduce el viaje por el mar como un momento de cambio. A través de dibujos o relatos, se muestra que en ese viaje las personas llevaban sus recuerdos, canciones e historias, como Anansi.

4. El hilo de la recomposición

Se explica que, al llegar a nuevos lugares, las personas volvieron a construir sus vidas, compartiendo sus saberes y creando nuevas comunidades. Aquí se pueden mencionar palenques o comunidades como espacios de unión y resistencia, en un lenguaje accesible.

5. El hilo de la memoria viva

Como cierre, cada estudiante crea su propio “tejido” mediante dibujos, líneas o pequeños relatos, mostrando un recorrido: de dónde viene, qué pasa en el camino y qué se mantiene vivo. Pueden incluir elementos de las historias vistas en clase.

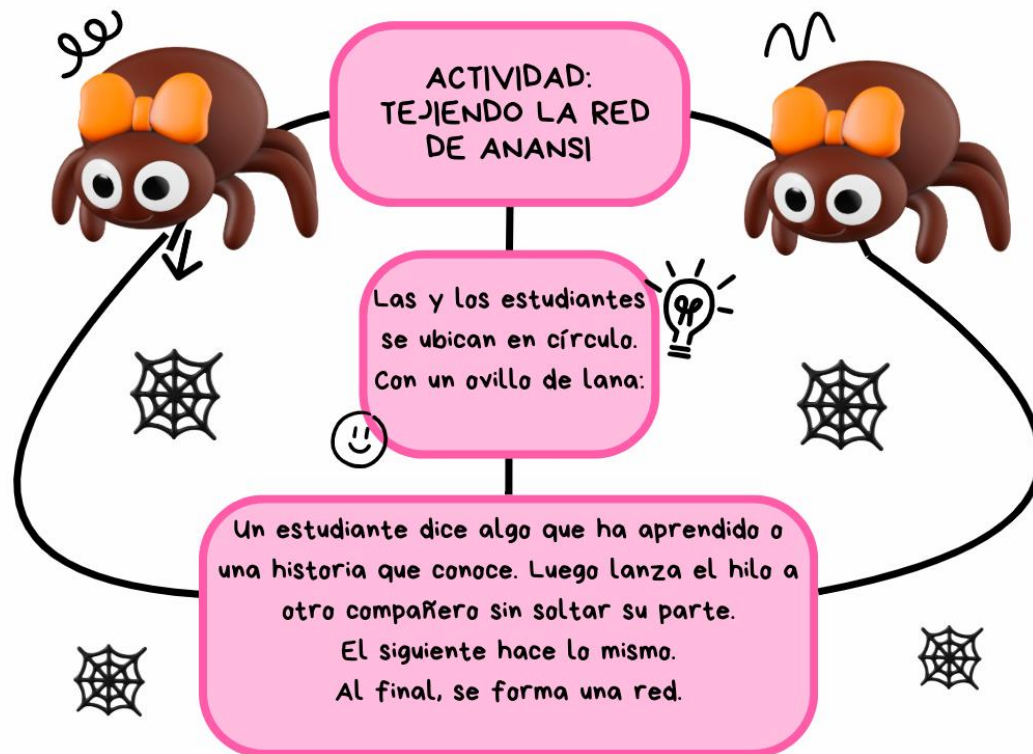
Nota de dinamización:

Comprensión: tejiendo los hilos de la historia (10 minutos)

Se conecta el cuento con la idea de diáspora usando preguntas guiadas:

- Hilo del origen: ¿Quién es Anansi? ¿Cómo es?
- Hilo del reto (ruptura): ¿Qué problema tiene?
- Hilo del camino (cruce): ¿Qué hace para resolverlo?
- Hilo del cambio (recomposición): ¿Qué aprende o qué cambia?

El docente puede dibujar un hilo en el tablero que conecte estas partes.

Reflexión:

- ¿Qué representa esta red?
- ¿Qué pasa si alguien suelta el hilo?
- ¿Cómo se parecen las historias a esta red?

Actividad: “Anansi construye su palenque”

En este momento se propone imaginar a Anansi en un nuevo escenario: un territorio donde decide construir un espacio para vivir en libertad. Así como en la historia de los pueblos afrodescendientes existieron formas de organización como los palenques, los quilombos, las rochelas y los procesos de cimarronaje e insurrección, donde las personas se unieron para resistir, escapar y crear nuevas formas de vida. Anansi también puede construir su propio espacio, tejiendo relaciones como lo hace con su red.

- Estas experiencias históricas nos muestran que la libertad no fue un regalo, sino una construcción colectiva, donde la comunidad, el apoyo mutuo y la organización fueron fundamentales.

Actividad

Imagina que Anansi llega a un territorio y decide construir su propio palenque.

Piensa y responde:

En la historia de Anansi

- ¿Quiénes viven juntos?
- ¿Cómo se ayudan?
- ¿Qué normas tienen?

En mi colegio o comunidad

- ¿Quiénes están conmigo en mi colegio?
- ¿Cómo nos ayudamos?
- ¿Qué acuerdos tenemos en mi colegio?

- ¿Con quién viviría Anansi?
- ¿Qué harían juntos para estar bien?
- ¿Cómo se cuidarían entre todos?
- ¿Qué historias contarían?

Representa tu propuesta a través de:

- Un dibujo
- Un mapa sencillo
- O una narración corta
- Hacer un pequeño video o audio
- Crear una canción o rima
- Representarlo con un juego o dramatización

Reflexionemos:

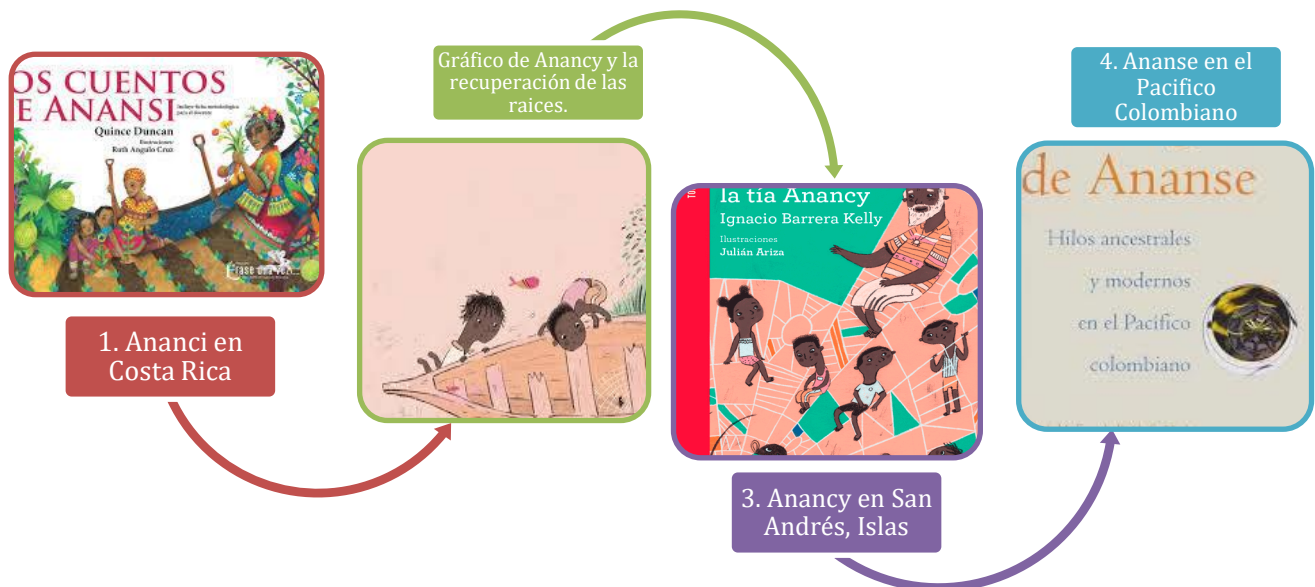
¿En qué se parece la casa o comunidad que imaginó Anansi a la telaraña que ella hace?

- ¿Por qué crees que es mejor vivir ayudándose entre todos que estar solo?

¡Reflexionemos con Anansi!

1. ¿Qué enseñanza te dejó Anansi?
2. ¿Por qué es importante compartir lo que sabemos?
3. Así como Anansi teje su red, ¿qué similitudes encuentras entre su forma de actuar y las maneras en que algunas comunidades se organizaron para vivir en libertad?
4. ¿Cómo ayuda Anansi a otros en la historia?
5. ¿Qué harías tú para ayudar a tu grupo o familia?

Docente, te invitamos a continuar explorando y profundizando en las historias de *Anansi*. Aquí encontrarás recursos y textos que enriquecerán tu quehacer pedagógico en el aula y te brindarán herramientas para trabajar la memoria, la oralidad y la tradición afrodescendiente con tus estudiantes.

- Duncan, Q. (2005). *Los cuentos de Anansi*. Editorial Costa Rica.
- Barrera Kelly, I. (2017). *La tía Anancy*. Ministerio de Cultura de Colombia.
- Lozano, B. (2010). *Obligados de Ananse: Hilos ancestrales y modernos en el Pacífico colombiano*. Ministerio de Cultura de Colombia.

Compartiendo saberes afrodiaspóricos

Una vez has explorado las historias de Anansi y comprendido cómo viajan las memorias desde África hasta lugares como mi comunidad, te invitamos a:

- Compartir con tu familia o compañeros la historia de Anansi que más te llamó la atención, explicando qué enseñanza te dejó sobre compartir el conocimiento.
- Mostrar el dibujo o leer el relato que creaste sobre Anansi en mi comunidad contando qué aprendiste sobre la libertad y la vida en comunidad.
- Conversar con una persona mayor de tu familia sobre historias que recuerde de su infancia y reflexionar: ¿Qué enseñan esas historias?
- Explicar con tus propias palabras qué es la diáspora, comentando cómo las historias también viajan con las personas.
- Observar la red que construyeron con lana y reflexionar en grupo: ¿qué representa esa red?, ¿cómo se conectan nuestras historias con otras?
- Hablar en familia o en clase sobre por qué es importante compartir lo que sabemos, así como Anansi aprendió que la sabiduría no debe guardarse.

Nota técnica: *Anancy, Ananse y Anansi se escriben de diferentes formas debido a la diversidad de sus representaciones en la tradición oral y su tránsito por distintos territorios y lenguas. Estas variaciones responden a procesos históricos y culturales de la diáspora africana, en los que los relatos se han adaptado a múltiples contextos sin perder su esencia narrativa.*

SEGUNDA PARTE. Resistencia política y legislación

Nivel de secundaria: grados 6° 7°, 8° y 9°

Nivel de media: grados 10° y 11°

Propósitos de la guía

Esta guía busca que los estudiantes profundicen en las trayectorias del movimiento social afrocolombiano, negro, raizal y palenquero. El propósito es que se reconozca que las luchas políticas y organizativas fueron procesos fundamentales que permitieron la conquista de derechos étnicos, raciales e identitarios. También busca fortalecer las prácticas pedagógicas desde un enfoque intercultural, crítico y antirracista, promoviendo espacios de reflexión y diálogo en el aula.

Así, busca comprender las formas de resistencia histórica del pueblo afrocolombiano, sus luchas políticas y sus conquistas jurídicas, reconociendo su vigencia en la defensa de la vida, el territorio y la identidad:

- Reconocer el cimarronaje y los palenques como estrategias de libertad.

- Analizar liderazgos afrocolombianos como referentes históricos y actuales.
- Comprender la importancia de la Constitución Política de Colombia de 1991 y la Ley 70 de 1993.
- Identificar manifestaciones de racismo en contextos escolares.
- Relacionar la memoria histórica con la vida cotidiana.

¿A quién va dirigida la guía pedagógica?

La presente guía pedagógica está dirigida a docentes de educación básica secundaria, específicamente a quienes orientan los grados sexto, séptimo, octavo y noveno en las instituciones educativas Distritales. Está pensada como una herramienta de apoyo para el desarrollo de la cátedra de estudios afrocolombianos, brindando orientaciones pedagógicas, actividades lúdicas y contenidos que faciliten el abordaje de temas relacionados con la resistencia histórica, los derechos y la identidad de los pueblos negro, afrocolombiano, raizal y palenquero.

¿Cómo lo vamos a hacer?

La presente guía pedagógica se desarrolla a partir de una secuencia didáctica organizada en tres momentos, que permiten comprender la relación entre las resistencias históricas y la construcción de la legislación en Colombia.

En un primer momento de exploración de saberes, se busca activar los conocimientos previos de los estudiantes a partir de sus experiencias cotidianas, reconociéndolos como sujetos que ya poseen saberes. A través de preguntas orientadoras sobre el significado de “resistir”, se promueve una reflexión personal y colectiva que permite identificar formas de resistencia en su entorno (familia, escuela, barrio).

Este momento es clave porque conecta la vivencia individual con la resistencia histórica del pueblo afrocolombiano, mostrando que resistir no es un concepto lejano, sino una práctica cotidiana. Además, sienta las bases para comprender que las luchas sociales han sido fundamentales en la conquista de derechos.

En un segundo momento de diálogo de saberes, se articulan estos conocimientos con procesos históricos y jurídicos, analizando cómo las luchas del pueblo afrocolombiano —como el cimarronaje y los palenques— dieron origen a hitos normativos como la Constitución de 1991 y la Ley 70 de 1993.

Aquí, los y las docentes junto con sus estudiantes analizan cómo las resistencias históricas se transformaron en derechos, comprendiendo que la legislación no surge

de manera espontánea, sino como resultado de luchas colectivas. Este momento fortalece el pensamiento crítico al relacionar pasado y presente, permitiendo cuestionar las desigualdades actuales y reconocer la vigencia de la resistencia.

En el momento de compartir saberes, los y las estudiantes expresan sus reflexiones mediante diferentes formas de producción, consolida el aprendizaje al permitir que los estudiantes pasen de la comprensión a la acción simbólica, entendiendo que la memoria histórica sigue viva y que su voz también es una forma de resistencia en el presente. Se busca que los estudiantes transformen lo aprendido en una producción propia, ya sea a través de la palabra, el arte o el trabajo colaborativo. Aquí se promueve la expresión de ideas, posturas y reflexiones frente a la resistencia y los derechos, reconociéndose como sujetos políticos capaces de incidir en su realidad.

De esta manera, la guía promueve un aprendizaje crítico, contextualizado y comprometido con la transformación social.

Contenidos y metodologías para la conmemoración del día de la Afrocolombianidad - 21 de mayo

Grados 6° 7°, 8° y 9°.

Momento 1: explorando saberes (saberes previos)

Propósito del momento: activar los conocimientos previos y conectar las experiencias cotidianas de los estudiantes con el concepto político de resistencia.

¿Qué significa resistir? pensamientos para docentes y estudiantes

Instrucción para el docente: inicie el momento con una lectura en voz alta, pausada y reflexiva del siguiente fragmento, permitiendo que las ideas resuenen en el aula.

“La resistencia política de los pueblos afrodescendientes no solo ha sido una respuesta histórica frente a la opresión, sino también un proceso activo de construcción de ciudadanía, derechos y dignidad. Desde los palenques hasta los movimientos sociales contemporáneos, estas luchas han incidido directamente en la creación de marcos normativos que hoy reconocen la diversidad étnica y cultural.

En el contexto colombiano, la legislación no surge de manera espontánea, sino como resultado de procesos organizativos, luchas colectivas y exigencias históricas.”

Comprender esto permite a los estudiantes reconocer que los derechos son conquistas sociales, no concesiones del Estado.

Colombia.com. (s.f.). *San Basilio de Palenque: símbolo de resistencia histórica y construcción de libertad.*
Fuente: <https://www.colombia.com/turismo/noticias/san-basilio-de-palenque-puro-sentimiento-africano-en-el-departamento-de-bolivar-328707>

Paso 1: Reflexión individual “La palabra que llevo dentro”

Los estudiantes responderán, en su cuaderno o en una hoja, de forma breve las siguientes preguntas:

1. Para ti, ¿qué significa la palabra resistir?
2. En tu familia, en tu barrio o en tu colegio, ¿has visto alguna situación en la que las personas luchen por defender lo que es justo o por evitar una injusticia? Describe brevemente esa situación.
3. ¿Por qué crees que es importante luchar por los derechos en lugar de esperar a que sean otorgados?

Paso 2: Círculo de la palabra (socialización)

Orientación para el docente: el docente, organizará a los estudiantes en un círculo (o semicírculo) para fomentar la escucha activa. El docente actúa como mediador.

- *Invite a los estudiantes a compartir sus respuestas de manera voluntaria.*

Paso 3: Construcción del mapa de conceptos

Orientación para el docente: mientras los estudiantes comparten sus ideas o conceptos cada una de estas se deben registrar en el tablero haciendo énfasis en las palabras clave que surjan (por ejemplo: "lucha", "dignidad", "unión", "derechos", "no rendirse").

- A partir de estas palabras, se guía a la construcción de un mapa conceptual sencillo en el tablero o en papel Kraft.
- Se debe orientar a los y las estudiantes a conectar sus ejemplos cotidianos (por ejemplo: defender a un compañero del bullying en el colegio) con la resistencia histórica de los palenques.

Momento 2: diálogo de saberes – la lucha se hizo ley

Analizar la transición de la resistencia histórica a la protección jurídica (Ley 70)

¿Sabías qué? palabras para docentes y estudiantes

La Ley 70 de 1993 constituye un avance fundamental en el reconocimiento de los derechos de las comunidades afrocolombianas, al establecer mecanismos jurídicos para la protección de su identidad cultural y su relación ancestral con el territorio. En efecto, esta norma reconoce el derecho a la propiedad colectiva de las comunidades

negras que han ocupado históricamente tierras en zonas rurales, especialmente en la región del Pacífico colombiano.

Este reconocimiento no es un simple acto legal, sino el resultado de procesos históricos de resistencia que buscaban superar la exclusión y el racismo estructural. La ley, en su artículo primero, plantea como objetivo garantizar condiciones reales de igualdad y proteger las prácticas tradicionales de producción, lo que evidencia una comprensión del territorio como espacio cultural y no únicamente económico.

Asimismo, la Ley 70 se fundamenta en principios como el respeto por la diversidad étnica y cultural y la participación de las comunidades en las decisiones que las afectan, lo cual representa un cambio significativo en la forma en que el Estado colombiano reconoce la pluralidad de la nación.

Sin embargo, a pesar de su importancia, la implementación de esta ley ha enfrentado múltiples desafíos, lo que pone en evidencia la necesidad de fortalecer su aplicación para garantizar que los derechos reconocidos se materialicen en la vida cotidiana de las comunidades afrocolombianas.

En conclusión, la Ley 70 de 1993 no solo es una herramienta jurídica, sino una expresión de las luchas históricas del pueblo afrocolombiano por el reconocimiento, la dignidad y la justicia social.

Congreso de la República de Colombia. (1993). Ley 70 de 1993: Por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución Política. Diario Oficial No. 41.013. <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=7388>

Actividad audiovisual:

Video “Conozca la Ley 70/1993 para defender los derechos de las comunidades negras”: <https://www.youtube.com/watch?v=L1ybdnI749U>

Paso 1: Análisis crítico del video

Instrucción: después de ver el recurso audiovisual, los estudiantes se organizarán en grupos de trabajo para completar la matriz de transformación:

Actores de resistencia	Demanda histórica	Logro en la Ley 70 de 1993 / Constitución de 1991
Ejemplo: Cimarrón	Ejemplo: territorio y libertad	Ejemplo: autonomía y propiedad colectiva

Paso 2: Construcción colectiva

El docente guiará la plenaria cuestionando: ¿Por qué el Estado reconoció estos derechos apenas hasta los años 1991 y 1993? *Introduzca la idea de que la ley es un "escudo" frente al despojo.*

Paso 3: Registro en bitácora de reflexión: "¿Cómo protege la Ley 70 hoy la identidad y los derechos de las comunidades afrocolombianas?"

Compartiendo saberes – mi voz es resistencia

Espacio círculo de la palabra comunidad Palenquera

Foto tomada por la comunidad Palenquera

Transformar la comprensión histórica en agencia política a través de la expresión artística y la palabra viva, reconociendo que la memoria de las luchas afrocolombianas se mantiene vigente cuando los estudiantes legitiman su propia voz como herramienta de denuncia, reflexión y propuesta frente a la realidad actual.

Paso 1: Creación "Mi voz es resistencia"

Instrucción para el estudiante: la resistencia no solo vive en los libros de historia o en las leyes; vive en la palabra y el arte que tú creas. Ahora que conoces cómo las luchas del pasado se convirtieron en derechos en la Constitución de 1991 y la Ley 70 de 1993, es tu turno de alzar la voz.

Crea una expresión corta (frase poderosa, poema o rap) inspirada en una de estas preguntas reflexivas:

- Sobre la vigencia de los derechos: ¿Cómo nos protege hoy la Constitución y la Ley 70 de 1993 frente a las injusticias que todavía vemos en nuestro entorno?
- Sobre la ciudadanía activa: Si la libertad fue una conquista del pueblo afrodescendiente, ¿con qué acciones cotidianas defiende mis derechos y los de mis compañeros?
- Sobre la memoria: ¿Qué significa para nuestra democracia que hoy existan leyes que protegen la identidad y el territorio de las comunidades afrocolombianas, raizales y palenqueras?

Paso 2: Exposición *Instrucción para el docente: Cree un espacio de "Círculo de la Palabra" donde cada estudiante comparta su creación. Esto legitima la voz del estudiante como constructor de memoria.*

Grados 10° y 11°. Resistencias y formas de resistencia

La siguiente actividad está dirigida a los y las estudiantes de grados décimo (10°) y undécimo (11°) pertenecientes al nivel de educación media. En la parte final de esta guía pedagógica nos concentraremos en las resistencias y formas de resistencia en las prácticas educativas de las comunidades y pueblos afrodescendientes.

Objetivo de aprendizaje: reconocer saberes previos y generar preguntas sobre la categoría histórica y de las Ciencias Sociales de Resistencia.

Explorando saberes

Pensamientos para docentes y estudiantes

¿Qué significa resistir hoy?

Esta actividad se propone desde una pedagogía crítica que reconoce a los y las estudiantes como sujetos activos de conocimiento, portadores de experiencias, saberes y lecturas propias del mundo. No se busca transmitir definiciones acabadas, sino problematizar la realidad a partir de la vida cotidiana, permitiendo que el concepto de resistencia emerja desde las vivencias concretas de los estudiantes.

Desde esta apuesta didáctica de “explorar saberes” no es solo una actividad inicial, sino un acto pedagógico profundamente político, ya que implica reconocer que el conocimiento no comienza en el libro ni en el docente, sino en las experiencias situadas de los sujetos, muchas de las cuales están atravesadas por relaciones de poder, desigualdad, discriminación o exclusión. Preguntar, ¿qué significa resistir en tu vida cotidiana? abre la posibilidad de que los estudiantes identifiquen formas de resistencia

que, aunque no siempre sean visibles o reconocidas socialmente, constituyen prácticas reales de defensa de su contexto, dignidad, identidad y derechos.

A partir de esto se propone el ejercicio de escritura individual, ya que permite una reflexión íntima y consciente, donde cada estudiante conecta el concepto de resistencia con situaciones personales (como enfrentar estereotipos), sociales (como la presión de grupo o la discriminación), y contextuales (como dinámicas en el barrio o en redes sociales). Posteriormente, al socializar y organizar las respuestas en categorías (cultural, social y política), el docente guía un proceso de lectura crítica de la realidad, ayudando a comprender que la resistencia no es un acto aislado, sino una práctica que se manifiesta en distintos niveles de la vida social.

La construcción colectiva de una definición de resistencia representa un momento clave de producción de conocimiento, donde se articulan diversas voces, se negocian significados y se amplía la comprensión del concepto. Aquí, el docente cumple un rol de mediador, promoviendo preguntas que desafíen ideas preconcebidas, tales como: si resistir implica necesariamente conflicto, si puede darse sin violencia, o si las expresiones culturales (lengua, música, identidad) también constituyen formas de resistencia.

De esta manera, la categoría de resistencia deja de ser entendida únicamente como oposición o enfrentamiento, para asumirse como una práctica creativa, cotidiana y transformadora, que permite a los sujetos afirmar su existencia, cuestionar las injusticias y construir alternativas frente a las condiciones que los limitan.

Finalmente, el mapa conceptual como producto no solo organiza ideas, sino que evidencia el tránsito de los estudiantes desde sus saberes previos hacia una comprensión más crítica y compleja. En este sentido, esta actividad no solo introduce un tema, sino que sienta las bases para una formación consciente, reflexiva y comprometida con la transformación social.

Duración: 30 minutos

Estrategia: Activación de saberes y diálogo crítico

Desarrollo:

1. Para iniciar la actividad el o la docente plantea a los y las estudiantes la pregunta: ¿Qué significa resistir en tu vida cotidiana? Lo que servirá como punto de partida para abordar la temática.

Posteriormente los y las estudiantes responden en su cuaderno a la pregunta inicial y lo relacionarán a partir de:

- Situaciones personales
- Situaciones sociales
- Ejemplos cercanos (colegio, barrio, redes sociales)

2. Después que cada estudiante de respuesta a la pregunta, se le solicitará a uno por uno socializar su respuesta, la cual se irá plasmando en el tablero, para posteriormente organizar las respuestas en categorías:

- **Resistencia cultural:** se refiere a todas aquellas prácticas mediante las cuales los pueblos y comunidades preservan, recrean y defienden su identidad, sus saberes, su lengua, sus tradiciones y formas de vida frente a procesos de imposición, discriminación o invisibilización.
- **Resistencia social:** hace referencia a las acciones colectivas que realizan las personas o comunidades para enfrentar situaciones de desigualdad, exclusión o injusticia en su vida cotidiana.
- **Resistencia política:** se relaciona con las acciones organizadas que buscan transformar las estructuras de poder y exigir el reconocimiento de derechos.

3. Se da cierre al espacio con la elaboración colectiva de una definición por los y las estudiantes de qué es la resistencia, la cual se plasmará por medio de un mapa conceptual que quedará como producto de la discusión y el abordaje de la temática con los y las estudiantes.

Imágenes de apoyo (para provocar reflexión):

Figura 1: Paniagua Bedoya, R. (2025). *Imagen sobre movimientos sociales y resistencia* [Fotografía]. En *Resistencia cultural*. El Universal. <https://www.eluniversal.com.co/opinion/columna/2025/11/17/resistencia-cultural/>

Figura 2: Protesta histórica por la democracia.
Nota. Tomado de Protestas históricas: siete ejemplos para recordar el poder del pueblo, por A. Senante, 2022, Amnistía Internacional
<https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/blog/historia/articulo/protestas-historicas-siete-ejemplos-para-recordar-el-poder-del-pueblo/>

Preguntas guía:

- ¿Resistir siempre implica conflicto?
- ¿Se puede resistir sin violencia?
- ¿La cultura también es una forma de resistencia?

Producto:

Mapa conceptual: “¿Qué es resistencia?”

Materiales para la actividad:

- Imágenes impresas de: protestas sociales, expresiones culturales afro, liderazgos juveniles, movimientos sociales afrocolombianos.
- Frases motivadoras impresas sobre resistencia e identidad.
- Revistas o periódicos para recortar imágenes relacionadas con discriminación, cultura o luchas sociales.
- Hojas Blancas.
- Marcadores.
- Colores.

Diálogo de saberes

“Del pasado al presente” (Reflexión crítica y contextualización)

Objetivo de aprendizaje: relacionar las resistencias históricas con la realidad actual y el contexto del estudiante.

En esta actividad el diálogo de saberes como práctica pedagógica crítica, entendida como un proceso en el que diferentes formas de conocimiento históricas, ancestrales, comunitarias y cotidianas se encuentran, se confrontan y se enriquecen mutuamente.

Desde esta perspectiva, el diálogo de saberes no es una conversación superficial, sino un ejercicio profundo de reflexión crítica y contextualización, donde los estudiantes relacionan las resistencias históricas del pueblo afrodescendiente (como el cimarronaje o los palenques) con las formas de resistencia que existen hoy en sus propios contextos (escuela, barrio, redes sociales, familia).

El objetivo central es que los estudiantes comprendan que la historia no es un relato lejano o estático, sino una herencia viva que continúa en el presente, y que las luchas por la dignidad, la identidad y los derechos siguen vigentes. En este sentido, el diálogo de saberes permite romper la separación entre pasado y presente, ayudando a reconocer continuidades, transformaciones y nuevas formas de resistencia. Pedagógicamente, esta actividad invita a los estudiantes a:

- Reconocer el valor de la memoria histórica como una herramienta para entender el presente, no simplemente como algo que se memoriza.
- Cuestionar las desigualdades actuales, identificando cómo persisten formas de exclusión, racismo o invisibilización.
- Construir una postura propia, argumentando por qué la resistencia sigue siendo necesaria hoy.
- El docente, en este proceso, asume un rol de mediador crítico, generando preguntas que profundicen el análisis, tales como:
 - ¿Qué ha cambiado y qué permanece igual en las formas de resistencia?
 - ¿Quiénes siguen resistiendo hoy y por qué?
 - ¿Cómo se manifiesta la resistencia en tu entorno: colegio, hogar/familia/comunidad?

Además, al permitir que los estudiantes elijan el formato de producción (audio, video, texto), se reconoce la diversidad de formas de expresión y se promueve una pedagogía más inclusiva, participativa y significativa.

Para el desarrollo de la actividad se les pide a los y las estudiantes que formen grupos (de acuerdo con la cantidad de estudiantes se hace la distribución por grupos) para que escojan un formato de producción con el cual se llevará a cabo la materialización final de esta actividad.

Eligen formato:

- Audio
- Texto
- Video

Para complementar las respuestas del ejercicio que abordarán los grupos deberán incluir:

- Ejemplos históricos (cimarronaje, palenques, etc.)
- Ejemplos actuales
- Opiniones

Materiales para la actividad:

- Carteles grandes con cada tema: cimarrón, palenques, cabildos, movimientos afrocolombianos, resistencias actuales, etc.
- Fichas de preguntas guía.
- Mapas de Colombia y territorios afrodescendientes.
- Hojas blancas.
- Colores y marcadores.
- Cinta pegante.
- Papel periódico
- Celular
- Grabadora de voz
- Fotografías impresas de comunidades afrocolombiana

Cierre:

Posteriormente al trabajo realizado en cada grupo y a la materialización de ese trabajo por medio del formato de producción escogido inicialmente, cada grupo hará la socialización en torno a las preguntas desde un ejercicio crítico y argumentativo que dé cuenta de las reflexiones y análisis colectivo del grupo.

Imagen de apoyo (para provocar reflexión):

www.shutterstock.com - 2544223525

Tomado de: Shutterstock. (s. f.). *Group of teenage kids setting camera on tripod in studio* [Fotografía]. <https://www.shutterstock.com/image-photo/group-teenage-kids-setting-camera-600w-2544223525>

Tomado de Calsina, J. (s. f.). *Gran grupo de estudiantes adolescentes multirraciales trabajando juntos en la tarea en la escuela secundaria* [Fotografía]. Freepik. https://www.freepik.es/fotos-premium/gran-grupo-estudiantes-adolescentes-multirraciales-trabajando-juntos-tarea-escuela-secundaria_220254807.htm

Producto final:
Producción argumentativa.

Compartir de saberes

“Estaciones de la resistencia” (Construcción colectiva)

Objetivo de aprendizaje: comprender las formas históricas y actuales de resistencia afrocolombiana.

Para esta actividad los docentes deben reconocer que el conocimiento no es único, neutral ni universal, sino que es el resultado de múltiples experiencias históricas, culturales y territoriales. Desde esta perspectiva, el aula deja de ser un espacio donde el docente transmite verdades absolutas, para convertirse en un escenario de encuentro, diálogo y construcción colectiva, donde cada estudiante aporta desde su historia, su identidad y su contexto. Esto implica reconocer que los saberes de las comunidades afrocolombianas, raizales y palenqueras, sus prácticas culturales, formas de organización, la oralidad, la memoria histórica y las estrategias de resistencia, son formas legítimas de conocimiento, que han sido históricamente invisibilizadas por la colonialidad del saber.

En el marco de la secuencia didáctica se busca que las y los estudiantes comprendan que conceptos como el cimarronaje, los palenques o las resistencias actuales no son solo hechos del pasado, sino expresiones vivas de conocimiento construido desde la lucha, la dignidad y la supervivencia colectiva. Así, se promueve una lectura crítica de la historia que no se limita a los relatos oficiales, sino que incorpora las voces de quienes han resistido y transformado la realidad desde los márgenes.

Además, este enfoque favorece el desarrollo de un pensamiento crítico, ya que invita a los estudiantes a cuestionar jerarquías de conocimiento, a reconocer las relaciones de poder que han definido qué saberes son válidos y cuáles han sido excluidos, y a posicionarse frente a las desigualdades sociales y culturales. En este sentido, aprender no es solo adquirir información, sino reconocer, valorar y articular saberes diversos para comprender y transformar el mundo.

Finalmente, trabajar desde una educación más inclusiva, intercultural y antirracista donde la diversidad no sea vista como una riqueza epistemológica que amplía las formas de conocer, ser y habitar el mundo. Los y las estudiantes trabajarán por grupos rotando por diferentes estaciones:

1. **Cimarronaje:** práctica de resistencia directa contra la esclavitud mediante la huida.
2. **Palenques:** territorios libres creados por comunidades afrodescendientes.
3. **Cabildos:** formas organizativas reconocidas legalmente para la gestión comunitaria.
4. **Movimiento afrocolombiano:** proceso organizativo que lucha por derechos étnicos (Ley 70 de 1993).
5. **Resistencias actuales:** nuevas formas de resistencia en contextos contemporáneos ejemplos: Redes sociales, arte urbano, educación intercultural, defensa del territorio.

Cada grupo deberá completar con base a las nociones personales que evoca cada nombre en cada estación las siguientes preguntas:

- ¿Qué es?
- ¿Quiénes participan?
- ¿Qué buscaban?
- ¿Qué lograron?
- ¿Cómo se conecta con hoy?

De acuerdo con las nociones individuales que irán plasmando en relación con cada estación y tomando como referencia cada una de las preguntas, como grupo dialogarán a partir de sus opiniones para crear una reflexión colectiva que socializarán a los demás compañeros. Como resultado de esta actividad se obtendrán las nociones individuales y las reflexiones colectivas que elaborará cada grupo en relación con las temáticas de cada estación, lo que permitirá identificar como ven los y las estudiantes las transformaciones en las resistencias, luchas, y su resignificación a lo largo del tiempo, de acuerdo con sus vivencias, escenarios y contextos

Bibliografía

Referentes teóricos

Anglin Edwards, J. (2002). *Anancy en Limón: Cuentos afro-costarricenses*. Editorial de la Universidad de Costa Rica. Recuperado de <https://www.sinabi.go.cr/Biblioteca%20Digital/LIBROS%20COMPLETOS/Anglin%20H.%20Joyce/Anancy%20en%20Limon%20completo.pdf>

Benjamin, W. (2008). *El narrador*. Metales Pesados.

Bruner, J. (1991). *Actos de significado: Más allá de la revolución cognitiva*. Alianza Editorial.

Díaz, R. (2009). *África en la escuela: representaciones, historia y enseñanza crítica*. Bogotá: Editorial Magisterio.

González, N. (2008). *Sojourners of the Caribbean: Ethnogenesis and ethnohistory of the Garífuna*. University of Illinois Press.

Lozano, B. (2010). *Ombliados de Ananse: Hilos ancestrales y modernos en el Pacífico colombiano*. Ministerio de Cultura de Colombia.

Mosquera Mosquera, J. de D. (s.f.). La población afrocolombiana: realidad, derechos y organización (8.ª ed., revisada y ampliada). p. 157.

Meneses Copete, Y. A. (2016). *Etnización de la educación y afrocolombianidad: apuestas pedagógicas críticas*. Bogotá: Editorial Universidad del Valle.

Mena Lozano, Á. E. (2010). *Pedagogías afrocolombianas: territorio, identidad y memoria en la educación*. Bogotá: Ministerio de Educación Nacional.

Mena García, M. I. (2015). *La enseñanza de la afrocolombianidad: retos pedagógicos y formación docente*. Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional.

Ong, W. J. (2002). *Oralidad y escritura: Tecnologías de la palabra*. Fondo de Cultura Económica.

Secretaría de Educación del Distrito (SED). (2026). *Orientaciones pedagógicas: Memoria histórica y diáspora africana*. Bogotá: SED.

Trouillot, M.-R. (1995). *Silencing the past: Power and the production of history*. Beacon Press.

Recursos didácticos y narrativos

Anansi and Wisdom. (s. f.). *[Video]*. YouTube.

<https://www.youtube.com/watch?v=3SFzc-Ws114>

Anansi y el cofre de las historias. (s. f.). *[Video]*. YouTube.

<https://www.youtube.com/watch?v=ajABst9CkMY>

Anansi la araña astuta. (s. f.). *[Video]*. YouTube.

<https://www.youtube.com/watch?v=agP6uXX5g5s>

Anancy cuento tradicional. (s. f.). *[Video]*. YouTube.

<https://www.youtube.com/watch?v=RkJmFSd-8G4>

Árbol ABC. (s. f.). *Anansi y el coco encantado*. <https://arbolabc.com/cuentos-del-mundo/anansi-y-el-coco-encantado>

Barrera Kelly, I. (2017). *La tía Anancy*. Ministerio de Cultura de Colombia.

Duncan, Q. (2005). *Los cuentos de Anansi*. Editorial Costa Rica.

