

REBULÚ, MOVIMIENTO MÁS ALLÁ DE LO SUBALTERNO, PROCESO  
DECOLONIZADOR E IMPREGNADO DE IDENTIDAD AFROQUIBDOSEÑA

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

Facultad de Educación

Departamento de Posgrados

Maestría en Educación



**UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA  
NACIONAL**

*Educadora de educadores*

Tesis Para Optar al Título a Magister en Educación

Presentada por:

Diana Milena Susa Camargo

Bogotá, D.C., Colombia

2015

REBULÚ

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

Facultad de Educación

Departamento de posgrados

Maestría en Educación

Énfasis de Educación Comunitaria, Interculturalidad y Ambientes

Grupo de investigación: Etnicidad, Colonialidad e Interculturalidad (ECI)

Tesis Para Optar al Título a Magister en Educación

Presentada por:

Diana Milena Susa Camargo

Director de Tesis:

Francisco Perea Mosquera

Bogotá, D.C 19 junio de 2015

Nota de Aceptación

---

---

---

---

---

Firma del Presidente del Jurado

---

Firma del Jurado

---

Firma del Jurado

Ciudad y Fecha (día/mes/año/

## REBULÚ

Madre, le dedico mi tesis con todo mi amor porque siempre ha estado a mi lado apoyándome con abrazos, palabras de aliento, ejemplo de fortaleza y tenacidad, este es un gran logro que usted madre mía hizo posible.

La Dedico especialmente a mi maestro Francisco Perea quien con su cariño, paciencia y tranquilidad me ha enseñado valores, conocimientos y respeto por la humanidad.

Dedico también esta tesis a mi Ser Espiritual, Ángel de mi guarda, San Pacho y a las personas importantes en mi vida que me brindaron una palabra de aliento, motivación y compañía cuando sentí desfallecer, algunas por sacrificar su tiempo:

Eugenio Susa Dimaté  
Javier Alejandro Susa Alvarado  
Geraldine Vanesa Susa Alvarado  
Henry Javier Susa Camargo  
Felipe Niebles  
(Harry) Edimerk Camargo Moreno  
Angélica Camargo Moreno  
Harvey Dimaté  
Luz Adriana Chávez  
Fernando Cardona  
Lorena Isabel Zabala Hernández  
Yeimy Pachón  
Paola Andrea Flórez  
Samara Torres  
Juan Manuel Bernal Jiménez  
Bibiana García  
Marianela Castillo Reyes  
Alexandra Moreno Sanabria  
Luz Estela Prieto Caro  
Chicas Chicos de Fuego  
Cesar Urrutia  
Juan Carlos Jiménez  
Yudy Gamboa  
Yesid Pino Mosquera  
Andrés Gaitán  
Jorge Lujan  
Olga Lucía González  
Rossana Martínez  
María Mercedes Benavides  
Miguel Porras  
Angie Pineda  
Fredy Cuesta Bejarano  
Oscar Arenas Vega  
Arturo López  
Lorena Chacón  
Nelson Fonseca  
Andrea Diaz  
Cooper

## REBULÚ

Quiero expresar mi más profundo y sincero agradecimiento a todas aquellas personas que con su ayuda han colaborado en la realización del presente trabajo, en especial a la comunidad Quibdosenña participantes del Rebulú – Bunde y de las Fiestas Franciscanas:

Sacerdote Párroco Cesar Augusto Perea Ibarguen

Sacerdote Luis Ritmel Rentería

Señor Octavio Paneso

Señor Cesar Augusto Córdoba

Señora Ana Gilma Ayala Santos

Señor Jesús Nicolás Abadía Moya

Señora Luz Eida Córdoba Cuesta

Señora Luz Estella Moreno Moreno

Señora Argenis Lozano García

Señor Yordy Córdoba

Señora Luz Aida Rentería

Señora Migna Copete

Señorita Regina Palacios Gamboa

Joven Alex Duwhan Córdoba Gamboa

Señor Omar Palacios Mosquera

Señor Ramón Cuesta Valencia

Señora Trinidad Cuesta Rentería

Señor Yalton Andrés Murillo Moreno

Señor Yilson Tobar

Joven Yilmer Antonio Álvarez Mena

Señor Abraham Rentería Padilla

Agrupación, Lobos Demonios defensores del Chocó

Señorita Yudy Helena Valencia Agudelo

## RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN - RAE

1. Información General	
Tipo de documento	Tesis de Grado de Maestría de Investigación
Acceso al documento	Universidad Pedagógica Nacional. Biblioteca Central
Título del documento	<b>Rebulú, Movimiento más allá de lo subalterno, proceso decolonizador impregnado de Identidad Afroquibdoseña.</b>
Autor(es)	Susa Camargo, Diana Milena
Director	Perea Mosquera, Francisco
Publicación	Bogotá. Universidad Pedagógica Nacional. 2015. 104 p
Unidad Patrocinante	Universidad Pedagógica Nacional
Palabras Claves	De-colonialidad, colonialidad, Identidades, Narrativas Cantadas, Narrativas Danzadas.

2. Descripción
<p>Tesis de grado que deja a un lado las normas tradicionales establecidas por la academia para narrar por capítulos y en primera persona todo lo vivido en el territorio. Visibiliza un movimiento identitario que surge en la ciudad de Quibdó del departamento del Chocó – Colombia, específicamente en las Fiestas de San Francisco de Asís. El Rebulú es un fenómeno intercultural de expresiones corporales que giran en torno a una música, cantos y movimientos improvisados, comunica características propias de las personas Afroquibdoseñas contribuyendo a la cultura y al gozo. Evidencia Narrativas Cantadas y Danzadas que son entendidas como relatos y experiencias compartidas a través de la música y el baile, las cuales se han venido construyendo entorno a una historia colonial del poder, saber, ser y naturaleza y un proceso de-colonial que posiciona al Rebulú en un espacio para evadir esquemas coloniales. Genera una protesta corporal porque no pertenece a una danza clásica sino que le permite a quienes participan su expresión máxima de alegría y corporalidad, pero a la vez expresiones de violencia marcada por una realidad social que vivencia Quibdó.</p>

3. Fuentes
<p>Acosta, L. (1982). Música y Descolonización. La Habana: Arte y Literatura.  Arango, A. M., &amp; Valencia, L. (mayo de 2009). La chirimía chocona: asimilación y reafirmación. Revista Acontratiempo (13), 14-69.  Ayala Santos, A. G. (2008). Reseña Histórica de la Fiesta de San Francisco de Asís. Quibdó, Colombia: cuarta edición.  Fanón, F. (1973). Piel Negra, Mascaras Blancas. Buenos Aires: Abraxas.  Grosfoguel, R. (06 de Abril de 2006). Revista Digital: Tabula Rasa. Obtenido de <a href="http://www.revistatabularasa.org/numero-4/grosfoguel.pdf">http://www.revistatabularasa.org/numero-4/grosfoguel.pdf</a>  Hernández Salgar, O. (2007). academia.edu. Obtenido de Colonialidad y postcolonialidad musical en Colombia: <a href="http://www.academia.edu/213645/Colonialidad_y_poscolonialidad_musical_en_Colombia">http://www.academia.edu/213645/Colonialidad_y_poscolonialidad_musical_en_Colombia</a></p>

Maldonado Torres, N. (2007). unsa.edu.ar. Obtenido de Sobre la colonialidad del Ser: Contribuciones al desarrollo de un concepto:

<http://www.unsa.edu.ar/histocat/hamoderna/grosfoguelcastrogomez.pdf>

Martínez, M. (1997). La Investigación Cualitativa Etnográfica. México: Trillas.

Mignolo, W. (26 de Octubre de 2005). Revista Digital: Tabula Rasa. Obtenido de Cambiando las Éticas y las Políticas del Conocimiento: Lógica de la colonialidad y postcolonialidad imperial:

<http://www.revistatabularasa.org/numero-3/mignolo.pdf>

Quijano, A. (Julio de 2000). Biblioteca Virtual de Ciencias Sociales de América Latina y El Caribe, De La Red de Centros Miembros de Clacso. Obtenido de Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina.: <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/lander/quijano.rtf>

#### 4. Contenidos

Centro mi atención inicialmente en la búsqueda de todo el proceso colonizador y decolonizador, luego en documentación relacionada con el ámbito del Rebulú en el aspecto conceptual y pedagógico. En los hallazgos encuentro algunas descripciones como momento cultural, a la vez consulto Libros, revistas y documentos aconsejados por mi tutor y compañeros (as) de maestría, los aportes de los seminarios fueron imprescindibles, el material audiovisual y entrevistas semi-estructuradas que realicé le dieron a mi escrito un gran fundamento teórico. En el primer apartado llamado Camino hacia las Narrativas Cantadas y Danzadas narro lo acontecido antes de llegar al territorio Quibdó. En el primer capítulo describo el Rebulú, como una Narrativa Danzada para las Identidades Afroquibdoceñas. El segundo capítulo cuento de manera breve los Componentes de la Fiesta de San Pacho. El tercer capítulo que se titula como esta tesis hace una reflexión frente a un pasado colonial que vive el territorio, un llamado a decolonizar la Fiesta para darle relevancia al Rebulú. El cuarto capítulo presenta una propuesta pedagógica. Lo anterior me dieron pautas para la construcción decolonial del Rebulú, reflexionando frente a las visiones coloniales que están impregnados en la Fiesta Franciscana y a la vez permitiéndome enmarcarlo en el tema Narrativas Danzadas de tal manera que permita impactar en la comunidad educativa.

#### 5. Metodología

El viaje a Quibdó me permitió conocer las Narrativas Cantadas y Danzadas que se dan en el Rebulú y para esto fue necesario un estudio de corte etnográfico sustentado en la obtención de un conocimiento del contexto interno de la vida social que la población experimentaba en este movimiento puesto que supone la descripción e interpretación de este fenómeno social “se apoya en la convicción que las tradiciones, roles, valores y normas del ambiente en que se vive se van internalizando poco a poco y generan regularidades que pueden explicar la conducta individual y grupal en forma adecuada” (Martínez, 1997)

Se hizo imperante una permanencia relativa en este escenario mediado por dos razones: la aceptación y confianza de los participantes junto con la comprensión de su cultura como grupo. Es una investigación holística y naturalista porque parte del conocimiento que recoge una visión global del ámbito social desde un punto de vista interno y una perspectiva externa que fue basada en mi interpretación y percepción, permitiéndome explorar desde una observación participante y entrevistas semi-estructuradas como estrategias primordiales para obtener información y de esta manera establecer las hipótesis y explicaciones de la realidad sobre este movimiento impregnado

de identidad propia. Posteriormente identificar una mirada de-colonial y colonial en la cual resalto el fortalecimiento de identidades y grandes características para seguirlo apoyando.

**6. Conclusiones**

- El Rebulú se encuentra impregnado de construcciones identitarias que marcan una cultura Afroquibdoseña en el cual se evidencia un destino tanto colonial como de-colonial mediado por un mundo globalizado cambiante. Las vivencias que surgen de este territorio Quibdoseño me permitieron reconocer las expresiones tanto orales, corporales y musicales que suceden en el mismo.
- El Rebulú o Bunde como le dicen es un maravilloso movimiento de protesta corporal, libertad, expresividad musical y de relación-comunicación entre sus participantes, intentando desligar estructuras coloniales que se evidencian en el recorrido religioso y festivo.
- Se pretende rescatar este movimiento como maneras otras de entender las memorias de su gente, las formas de manifestar los gritos y necesidades que vive el contexto Afroquibdoseño para atender urgentemente esos rasgos de violencia que son un llamado a ser escuchados desde un espacio invisibilizado y de esta manera reconocer la realidad que aqueja la convivencia de su territorio, para establecerse como formas otras de celebrar.
- Si la comunidad es consecuente y reflexiva frente a la manera como se expresan y vivencian el Rebulú lograrán una transformación para que éste sea un espacio de paz, sana diversión y escucha de los no tenidos en cuenta y participación general. Se puede evitar miradas erróneas y jerarquías piramidales sociales abstractas para analizar la realidad atendiendo a los problemas que aquejan a sus jóvenes para la consecución de estrategias que aminoren la violencia, buscando un compromiso social y dialogo con tradiciones ancestrales.
- Las identidades propias de Quibdó se comprueban en las Narrativas Cantadas y Danzadas que surgen en el Rebulú a través de las relaciones directas que se dan en este, se resaltan músicas y bailes, formas dinámicas, cambiantes desde un contexto socio-económico-cultural abierto al cambio. Esta narrativa cantada y danzada se puede convertir en un escenario de aprendizaje mediado por interacciones y relaciones en comunidad.

<b>Elaborado por:</b>	Susa Camargo, Diana Milena
<b>Revisado por:</b>	Perea Mosquera, Francisco

<b>Fecha de elaboración del Resumen:</b>	20	06	2015
--	----	----	------



## TABLA DE CONTENIDO

CAMINO HACIA LAS NARRATIVAS CANTADAS Y DANZADAS .....	1
DE ASESOR EN ASESOR .....	1
ARMONÍA QUE CONSPIRA HACIA QUIBDÓ.....	3
MI PRIMER VIAJE A QUIBDÓ – CHOCÓ DE COLOMBIA.....	5
REBULÚ DESDE UNA PERSPECTIVA OTRA.....	8
OBJETIVOS PARA REGRESAR A QUIBDÓ .....	15
1 REBULÚ, NARRATIVA DANZADA PARA LAS IDENTIDADES	
AFROQUIBDOSEÑAS .....	18
1.1 SEGUNDO VIAJE A QUIBDÓ – CHOCÓ .....	18
1.2 COMPAÑERO MIRÓN ÚNETE AL RUMBÓN.....	20
1.2.1 CANCIÓN: EL PENDEJO .....	25
1.2.2 CANCIÓN: PAL’ BUNDE .....	27
1.3 REBULÚ – BUNDE, MARCADO DE IDENTIDAD PROPIA .....	29
1.4 REBULÚ, NARRATIVA DANZADA:.....	34
2 COMPONENTES DE LA FIESTA DE SAN PACHO.....	36
2.1 JÓVENES PRESENTES EN SAN PACHO.....	41
2.2 DOCENTES NARRAN SAN PACHO.....	43
2.3 DESCRIPCIÓN FIESTAS FRANCISCANAS.....	45
3 REBULÚ, MOVIMIENTO MÁS ALLÁ DE LO SUBALTERNO, PROCESO DECOLONIZADOR E IMPREGNADO DE IDENTIDAD AFROQUIBDOSEÑA.....	54
3.1 REBULÚ, PERCEPCIONES SUBALTERNIZADAS Y COLONIZADAS .....	61
3.2 REBULÚ, UNA MIRADA A PARTIR DE CUATRO ASPECTOS COLONIALES .....	74

REBULÚ	
3.2.1 RELACIONES DE PODER QUE MITIGAN EL REBULÚ .....	75
3.2.2 COLONIALIDAD DEL SABER QUE OPACA EL REBULÚ .....	77
3.2.3 COLONIALIDAD DEL SER QUE ENSOMBRECE EL REBULÚ .....	79
3.2.4 COLONIALIDAD DE LA NATURALEZA EN EL REBULÚ .....	82
4 PROPUESTA PEDAGÓGICA BASADA EN EL REBULÚ Y EN LAS CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE CULTURAS OTRAS PARA LA POTENCIACIÓN CORPORAL, EXPRESIÓN DE DERECHOS Y LIBERTAD DE ACCIONES CON RESPONSABILIDAD .....	85
4.1 OBJETIVO GENERAL PROPUESTA PEDAGÓGICA DEL REBULÚ .....	85
4.2 OBJETIVO ESPECÍFICO DEL REBULÚ .....	85
4.3 INTRODUCCIÓN. REBULÚ HACIA UNA PROPUESTA PEDAGÓGICA .....	86
4.4 JUSTIFICACIÓN. REBULÚ COMO MOVIMIENTO DE EXPRESIÓN.....	86
4.5 ¿VAMOS AL REBULÚ?.....	87
4.6 ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS QUE ORIENTAN AL REBULÚ .....	87
4.7 RESULTADOS. REBULÚ PUESTO EN ESCENA COMO ESCENARIO DE PAZ .....	89
4.8 CONCLUSIONES DEL REBULÚ COMO PROPUESTA PEDAGÓGICA .....	91
5 A BUNDIÁ EN EL REBULÚ, CONCLUSIONES .....	93
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS .....	98
BIBLIOGRAFIA.....	102

## TABLA DE FOTOGRAFÍAS

<i>Fotografía 1. Linda Yudy; D.M. Susa, Oct 2012.</i>	6
<i>Fotografía 2. Yesid; D.M. Susa, Oct 2012.</i>	7
<i>Fotografía 3. Movimiento Rebulú; D.M. Susa, Oct 2013</i>	9
<i>Fotografía 4. Rebulú para Todos y Todas; D.M. Susa, Oct 2013.</i>	10
<i>Fotografía 5. Atardecer del Bunde; D.M. Susa, Oct 2013.</i>	12
<i>Fotografía 6. Niñas y Niños en el Rebulú; D.M. Susa, Oct 2013</i>	13
<i>Fotografía 7. Rebulú por las calles Quibdosenas; D.M. Susa, Oct 2013.</i>	14
<i>Fotografía 8. Expresiones Rebulú; D.M. Susa, Oct 2013</i>	16
<i>Fotografía 9. Chirimía; D.M. Susa, Oct 2013</i>	19
<i>Fotografía 10. Bunde en la Ponceña; D.M. Susa, Oct 2013</i>	20
<i>Fotografía 11. Péguese al Bunde; D.M. Susa, Oct 2013</i>	21
<i>Fotografía 12. Gestos del Rebulú; D.M. Susa, Oct 2013.</i>	22
<i>Fotografía 13. Maestro Octavio Paneso; D.M. Susa, Oct 2013.</i>	23
<i>Fotografía 14. Expresión Rebulú; D.M. Susa, Oct 2013</i>	24
<i>Fotografía 15. Escuche el Pendejo; D.M. Susa, Oct 2013.</i>	25
<i>Fotografía 16. Bunde para Niños y Niñas; D.M. Susa, Oct 2013.</i>	29
<i>Fotografía 17. Al son de la Chirimía; D.M. Susa, Oct 2013.</i>	30
<i>Fotografía 18. Las calles con su Rebulú; D.M. Susa, Oct 2013.</i>	31
<i>Fotografía 19. Momentos del Rebulú; D.M. Susa, Oct 2013.</i>	32
<i>Fotografía 20. Taller en la Yesquita; D.M. Susa, Oct 2012.</i>	36
<i>Fotografía 21. Arco; D.M. Susa, Oct 2012.</i>	38
<i>Fotografía 22. Eucaristía; D.M. Susa, Oct 2012.</i>	39
<i>Fotografía 23. Ellas tomando apuntes; D.M. Susa, Oct 2012</i>	41
<i>Fotografía 24. Helena Valencia; D.M. Susa, Oct 2012.</i>	41

## REBULÚ

<i>Fotografía 25. Lobos, Demonios Defensores del Chocó; D.M. Susa, Oct 2012.</i>	42
<i>Fotografía 26. Docente Yordi Córdoba; D.M. Susa, Oct 2012.</i>	43
<i>Fotografía 27. Docente Luz Eída Córdoba Cuesta; D.M. Susa, Oct 2012.</i>	44
<i>Fotografía 28. Docente Luz Estella Moreno Moreno; D.M. Susa, Oct 2012.</i>	44
<i>Fotografía 29. Jóvenes en la Comparsa; D.M. Susa, Oct 2012</i>	46
<i>Fotografía 30. Caches; D.M. Susa, Oct 2012</i>	47
<i>Fotografía 31. Procesión, Oct 2012</i>	48
<i>Fotografía 32. Feligreses, Oct 2012.</i>	50
<i>Fotografía 33. Sacerdotes, Oct 2012.</i>	51
<i>Fotografía 34. Sermón, Oct 2012.</i>	52
<i>Fotografía 35 Diseños, Oct 2012.</i>	53
<i>Fotografía 36. Cesar Augusto Córdoba en el Centro cultural Mamaú; D.M. Susa, Oct, 2013.</i>	61
<i>Fotografía 37. Banderas; D.M. Susa, Oct, 2012.</i>	76

TABLA DE ILUSTRACIONES

<i>Ilustración 1. Organización de la Narración. D.M. Susa, junio 2015</i>	11
<i>Ilustración 2. Modelo Decolonial. D.M. Susa, marzo 2014</i>	17
<i>Ilustración 3. Modelo Colonial. D.M. Susa, marzo 2014.</i>	17
<i>Ilustración 4. Organización Piramidal de la Fiesta de San Francisco de Asís, D.M. Susa. Oct, 2014.</i>	57
<i>Ilustración 5. Organización Piramidal de la música en la Fiesta de San Francisco de Asís, D.M. Susa. Oct, 2014.</i>	58

REBULÚ

## **CAMINO HACIA LAS NARRATIVAS CANTADAS Y DANZADAS**

### **De asesor en asesor**

Inicialmente mi propuesta de investigación pretendía hacer un análisis sobre cómo se desarrollaban las dimensiones éticas y morales en niños y niñas, padres, madres, profesores y profesoras de la Institución Educativa Distrital Los Comuneros Oswaldo Guayasamín en la que actualmente laboro. En este espacio académico construí la contextualización, sin embargo, mi docente asesora le pareció complicado realizarla no solo por el sector sino porque sería un tema muy extenso que posiblemente quedaría inconcluso.

La docente me sugirió que buscara un tema con respecto a los derechos de los niños y niñas o derechos humanos que me permitiera desarrollar un proyecto con la gente del sector. En medio de esta búsqueda me surgió la idea de plasmar un proyecto interactivo y didáctico en una plataforma virtual para incentivar a los estudiantes al conocimiento constitucional, por supuesto la idea era bastante ambiciosa ya que requería de un equipo interdisciplinario bastante comprometido, su éxito dependía de muchas personas y tiempo a largo plazo de ejecución. Agradezco a la docente Mercedes Lanza por su apoyo y paciencia.

Luego de varias sesiones analicé que me encontraba en el lugar equivocado, también porque el horario del seminario me ocasionaba problemas en mi trabajo, de esta manera decidí solicitar cambio de asesor, por ese tiempo me encontraba en segundo semestre de maestría (primer semestre de 2012) y al tomar los seminarios de Análisis de las Prácticas y Experiencias de Educación

## REBULÚ

Alternativa con el Docente Jorge Posada, Narrativas Cantadas y Descolonización con el Docente Francisco Perea, entre otros profesores más, se fue gestando en mi mente la inquietud por conocer esa historia de colonización y esclavitud que marcó nuestro territorio y conectarlo con la necesidad de plantear en la escuela un aporte al currículo desde miradas otras y así surgió otro tema de investigación llamado “De las Narrativas Danzadas del Pacífico Norte Colombiano a Procesos Interculturales en el Colegio”, el objetivo era generar procesos educativos y de decolonización a partir de una propuesta pedagógica basada en la Narrativa Danzada como la Jota Chocoana y caracterizar la propuesta de formación a partir del grado de conocimiento sobre la cultura y danzas del territorio enunciado que poseían las estudiantes, quienes pertenecen al grupo de danza llamado Chicas Chicos de Fuego que he venido conformando en la institución durante 4 años (julio 2011), a la vez diseñar e implementar una estrategia metodológica que le permitiera a las estudiantes vivenciar la cosmogonía y expresiones de la cultura afrocolombiana, teniendo en cuenta “la cuestión del otro en la formación del sujeto, el otro en el discurso pedagógico” como lo plantea Cullen, (2004) de una práctica educativa como una acción orientada con sentido.

Por ese momento mi asesor fue el docente Jorge Posada, pero al plantearle el tema me sugirió sabiamente que debía pertenecer al grupo de investigación del profesor Francisco Perea, quien es mi actual asesor, finalmente, la anterior propuesta no era viable porque en ese entonces el grupo lo conformaban tan solo jóvenes mujeres en situación de desplazamiento en la zona, también el hacerse cargo de sus hermanos menores ocasionaban deserción, se necesitaban además jóvenes hombres para desarrollar la propuesta entre otras causas, todos estos factores impedían en dos semestres desarrollar la propuesta y escribir el texto.

REBULÚ

### **Armonía que conspira hacia Quibdó**

Para mi desesperanza, inicio nuevamente de cero con la gran incertidumbre de no saber qué hacer. Mi actual docente asesor Francisco Perea me ayudó a delimitar lo que hasta el momento tenía claro; contextualizar el territorio del Pacífico Norte Colombiano, sus danzas, tradiciones y especialmente conocer la cultura, de esta manera encontré trabajos etnográficos explícitos, en los cuales las comunidades Afrodescendientes aparecen en narraciones de una historia invisibilizada. El aporte cultural africano en música, arte, instituciones, en las minas de oro de la costa Pacífica, su organización social, sus métodos de trabajo, la vida cotidiana del minero, sus anhelos y necesidades, formas de trabajo del campesino Afrocolombiano para subsistir, describiendo los inesperados cambios del clima que afecta a la mayoría de la población, la explotación y riquezas de la tierra hasta las experiencias del conflicto armado, historia de la persona Afrodescendiente antes y durante su esclavitud, roles que han tenido en diversos campos del conocimiento así como escenarios sociales e históricos. Quiero aclarar que estos textos están enunciados en la bibliografía de este documento.

Después de estas lecturas y empapararme del tema mi aventura continuó. Mi asesor me recomendó hacer una entrevista no estructurada y charla amena con Fredy Cuesta exalumno de la Maestría para conocer su tema de tesis. Él me contó su aproximación a la espiritualidad y vínculo con la danza propia del Pacífico Sur Colombiano, el Currulao; (Cuesta Bejarano, 2012) “Trabajo investigativo descriptivo con un enfoque etnográfico a partir de los significados encontrados en las Narrativas Danzadas del Pacífico sur de Colombia; su relación con los elementos de la



## REBULÚ

Espiritualidad africana y las implicaciones que ello puede tener en los procesos de formación en Danza” (p.209).

Fredy Cuesta me cuenta que se desplazó a varios territorios de Colombia en los que se desarrollaban Festivales de Currulao para tener mayor aproximación al tema. Me dio emoción y concebí desplazarme también y conocer un entorno distinto. De pronto, en medio de la placentera conversación me dice que sería muy interesante hacer una investigación de las Fiestas de San Francisco de Asís con respecto a la espiritualidad africana, buscar qué relación tiene y qué danzas giran en torno a éstas. Me aclaró que San Francisco de Asís es el santo sincretizado por la cultura Afrochocoana llamado Orula; Orisha de la cultura Afrocubana, un santo que no tiene mimesis (movimientos específicos de danza-ritual) pero que hace parte de una celebración importante de Colombia, específicamente de Quibdó.

El tema me inquietó, analizamos que esta conmemoración ya había iniciado desde el 19 de septiembre de 2012, entonces decidí que iba a Quibdó a la semana siguiente, por supuesto conté con la aprobación del Profesor Francisco Perea quien también es Afrochocoano y por fortuna me contactó con el Párroco de Quibdó Cesar Augusto Perea Ibarguen que a su vez él con gran amabilidad me relacionó con la Señora Yudy Gamboa de quien hablaré en el próximo apartado.

Para aproximarse a un territorio es importante tener contactos de personas que hayan vivido o vivan en él, para su gente es más tranquilo saber que nos recomienda alguien de su lugar de origen; se hace más sencilla la conexión al realizar un proceso de investigación. Aprovecho para agradecer

REBULÚ

a quienes hicieron parte de mis registros de video, audio y momentos compartidos durante mi estancia, soporte y recibimiento en esta bella Tierra.

Entonces así inicie la preparación para el viaje, me remití a internet para investigar su clima, conocer sobre el desarrollo de las Fiestas, leer sobre San Francisco de Asís, lastimosamente en las bibliotecas de Bogotá no encontré un solo texto sobre las Fiestas Patronales de San Pacho, solo en artículos de revistas en línea, luego de esta aproximación mi asesor me solicitó un cronograma de lo que pretendía hacer en el lugar y cuáles serían mis interrogantes iniciales. Este esquema me permitiría saber sobre las características de la Fiesta en el aspecto religioso y festivo, quién es San Pacho o San Francisco de Asís, qué relación tiene este santo con la comunidad Quibdoseña, los orígenes de la celebración, qué bailes se desarrollan al interior de la misma, cuáles son los procesos identitarios que surgen, rituales específicos que marque vestigios coloniales, africanos y propios.

Y así, con más tranquilidad, con gran expectativa de vivir personalmente un espacio totalmente desconocido para mí, con dos cámaras, mi computador, una agenda de notas, bolígrafos y un equipaje con un poco de todo para sortear el clima y los días en Quibdó, abordé el Avión.

### **Mi Primer Viaje a Quibdó – Chocó de Colombia**

Martes 02 de octubre de 2012, 4:30 pm

Noté que en la sala de embarque en Bogotá-Colombia la mayoría de las personas que viajaban a Quibdó eran Afrodescendientes. Un bus alimentador nos transportó de dicha sala hasta la pista en la que se encontraba el avión que nos llevaría al territorio Quibdoseño. Sorprendida quedé al ver

## REBULÚ

la amabilidad con que absolutamente todos los señores que se subieron al bus alimentador cedieron la silla a todas las mujeres, incluyéndome.

A los 40 minutos aproximadamente del vuelo apreciaba nubes espesas con grandes formas, de pronto vi arboles amontonados y decorados por varias líneas amarillas que atravesaban estos bosques, quedé con la boca abierta por mucho tiempo, nunca había visto un paisaje tan sorprendente, me dieron ganas de llorar. No lograba imaginar cómo íbamos a aterrizar, en dónde... cuando de pronto sentí el calor que cubrió mis piernas como si esta tierra me hubiese cobijado con un manto suave.

Después de 30 minutos la señora Yudy Gamboa una mujer de 40 años aproximadamente, estatura alta, contextura media, Afrochocoana, me busca con un gesto de duda, mientras mi rostro



Fotografía 1. Linda Yudy; D.M. Susa, Oct 2012.

aturdido aun logra ver en sus labios -¿Diana?- señalándome con su mano. Salgo feliz, confiada y me recibe en su moto aunque muy pequeña me pareció un gesto amable, subí sin miedo, con una maleta grande y pesada pero fascinada de tanta gentileza, admirada del paisaje y ambiente distinto al siempre vivido.

Me hospedó en una alcoba amplia con toldillo impregnada de sencillez, me muestra el baño y me cuenta que en ese sector aún no tiene acueducto ni alcantarillado, recogen el agua de la lluvia y por tanto para bañarme debo usar un balde. Desempaco, hablo por celular con mis allegados

## REBULÚ

para avisar que estoy bien y contenta, veo un chico de 7 años, me dice que su madre le envía a preguntarme si ya salimos al pueblo, es Alex el hijo de la señora Yudy mi anfitriona.

Son las 6:07 pm, nos fuimos en moto buscando al párroco Cesar, de paso a conocer una parte de Quibdó, vi casas y edificaciones llamativas, la gran mayoría tienen espacios en frente de sus casas donde ponen sillas mecedoras y bancos, en Bogotá a ese espacio se le llama antejardín y allá se le dice solar.

Nos sentamos en una heladería del barrio las Américas llamada Batata, cerca de la casa de la señora Yudy, allí conocí a Yesid Pino Mosquera amigo de ella, él trabajaba como *rapimotero* (lleva personas de un lado a otro en una moto, como medio de sustento económico), cursaba en ese momento décimo semestre en la Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba, y quien fue mi guía durante algunos días. Tomamos bebidas refrescantes de continuar recorriendo el barrio e ir a conocer algo de la fiesta pero por truenos y fuertes lluvias Yudy, Yesid y yo nos



Fotografía 2. Yesid; D.M. Susa, Oct 2012.

quedamos charlando sobre mi interés para investigar las Fiestas de San Pacho, aunque en ese instante tan solo respondí superficialmente que yo quería conocer la fiesta y sus componentes.

Luego hablo un poco de mí vida, ellos me contaron algo de las suyas, actualmente somos grandes amigos y seguimos en comunicación, a

## REBULÚ

continuación escribo los objetivos, enseguida explicó el sentido y la justificación de mi investigación.

### **Rebulú<sup>1</sup> desde una perspectiva otra**

Después de divagar por algunas ideas, unificando mi experiencia e interés empírico en expresiones corporales y danza, así como cambios de asesor a quienes agradezco mucho porque hicieron parte de mi proceso, después de tomar seminarios pertinentes a la construcción de esta experiencia que para mí fue tan significativa, especialmente Narrativas Cantadas con mi actual asesor de tesis Francisco Perea y con otros docentes como Wilmer Villa, Mercedes González, Jorge Posada, Carolina Ojeda, Astrid Munar, David Sánchez, Sandra Guido y Amanda Romero y posteriormente de mantener una especial charla con varios compañeros de la maestría como Fredy Cuesta, María Mercedes Benavides, Rosanna Martínez, Angie Pineda y Miguel Porras, claramente mis dos visitas al lugar anterior y ulteriormente nombrado. Todo este recorrido permitió además que mi interés por la danza, la apreciación corporal, el percibir formas de movimientos, describir y comprender construcciones culturales y estéticas se articularan en esta obra.

Con el fin de iniciar con mi tema propuesto en la investigación, se hace necesario contarle al lector que procuro narrar el formato investigativo de esta tesis de atrás hacia delante desde un formato de organización decolonial como lo plasmo más adelante en la ilustración No. 3, no sin antes, en el primer apartado a modo de introducción y como ya lo han notado, expreso mi vivencia

---

<sup>1</sup> Decidí escribir Rebulú con b puesto que su comunidad lo pronuncia de esta manera, la Real Academia de la Lengua Española y en Wikipedia lo enuncian como Revolú. Sencillamente estoy haciendo un llamado a decolonizar el término para escribirlo como se verbaliza en el territorio.

## REBULÚ

en la búsqueda del tema, cuento de manera breve todos los sucesos por los que pasé para encontrar el camino. La intención, pregunta orientadora, objetivos y justificación investigativa se dan en la medida que retomo el tema, de lo cual me siento muy orgullosa porque al fin encontré un tema que hace parte de mi experiencia de vida.

En el primer capítulo relato el movimiento del Rebulú o Bunde dialogando con autores que me permiten argumentar la identidad cultural de este evento que para mí ha sido invisibilizado durante largos años. El Rebulú entendido como una narrativa danzada que permite evidenciar las múltiples identidades Afroquibdoseñas que confluyen en un recorrido de masas.

El Rebulú como fuente de inspiración les permite la integración de la comunidad en un medio de diversión propio a partir de variadas identidades formadas en su territorio.



Fotografía 3. Movimiento Rebulú; D.M. Susa, Oct 2013

En el segundo capítulo describiré el componente cultural que constituye las Fiestas de San Pacho, siendo también un marco de identidad para la gente Afrochocoana, incidiendo a su vez para que la población a partir de su ferviente fe al santo y a su alabanza demuestre su talento en la construcción de trajes, elaboración de comparsas, organización en la ejecución, transformación en sus vidas a partir de la celebración. En mi primer viaje evidencio que todo este movimiento también permite una construcción cultural, un tiempo destinado para la espiritualidad y muestras que invitan a la reflexión de las vivencias y

## REBULÚ

necesidades que aquejan en el momento por el que atraviesa Quibdó. Este componente religioso y de festejo hace se disfrute de la exaltación de valores Franciscanos que conmueven a la gente para vivir en armonía, salud y prosperidad.



Fotografía 4. Rebulú para Todos y Todas; D.M. Susa, Oct 2013.

En el tercer capítulo se encuentra el análisis y tensiones que se generan al interior de las Fiestas de San Pacho desde la colonialidad para demostrar como el componente religioso-cultural posiblemente podría subalternizar el componente propio que es el Rebulú, que por múltiples

razones las personas que han escrito sobre las Fiestas Franciscanas no lo han visibilizado como un referente de identidad Afrochocoana.

En el cuarto capítulo elaboro una propuesta pedagógica dirigido a toda la comunidad educativa de Quibdó quienes son los que deben asumir un proyecto de Educación para la Ciudadanía y la Convivencia; educación que debe buscar: libertad, democracia, sana convivencia y garantía de derechos entrelazándose con la práctica corporal como lo es el Rebulú y lenguajes corporales otros siendo una alternativa atractiva para los y las jóvenes del territorio. En el quinto capítulo se encuentran las conclusiones y en el último apartado las referencias bibliográficas así como la bibliografía que me orientaron durante todo este proceso.

## REBULÚ



**Ilustración 1. Organización de la Narración. D.M. Susa, junio 2015**

Después de juntar una visión pedagógica, una lectura desde la danza, la expresión corporal, el arte, la decolonialidad, las Narrativas Cantadas, busco generar tanto un aporte a la construcción de Narrativas Danzadas como un acercamiento a la realidad Afro-Chocoana que emergen en Las Fiestas de San Francisco de Asís, rescatando el Rebulú como un baile improvisado que narra la situación de un pueblo y las características propias de su cultura, indicar que este no necesariamente es una obra clásica o contemporánea como podemos apreciarla en una danza o como se estipula desde un mundo occidental sino que también las expresiones corporales que confluyen en este caso en el Rebulú marca un momento, un contexto que debe ser narrado y debe ser enunciado como un baile propio.



## REBULÚ



Fotografía 5. Atardecer del Bunde; D.M. Susa, Oct 2013.

Mi intención y justificación es investigar el fenómeno intercultural llamado Rebulú o Bundé porque pretendo describir, comprender y reconstruir de manera detallada el Rebulú desde el contexto Quibdoseno, relatando lo que no se ha escrito, narrando las percepciones,

concepciones de las personas que lo

conocen junto con mi experiencia vivida durante los dos viajes que realice al territorio, de tal manera que esta información puede ser útil para que las instituciones educativas y comunidad en general valoren el Rebulú y lo transformen en un escenario de paz y sana convivencia. De acuerdo a esto (Martínez , 2005) afirma que:

“comprender la complejidad estructural de un entidad concreta, de una situación específica, de un grupo o ambiente particular... Estas estructuras de funcionamiento, extraídas o formadas con el testimonio de informantes representativos del grupo, pueden generalizarse, por medio de una lógica inductiva, a todos aquellos miembros de la misma cultura que participan en la misma clase de actividades”. (P. 14)

## REBULÚ

De este modo, esta narración investigativa se inscribe en el paradigma Interpretativo delimitado por una propuesta Etnográfica para apreciar el *Rebulú* o *Bunde* para rescatarlo como un acto-creador de procesos que le permiten a la población Afroquibdoseña



Fotografía 6. Niñas y Niños en el Rebulú; D.M. Susa, Oct 2013

identificarse no solo de forma social y cultural sino de forma corporalmente estética en su expresión máxima, entendiéndolo que para describir los sucesos y atreverme a contar este rito con sus detalles y tensiones tuve que educarme en un pensamiento decolonizante siendo consciente que es tan solo un paso.

Este paradigma interpretativo-etnográfico hace que en el primer viaje y a través de las entrevistas semi-estructuradas, la observación, el análisis semántico basado en imágenes, las grabaciones, los diarios de campo y la misma experiencia vivida, me genere una pregunta que orientó mi investigación: ¿Por qué el Rebulú es un movimiento subalterno e invisibilizado en las Fiestas Franciscanas, siendo un fenómeno intercultural decolonizado que caracteriza a la comunidad y que expresa sentido de identidad Afroquibdoseña?

Y a partir de mi segundo viaje vivenciando el Rebulú personalmente, en el caso investigativo una observación participante, me surgen los siguientes interrogantes ¿De qué manera el Rebulú contribuye significativamente en los procesos identitarios de la comunidad Afroquibdoseña? ¿De

## REBULÚ

qué manera el Rebulú es un movimiento subalternizado e invisibilizado por su población? ¿Es el Rebulú un fenómeno intercultural decolonizado pero a la vez permeado por una cultura colonizada que caracteriza a la población Afroquibdoseña?

Y en mis pensamientos surgen otros interrogantes de los cuales algunos son revelados más adelante, otros quedan inconclusos o no resueltos pero que quiero dejarlos a consideración para una futura investigación ¿De qué manera el Rebulú contribuye significativamente a procesos otros de identidades cambiantes y alternativas en danza y música de la región? ¿Por qué para algunas personas del territorio el Rebulú es vergonzoso por las prácticas que se generan al interior del mismo? ¿Por qué el Rebulú o Bunde permite la reunión de la comunidad de diversas edades, géneros, estratos, regiones y naciones? ¿Por qué el Rebulú es señalado y se pretende “organizar” o impedir su conformación por las entidades adscritas a la Fiesta Franciscana y su misma población? Y ¿por qué en el Rebulú la mayoría de la población no usa un traje específico a diferencia de quienes van delante de la Comparsa?



Fotografía 7. Rebulú por las calles Quibdoseñas; D.M. Susa, Oct 2013.

Para responder algunas de estas cuestiones fue necesario analizar y comprender el entorno en el cual se lleva a cabo la fiesta, observé que es una celebración abierta a toda la comunidad sin distinción de género, sexo, culto, religión, partido político, estrato socioeconómico y etnias, pero dentro de la misma se encuentra una marcada

## REBULÚ

jerarquización colonial donde identifiqué que allí también se reúnen las personas que no tienen posibilidades económicas para adquirir un traje específico o quienes sencillamente no les interesa hacer parte de la “elite” que va delante de la Comparsa.

Otra lectura que percibí de quienes dirigen la Fiesta es que sienten vergüenza de la última parte de la comparsa, el Rebulú, porque frente a los medios de comunicación, los territorios y naciones otras muestran una realidad que aún no se ha remediado y que se está saliendo de control porque al entrevistar a algunas personas del territorio y al escuchar rumores de las mismas manifiestan que el Rebulú se debe acabar o se debe “organizar” porque la mayoría de las veces se desarrollan problemas de orden público al interior del mismo, se enfrentan grupos violentamente para “solucionar” problemáticas de los barrios, lo que no se lee entre líneas es que en el Rebulú se concentra y se representa la realidad de Quibdó, Chocó y Colombia misma. Después del primer viaje analicé los objetivos que me llevarían a escribir este texto.

### **Objetivos para regresar a Quibdó**

✓ Como objetivo general me planteo, Demostrar por qué el Rebulú es un movimiento subalterno e invisibilizado en las Fiestas Franciscanas siendo un fenómeno intercultural decolonizado que caracteriza a la comunidad y que expresa sentido de identidad Afroquibdoseña.

✓ Determinar las contribuciones significativas que el Rebulú narra para los procesos identitarios de la comunidad Afroquibdoseña.

## REBULÚ

✓ Interpretar por qué el Rebulú es un movimiento subalternizado e invisibilizado a través del análisis de entrevistas semiestructuradas, observaciones, percepciones, comentarios que realiza a la población Quibdoseña.

✓ Identificar por qué el Rebulú es un fenómeno intercultural decolonizado permeado por una cultura colonizada que caracteriza a la población Afroquibdoseña.

De esta manera, se genera la construcción de significados decolonizantes para que se propicien formas otras de valorar el Rebulú y salvaguardarlo como parte de su identidad Afroquibdoseña, demostrando que existe en la misma Fiesta como un potencializador y generador de futuras identidades



Fotografía 8. Expresiones Rebulú; D.M. Susa, Oct 2013

propias el cual debemos protegerlo como una fuente de exaltación y diversión Quibdoseña, también analizar que los brotes de agresividad hacen parte de la inconformidad que vive el pueblo debido a su desprotección del mismo estado hacia este territorio. A continuación presento dos esquemas: un modelo Colonial y un modelo Decolonial.

Desde una visión colonial académica lo primero que se describe es un Macro-Contexto (el territorio) de este modo en la ilustración 1 (Modelo Colonial) Chocó-Quibdó es el centro, luego

## REBULÚ

en la tesis debería relatar los dos círculos siguientes sobre todo lo que acontece en la Fiesta Franciscana que como su población lo enuncia está dividido en dos grandes componentes: uno religioso y otro cultural, antes de llegar al tema particular que quiero visibilizar, el Rebulú, que lo dejaría igualmente relegado a una periferia como ha sido marcado.

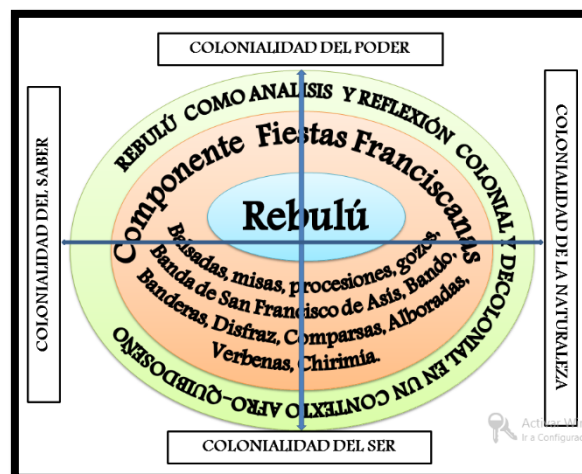


Ilustración 2. Modelo Decolonial. D.M. Susa, marzo 2014

En la ilustración 2 (Modelo Decolonial) surge la necesidad de ubicar al Rebulú como centro ya que es la expresión espontánea, compleja e invisibilizada de lo que vive el pueblo Quibdosoño, movimiento en el cual se reúnen y del cual trataré en el capítulo 1 de este escrito. En el capítulo 2 lo que viví y conocí del componente cultural de las Fiestas Franciscanas que integra lo

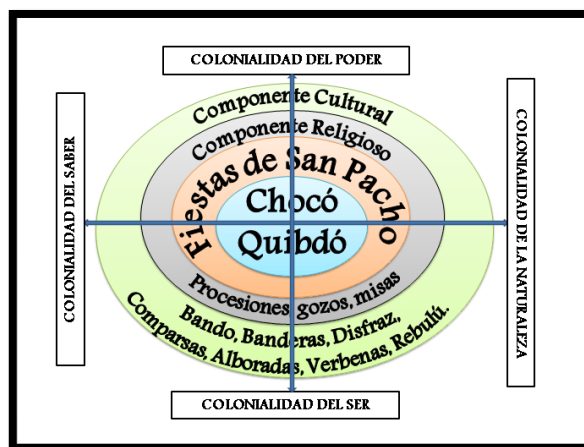


Ilustración 3. Modelo Colonial. D.M. Susa, marzo 2014.

religioso y la parte festiva en uno solo, en el capítulo 3 con un análisis que defiende este movimiento y permite su reflexión y para finalizar en el capítulo 5 conclusiones. De esta manera, sitúo el Rebulú como centro de mi narración porque quiero impedir su desaparición, evidenciando que es una reunión multitudinaria entorno a la alegría, expresión de la población y experimentación del cuerpo como una manifestación artística que bajo mi percepción está cargado de identidad y relación con su entorno. También generar posibles soluciones a las problemáticas de violencia.

# 1 REBULÚ, NARRATIVA DANZADA PARA LAS IDENTIDADES

## AFROQUIBDOSEÑAS

### 1.1 Segundo Viaje a Quibdó – Chocó

*Viernes 27 de septiembre de 2013*

Gritó muy fuerte para descargar algo que sentía, también se escuchaban otras exclamaciones de euforia, inicialmente marchamos al compás de la Chirimía bajo una lluvia constante, luego saltamos mucho... (Castellanos, 1970) afirma que: “La Chirimía no es una flauta precortesiana ni un clarinete europeo, sino un oboe primitivo de doble lengüeta, introducido por los españoles en América Latina” (p.78). En tiempos remotos la Chirimía fue conocida en Quibdó muy seguramente como un instrumento más no como un formato musical, posteriormente se adoptó el mismo nombre para la conformación del grupo sonoro que acompaña ahora las festividades, exigiendo el instrumento para conformarse como un formato Chirimía, de lo contrario sería otro tipo de música. De este modo, (Arango & Valencia, 2009) dicen que:

“La chirimía, además de ser un instrumento, es un formato instrumental del Pacífico Norte colombiano, (...) integrado por redoblante —o caja—, tambora y platillos en la percusión, y por clarinetes y fiscornos o bombardinos en los vientos. Anteriormente el clarinete no estaba tan presente y a cambio se interpretaba la flauta de carrizo y de millo que cumplían el rol del clarinete. Inicialmente estas flautas acompañaban y adornaban las melodías cantadas y más adelante éstas asumieron todo el rol melódico”. (Párrafo 5 y 9).



## REBULÚ

No tenía claridad frente al concepto, ejecución y presencia del formato Chirimía en las Fiestas de San Pacho, nunca había escuchado algo sobre esto y cuando entrevisté al docente y músico (Paneso, Significados del Rebulú, 2012) me aclaro que:

“si tu estas tocando un bolero, estas tocando un Vallenato con el formato de Chirimía, en ese momento ese vallenato no es vallenato, ese bolero ya no es bolero o es un bolero pero es Chirimía, entonces Chirimía es un formato, como decir algo el formato del Vallenato, si el formato del Vallenato no tiene un acordeón no es Vallenato, si la Chirimía no tiene un clarinete no es Chirimía así tenga todos los instrumentos del mundo, si en el llano no hay arpa no se puede decir que es música Llanera, así estén tocando un tema llanero, entonces estamos hablando de un formato y ese formato se hace presencia casi en todas las fiestas de San Pacho, sobre todo en los recorridos con los disfraces”(Entrevista Párrafo, 7)



Fotografía 9. Chirimía; D.M. Susa, Oct 2013

Es así como la Chirimía a través de los tiempos viene interpretando diversas músicas que la población de Quibdó disfruta, música que se instaure en toda la Región del Pacífico Norte y Sur de Colombia. Es importante aclarar que el formato Chirimía hace presencia en una parte

del recorrido de la Fiesta puesto que en el Bunde se deja de lado la flauta y el clarinete para darle más representatividad a la tambora, trombón, bombo y saxofón, es decir; a la percusión como tal.



REBULÚ

## 1.2 Compañero Mirón Únete al Rumbón<sup>2</sup>

De pronto sentí un fuerte sonido, todas las personas iniciaron a saltar, marcando un tiempo, un ritmo, alzando los brazos se observaba una gran masa repitiendo con voz fuerte las letras de una canción que no entendí.



Fotografía 10. Bunde en la Ponceña; D.M. Susa, Oct 2013

Efectivamente esto que me contó el maestro Octavio en mi primera visita lo comprobé; es una gran revuelta en la que sus integrantes se mezclan como si fueran hermanos y hermanas saltando al ritmo de las músicas fusionadas y creadas por las mismas personas del lugar.

Son niños, niñas, Jóvenes y adultos que ingresan a este movimiento, absolutamente todos y todas se divierten, nadie para de bailar al ritmo de una música, es una rumba total, para mi descolonizarme del sentido rumba Bogotana en la que se lleva el pelo alisado, con el mejor traje y perfume. En este espacio que es propio en Quibdó y que se encuentra al final de todo el recorrido de cada uno de los días que integran las Fiestas Patronales, se dejan las vanidades porque es necesario ir muy cómodo, se va a gozar, saltar, gritar, expresar corporalmente, tampoco se necesita dinero para ingresar y querer divertirse, nadie te observa de arriba abajo para saber si estas a la moda o no.

<sup>2</sup> Frase de una Canción. Octavio Panesso. (Panesso, Significados del Rebulú, 2012)

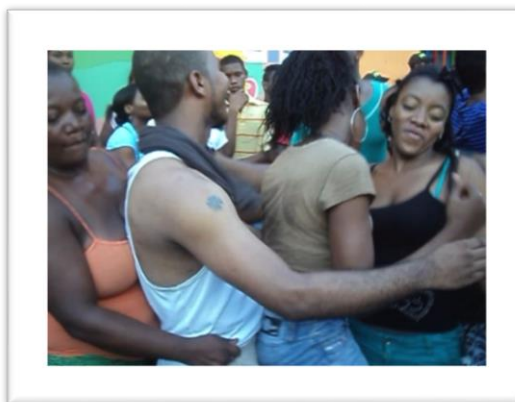
## REBULÚ

En aquel momento cuando llegué a Quibdó por segunda vez con la expectativa de vivenciar el Rebulú-Bunde solo fue necesario ir acompañada de una adolescente para salir con mi cámara y filmar para explicar, escribir y contar luego el suceso de mi tesis como una investigadora etnográfica analizando el suceso desde afuera del fenómeno. De repente después de una hora pensé y sentí guardar la cámara porque mi intención no era estar alejada de una realidad que aún no había compartido, mi propósito era pertenecer a la multitud y experimentar con mi propio cuerpo la sensación, de lo contrario nada podría escribir ahora con tanta alegría y pasión.

Además, sentí que las personas me miraban con extrañeza tal vez porque no ingresaba. Entonces me acordé de las palabras del Maestro y Músico Compositor (Paneso, Significados del Rebulú, 2012) cuando me expresó:

“Para mí al contrario de lo que pueda pensar otra persona, lo mejor, el mejor baile, las mejores manifestaciones de alegría se dan en el Rebulú, es la gran masa que van detrás del disfraz donde la comunidad que no tiene como comprar una camiseta que no tienen como salir en los caches<sup>3</sup> entonces ellos se disfrazan y se visten de lo que les da la gana, a veces sin suéter y sin camisa y forman su fiesta grande en la cola del disfraz de ese día”. (Entrevista párrafo No. 6)

Definitivamente me arriesgué, respiré profundamente y con sentimientos de angustia pero a la vez emoción me integré por primera vez, tenía miedo que alguien me cogiera por detrás la cintura, o



Fotografía 11. Péguese al Bunde; D.M. Susa, Oct 2013

<sup>3</sup> Caches: Para la comunidad Quibdoseña es sinónimo de elegancia, presentación y uniformidad.

## REBULÚ

que me derrumbara en medio de la multitud, pero al ver que las otras dos acompañantes me dijeron “paisita” (paisita le dicen a toda persona que llega al territorio y que no es Afrodescendiente) muévase, levante los brazos, grite si quiere, tranquila que nosotras estamos aquí, mire cómo nos movemos y haga lo mismo, salte, péguese a la gente, entonces pensé: no hay de otra, a gozar se dijo carajo (ja, ja risa), sentí una ola humana al ritmo de la tambora, todos íbamos en la misma dirección mientras saltábamos y avanzábamos, que gran confianza aprecié, cuando paramos se dispersó la multitud unos cuantos centímetros, se unieron para formar un trencito, no lo podía creer, me sentía con mucha alegría y ganas de seguir moviéndome, no pude parar de bailar en todo el trayecto.



Fotografía 12. Gestos del Rebulú; D.M. Susa, Oct 2013.

En otro momento, nos detuvimos siguiendo un ritmo específico, de pronto al ver alrededor otras personas hacían movimientos excepcionales e improvisados que para mí eran inusuales todos al son de la Chirimía en el que la tambora ejercía su poder, unos gesticulaban graciosamente causando risa a sus acompañantes, otros movían las caderas, las piernas, los brazos, hombros, manos y cabeza pausadamente y/o excesivamente, su cuerpo completamente dispuesto para el ritmo y el gozo, con mucha sabrosura y calentura<sup>4</sup> como dicen allí, luego nuevamente los

tambores con gran fuerza hacen que todos brinquemos al unísono muy alto, los brazos se levantan,

<sup>4</sup> Calentura: Termino que se usa en Quibdó para designar un estado de enardecimiento extremo por bailar.

## REBULÚ

para mí una celebración inusual. Cuando le pregunté al Maestro y músico compositor Paneso (2012) que era Rebulú esto fue lo que me contesto:

“El Rebulú viene de revuelta, de alegría, de revolcarse, de revolver de pronto relacionado con el termino revolverse, mezclarse y al mismo tiempo desde abajo hacer unos gestos como si le estuvieran implorando a Dios y a San Pacho que los mantenga eternamente con esa alegría que nos caracteriza” (Párrafo 8)



Fotografía 13. Maestro Octavio Paneso; D.M. Susa, Oct 2013.

Pienso que el termino no solo es de revolverse también se genera una protesta corporal, una revolución corpórea por hacer movimientos distintos, puesto que al analizar las maneras de expresarse se evidencia que son movimientos esporádicos, no son premeditados porque

nacen desde lo que siente el cuerpo con la música que se escucha a diferencia de una danza académica. De este modo, el Rebulú permite mostrar una identidad corporal clara que se distingue por su alegría y movimientos improvisados tal como lo afirma el maestro Paneso (2012):

“Lo mejor que tiene Colombia, el Chocó, para mostrarle al mundo es el Rebulú, dentro de los mimos compases porque al mundo le falta alegría, al mundo entero, yo que he ido a muchos países del mundo gracias a los apoyos que he recibido de varias naciones me doy cuenta que el mundo anda triste, el mundo anda poco alegre y le falta alegría, le falta brincar, le falta saltar para evitar los infartos, y eso lo tenemos nosotros, que saltamos, brincamos, así que tenemos un espacio bien

## REBULÚ

bueno para que todo el que quiera gritar, saltar, hacer lo que le da la gana ser alegre, ser feliz venga al Chocó en la época de San Pacho y disfruta lo mejor que para mí, para Octavio Paneso es el Rebulú, la música que le da el contexto de Rebulú” (Párrafo No.9)

Al escuchar lo que afirma la población sobre el término Bunde se puede afirmar que se refieren al mismo Rebulú, pero es llamado así por el “bun” sonido que se escucha al interpretar los tambores. Según Alex Pichi el Rey del Bunde como lo apodan en Quibdó, cantante que hace conciertos acompañando el Rebulú de algunos barrios específicos; define el Bunde como “la parte alegre de la Fiesta en donde un grupo de personas de todos los estratos se unen, saltan y bailan al ritmo de una canción”. De acuerdo a esto Paneso (2012) ratifica:

“Por eso se le dice Bunde, se toman los tambores que se usan en las bandas de Paz de los colegios, los colegios empezaron a prestarlos a los jóvenes, entonces los jóvenes como tienen su alma más rápida y los decibeles de ruido son superior a los de cualquier adulto, a ellos si les agrada que cuanto el golpe sea más fuerte, ellos se sienten más felices, esos tambores grandes de los colegios empezaron a prestárselos y empezaron a opacar la tambora tradicional de nosotros”(Párrafo 14)



Fotografía 14. Expresión Rebulú; D.M. Susa, Oct 2013

## REBULÚ

En aquella entrevista el profesor Octavio Panesso me comentó que en una de las canciones que compuso para San Pacho invitaba a toda la población del mundo a disfrutar del Rebulú o Bunde sin ninguna restricción. Le llamo “El Pendejo” porque se ha dado cuenta que cuando la gente adquiere un status en la sociedad se olvida de este movimiento. La canción “El Pendejo” como él le llama, significa alejarse por un rato de esos esquemas coloniales que impiden al ser humano reconocer que pertenece a una cultura propia.

A continuación transcribo la canción como Narrativa Cantada que describe el pensamiento y sentir de su autor invitando a su gente a hacer parte del Bunde sin discriminaciones sociales, raciales o pensamientos coloniales:

### 1.2.1 Canción: El Pendejo

Autor: Octavio Panesso



Fotografía 15. Escuche el Pendejo; D.M. Susa, Oct 2013.

El trabajo lo hizo Dios Para castigar los malos  
 Y como yo no soy malo me divierto con San Pacho Carajo  
 No seas pendejo, no seas baboso (bis)  
 Vení metete al bunde, que el bunde es muy sabroso (bis)

Pendejo, pendejo, baboso, baboso (bis)  
 Pendejo, pendejo, baboso, baboso (bis)  
 A los turistas San Pacho los invita  
 Los trabajadores suspendan las labores  
 Aquí en la Tierra mía se baila Chirimía  
 Gente San Pachera griten con verraquera  
 Que viva la arrechera, que viva la arrechera<sup>5</sup> (bis)  
 Que viva la arrechera, que viva la arrechera (bis)  
 Vos sos un pendejo, vos sos un baboso  
 El Bunde sonando y vos disque juicioso  
 Vos sos un pendejo, vos sos un baboso  
 El Bunde sonando y vos disque juicioso  
 Este es su grupo Saboreo De Octavio Panesso los mis 'mo de la va 'mo a Tumba  
 Hay gente que dice que San Pacho no le gusta  
 Que esa fiesta tan larga es pa 'gente vagabunda  
 El rico con su plata recorre el mundo entero  
 Y el pueblo se divierte con el Bunde San Pachero  
 El rico con su plata va de tour en tour  
 Y el pueblo se divierte con su Rebulú  
 Compañero mirón únete al rumbón  
 Compañero aguafiestas lárgate a hacer tu siesta  
 Ministra de cultura mueva la cintura  
 Los indios de Catrú ya bailan Rebulú, ya bailan Rebulú, ya bailan Rebulú  
 Los indios de Catrú ya bailan Rebulú, ya bailan Rebulú, ya bailan Rebulú  
 Los indios de Catrú ya bailan Rebulú  
 Deja de estar trabajando hombe, métete al Bunde pendejo  
 Pendejo  
 Pendejo, pendejo, baboso, baboso, baboso, baboso, pendejo, pendejo  
 Pendejo, pendejo, baboso, baboso, baboso, baboso, pendejo  
 Que barrio le toca hoy (bis)  
 Pa 'meterme mí verbena, pa 'meterme en mí disfraz (bis)

---

<sup>5</sup> Arrechera: así como calentura término que se usa en Quibdó para designar un estado de enardecimiento extremo por bailar.

## REBULÚ

El Maestro Octavio Paneso a través de esta canción invita a toda la población a compartir el Rebulú, una experiencia que anima a reflexionar sobre abandono del gobierno, sin embargo en el contexto Quibdosoño se evidencia que ir al Bunde o Rebulú para muchas de las personas adultas es sinónimo de desorden, de rebeldía y “malos comportamientos”. En la siguiente canción analizada como una Narrativa Cantada se evidencia como una madre le grita a su hija que no debe ir al Bunde porque ahí solo van las trabajadoras sexuales:

### 1.2.2 Canción: PAL' BUNDE

Levantapolvo

Autor: Chano y su banda

La fiesta ya comenzó, el bunde ya se formó (bis)  
En las calles de Quibdó la rumba ya se prendió (bis)

Y usted pa 'dónde va muchacha, y usted pa 'dónde va señora  
Pa 'dónde va el abuelito, pa 'dónde va doña Lola (bis)  
Pal bunde, pal bunde, pal bunde, pal bunde, pal bunde, pal bunde, pal bunde mamá pal bunde (bis)

Hija no vayas pal bunde, le dijo mamá Sofía (bis)  
Y se fue la puñetera y mamá enojada le decía (bis)  
Y Usted pa 'dónde va grampita, y usted pa 'dónde va grampeta  
Y usted pa 'dónde va grampota y usted pa 'dónde va grampata  
Y usted pa 'dónde va gran pu, pu, pu, pu, pu

La puñetera tu pa 'dónde va, al bunde pa 'la Yescá (bis)  
Oye patirusía tu pa 'dónde va, pal bunde pa 'la Yescá  
Patirajada tu pa 'dónde va, pal bunde pa 'la Yescá

Pal bunde, pal bunde, pal bunde, pal bunde, pal bunde, pal bunde, pal bunde mamá pal bunde (bis)

Y esto es pura jodita  
Gózalo bandita



## REBULÚ

## Sabor en Marmolejo

Vámonos pa'la alborada, vámonos pal Revulú (bis)  
 Y no olvide los mechones porque esta noche se va la luz (bis)

Y usted pa 'donde va Manolo le dijo la vieja Olaya (bis)  
 Pal bunde mamá pal bunde a busca una chica con mí atarraya (bis)

Pal bunde, pal bunde, pal bunde, pal bunde, pal bunde, pal bunde, pal bunde mamá pal bundé (bis)

Y oe y oe y esta qué arrechera es (bis)  
 Yoe y oe y esta qué arrechera es  
 Pal bunde, pal bunde, pal bunde, pal bunde, pal bunde, pal bunde, pal bunde mamá pal bunde (bis)

Vámonos pa'la alborada, vámonos pal Revulú (bis)  
 Y no olvide los mechones porque esta noche se va la luz (bis)

Y usted pa 'donde va Manolo le dijo la vieja Olaya (bis)  
 Pal bunde mamá pal bunde a busca una chica con mí atarraya (bis)

Pal bunde, pal bunde, pal bunde, pal bunde, pal bunde, pal bunde, pal bunde mamá pal bunde (bis)

Estas canciones son Narrativa Cantadas que cuentan una historia, marcan un periodo específico de vida sobre el Rebulú como fenómeno intercultural que quiere evidenciar sentido de libertad, gozo, identidad de ser, sentir y expresar traspasando escenarios educativos pero a la vez estigmatizado por la misma población. Esto se traduce en el ejemplo de la joven que quiere disfrutar del evento pero la madre tiene un concepto licencioso del Rebulú.

## REBULÚ

### 1.3 Rebulú – Bunde, Mercado de Identidad Propia

Quienes más hacen presencia en el Rebulú son los jóvenes, y en menor cantidad los adultos, niños y niñas, ellos precisamente impregnados de múltiples identidades, o tal vez en la búsqueda de sus propias identidades; día a día alimentando su personalidad asisten al Bunde como medio de relación consigo mismo y el otro, es así como Vich & Zavala (2004) nos



Fotografía 16. Bunde para Niños y Niñas; D.M. Susa, Oct 2013.

explican que: “La teoría crítica contemporánea afirma que tanto las relaciones sociales como las identidades de los sujetos son socialmente construidos, tienen un carácter inestable y cambian (o pueden cambiar) constantemente” (p. 12)

El Bunde por tanto genera una interacción social y posibilita la construcción de identidades, esto nos lleva a pensar que las identidades son móviles, no son cerradas, son cambiantes. La comunidad Afroquibdoseña y participantes otros de diversos lugares son quienes se divierten al sentir en su cuerpo los sonidos de la música, pero no solo la música los mueve, también el contacto con su gente, es como si todos se conocieran entre sí, se saludan con cariño y complicidad, todos en el Rebulú parecen integrantes de una sola familia, “Las formas de cultura expresiva crean eventos donde los significados se constituyen mientras son experimentados” (Canepa, 2001, p.14)

## REBULÚ

Por otro lado, al indagar por el significado de Bunde o Rebulú en la literatura se encuentra que anteriormente se le dio un concepto de desorden lujurioso y poco aceptado por la comunidad y este sentido actualmente así se percibe en la mayoría de las personas que no acuden al Rebulú: para esto



Fotografía 17. Al son de la Chirimía; D.M. Susa, Oct 2013.

Salamanca (2010) expone que a finales del siglo XVIII el obispo de Cartagena dijo de los Budes o Fandangos populares:

“...lo que concurren son indios, mestizos, mulatos, negros y zambos y otras gentes de la inferior clase: todos se congregan de montón sin orden, ni separación de sexos, mezclados los hombres con las mujeres, unos tocan, otros bailan y todos cantan versos lascivos, haciendo indecentes movimientos con sus cuerpos”. De allí posiblemente se alimenta la idea para la población actual que quienes van al Bunde o Rebulú son personas de bajos recursos y que tan solo buscan desorden”

Al no encontrar fuentes bibliográficas autorizadas que me aclararan el concepto me vi en la necesidad de revisar en la web pero tan solo en Wikipedia se encuentra este significado:

“En las fiestas patronales, se dan concentraciones callejeras donde los Afrodescendientes bailan al son del redoblante europeo, el bombo europeo, platillos, trombón y el saxofón, eliminándose toda

## REBULÚ

referencia religiosa, tomando las canciones un tono secular. Sin embargo a este fenómeno social se le sigue llamando Bunde”

El Rebulú o Bunde no es una danza tradicional o estructurada del Pacífico Sur de Quibdó como el Currulao; ya que este es un ritmo sincronizado en parejas sueltas de modo ritual que exige un ensayo y coreografía previa.



Fotografía 18. Las calles con su Rebulú; D.M. Susa, Oct 2013.

Por el contrario, el Rebulú es una manifestación de expresiones naturales que surgen inmediatamente y se hacen evidentes en saltos, gritos, movimientos propios de quienes asisten. Por un lado todos tiende a moverse al unísono como una familia, de repente se disgregan y hacen gestos, muestran la lengua, se paran en sus manos, se mueven de muchas formas todo esto al sonido del tambor y la Chirimía.

No es un desorden, es un estilo que marca una identidad propia de las personas Afrodescendientes que pertenecen al territorio del Pacífico Sur Colombiano (Chocó). Se evidencia una música específica, cantos, bailes, representaciones corporales y gestos teatrales que se constituyen en una mezcla de tradiciones ancestrales y contemporáneas a partir de las relaciones en comunidad.

## REBULÚ



Fotografía 19. Momentos del Rebulú; D.M. Susa, Oct 2013.

Después de una observación y un análisis minucioso de la información recolectada sobre el Rebulú comprendí que éste es la unión de muchos elementos artísticos como el baile, expresiones al ritmo de la música que justifican su deseo de salir de los esquemas coloniales evidenciados en una danza coreográfica o

clásica. Desde un pensamiento decolonial, el Rebulú debe representar los valores de la cultura Afroquibdoseña siendo este un movimiento alternativo y original.

Al hacer un rastreo bibliográfico encontré en la web el término Revolú (Quizá de *tótum revolútum*) que significa desorden, algarabía, bulla, según la Real Academia Española. Después busqué por Rebulú y el Licenciado en música, director de conjuntos instrumentales, Especialista en música del Pacífico Colombiano de la Universidad Pedagógica Nacional Lozano (2012) lo Define como una:

“Manifestación social, cultural y religiosa, es una forma de expresión de las nuevas generaciones de jóvenes de Quibdó - Chocó en el que hacen participe sus vivencias, su fuerza, vitalidad y creatividad para realizar actividades corporales integrando la música y el baile una sola unión masiva de personas, involucrando niños, adolescentes y adultos en una sola fiesta en la que realizan movimientos coordinados y espontáneos al son de la chirimía chocona –agrupación musical tradicional del Chocó – quienes interpretan varios ritmos derivados del Abozao entre ellos el Pasacalle y el Levanta-polvo”

## REBULÚ

“El Pasacalle es un ritmo ternario, similar al Abozao pero la diferencia es la velocidad que se duplica para ser bailado en las calles y barrios de la capital Chocoana, mientras que el Levantapolvo es una derivación del Abozao y el Porro Chocoano acelerado con una métrica binaria. ... realizando pasos significativos en los que encontramos: Saltos con las manos arriba: Es un acto religioso cuyo significado es la adoración a Dios y de querer acercarse al cielo. La gente se integra al desfile sin disfraces, atuendos o grupo de danzas. Chocan los cuerpos con otros integrantes del grupo y hacer un solo grupo: Hace referencia al calor humano y la unión de los chocoanos en un solo cuerpo. Sinónimos de hermandad, agrupación y refugio en el prójimo. Pasos laterales grupales: Se une todo el grupo de participantes y realizan pasos laterales coordinados con el fin de unir más personas al grupo y hacer una resistencia humana en contra del maltrato, la indiferencia, el rechazo y las diferentes problemáticas del departamento en forma alegre. Las palmadas arriba: Significa en ritmo vivo del negro chocoano, la marcación del pulso, la métrica y el unísono de todos los integrantes como uno solo”.

Y al buscar por Rebulú hallé una definición dada por la antropóloga Arango, A (2007) en donde precisa que este:

“Es la última etapa del desfile de cada barrio por las calles de Quibdó, la gente se reúne, se aglomera y baila sin parar. La lluvia no es un impedimento para hacer de cualquier esquina el mejor de los escenarios. No hay sillas, no hay nada que nos indique en dónde comienza y dónde termina el límite entre los músicos y quienes los escuchan. La música se apodera de todos y cada uno de los espacios. Los músicos de las chirimías caminan por las calles y arrastran a su paso a las multitudes”

“En plena calle, rodeados de carros de madera con frutas, verdura y pescado, rodeados de cuerpos sudorosos, lluvia y casas de puertas abiertas, los músicos comienzan su interpretación e inician una

## REBULÚ

competencia que puede durar más de doce horas. Los músicos, en la interpretación de los vientos o de los instrumentos de percusión, demuestran su hombría, su capacidad de resistencia y su virtuosismo musical. Este es el Rebulú: la gran escena”

Es importante aclarar que este Bunde o Rebulú es totalmente distinto al Bunde como ritual fúnebre o como el que producen los niños y niñas del mismo territorio de manera lúdica. A continuación expongo las definiciones que surgen y se socializan al interior del grupo de investigación con el docente Perea, (2014):

### 1.4 Rebulú, Narrativa Danzada:

- ✓ A partir de las visiones y representaciones de quienes lo vivencian permiten el ingreso de personas que pertenecen a cualquier culto espiritual, estrato socioeconómico, cultura y edad.
- ✓ Cuenta un conflicto que devienen del mismo País, el conflicto armado involucra a las comunidades formando fronteras invisibles en los barrios, es una cadena que no termina porque se asumen estas actitudes y sentimientos como parte de su prácticas cotidianas trasladándose al Rebulú en el cual se forman bandos al interior del mismo y en la medida que uno agrede al otro se genera violencia, sin embargo se encuentran allí porque este es un espacio que une a todos y todas a partir de la música, el canto y el baile.
- ✓ Narra como una población fortalece sus identidades y se configuran a partir de las subjetividades propias y externas, es así como se establece un dialogo de reivindicación por los derechos de este movimiento que viene siendo invisibilizado.
- ✓ Relata las expresiones culturales de un momento histórico político que refleja lo que están viviendo los y las jóvenes.

## REBULÚ

Después de las diversas opiniones y hallazgos sobre el concepto del Rebulú analicé que es una Narrativa Danzada porque le permite a la comunidad expresar y fortalecer sus propias identidades en este caso Afroquibdoseña a través de manifestaciones como: bailes, gritos, movimientos corporales, ritmos, interrelaciones, comunicaciones, aires musicales tanto ancestrales como contemporáneos y el uso de músicas que describen el contexto o lo representan. El Rebulú es un relato corporal que recoge una serie de expresiones, hechos de desahogo, dolor, alegría, furor que suceden en la población Quibdoseña y que pueden ser descritos por un observador-entrevistador sensible directamente involucrado en la manifestación, es una comunicación con sentido propio de identidad validado por su cultura.



## 2 COMPONENTES DE LA FIESTA DE SAN PACHO

A las 10:30 a.m fuimos con Yesid a las Balsadas; es un desfile de Balsas por el rio Atrato que llevan la imagen de San Francisco de Asís, Santo Patrono de la Fiesta Franciscana y Quibdó a quien también le llaman San Pacho<sup>6</sup>.

“San Pacho conjuga cantidad de funciones religiosas que le da el pueblo para apagar incendios, para partos, para la buena muerte, (...) es el santo más etnizado, hecho más propio por los pueblos negros a tal punto que para nosotros pierde el nombre italiano de San Francisco de Asís y toma el de San Pacho, (...) porque tiene unas características propias, donde está el santo esta la tambora, está el coro, está el baile, (...) él lo vemos como un compañero de camino, como un amigo porque es la figura que está ahí siempre para el pueblo. (Ayala, 2012, párrafo 4 y 5)



Fotografía 20. Taller en la Yesquita; D.M. Susa, Oct 2012.

Lastimosamente no alcancé a verlas, era muy tarde, pero el párroco me envió con Yilson, un colaborador de la iglesia a montar en lancha por el rio para darme una impresión de Quibdó. No podía creer que estuviera navegando por el famoso Atrato.

A las 3:00 p.m. con Yilson nuevamente en las calles perseguimos el recorrido de un Disfraz; a diferencia de lo que conocemos en Bogotá como disfraz o traje específico para representar un

<sup>6</sup> San Pacho: Es también una forma cariñosa de referirse al santo, además por la fe y la confianza que se le tiene. Similar ocurre entre amigos o amigas cuando se usa un apodo por la confianza que se construye entre ellos y ellas.

## REBULÚ

personaje, el Disfraz en las fiestas de San Pacho es una carroza o estructura elaborada por la población con un sentido crítico y estético, pero fue imposible alcanzarla por la gran multitud que se encontraba allí, entonces decidimos quedarnos en el lugar y vi las Comparsas; desfile de personas que hacen unos pasos coreográficos sencillos adornadas con Caches; trajes decorados y diseñados para la ocasión, muy llamativos.

Todo pasó muy rápido y mi mente no asimilaba tantas cosas a la vez, tiempo después estaba entrevistando al presidente de la junta franciscana del barrio la Yescagrande, Abadía (2012) hombre de 50 años quien me contó anecdóticamente:

“En esta esquina de la carrera 24 fue donde nació la fiesta por primera vez, una señora Raimunda Cuesta lideró el proceso con los vecinos para hacer una ofrenda a San Francisco de Asís un 3 de octubre de 1926, invitó a los vecinos de los otros barrios e hizo una fiesta grandísima con Chirimía. Entonces en este barrio vivían casi todos los músicos de la época y organizaron la Chirimía que era llamada la banda de San Francisco de Asís, después se organizó una fiesta con todas las comidas típicas de la región y al amanecer realizaron un homenaje al Santo. Al día siguiente se elaboró un arco para alabarlo, se hicieron los oficios religiosos y de ahí en adelante se convirtió en la tradición de todos los años hacerle tributo a San Francisco de Asís, hasta convertirse en patrimonio inmaterial cultural de la nación”

## REBULÚ

Ahora Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad declarado por la UNESCO gracias a la Junta San Franciscana, al Ministerio de Cultura y Turismo, debido a que estas Fiestas han tenido mucha trascendencia a nivel nacional e internacional.



Fotografía 21. Arco; D.M. Susa, Oct 2012.

“Esta celebración de la identidad de la comunidad de origen africano del Departamento del Chocó está muy arraigada en la religiosidad popular...Fortalece la identidad del Departamento del Chocó y fomenta la cohesión social de la comunidad, propiciando al mismo tiempo la creatividad y la innovación al revitalizar y recrear los conocimientos tradicionales y el respeto de la naturaleza” (UNESCO, 2012)

Ayala (2012) en la entrevista afirma que “este suceso se dio en 1898, un 4 de octubre después de la procesión, construyendo un arco inmenso en una calle el cual fue llamado Arco del Triunfo en honor a San Pacho” Un arco es la estructura que las personas Afroquibdoseñas diseñan en cada barrio, es como un altar muy decorado, con consignas de paz, amor, valores en el que también exponen el Santo.

En Quibdó se mantiene la tradición oral, lo que para mí es bastante valioso ya que me hizo toda una introducción a la historia de esta Fiesta, de este modo el señor Abadía (2012) muy emocionado continúa narrándome:

## REBULÚ

“También se tiene información que con la fundación de Quibdó vinieron unos sacerdotes Jesuitas que trajeron esa devoción San Franciscana y que la siguieron celebrando religiosamente durante todos los años, pero la fecha que yo le



Fotografía 22. Eucaristía; D.M. Susa, Oct 2012.

hablo de Raimunda Cuesta Parte de lo que es nuestra fiesta, que es un derroche de cultura, de carnaval, de alegría, de creatividad, donde los Quibdoseños desplegamos todo nuestro ingenio para darle al mundo entero lo mejor de nosotros”

“Es como usted estaba observando hoy 3 de octubre de 2012, es el día en que ya todos los barrios unidos salen con su disfraz a mostrárselo al pueblo, tienen oportunidad los que no estuvieron durante los quince días anteriores de conocer que pasó cada día y es el último día donde el jurado evalúa todas las características de los disfraces; estos son como el centro de atracción de cada barrio preocupándose por dar lo mejor para que su barrio salga bien presentado y su disfraz sea bonito, tenga un mensaje cultural, social, artístico, armónico y colorido, todo eso en conjunto es evaluado por los jurados que son maestros de arte, expertos en el tema y personas que conocen muy bien de la idiosincrasia de nuestro pueblo y de lo que se está persiguiendo con esta fiesta”

“Posteriormente el 5 de octubre nos dan el veredicto ... hay un primero, segundo y tercer lugar, entonces cada barrio conserva hasta hoy su carroza con todas las de la ley y salen algunas de las comparsas que participaron en el día clásico del barrio a acompañar el disfraz con la junta directiva y la bandera de cada uno de los barrios, haciéndose presente ante toda la ciudadanía que va a estar

## REBULÚ

por las calles del anillo periférico de la ciudad por donde circulamos todos los disfraces presentándolos ante la sociedad Quibdoseña y los visitantes”

Es así como el señor Abadía (2012) me cuenta en su propia casa todo lo que sabe por tradición oral de las Fiesta de San Pacho, me cuenta lo orgulloso que se siente ser Quibdoseño y con respeto lo dejo que hable y se pronuncie en este escrito porque no es una gran anécdota que nos enseña a quienes queremos conocer a partir de un relato de una persona que nace en Quibdó y replica su sentir a partir de la historia tradicional de la Fiesta.

Al siguiente día, jueves 04 de octubre de 2012, asistí a la eucaristía; gran reunión de sacerdotes y presidentes de las juntas de San Francisco de Asís y población entorno a la fe cristiana. Se desarrolla una premiación y entrega de pertenencias, menciones de honor a los presidentes, resumen de la vida del Santo, cómo llegó San Francisco a Quibdó, el sentido de la fiesta y compromiso, esta se realizó de 9:00 a 11:30 am.

Esta Eucaristía invita a todos los feligreses a conocer de manera inmediata las narraciones escritas por antepasados en su adopción católica del compromiso que es generado por los valores y misiones del Santo Patrono, comprometiéndose con su fe inculcada en el periodo de la colonización.

## 2.1 Jóvenes Presentes en San Pacho



Fotografía 23. Ellas tomando apuntes; D.M. Susa, Oct 2012

Posteriormente fuimos a filmar la procesión, me llamo la atención cuando vi a unas adolescentes de noveno grado que tomaban apuntes frente al suceso, por tanto no dudé ni un segundo en abordarlas.

Me explicaron que en la Institución Educativa Normal Superior Manuel Cañizales de Quibdó desde la asignatura llamada Etnocultura en la cual les enseñan sobre historias Afroancestrales, les dejaron como tarea asistir a la procesión e investigar qué significaba cada arco que encontraban a su paso en cada uno de los barrios. También les pregunté qué significaba para ellas estas Fiestas de San Pacho a lo cual Valencia (2012) respondió que para ella eran muy interesantes porque se refleja la cultura Quibdoseña que años tras año les permite apropiarse e incentivar su participación.

Fue una bonita entrevista gracias a esa alegría y amabilidad que las caracterizó, así mismo me permitió comprender que los y las docentes de Quibdó también persisten día a día para que la juventud se involucre en actos religiosos compartiendo con sus pares el recorrido, alimentándose de los valores que enseña su Santo Patrono.



Fotografía 24. Helena Valencia; D.M. Susa, Oct 2012.

## REBULÚ

Es evidente que desde las Instituciones Educativas persisten en mantener estas tradiciones culturales que identifican el pueblo Quibdosoño para que permanezca de generación en generación. Para mí una linda manera de educar fuera del aula y experimentar otros escenarios de formación generando participación activa y constructiva.



Fotografía 25. Lobos, Demonios Defensores del Chocó; D.M. Susa, Oct 2012.

Al finalizar el recorrido noté que un grupo de jóvenes con atuendos de Lobos se identificaron como “Demonios Defensores del Chocó” quienes expresaron su inconformidad como símbolo de protesta frente a las situaciones que ahora aqueja al departamento.

Expresaron que los extranjeros llegan al territorio a explotar su riqueza sin que se pueda reflejar el progreso en el mismo dejando más pobreza y atraso. Ya que el sentir de este pueblo es construir un mejor vivir. Ellos se identifican como defensores del territorio y se hacen llamar “Nada de Nervios” donde tienen como epicentro las Fiestas Patronales para desde allí incentivar una protesta pacífica. Al analizar esta entrevista experimento una sensación de impotencia al no poder aportar algo que motive a la comunidad a seguir luchando por su lugar de origen.



## REBULÚ

**2.2 Docentes Narran San Pacho**

En mi mente quedó rondando la sensación de saber que decían o pensaban los docentes de las Instituciones Educativas, entonces logré ingresar a la Institución Educativa IFEM (Institución Femenina de Enseñanza Media y Profesional de Quibdó) en donde tuve la oportunidad de entrevistar a 3 docentes: Yordi Córdoba Licenciado en Sociales de la Universidad Tecnológica Diego Luis Córdoba del Chocó quien orienta la cátedra de estudios Afrocolombianos Córdoba (2012), Luz Eída Córdoba Cuesta docente de tercero de primaria también hace parte de la Junta Directiva de la Fundación Franciscana<sup>7</sup> Córdoba Cuesta ( 2012) y Luz Estela Moreno Moreno quien se desempeña en bachillerato como docente de Matemáticas. Moreno (2012). A continuación enunciaron:



**Fotografía 26. Docente Yordi Córdoba; D.M. Susa, Oct 2012.**

Córdoba (2012) “La Cátedra de estudios Afrocolombianos es el diario vivir de la cultura Afrochocoana... es un colegio Etnoeducativo (relación con la educación propia y educación intercultural) porque desarrollan la cátedra desde grado cero hasta once, fortaleciendo nuestra identidad, nuestra cultura, porque a

través de una investigación se llega a una conclusión que la etnia negra ha perdido el sentido de pertenencia por su patrimonio material e inmaterial debido a la globalización y situaciones externas que si bien son válidas y las involucra también las aleja de su contexto próximo, por ejemplo las estudiantes deberían saber que el departamento es minero pero desconocen hasta el concepto”

<sup>7</sup> La Junta Directiva de la Fundación Fiesta Franciscana con ayuda de un comité se encarga de la organización de todo el componente Religioso.





**Fotografía 27. Docente Luz Eída Córdoba Cuesta; D.M. Susa, Oct 2012.**

Córdoba Cuesta (2012) “Los jóvenes tienden más a participar en la parte cultural, con el paso del tiempo observamos que no se involucran en las actividades religiosas y a partir de esto en las instituciones educativas les delegamos acciones; como lecturas en las misas, en dramatizaciones, ayudan a decorar, también les dejamos tareas desde los temas

que se tratan en el aula, les hablamos de la vida de San Francisco y las enseñanzas que él nos dejó”... Yo era San Pachera, participaba en la parte cultural, y tuve una enfermedad muy grave y una amiga le hizo una manda<sup>8</sup> a San Francisco pidiéndole que si yo mejoraba participaría además en la parte religiosa... cada barrio se esmera en su día clásico por compartir con la comunidad, existe un espacio para el adulto mayor”



**Fotografía 28. Docente Luz Estella Moreno Moreno; D.M. Susa, Oct 2012.**

Moreno (2012). Es una mujer comprometida por convicción en las misiones religiosas de la Fiesta Franciscana, afirma que aprendió a conocer los valores franciscanos por su familia “Para mí es una expresión real y vivencial de los valores de San Francisco que se deben enseñar en la Institución”

Todo lo anterior fueron los primeros contactos reales a la concepción Franciscana tanto en lo religioso como en la parte festiva, en el desfile por las calles de Quibdó pasan personas con atuendos de colores danzando al son de una música para mi extraña.

<sup>8</sup> Manda: es una petición que se le hace a un santo a cambio de su Fe.

## REBULÚ

Después de las entrevistas que realicé me dirigí a almorzar a la Casa de la Señora Yudy María Gamboa donde amablemente me preparó “arroz de longaniza” plato típico de la región o también llamado “arroz clavado con queso costeño”. Seguidamente escribí lo percibido durante el día, así llegó la noche con una fuerte lluvia con truenos impidiendo mi asistencia a los gozos (composiciones poéticas cantadas que se emplean en una misa durante un recorrido) realizados a las tres de la mañana.

Al día siguiente me desplace a la biblioteca de la Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba en donde encontré dos textos que explicaban claramente el componente religioso y estructural sobre las Fiestas Franciscanas. A continuación presento un compendio de los anteriores más lo investigado en páginas web para orientar al lector.

### **2.3 Descripción Fiestas Franciscanas**

Las Fiestas de San Francisco de Asís o como también se les conoce Fiestas de San Pacho se celebran anualmente en Quibdó, capital del Departamento del Chocó, desde el 3 de septiembre al 5 de octubre siendo estas un gran espacio que simboliza un movimiento cultural en el que se evidencia lo religioso, social y político de la identidad Afrochocoana. A partir del 19 de septiembre hasta el 4 de octubre los Quibdosesños gozan de desfiles, comparsas, calles adornadas, comidas típicas y bailes que giran en torno a esta celebración. Son declaradas por el Congreso de la República como Patrimonio Cultural de la Nación mediante la Ley 993 de 2005 en la que se le reconoce la participación de la cultura Afrodscendiente, así como también se autoriza al Ministerio de Cultura contribuir al fomento y financiación de la misma.

## REBULÚ

La Fiesta de San Francisco de Asís desde el 2011 hace parte de la Lista Representativa del Patrimonio Inmaterial de la UNESCO “Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura” (UNESCO.org., s.f.), bajo la responsabilidad de la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura y del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, debido a que esta organización la evidencia como un distintivo significativo de identidad Afrocolombiana de la ciudad de Quibdó, que favorece la cohesión social y solidaridad entre la población que celebra, promueve el respeto a la naturaleza, a la diversidad cultural y a la creatividad humana, destaca así mismo la organización de la Fiesta comprendiendo la realización de múltiples actividades de sensibilización, documentación y formación.

En los orígenes de la Fiesta Franciscana se encuentran tres versiones: en la primera versión, Ayala (2008) indica que el religioso franciscano FRAY MATIAS ABAD Mantilla (1987) incursiona en el año 1648 a las tierras Chocoanas para evangelizar a la población, de este modo se establece a orillas del río Atrato donde se



Fotografía 29. Jóvenes en la Comparsa; D.M. Susa, Oct 2012

inicia la construcción del templo con ayuda de sus seguidores y en honor a San Francisco de Asís, este es terminado el 4 de octubre del mismo año dando lugar a una procesión por el mismo río con 15 canoas llevando la imagen del santo, desembarcando posteriormente cerca al templo y ofreciendo comida a los asistentes. Desde esta época hasta mediados del siglo XIX la celebración tan solo era un acto religioso en el templo.



Fotografía 30. Caches; D.M. Susa, Oct 2012

En la segunda versión, (Cuesta Moreno) indica que el fraile:

“vino con la misión especial de evangelizar a los indígenas y catequizar a los esclavos, no de hacer fiestas puesto que en la época a que nos estamos refiriendo no existía la catedral de San Francisco de Asís y que las misas y otros ejercicios

espirituales se celebraban en chozas... Cuando regresan los franciscanos y se funda Quibdó, en 1690, es cuando los clérigos, Cañizales y demás ciudadanos deciden consagrar el poblado a Francisco de Asís y se inicia la construcción del templo... Pero en los primeros años del siglo XX, de esto no se conoce fecha exacta... en el barrio Yescagrande, Raimunda Cuesta Moreno celebró la primera fiesta de “San Pacho” de la manera como hoy se realiza, organizó juegos pirotécnicos, construyó las primeras vaca locas; repartió en Quibdó, por primera vez, el ya tradicional guarapo, chirrinche, biche o aguardiente y un 4 de octubre, construyó en la esquina formada por la carrera quinta y la calle quinta el arco del triunfo de San Francisco de Asís.”

De este modo, en la tercera versión, las Fiestas actuales son organizadas desde 1926 por el párroco de la ciudad Chocoana Nicolás Medrano misionero claretiano gestor de eventos San Franciscanos Cuesta Machado (2013) siendo él uno de los primeros organizadores en rendirle homenaje a San Francisco de Asís patrono de la ciudad de Quibdó.

Según lo afirma la mayoría de las personas que viven allí, la Fiesta de San Pacho hoy en día tiene dos componentes; uno de carácter sagrado, religioso católico y el otro de carácter festivo,

## REBULÚ

estos dos actúan conjuntamente lo que la convierte en un evento cultural. El programa católico se desenvuelve mediante gozos orados y cantados, rezos, procesiones y encuentros religiosos en el templo. El suceso festivo se desarrolla desde las actividades programadas por la Fundación San Francisco de Asís, los barrios adscritos desde el inicio del año hasta su finalización y concentración total en un carnaval en el cual se presentan desfiles, comparsas y danzas en honor al Santo con la incursión de la chirimía tradicional y contemporánea en el que hace presencia el Rebulú.



**Fotografía 31. Procesión, Oct 2012**

El Componente Religioso contiene diversas actividades organizadas en distintos momentos del año tanto para mantener la religiosidad del pueblo como para la consecución de recursos económicos que patrocinan la fiesta.

Durante el transcurso del año cada barrio adscrito a la Fiesta, entidades públicas y privadas e instituciones educativas en estricto orden jerárquico realizan diversas actividades para recoger fondos en bazares, fiestas y otros eventos. De este modo, una misa oficial que deben preparar para el día 4 de cada mes a las 5 pm cubriendo todos los costos de ésta, coro, ofrendas, arreglo de la iglesia y atención a músicos. Luego de la ceremonia, junto con procesiones acompañadas por la banda de San Francisco de Asís, gozos y cantos religiosos, están encargados de ofrecer actividades culturales en el malecón o un barrio específico, también bajo la responsabilidad de la Administración municipal de Quibdó y la Fundación.

## REBULÚ

Para el desarrollo de la Fiesta cada dos sábados de los 12 meses del año en la mañana se ejecutan actividades didácticas, deportivas y recreativas como bazar gastronómico, rifas, venta de bebidas dirigidas por la junta barrial, con participación de niños para conseguir recurso económico. Y en la tarde participan los grupos de chirimías, danzas, poesía, chistes bajo la dirección del presidente y la junta barrial y el delegado del barrio.

Desde la noche del 20 al 21 de agosto hasta la noche del 1 al 2 de septiembre en orden secuencial cada uno de los barrios organiza una “alboradita”, esta consiste en una programación que inicia a las 9:00 de la noche, con venta de comidas y bebidas, entretenido con música y voladores y a las 12:30 de la noche se hace un recorrido con chirimía, en los sectores del barrio.

En la noche del 3 al 4 de septiembre se realiza la alborada general organizada por el Consejo Directivo de la Fundación Fiesta Franciscana, esta empieza a las 9:00 pm, en el parque Centenario con actividades culturales, a las 11:30 pm se reúnen todos los habitantes de los barrios para comenzar el recorrido por la ruta franciscana; es decir por cada uno de los barrios en estricto orden que tienen estos durante las festividades a las 12:30 am.

Se destaca la Bendición a cargo del Párroco de la Catedral San Francisco de Asís, con el acompañamiento de las chirimías que interpretan el canto al Homenaje a San Francisco de Asís, finalizando el recorrido nuevamente en el Parque Centenario. En este suceso se hace el llamado general a toda la comunidad para indicar que ya se aproxima oficialmente la Fiesta de San Pacho.



## REBULÚ

De acuerdo a las fechas en orden ascendente se mencionan a continuación un listado con su correspondiente descripción, es indispensable aclarar que cada día se hace una misa en la mañana y las actividades nombradas a continuación se realizan en la tarde:

✓ 3 de Septiembre: Lanzamiento de la Gran Alborada<sup>9</sup> Franciscana- Recorrido Tradicional, mencionada anteriormente.

✓ 19 de Septiembre: San Pachito y lectura del Bando. *San Pachito* es una caravana por todos los 12 barrios de niños y niñas que pertenecen a distintos establecimientos educativos, danzando al son de la chirimía



Fotografía 32. Feligreses, Oct 2012.

evocando las Fiestas con todo el colorido y vestuario. *La lectura del bando* es precisamente una lectura declarada para el inicio de la Fiesta a cargo del presidente de la junta Franciscana, luego las instituciones educativas a través de mitos, leyendas y poesía hacen alegoría a las historias del Chocó.

✓ 20 de septiembre: Misa Oficial de inicio, Bastón de Mando. Desfile de Banderas y Comparsas. Inmediatamente después de la Misa oficial para el inicio de la Fiesta se entrega el Bastón de Mando que es un símbolo de madera el cual representa compromisos de respeto, paz y amor para quien lo recibe, este día se entrega al Ministro de Cultura para generar compromiso con la fiesta. Cada presidente barrial desfila o baila al ritmo de la chirimía con un atuendo específico

---

<sup>9</sup> Alborada: Momento al amanecer.

## REBULÚ

y con la respectiva bandera (símbolo del sector). Las comparsas de cada barrio van inmediatamente después del desfile de banderas, son personas organizadas con atuendos multicolores y con un sentido específico danzando al ritmo de chirimía.

✓ Del 21 de septiembre al 2 de octubre: como ritual, cada día se inicia con la Eucaristía. En el primer día, el presidente de la Fundación Franciscana hace entrega pública del Bastón de Mando al presidente del primer sector o barrio a desfilar, posteriormente cada presidente hace entrega al siguiente barrio. En la tarde, cada sector presenta en la Ruta Franciscana el Disfraz, la Comparsa, Chirimía y el Bunde o Rebulú.



Fotografía 33. Sacerdotes, Oct 2012.

El Disfraz como lo llama el pueblo Quibdoseno es una carroza decorada, pensada y diseñada durante todo el año para resaltar, recordar o incentivar múltiples intereses como educación, salud, empleo, desarrollo, paz, convivencia, deberes y derechos que

la comunidad, quiere mostrar sobre la realidad del departamento del Chocó, es también un medio de protesta frente a la corrupción, la falta de gestión y compromiso.

La comparsa es un desfile de personas organizadas en escala con llamativos Caches o atuendos específicos que también tienen un sentido. El Bunde o Rebulú según (Paneso, Bunde o Revulu, 2012) docente investigador y maestro de música, es un solo escenario con denominaciones distintas, el bunde es la música que se interpreta en la escena se le llama Bunde por el “bun” o



## REBULÚ

sonido que hace la tambora y que incita a los participantes a saltar y el Rebulú viene del termino revuelta, de revolverse o mezclarse entre la gran masa de personas junto con unos gestos característicos como si estuvieran implorando en este caso a San Francisco de Asís. Todo lo anterior producido y acompañado por un formato Chirimía y con músicas contemporáneas no académicas.

Para el desarrollo de esta celebración se hacen presentes, la Población Chocoana, La Fundación Fiesta Franciscana de Quibdó, los 12 Barrios Franciscanos, la Iglesia, los Grupos Musicales, las Instituciones Educativas, Empresas Patrocinadoras y la Policía Nacional, entidades que concurren en todo el recorrido y que a continuación se explica la participación y conformación de estas entidades con referente a las fiestas.



Fotografía 34. Sermón, Oct 2012.

La Fundación Fiesta Franciscana de Quibdó es organización que está conformada por presidente, vicepresidente, secretaria, tesorera, fiscal, coordinador financiero, coordinador religioso, coordinador general, coordinador cultural,

coordinador de mercadeo, coordinadora específica, coordinador de medios, los presidentes de cada barrio, comité religioso (8 personas), comité cultural (5 personas) y comité de comunicación (4 personas). Todos estos participantes hacen que la Fiesta Franciscana se desarrolle en las fechas establecidas velando por la seguridad y organización.

## REBULÚ

Con el paso del tiempo y con la decisión de la Fundación se han establecido 12 barrios franciscanos que a su vez, son los más antiguos y que en común acuerdo participan en el desarrollo de todas las actividades planeadas, estos son: Kennedy, Tomás Pérez, Margaritas, Esmeralda, Cristo Rey, Silencio, Cesar Conto, Roma, Pandeyuca, La Yesquita, YescaGrande, Alameda Reyes.



Fotografía 35 Diseños, Oct 2012.

En la madrugada la población San Franciscana se reúnen en las afueras de la Catedral para brindarle adoración a su Santo Patrono San Francisco de Asís, congregándose en grupos; familiares, vecinos y amigos, reconociendo que el compromiso no es sólo con el frenesí del

baile si no que la fiesta mantiene un elemento católico- religioso donde les permite realizar la procesión la cual es un recorrido por las calles de Quibdó en forma de alabanza, siendo este espacio un instante ritual que le pertenece al seráfico, la gente ora por las calles, cantan con alegría y con profundo sentimiento. En el sitio establecido por cada barrio como espacio de encuentro se entonan cantos que son llamados gozos en agradecimiento a las bendiciones recibidas así:

*Gloria, Gloria a Francisco cantemos Nuestro Padre Protector, sus Virtudes ensalcemos,*

*Gloria, Gloria, Alabanza y Honor.*

REBULÚ

### **3 REBULÚ, MOVIMIENTO MÁS ALLÁ DE LO SUBALTERNO, PROCESO DECOLONIZADOR E IMPREGNADO DE IDENTIDAD AFROQUIBDOSEÑA**

Esta narración pretende evocar los pocos momentos vividos y compartidos que experimenté en las Fiestas de San Francisco de Asís, dar mi punto de vista frente al movimiento del Rebulú que se genera al interior de estas, comprender y reflexionar visiones otras que tiene la población misma frente al suceso, con el fin de demostrar que este movimiento está impregnado de identidad propia Afroquibdoseña sin ningún tipo de organización colonial impuesto, es en sí, una muestra artística, una Narrativa Cantada y Danzada que evidencia un fenómeno descolonizado pero a la vez subalternizado por un panorama colonizador.

Tampoco pretendo escribirla desde un formato clásico de investigación en el cual repetiría un discurso colonial que pondría a quienes participan en la Fiesta como objeto de estudio y a mí en la cima clásica piramidal como investigadora “objetiva” alejada del sentir cotidiano, es así como Grosfoguel (2006) indica que “En la filosofía y las ciencias occidentales, el sujeto que habla siempre está escondido, se disfraza, se borra del análisis” (p. 22). Precisamente no quiero esconder esos sentimientos que me llevaron a relatar este maravilloso evento.

Quibdó es la capital del departamento del Chocó ubicada en la Región del Pacífico Colombiano a orillas del río Atrato, se encuentra a 43m sobre el nivel del mar con una temperatura promedio de 28°C. Según el censo realizado por el DANE (2005). La mayor parte de la composición étnica del departamento del Chocó son Afrocolombianos (82,1%), Nativos (12,7%), Blancos y Mestizos (5,2%).

## REBULÚ

El pasado de esta ciudad según Orozco & Banco de la República (1994); “se remonta hasta el siglo XVII, hay que leerlo a partir de las huellas del poblamiento hispano, los desplazamientos de la población indígena y la incorporación progresiva del pueblo negro en la cultura local y regional” se conoce entonces, que a finales del siglo XV hasta finales del siglo XVII incorporaron muchas personas Afrodescendientes para realizar las labores mineras, de esta manera surge toda una época de esclavitud en los cuales se generan formas de opresión, de miseria e indignidad. Poco a poco se establecen grupos en contra de estas prácticas esclavizantes quienes lucharon por la reivindicación de sus derechos como seres humanos con dignidad.

Actualmente sigue la lucha por la reivindicación y visibilización de sus derechos. Sin embargo, históricamente la sociedad Afrodescendiente ha sido y aún es subordinada por las huellas imborrables de su pasado colonial, como consecuencia de estos sucesos se analiza que, aunque no en todos los casos, se puede considerar que las personas tienden a reproducir conductas tanto afirmativas como negativas en sus congéneres, de esta manera Grosfoguel (2006) explica: “Precisamente, el éxito del sistema mundo moderno/colonial consiste en hacer que sujetos socialmente ubicados en el lado oprimido de la diferencia colonial, piensen sistemáticamente como los que se encuentran en las posiciones dominantes. (p. 22)”

Es así como en el recorrido que experimenté en las Fiestas de San Francisco de Asís y en las entrevistas que realicé se alcanza entrever como la misma población Afroquibdoseña consciente o inconscientemente reproducen estos mismos mecanismos para subalternizar a su misma gente, es una réplica de una pirámide jerarquizada en la época de colonización; las personas blancas se encuentran en la cúspide, las personas mestizas en la mitad y las personas Afrodescendientes así

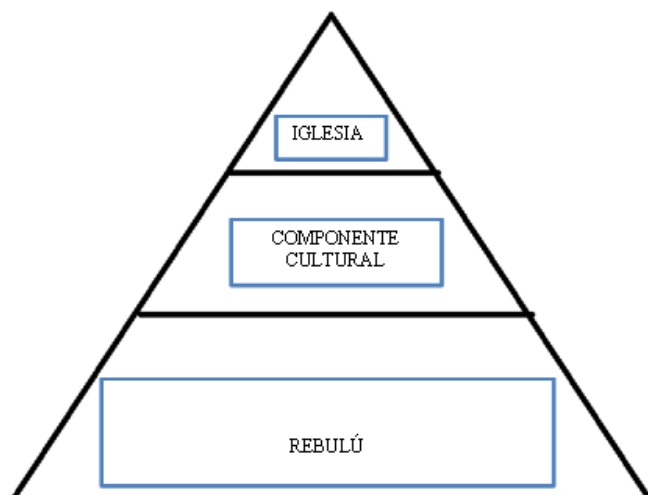
## REBULÚ

como culturas Ancestrales (desde la colonialidad culturas indígenas) en la base de la pirámide siendo ésta la mayoría, como se puede evidenciar a continuación.

Esta pirámide jerarquizada con el objetivo de subalternización se puede presentar actualmente en las Fiestas de San Pacho, en todos sus momentos no desde un concepto de “raza” porque se desarrollan en un contexto Afroquibdoseño, sino desde un concepto de “Status”, desde una noción de “civilización” y “culturización” reflejados actualmente en la forma en que la población así misma asume ubicaciones y posiciones jerárquico-automatizadas al interior de las celebraciones teniendo en cuenta su poder de influencia social, cultural y económico respecto de su entorno, como lo explica Fanón (1973):

“Todo pueblo colonizado –es decir, todo pueblo en cuyo seno haya nacido un complejo de inferioridad a consecuencia del enterramiento de la originalidad cultural local- se sitúa siempre, se encara, en relación con la lengua de la nación civilizadora, es decir, de la cultura metropolitana. El colonizado escapará tanto más y mejor de su selva cuanto más y mejor haga suyos los valores culturales de la metrópoli” (p. 15)

## REBULÚ

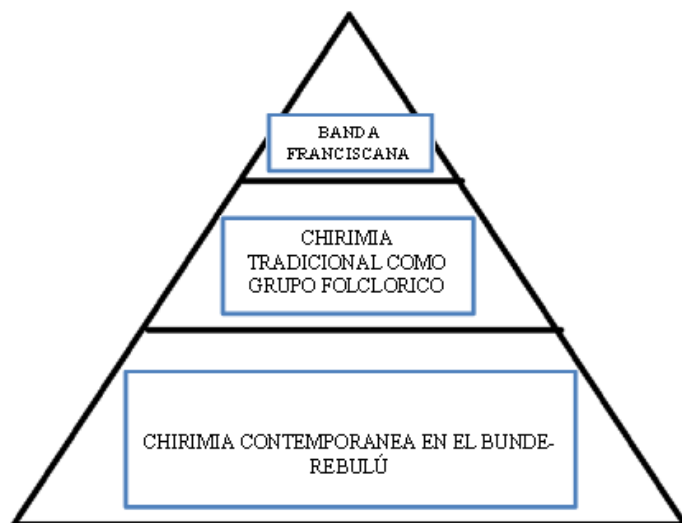


**Ilustración 4. Organización Piramidal de la Fiesta de San Francisco de Asís, D.M. Susa. Oct, 2014.**

Es como si una parte de la población Afroquibdoseña se genera así misma una estructura piramidal y un imaginario en la cual una persona entre más adelante de la comparsa se encuentra más importancia tiene su participación. La organización piramidal a la que me refiero se presenta en el transcurso de un día normal de la Fiesta, por ejemplo; cuando se da prioridad a las

celebraciones eclesiásticas en la mañana, evento al que asisten la gran mayoría de feligreses y comisionados.

Luego en el recorrido que hace el barrio encargado de presentar el Disfraz que como en el anterior capítulo se explica; es una carroza impregnada de significados de críticas constructivas y/o apreciación de su cultura, seguido de una comparsa en la que participan las personas que diseñan sus trajes específicos con apoyos voluntarios o de entidades patrocinadoras, y por último el Rebulú o Bunde en el que se sabe que en este espacio participan quienes no tienen recursos económicos para pertenecer a los grupos que van al inicio del recorrido, o por el contrario se rehúsan a estar adelante porque pertenecen a otro grupo religioso e incluso a ninguno, entre otros aspectos, y por lo tanto allí se encuentra aproximadamente del 50% al 70% de la población, que a su vez hacen parte de la base piramidal demostrando que es un espacio en donde más asiste.



**Ilustración 5. Organización Piramidal de la música en la Fiesta de San Francisco de Asís, D.M. Susa. Oct, 2014.**

También este tipo de pirámide se observa en la música, en la punta piramidal encuentro que la Banda de San Francisco de Asís hace su aparición como música “cult”, en el medio, la Chirimía Tradicional que se observa en los inicios de la comparsa, entendida como música “folklórica” y en la base piramidal la música “popular” lo que se

interpreta en el Rebulú que a mi modo de ver, es un estilo contemporáneo de Chirimía puesto que se le da más relevancia a la percusión y ritmos rápidos de la cultura. Parafraseando a Acosta (1982) la música “cult” es entendida como la única civilizada, y occidentalista siendo la secuela de una evolución de la sociedad europea capitalista, mercantilista y conquistadora del mundo. La música “folklórica y “popular” es conocida como “exótica”, “profana” y “cortesana”. (p.14)

Se dice que en los colegios, escuelas de música y entidades culturales usan como estrategia pedagógica la enseñanza del formato de Chirimía Tradicional, a su vez lo enseñan de generación en generación en las familias de manera empírica, de este modo los jóvenes aprenden a interpretar instrumentos como clarinete, bombardino, saxofón, trombón, por tanto la mayoría de los estudiantes y personas en general saben interpretar algún instrumento de este formato musical. Así, muchos de ellos ingresan al Rebulú para exponer sus aprendizajes pero fusionados con lo que ahora escuchan, van surgiendo nuevos aires musicales, para lo cual algunos músicos de la región que hacen parte de la Chirimía Clásica y la población en sí, discuten si lo que se interpreta en el

## REBULÚ

Rebulú es o no un formato, porque los ritmos que se evidencian en el Bunde o Rebulú mantienen instrumentos como la tambora, caja, redoblante, platillos, trombón y fiscorno que se usan en el formato Chirimía, pero el clarinete pasa a un segundo plano o incluso desaparece de la melodía, los intérpretes tanto de los instrumentos como quienes cantan van creando e improvisando canciones que acompañan el recorrido, asimismo se va alimentando de estas tonadas y cantos fusionados contemporáneos.

Podría decir que es una evolución del formato Chirimía, la música que se interpreta en el Rebulú es un formato cambiante porque se recrea día a día, no tiene la preocupación del señalamiento de la población hacia un estándar musical, es dinámica, responde a las situaciones actuales, además que las canciones recrean las problemáticas de la ciudad o del entorno Chocoano. Por tanto, no podría decir que el Rebulú usa el formato clásico de Chirimía como se explica en el segundo capítulo, la Chirimía tan solo acompaña los desfiles que van al inicio de la comparsa hasta cierto punto y de acuerdo a las entrevistas realizadas a estos grupos se les llaman grupos folklóricos de Chirimía. En el recorrido de la fiesta se evidencia una música distinta para cada acto, es como si se le diera cierta funcionalidad y de acuerdo a Acosta (1982) indica que:

“También encontramos formas de expresión musical que responden a distintas funciones sociales: rituales diversos, fiestas populares, acciones bélicas, etcétera. Asimismo, hay una música destinada al acompañamiento de cantos, bailes, pantomima y teatro. A pesar del carácter más bien estático de esas antiguas culturas, dichas diferenciaciones ya implicaban una progresiva división de la sociedad en clases. La música empezaba a estereotiparse en **géneros** de acuerdo a su **función** primero, y luego estos géneros se iban haciendo expresión de la singularidad de una u otra clase social determinada”. (p.15)



## REBULÚ

Por otro lado, los grupos musicales que se presentan en el Rebulú también se distancian de los actos religiosos que se realizan durante toda la fiesta específicamente en las misas el 3 y 4 de octubre en los gozos y procesiones entorno a la Fe Católica, porque quien hace su aparición es la Banda de San Francisco de Asís que interpreta Porros Chocoanos, Tamborito, Aguabajo, Polka, Abozao, Mazurca entre otros géneros tradicionales de Colombia y géneros universales clásicos.

De acuerdo a la concepción de sus músicos esta es una orquesta mas no es Chirimía. A la orquesta se le confía la música clásica incluyendo las canciones dedicadas al Santo, a la Chirimía se le delega las canciones que la gente escucha y baila en la comparsa, como escribí anteriormente la música folklórica y que está ubicada en la parte central de la pirámide.

Todo lo anterior es un modelo colonial piramidal en el cual se evidencia que la población Afroquibdoseña está fuertemente seccionada de acuerdo a su estatus económico, social y hasta musical, implicando en esta señalamientos, replicando una saga de la cual no se ha podido escapar desde el periodo de esclavitud a partir de una perspectiva colonialidad de poder generada en una lógica de control y manipulación jerarquizada del trabajo como lo explica Quijano (2000)“...cada forma de control del trabajo estuvo articulada con una raza particular. Consecuentemente, el control de una forma específica de trabajo podía ser al mismo tiempo el control de un grupo específico de gente dominada” (p.3)

A causa de ello, desde un concepto musical percibí como la población se discrimina a sí misma inconscientemente derivada tanto de las relaciones de poder que se ejercen en el interior de la

## REBULÚ

Fiesta, como de la historia universal musical misma. Así Grosfoguel (2006) cita a Quijano para afirmar que:

“(…) aún vivimos en un mundo colonial y necesitamos salir de las formas estrechas de pensamiento sobre las relaciones coloniales, con el fin de lograr el sueño de la descolonización del siglo XX, aún incompleto e inacabado. Esto nos obliga a examinar nuevas alternativas utópicas descoloniales más allá de los fundamentalismos eurocéntricos y «tercermundistas”. (p. 30)

### 3.1 Rebulú, percepciones subalternizadas y colonizadas

Ahora bien, esto es lo que afirman algunos intérpretes de la región, la música que se escucha y se interpreta en el Bunde no es melodía, es improvisación y pertenece a grupos inferiores. Bajo esta perspectiva, es necesario enunciar la siguiente entrevista, síntesis de cómo se desenvuelve un docente formado en un ambiente educativo siguiendo los cánones coloniales para ser músico y su forma de pensar frente al ejercicio. Por tanto transcribiré sus comentarios para luego hacer un análisis decolonial de cada uno de estos:



Fotografía 36. Cesar Augusto Córdoba en el Centro cultural Mamaú; D.M. Susa, Oct, 2013.

El señor Cesar Augusto Córdoba docente de música desde el año 1979 (Córdoba, C. 2013) quien a través del tiempo ha hecho parte de la Banda de San Francisco de Asís y que gracias a su experiencia es titulado como Licenciado en Educación Básica con énfasis en Música y Cultura, actualmente está vinculado en el Centro Cultural Mamaú,

## REBULÚ

coordina a su vez un proyecto llamado Música y Vida adscrito al Ministerio de Cultura que tiene que ver con el rescate de las tradiciones culturales, aprendizajes del saber de los y las estudiantes y formación de grupos que dinamicen la formación cultural, entre otros.

El docente Córdoba, C (2013) afirma que “en los inicios de la Fiesta La Banda de San Francisco se creó con el fin de ser un referente cultural interpretando canciones eclesiásticas y tradicionales del territorio Colombiano y universal”. Y que: “la Chirimía es un grupo musical folclórico formado por algunos instrumentos, pero la banda es como una orquesta en la que se encuentran más instrumentos”

Considero que esta afirmación del docente Cesar Augusto Córdoba hace parte de un imaginario excluyente implantado en el territorio, porque identifica que una banda se hace más importante por la gran cantidad de instrumentos al interior de ella y es interpretada por músicos que han pertenecido a la academia. Se evidencia cierto status o preferencia a este tipo de agrupación porque se acerca a un modelo eurocentrado como las orquestas clásicas, “durante los siglos XIX y XX. La necesidad explícita de “blanquear” las músicas de procedencia no europea, está ligada al ideal de pureza de sangre que se usó como mecanismo de clasificación social durante la colonia” (Hernández Salgar, 2007, p.1)

Además se entiende como grupo folclórico todo aquel que interprete músicas del pueblo con canciones que expongan su sentir y vivencias personales que a la vez se danzan con una coreografía específica, de esta manera la palabra folclor es entendida desde una pirámide colonial como un

## REBULÚ

subgrupo de menor importancia debido a que se ha venido estigmatizando los ritmos ancestrales que marcan una época o una historia. A continuación el docente Córdoba, C (2013) expone:

“La Banda de San Francisco de Asís se diferencia de las agrupaciones musicales que suelen tocar los Bunde porque esta interpreta un ritmo cadencioso que le llega a la gente, que no genera ninguna clase de desorden a diferencia de los Bunde en donde la sonoridad de estos no se parece en nada a una Banda. Uno alcanza a escuchar los instrumentos de percusión en esas bandas que van tocando los Bunde pero nada de la musicalidad de los instrumentos de viento que la acompañan, entonces totalmente desdibujado”

“Hemos visto por ejemplo que una persona mayor escucha la Banda Franciscana y puede estar en el andén, vestido o no vestido (se refiere a los caches) te sigue. Una persona mayor que ha tenido ese referente musical escucha un Bunde hoy y por la calidad de personas y por la calidad de interpretación musical no ingresa al Bunde, primero por la inseguridad que genera, y segundo porque la musicalidad no se parece absolutamente. La mayoría de las personas que ingresan al Bunde son jóvenes con una formación cultural y especialmente musical *muy baja* y que generalmente van en el Bunde por el *corrinche, el desorden, la patanería* que allí se genera y hoy estamos pagando las consecuencias del famoso Bunde. La Banda sale con comparsa pero esta no toca Bunde y algunos docentes como en mi caso no patrocinamos el Bunde, porque se nos ha vuelto factor generador de violencia”

El docente claramente identifica a su Banda como la única que tiene ritmos cadenciosos es decir; ritmos movidos y armónicos para “toda” la comunidad, entonces yo me pregunto ¿será que la Chirimía y lo que se interpreta en los Bundes no es cadencioso? ¿Será que toda la población opina lo mismo? ¿Por qué se evidencia más gente en los Bundes que alrededor de la Banda?

## REBULÚ

Cuando indica que no genera desorden está afirmando que es una Banda clásica muy ordenada pero que los Bundes son desordenados no solo en su estructura musical sino también desde un aspecto social, asegurando posiblemente que es un pretexto para generar anarquía y alimentar vicios que van en contra de la moral Quibdoseña. De lo anteriormente citado pretendo comprobar que sí es un pensamiento colonial heredado como lo manifiesta el padre Rivero 1956:118. Citado en (Hernández Salgar, 2007 p.7).

“Son grandes borrachos estos Giraras (Girara: Pueblo Ancestral del Arauca Colombiano); ocho días con sus noches se llevan de una sentada en sus borracheras, y en ellas usan también de sus instrumentos músicos, y señalan por horas a los ministriles que los han de tocar (...) y tocando con violencia veinte o treinta juntos, ya se deja entender qué horrorosa confusión causará, y cómo les quedarán las cabezas, y más cuando al mismo tiempo les llevan el compás los tambores, tan horribles en el estruendo, que se oyen sus ecos y porrazos a cuatro y seis leguas de distancia (...) van descargando golpes, con cuyo estruendo se les sube más presto la bebida a los cascos. El moderar estas borracheras, el estorbar las riñas y pendencias que a ellas se subsiguen cuesta infinito trabajo a los Padres”

No se trata de estigmatizar o señalar la música que se interpreta, porque realmente sí se presenta violencia en el interior de algunos Bundes no es culpa de la música o bailes, es un problema que radica en el núcleo social Afroquibdoseño y que se quiere intentar ocultar para mostrar tan solo lo positivo, los conflictos sociales dejarlos a un lado, porque se hace más fácil invertir en una minoría que genera beneficios, “ya está educada y culta y siguen un sistema colonial” que en una mayoría que genera gastos en educación y compromiso social.

## REBULÚ

Todo lo que sucede en los barrios se traslada al Rebulú ya que allí no existen esas fronteras invisibles que si se perciben en algunos barrios de Quibdó. Continuando con la entrevista al docente Córdoba, C (2013) estos son los aspectos que él plantea como soluciones:

“Yo creo que una de las estrategias es enseñarle al joven la música Chocoana rica en armonía y en muchos aspectos de la música y cuando eso se haga y en los Bundes se toque eso, ellos van a aprender a querer y amar más su cultura, ellos van a entender que la música no es sinónimo de desorden, eso es lo que está pasando en los famosos Bunde, usted ve cantidad de jóvenes saltando detrás de un carro y a veces uno se pregunta por qué saltan, simplemente porque oyen un bombo estridente, o por una canción que no le encuentra uno un argumento; chucha, puta, cuestiones de sexo, que van en contravía de lo que son los buenos modales y los valores”

Afirma que para que sea música se debe pasar por la escuela y pertenecer a grupos selectos, la música que hace la Orquesta de San Francisco de Asís si es armónica porque es premeditadamente ensayada y sus músicos han pasado por la escuela, es decir; son “estudiados”. Lo que se da en el Rebulú no es música, ese que va allá improvisando no canta, porque no han pasado por la academia y no presentan músicas estandarizadas, melódicas y respetuosas. El como toda la población desea que los Bundes no generen violencia pero no se trata de cambiarles la música, se trata de establecer estrategias pedagógicas que erradiquen el problema social de Quibdó. El docente Córdoba C. (2013) continúa afirmando:

“La música en sí que se toca en los Bunde bien ejecutada daría otra clase de ambiente más favorable, porque a veces la música se vuelve un factor excitante de muchas cosas, pero si se les cambia la revolución a esa música que se hace de pronto no conduciría a ciertos fenómenos sociales que se

## REBULÚ

están evidenciando, yo siempre he clamado por la buena música, sea hecha por Chirimía, sea hecho en formatos de banda pequeñas o papayera, o sea hecho de bandas grandes, entonces desde ahí se nos ha venido desvirtuando”

Como lo expone el docente para él es necesario que en el Rebulú se interprete una música más ordenada que intente calmar a la población, demostrando así una herencia de un pensamiento de colonial implantado. Aquí Acosta (1982) ha de referirse a:

“la codificación de la música por los eclesiásticos medievales, es decir, la invención de una forma de escritura convencional y una serie de reglas dentro de las cuales quedaba comprendido el universo sonoro que llamamos música... El canto ambrosiano o el gregoriano necesitaron y crearon una escritura bastante exacta, porque pretendían reflejar un orden divino; eran “verdades reveladas” y como tales, inalterables” (p.17)

Pienso que son momentos distintos y gustos diversos, es claro que una persona mayor tiene ajenos gustos mientras que el o la joven e incluso adultos quieren experimentar nuevos estilos. Cuando el profesor afirma que a la Banda se une una calidad de gente se refiere; a gente “cultura” es decir personas que si se merecen un respeto, pero cuando habla de la calidad de gente que ingresa al Rebulú hace énfasis que son desordenados, irresponsables, y con pocos valores, es una generalización que impide ver el Rebulú como proceso pedagógico, por el contrario como proceso de vergüenza que estigmatiza esta práctica y mancha su misma cultura con palabras que juzgan un movimiento de gozo para la población. El docente Córdoba, C (2013) asevera:

## REBULÚ

“El otro problema que observo es que hay canciones que no son del repertorio musical nuestro que se adoptan en este tipo de fiestas pero que no tienen ninguna clase de argumento, es difícil formar a todos los que ingresan al bunde, por factor económico, cuando una agrupación vale mucho dinero el presidente dice que no la tiene, cuando una agrupación es más económica (es chichipata digámoslo en términos jocosos) que le pagan \$150.000 por un recorrido tan extenso como ese, tú no sabes realmente eso que te va a ofrecer y que puede generar ese tipo de actividad, o mala música o buena música e igualmente como no hay verdaderos procesos de selección para los músicos que van tocando allí, tú ves estudiantes con dos o tres meses de clase ya sea con una trompeta o un bombardino y no saben si quiera que es lo que van haciendo, es un contrasentido que yo tenga la música como un referente pero no le exija a las personas cierta calidad para poder ejercer en ese acto”

“Entonces formemos músicos competitivos para que se fortalezca la cultura musicalmente y no músicos para cierto tipo de actividades musicales que lo que están generando es algo totalmente diferente al sentir musical que uno quiere expresar cuando toca”

De este modo la pirámide jerarquizada y colonial se hace más evidente en la población; en la cima está La banda de San Francisco de Asís que es la máxima expresión de lo clásico así interprete música propia de la región y a la cual se le debe pagar mucho más por sus interpretaciones, porque tiene una gran cantidad de instrumentos que responden a los cánones eurocéntricos, atado a la cultura que ingresa al mundo de lo “culto”, además es sublime porque está conectada a San Francisco de Asís el patrono religioso de Quibdó, la banda vista como la que inserta los valores religiosos en la comunidad.



## REBULÚ

En el medio de la pirámide se encuentra los grupos “folclóricos” de Chirimía también con un formato clásico eurocéntrico que responde a los sonidos clásicos pero también tradicionales de la cultura Afroquibdoseña. Por último en la base, están los grupos que participan en el Rebulú que son jóvenes percusionistas junto con un cantante pregonando, son desdibujados porque no responden a los patrones “estructurados” y de experiencia que si tienen los anteriores grupos de música, por tanto, la música que se hace en el Rebulú es subalternizada.

“El eurocentrismo, por lo tanto, no es la perspectiva cognitiva de los europeos exclusivamente, o sólo de los dominantes del capitalismo mundial, sino del conjunto de los educados bajo su hegemonía. Y aunque implica un componente etnocéntrico, éste no lo explica, ni es su fuente principal de sentido. Se trata de la perspectiva cognitiva producida en el largo tiempo del conjunto del mundo eurocentrado del capitalismo colonial/moderno, y que naturaliza la experiencia de las gentes en ese patrón de poder. Esto es, las hace aparecer como naturales, en consecuencia como dados, no susceptibles de ser cuestionados” (Quijano, 2000, p.343)

En la entrevista percibo que el docente no está de acuerdo con el Bunde, mientras me sigue contando yo lo relaciono con la noticia que vi en canal Caracol antes de mi segundo viaje a Quibdó el 25 de septiembre de 2013 donde: “Las autoridades de Quibdó están muy preocupadas por el alto número de personas heridas en medio de las Fiestas de San Pacho, en un video han quedado registradas algunas de las riñas entre bandas que hasta el momento dejan 20 jóvenes lesionados... las autoridades dispusieron de 500 hombres para brindar la seguridad en estas Fiestas de San Pacho” Es como si la noticia se hubiese incrustado en su sentir y pensar que el Bunde es sinónimo de violencia y que los deja en un status muy pobre. Manifiesta el docente Córdoba, C (2013):

## REBULÚ

“he venido clamando que si los señores presidentes de las juntas barriales carentes de recursos económicos no cambian la mentalidad de contratación para esos grupos, no estamos contribuyendo en la calidad de una Fiesta que hoy en día se considera Patrimonio Cultural de la Humanidad...si no hay buena música, en vez de ir creciendo vamos es retrocediendo porque la música no puede ser factor generador de violencia por el contrario debe congrega y no hacer que la gente le tenga miedo a eso... cuando uno dice viene el Bunde la gente no se queda ahí, automáticamente la gente se retira y anteriormente si venia la banda la gente no se corría, se metía dos o tres cuadras bailando, eh ahí la diferencia, entonces la buena música incita a lo bueno, la mala música incita a lo malo... en el bunde hay un problema social”

¿El Rebulú es o no desorden?, quién establece lo que es o no desorden, desde los cánones eurocéntricos, se aprende que quienes no bailan, cantan, o tocan de cierta manera es desorganización, es necesario dejar de lado estas visiones que nos impiden apreciar lo que realmente somos y vivimos, por qué pretendemos ordenar todo, por qué pretendemos uniformar todo, lógicamente está claro, porque entre más pasiva y más ordenada esta la población, menos protesta por su situación, cayendo en un mundo imaginario de bienestar aparente para desligar la realidad en este caso Quibdosa que le implica a los entes gubernamentales apoyar económicamente en su educación.

Una gran parte de los asistentes al Rebulú son personas de escasos recursos quienes al ingresar intentan salir de todos los conflictos familiares, socio-culturales, económicos para divertirse. De esta manera analizo que una persona que ingresa al Rebulú no procura ordenarse porque necesita sentir su libertad y expresión de gozo.

## REBULÚ

No es justo comparar entre una tonada clásica y una tonada contemporánea, como tampoco es justo afirmar que lo que se interpreta en la Banda de san Francisco de Asís es más respetable que lo que se produce en el Rebulú porque no hace parte de la música universal clásica, ni contiene instrumentos propios o completos. Todos sabemos que a medida que pasa el tiempo, las tendencias cambian, se transforman, se van explorando nuevas formas de comunicación desde la música, instrumentos, lecturas, ropa, en general, todos los gustos son distintos y a medida que el ser humano vive estas experiencias y a traviesa por etapas que hacen que se forme su propia identidad se van creando nuevas formas de explorar en este caso la música, no es cuestión de qué es mejor o peor o qué está bien o mal, es cuestión de entender las nuevas tendencias y por qué no, aportar a su continuidad.

Los jóvenes quieren mostrar lo que han aprendido cuando interpretan nuevos ritmos, quieren gozar con la música que ellos recrean e inventan, por tanto, el Bunde les permite expresar sus avances. Para un músico con basto recorrido puede que suene mal pero hay que resaltar el esfuerzo, creatividad, originalidad y ganas de participación que tienen los jóvenes, esto hace que su tiempo libre este dirigido al desarrollo de la libre expresión musical.

Al mismo tiempo, el Rebulú o Bunde también es un movimiento que genera una protesta corporal, una revolución corpórea por hacer movimientos distintos, movimientos esporádicos, no son premeditados porque nacen desde lo que siente el cuerpo con la música que se escucha en esta manifestación de alegría para los Quibdosesños e invitados.

## REBULÚ

Al respecto se puede evidenciar rasgos de violencia que están enmarcados por encuentros con armas blancas como machetes, emprendidos por bandas barriales o barras de grupos de fútbol a sus rivales. Al preguntar a personas que han perdido el gusto por ingresar al Rebulú revelan que es miedo como consecuencia de estos sucesos, afirman que estos grupos participan para lograr agredir a sus oponentes sin detenerse a pensar que pueden herir a otros que no tienen nada que ver con dicha situación porque a este acontecimiento que está al final de la comparsa van todos sin distinción, un espacio que está abierto al público en general.

Fanón (1973) explica que “en toda sociedad y en toda colectividad existe, debe existir, un canal, una puerta de salida por donde puedan liberarse las energías acumuladas en forma de agresividad” (p. 121), entonces no es el Bunde o Rebulú lo que causa estos sucesos, son las características de los grupos de jóvenes que buscan un lugar de encuentro, un canal de salida que facilita saldar estas rencillas, aceptemos que en los barrios no lo pueden hacer porque se han establecido fronteras invisibles que impiden el tránsito de personas ajenas, de lo contrario son asesinados o agredidos entre sí.

Al parecer es el reflejo de algunas problemáticas existentes en el contexto social de Quibdó, por tanto el Bunde o Rebulú se convierte en un espacio donde se manifiestan sentires, es decir; el Bunde manifiesta una síntesis de las problemáticas que no son aun atendidas por el Estado y el Gobierno Nacional, se evidencia el grado de abandono por parte de las entidades adscritas y de su misma comunidad.

## REBULÚ

Aquí debo repetir que como el encuentro de violencia se genera en el espacio del Rebulú, las entidades que lideran la Fiestas concluyen que este se debe transformar aun sin condiciones claras pero intentando impedir este tipo de actos violentos, como por ejemplo homogenizar a la población exigiendo camisetas blancas para lo cual no estoy de acuerdo, porque al ponerles uniformes, es meterlos en un formato de orden colonial, sometiendo nuevamente a la población sin pensar en su libre desarrollo e identidad para quienes deseen ingresar, como también quienes piensan que se debe evitar a toda costa la realización de este acontecimiento, se debe eliminar el movimiento del Rebulú, pensamiento que erradica tajantemente una realidad social pero que no soluciona sus conflictos.

Es necesario saber que los problemas provienen del país, del departamento, del barrio, del sector, de la misma etapa de vida del sujeto y como consecuencia de un territorio olvidado, desgastado por quienes lo explotan, humillado e insatisfecho por la situación vivida, las comunidades asumen e imitan esta realidad de lucha por el poder.

Con lo anterior esta dicho que en la medida que un grupo tropiece a otro se genera el enfrentamiento. Se evidencia entonces, que el Rebulú-Bunde es el espacio de los invisibilizados porque al pueblo Quibdoseno lo mueve la música, es una situación real y que muchos quieren ignorar, así es como se desarrolla el olvido de su propio pueblo y una herida colonial como lo enuncia Mignolo (2005) “principalmente del impulso y la furia de la herida colonial” (p. 49)

Dentro de este marco he de considerar que en los primeros días de las Fiestas de San Pacho hacen su aparición los barrios que mueven o congregan menos población o posiblemente aquellos

## REBULÚ

que posiblemente no tienen tanto estatus, históricamente se entiende que lo mejor va al final, en los días finales cuando se acerca la solemnidad van los barrios más importantes, porque entre más cercano se esté a la ceremonia religiosa es más importante el barrio, esta es una pirámide jerarquizada colonial a la inversa. La mayoría de los barrios están ubicados en la parte central de Quibdó o colindan con el centro.

En estos barrios según se afirma han vivido las personas más influyentes de Quibdó y quienes han desarrollado progreso para los mismos. Según la población los mejores Bundes se dan en los últimos barrios porque son más seguros e invierten más dinero para que se presenten grupos de “más categoría” a nivel musical. Así es la organización:

Barrio Tomas Pérez 21 Septiembre, Barrio Kennedy 22 Septiembre, Barrio Las Margaritas 23 Septiembre, Barrio la Esmeralda 24 Septiembre, Barrio Cristo Rey 25 Septiembre, Barrio el Silencio 26 Septiembre, Barrio Cesar Conto 27 Septiembre, Barrio Roma 28 Septiembre, Barrio Pandeyuca 29 Septiembre, Barrio Yesquita 30 Septiembre, Barrio Yesca Grande 1 Octubre, Barrio Alameda Reyes 2 Octubre.

Escribo lo anterior con el fin de explicar que los sucesos de agresividad hacen presencia por lo general en los barrios con menos atención de entidades controladoras del orden público y que van al inicio de la fiesta, la gente agresiva se hace presente en los momentos donde saben que pueden generar sus luchas internas. En los barrios más importantes de Quibdó si existe un mayor control por parte de las autoridades, lo cual conlleva a que no existan disturbios que alteren el orden público. Estos hechos indican que existe una marcada jerarquización entre los barrios.

## REBULÚ

De igual forma existe una evidente marginación entre barrios porque unos no aparecen adscritos a la Fiesta ya no están debidamente organizados con una junta barrial lo que impide pertenecer a los barrios clásicos de la Fiesta, excluyendo a la misma comunidad.

Después de realizar un rastreo bibliográfico en libros, revistas, y otros documentos, solo en la web encontré el significado de la palabra Bunde donde explica que son congregaciones callejeras en las cuales las personas Afrodescendientes bailan al ritmo del redoblante europeo, el bombo, platillos, trombón y saxofón, excluyendo toda referencia religiosa y transformando las canciones con un tono profano. A este fenómeno social se le conoce como Bunde.

Haciendo una reflexión sobre lo anterior, en primer lugar, el Bunde es una expresión corporal auténtica del ser Afroquibdoseño en donde se permite bailar de manera espontánea, entonces es necesario aclarar que es una manifestación artística que se desarrolla en todo el Pacífico Colombiano en torno a diversas fiestas, más que tan solo una concentración callejera como lo enuncia Wikipedia. Tampoco son canciones “con un tono secular” porque esto invita a pensar que toda la multitud que va al final de la fiesta se encuentra en pecado, desterrada, es profana ante la ley religiosa, por el contrario, son canciones que escuchan los jóvenes y que invitan a moverse en grupo, a reunirse en torno a una diversión como práctica cultural.

### **3.2 Rebulú, una mirada a partir de cuatro aspectos coloniales**

Walsh (2012) afirma. “Aunque la colonialidad cruce prácticamente todos los aspectos de la vida, su operación puede ser más claramente entendida a partir de cuatro áreas o ejes entrelazados”; se

## REBULÚ

refiere a cuatro ejes coloniales que son: Colonialidad del poder, del ser, del saber y la naturaleza. Lo anterior junto con las entrevistas semiestructuradas que realicé a personas que comparten los diferentes momentos de la Fiesta me permitieron discutir y criticar como el Rebulú o Bunde es hasta el momento invisibilizado en todos los ámbitos de la Celebración. Por tanto, a continuación expreso cómo inciden estas cuatro colonialidades en la Fiesta de San Pacho:

### **3.2.1 Relaciones de poder que mitigan el Rebulú**

Las Relaciones de poder son como su nombre lo indica unas relaciones normalizadas en las que se clasifica socialmente a los individuos desde varias categorías: raza, estrato socio-económico, status, entre otras, criterios que imponen dominación y explotación. Frente a este concepto Walsh (2012) indica:

“la colonialidad del poder – se refiere al establecimiento de un sistema de clasificación social basada en la categoría de “raza” como criterio fundamental para la distribución, dominación y explotación de la población mundial en los rangos, lugares y roles de la estructura capitalista-global del trabajo, categoría que – a la vez – altera todas las relaciones de dominación, incluyendo las de clase, género, sexualidad, etc.”. (p.67)



## REBULÚ



Fotografía 37. Banderas; D.M. Susa, Oct, 2012.

Y así como se escribe en los anteriores capítulos, un día normal en la Fiesta de San Pacho tiene la siguiente secuencia: en la mañana se realiza una eucaristía, en la tarde inicia el recorrido por el sector correspondiente, este desfile lo lidera un barrio específico y tiene prácticamente 3 momentos; un disfraz que es una carroza diseñada por las quienes viven en el

barrio, luego un desfile de varios caches que son personas que usan trajes de diversos diseños quienes bailan al ritmo de chirimía y por último el Rebulú.

Según lo escrito anteriormente y de acuerdo a las entrevistas semiestructuradas que les realicé a quienes participan activamente en el recorrido con la comparsa que va adelante, afirman que el ocupar estos puestos es sinónimo de elegancia, de orden y de status, lo que significa que el entorno es mejor a diferencia de quienes van atrás, generando así dicha jerarquía, considerando que los que van atrás en el Rebulú son el desorden y personas que no tienen cultura. Grosfoguel (2006) enuncia que “el análisis de clase y las transformaciones económicas estructurales son privilegiadas sobre otras relaciones de poder” (p. 24).

De este modo, los que están en la mitad replican una coreografía y unos discursos occidentalistas, un cache con decoro; surge en este espacio una identidad como performance, que es lo que se presenta en un momento determinado pero que no les permite ser lo que realmente quieren ser, puede que se vistan en este momento para ubicarse en cierto lugar de la comparsa,

## REBULÚ

pero al tener que tomar esta elección se asume una identidad en ese momento, la manera como se actúa en un momento determinado hace que se asuma una identidad performática, mientras los que están atrás se están representando como son, sin la máscara, muchos quisieran estar atrás por el sabor pero les da vergüenza porque prefieren usar la máscara de la comparsa, los caches les dan clase, en cambio según lo expresa su población “los de atrás son los abandonados, los problemáticos que hacen y dicen lo que les antoja”. Esto son niveles jerárquicos que se instauraron en la sociedad que ha sido colonizada como lo expresa Quijano, (1992) citado en Maldonado Torres (2007):

“... en las relaciones intersubjetivas y en las prácticas sociales del poder, quedó formada, de una parte la idea de que los no-europeos tienen una estructura biológica, no solamente diferente de la de los europeos, sino, sobre todo, perteneciente a un tipo o a un nivel inferior” (p. 132)

### 3.2.2 Colonialidad del saber que opaca el Rebulú

Se crea una relación de status del ser o del pertenecer a un grupo que tiene títulos académicos y apellidos prestigiosos. En la Fiesta Franciscana no se tiene en cuenta la opinión de quienes asisten al Rebulú porque no son indispensables para la sociedad, ya que en este espacio tan solo ingresan quienes no son cultos, seres sin razón o sin pensamiento incapaces de tomar decisiones y expresar ideas, ni mucho menos tienen apellidos prestigiosos, por tanto son desconocidos, no existen, tampoco piensan. Walsh (2012) señala que la colonialidad del saber es:

“El posicionamiento del eurocentrismo como orden exclusivo de razón, conocimiento y pensamiento, la que descarta y descalifica la existencia y viabilidad de otras racionalidades

## REBULÚ

epistémicas y otros conocimientos que no sean los de los hombres blancos europeos o europeizados.

Claro es al atravesar el campo del saber, usándolo como dispositivo de dominación, la colonialidad penetra en y organiza los marcos epistemológicos, academicistas y disciplinares”. (p. 67)

Las entrevistas y la anterior definición me permiten señalar que la mayoría de los que van adelante en el recorrido de la comparsa, han tenido acceso a instituciones educativas de enseñanza media o profesional, generándose un imaginado status académico y de saber, también se sabe que en el barrio hay un(a) representante o presidente de las juntas barriales que adquieren una posición inconscientemente más importante que quienes van atrás del recorrido específicamente en el Rebulú, de esta forma se presenta una colonialidad del saber porque quienes han estudiado son más “cultos” o quienes pertenecen a cargos más altos de la sociedad, son más importantes que el resto.

Por esta razón, la misma comunidad de elite a la que me refiero afirma que no es bien visto pertenecer al grupo “popular” que va atrás en el Bunde, que les da vergüenza porque ya han adquirido un rango más alto, y sus colegas no los verían con respeto. Grosfoguel (2006) (Citado en Mignolo 1995, 2000 y en Quijano 1991) afirman que “una jerarquía epistémica que privilegia el conocimiento y la cosmología occidentales sobre el conocimiento y las cosmologías no occidentales, y está institucionalizada en el sistema universitario global” (p. 25)

### 3.2.3 Colonialidad del ser que ensombrece el Rebulú

La colonialidad del ser es el sentimiento que se crea en una comunidad al minimizar e ignorar su existencia, en el marco de la Fiesta de San Pacho existe una jerarquía cristiana-espiritual institucionalizada la cual quiere alcanzar unos privilegios divinos, unos valores; y que posiblemente no adquieren los que van atrás según el imaginario de su población, como lo indica Grosfoguel (2006):

“Una jerarquía espiritual que da primacía a los cristianos sobre las espiritualidades no cristianas/no occidentales institucionalizadas en la globalización de la iglesia cristiana (p. 25)... El patriarcado europeo y las nociones europeas de sexualidad, epistemología y espiritualidad se exportaron al resto del mundo mediante la expansión colonial como criterio hegemónico para racializar, clasificar y patologizar a la población del resto del mundo en una jerarquía de razas superiores e inferiores".  
(p. 26)

Pensando así se comprenderá que los que van adelante tienen la verdad espiritual frente a un ritual evidentemente católico, porque tienen componente propio, el religioso, es un culto monoteísta además sincrético que se evidencia en la adopción de un santo europeo como es San Francisco de Asís ahora transformado en un santo Afroquibdoseño como lo afirma la población, llamado de cariño San Pacho. No obstante, quienes van atrás en el Rebulú pueden pertenecer a distintos cultos, no son precisamente católicos, hasta pueden no pertenecer a ningún tipo de culto religioso o espiritual lo que hace que para algunas personas católicas que están al inicio de la comparsa sea visto como un desorden o pecado ingresar al Rebulú. Con respecto a esto Walsh (2012) resalta que la colonialidad del ser:

## REBULÚ

“Es la que se ejerce por medio de la inferiorización, subalternización y deshumanización: lo que Frantz Fanon se refirió como el trato de la “no existencia”. Hace poner en duda, como sugiere Césaire, el valor humano de estos seres, personas que por su color y sus raíces ancestrales, quedan claramente “marcados”, a lo que Maldonado-Torres se refiere como “la deshumanización racial en la modernidad [...], la falta de humanidad en los sujetos colonizados” que los distancian de la modernidad, la razón y de facultades cognitivas”. (p. 68)

Como el Rebulú es sinónimo de desorden, de violencia entonces las personas prestigiosas asumen que no deben compartir este espacio, de este modo la población se estigmatiza a si misma afirmando que los actos de violencia que se generan al interior del Rebulú son características propias de la gente Afrodescendientes que ingresan al mismo, de acuerdo a esto Maldonado Torres (2007) asegura que:

“Los cuerpos negros son vistos como excesivamente violentos y eróticos, tanto como recipientes legítimos de violencia excesiva, erótica y de otras formas. “Ser muerto” y “ser violada/o” son parte de su esencia —entendida de forma fenomenológica. La “esencia” de lo negro, en un mundo colonial anti-negro, es parte de un contexto de sentido más amplio, en el cual la no -ética de la guerra se transforma gradualmente en una parte constitutiva de un supuesto mundo normal. En sus connotaciones raciales y coloniales, lo negro es una invención, tanto como una proyección del cuerpo social orientado por el no-ética de la guerra. El cuerpo social asesino y violador proyecta las características que lo definen a unos sub-otros, para así poder justificar como respuesta el mismo comportamiento contra ellos”. (149)

## REBULÚ

De este modo en el subconsciente de la población Quibdoseña está interiorizada y naturalizada la idea que su gente es agresiva. Es fundamental que se haga una reflexión decolonial en este sentido para iniciar un proceso de confianza y estimación en las personas, lo que permitirá que el Rebulú no sea visto como un espacio peligroso o prohibido para la elite. Cambiando el lenguaje colonial se rompen las barreras de lo ilícito.

Así mismo, quienes van adelante tienen apellidos prestigiosos, lo que marca un espacio colonizado. Quienes van atrás son personas ignoradas porque no se conoce su procedencia familiar. Es en este actuar se siente que solo los “superiores” pueden participar en la organización de la Fiesta y los demás son agentes “inferiores”. De este modo Maldonado (2007) establece:

“Lo que es invisible sobre la persona de color es su propia humanidad...La invisibilidad y la deshumanización son las expresiones primarias de la colonialidad del ser...a la violación del sentido de la alteridad humana (p. 150)... Sentimientos de superioridad e inferioridad, la esclavitud racial, la indiferencia ante los diferentes, el genocidio y la muerte se hacen patentes como realidades ordinarias (p. 154).

En este orden de ideas pretendo invitar a la colectividad a reflexionar frente al discurso inferiorizante basado en la idea de “raza” que está anclado en la comunidad Quibdoseña, porque se percibe que quienes ocupan los cargos más importantes también deben pertenecer a una familia reconocida por tradición. Maldonado (2007) “La colonialidad del ser introduce el reto de conectar los niveles genético, existencial e histórico”. (p.130)

## REBULÚ

Respecto a esto Maldonado (2007) cita a (Fanón 1973, p. 192) y expone: “¿Superioridad? ¿Inferioridad? ¿Por qué no intentar, sencillamente, la prueba de tocar al otro, sentir al otro, revelarme al otro? ¿Acaso no me ha sido dada mi libertad para edificar el mundo del Tú?” Y es así como interpreto lo que sucede en el Rebulú, es la necesidad de concentrarse para generar sentimientos de armonía, de compañía, de hermandad, libertad de tocar al otro sin sentimientos coloniales.

### 3.2.4 Colonialidad de la naturaleza en el Rebulú

La colonialidad de la naturaleza se refiere a la imposición sagrada de experiencias religiosas en un contexto determinado, evitando visiones cosmogónicas, eliminando por completo rituales y ceremonias de cultos otros, así se impone la creencia religiosa de la Iglesia Católica, por tanto Walsh (2012) indica que:

“El último eje, uno que ha sido tema de poca reflexión y discusión, es el de la colonialidad cosmogónica de la madre naturaleza y de la vida misma. La que encuentra su base en la división binaria naturaleza/sociedad, descartando lo mágico-espiritual-social, la relación milenaria entre mundos biofísicos, humanos y espirituales – incluyendo el de los ancestros, espíritus, dioses y Orishas –, la que da sustento a los sistemas integrales de vida, conocimientos y a la humanidad misma” (p. 68).

De acuerdo a las entrevistas semiestructuradas analicé que se establece una colonialidad de la naturaleza en el dialogo de sus participantes; quienes van adelante se consideran más piadosos, entre más cerca estén a la imagen de San Francisco de Asís es un hermano Franciscano

## REBULÚ

privilegiado, con unos valores establecidos por el santo y su comunidad religiosa. En cambio, las personas que van atrás, en el Rebulú, son seguramente pecadoras porque contribuyen a la realización de actividades paganas lo que hace que este movimiento sea estigmatizado y ensombrecido por su misma comunidad.

La Fiesta de San Francisco de Asís es un evento que se desarrolla año tras año por tradición cultural netamente católica, monoteísta, pero se desliga totalmente de una visión cosmogónica ancestral porque descarta las relaciones espirituales que pudieron existir o aún existen en un pueblo que por tradición tiene conocimientos y relaciones de orden politeísta.

San Francisco de Asís es un santo sincretizado que hizo parte de todo el suceso de invasión en Colombia resaltando las características de una población moderna y civilizada que se ha venido imponiendo desde un periodo colonial para arrasar con cualquier vestigio africano y ancestral negando por ejemplo, reglas espirituales como; Santería (Lukumí), el Candomblé, y el Batuque que actualmente no se evidencian en el marco de esta fiesta y su relación con la madre naturaleza. De acuerdo a esto Walsh (2007) explica:

“El control que ejerce la colonialidad de la naturaleza es el de “mitoizar” esta relación, es decir, convertirla en mito, leyenda y folclor y, a la vez, posicionarla como no racional, como invención de seres no modernos. De esta manera, intenta eliminar y controlar los sustentos, los sentidos y las comprensiones de la vida misma que parten de lugar territorio-pacha mama, reemplazándolos con una racionalidad moderna-occidental deslocalizada que desde las escuelas, los proyectos de desarrollo y hasta la universidad procura gobernar a todos” (p. 106)



## REBULÚ

Una gran parte de la comunidad Quibdoseña identifica el dogma de la Iglesia Católica como la religión oficial del territorio, lo que legitima una colonialidad espiritual negando simbologías otras y aceptando el orden dicotómico entre lo profano y lo sagrado. Es así, como se organiza la Fiesta al inicio del recorrido deben asistir tan solo quienes pertenecen a la Religión Católica, las personas que pertenecen a adoraciones otras o paganos van después del desfile específicamente en el Rebulú.

Entonces entiendo que la visión de representación desde el punto de vista espiritual de los que están atrás en el Rebulú es holística porque acoge a toda la comunidad, es decir; un grupo heterogéneo, permitiendo una mezcla e integración de multitudes. A diferencia de los que van adelante que tan solo deben ser católicos representando un solo tipo de espiritualidad, un solo tipo de religión, una sola deidad, es decir; homogeneidad, así una parte de la población sigue a su vez manteniendo un lenguaje que encubre una cosmogonía ancestral.

REBULÚ

#### **4 PROPUESTA PEDAGÓGICA BASADA EN EL REBULÚ Y EN LAS CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE CULTURAS OTRAS PARA LA POTENCIACIÓN CORPORAL, EXPRESIÓN DE DERECHOS Y LIBERTAD DE ACCIONES CON RESPONSABILIDAD**

Autoría: Diana Milena Susa Camargo

Asesoría: Francisco Perea Mosquera

Ámbito: Instituciones Educativas de Quibdó – Chocó – Colombia

##### **4.1 Objetivo General Propuesta Pedagógica del Rebulú**

Diseñar una propuesta pedagógica a partir del Rebulú como alternativa innovadora que vincule el contexto educativo y sociocultural de Quibdó capital del departamento del Chocó – Colombia para transformar y rescatar este movimiento intercultural basado en música, expresiones corporales y cantos que expresa un sentido de identidad, libertad y protesta.

##### **4.2 Objetivo Específico del Rebulú**

Orientar al docente frente a prácticas pedagógicas- didácticas interculturales y extraescolares que incorporen las vivencias personales y colectivas de las personas Afroquibdoseñas para luego expresarlas en el Rebulú como medio de transformación y aminorar la violencia en su interior a partir de la enseñanza en resolución de conflictos.

## REBULÚ

### **4.3 Introducción. Rebulú hacia una propuesta pedagógica**

Sus identidades en construcción, las características propias de la cultura inmersa, el pertenecer a un grupo artístico, ideas, sentimientos de arraigo a un proyecto de vida, el compromiso con los horarios de ensayo, trabajos en casa de investigación y práctica, incluso permite que se abandonen las actividades con sus pares en la calle para cumplir con el grupo, les permite aprender de sus vivencias al interior del mismo para resolver conflictos no solo con integrantes sino con agentes externos, todas estas acciones dirigidas por docentes.

### **4.4 Justificación. Rebulú como movimiento de expresión**

Esta propuesta se inscribe en el marco del proyecto de Educación para la Ciudadanía y la Convivencia, apoyado en el área Herramientas para la vida; educación que busca libertad, democracia, sana convivencia y garantía de derechos. Genera en quienes participan un compromiso de vida, autoestima, respeto a las personas, democracia, resolución de conflictos, logros, esfuerzos y dedicación, comprendiendo que esta responsabilidad con lleva al éxito en cualquier disciplina, ámbito cultural, social y académico.

Educación en libertad, democracia, participación, convivencia y garantía de derechos entrelazándolo con la práctica corporal es la base del proyecto porque al juntarla con una visión pedagógica delimitan una propuesta metodológica atractiva para los y las jóvenes alejándolos (as) de un ámbito socio-académico violento, involucrándolos (as) en una experiencia que les permite explorar y descubrir sus potencialidades grupales e individuales.

## REBULÚ

### **4.5 ¿Vamos al Rebulú?**

Establecer los efectos que tiene la implementación de esta propuesta basada en la danza explorando ritmos de Hip Hop, Ragga, Raggamuffin, Electrónica, Dance Hall, Pop, Dance-beat, Dubstep, Trap, R&B Contemporáneo y Ritmo Latino como un medio para la potenciación corporal y el desarrollo de libre expresión enfocada en el mejoramiento de las actitudes, comportamientos y rendimiento escolar. En medio de las clases, se promueve la elaboración de ejercicios de dialogo que invitan a la discusión y solución de problemas cotidianos así como la apropiación de una rutina corporal y de danza como parte del desarrollo personal.

Se invita a respetar al máximo el cuerpo de si mimos y de los demás reconociéndose como materia de creación, transmisión, comunicación y expresión responsable para que se multiplique y se refleje en su entorno. En una etapa avanzada del proyecto las y los integrantes aprenderán a compartir su conocimiento adquirido al grupo semilla no solo desde la enseñanza de coreografías sino también actitudes a través de su ejemplo.

### **4.6 Estrategias Pedagógicas que orientan al Rebulú**

- ✓ Contratar principalmente docentes con experiencia en resolución de conflictos, en danza urbana y experiencia con jóvenes para realizar talleres de los distintos ritmos.
- ✓ Hacer un llamado masivo por todos los barrios, una invitación a conformar grupos artísticos de danza urbana dirigido a jóvenes provenientes de los Organismos Educativos incluyendo jóvenes que estén desescolarizados.

## REBULÚ

- ✓ En el transcurso de los talleres el docente debe ser muy perceptivo para detectar rasgos de violencia entre los y las jóvenes, esto con el fin de enseñar a través del dialogo y el respeto.
- ✓ Permitir que los y las participantes identifiquen que quieren aprender y que quieren enseñar desde su experiencia artística, que sean artífices de su proceso siendo un proyecto de construcción colectiva extraacadémica, no obligatoria en fines de semana y espacios libres.
- ✓ Las y los integrantes líderes aportan desde sus experiencias y compromisos la expresión no solo corporal, dancística, sino también sus derechos y libertad de acciones con responsabilidad.
- ✓ Al finalizar cada sesión se realizan reuniones para resolver problemas, educar en ciudadanía, respeto y derechos humanos a partir de sus propias clases, situaciones y acciones.
- ✓ Es fundamental contar con el apoyo familiar, realizar una reunión cada 3 meses para contar los avances y hacer recomendaciones. Cada semestre hacer un taller de resolución de conflictos en el hogar.
- ✓ Al interior del mismo se debe reconocer no solo el extraordinario talento en danza, habilidades cognitivas y expresivas de cada participante sino integrar a quienes quieren aprender a desarrollarlo distribuyendo el grupo por niveles de aprendizaje: grupo avanzado, grupo intermedio y grupo semilla lo que permite una mayor intervención de la población, y teniendo como meta la formación de líderes en cada nivel para que transmitan su conocimiento, también para que sean voceros del grupo, por lo general los jóvenes tienden a dialogar entre ellos. Se busca poco a poco establecer conductos regulares para la resolución de conflictos.
- ✓ Revisión bibliográfica del tema, Identificación de expectativas de docentes y estudiantes, buscar una relación del tema de la expedición con el PEI, preparación de guías de trabajo.
- ✓ Las y los docentes prepararan a través de talleres lúdico-pedagógicos la necesidad de conocer culturas otras por medio de la danza, videos, músicas generando expectativas no solo del

## REBULÚ

sitio sino de la cultura propia del territorio. A partir de estos resultados se establecerán guías de investigación-observación que permitan una mayor profundización.

✓ Se deben realizar observaciones, hacer registros de información (diligenciamiento de guías), analizar y/o confrontar información e intercambiar conocimientos y experiencias en la propuesta.

✓ Se buscarán espacios de socialización sobre sus notas, guías de investigación-observación que les permita a las y los estudiantes afianzar el conocimiento adquirido, así mismo socializar sus diversas experiencias tanto grupales, individuales y con las nuevas comunidades.

✓ De las investigaciones desarrolladas se planificarán mesas de discusión en donde logren interiorizar sus expectativas con la realidad que vivencia durante la propuesta para afianzar y reflexionar sobre el conocimiento adquirido.

✓ Para identificar los logros se realizarán coreografías alusivas a los gustos de los participantes que evidencien las expresiones culturales aprendidas.

✓ Se solicitará a los y las integrantes del grupo realizar una exposición individual que será acompañada y evaluada por el docente guía y con los resultados obtenidos

### **4.7 Resultados. Rebulú puesto en escena como escenario de Paz**

Todo lo anterior en conjunto se debe evidenciar en escenario, en diversas presentaciones y salidas pedagógicas que se realizarán en: Festivales Artísticos Escolares y Locales, Concursos de Baile, Expediciones, presentaciones en Fundaciones, Universidades, en Colegios del territorio con coreografías de músicas locales, nacionales e internacionales, específicamente en danza urbana o

## REBULÚ

del gusto particular de los jóvenes siendo este el mayor estímulo que permitirá capturar su atención y adquirir responsabilidades a través de un proyecto ejecutado por sí mismos.

Los resultados serán: seguridad, compromiso, solución de problemas y conflictos a través del diálogo, respeto a los diversos puntos de vista, estudiantes con propósitos claros, asumir derrota o éxito en sus presentaciones, responsabilidad y cumplimiento en las actividades concernientes al proyecto, a su vida académica y personal, liderazgo, autonomía, autoestima, confianza, esfuerzo personal, sentido de pertenencia, entusiasmo, orgullo por pertenecer y luchar día a día por un grupo de danza reconocido a nivel local.

Los directos responsables de cada participante padres, madres o acudientes ven la importancia del grupo como medio para el aprovechamiento del tiempo libre y también se deben comprometer en la logística y permisos para las presentaciones así como la Institución Educativa debe estar pendiente de invitaciones o actividades externas en las que el grupo hace presencia.

Este proceso demuestra paulatinamente comunicación, integración y relación afectiva entre docente y estudiantes de ciclos 2, 3, 4 y 5, exalumnos (as), jóvenes desescolarizados, colectividad educativa, docentes con otros saberes en arte, danza, expresión corporal, diseñadores de trajes, música y publicidad, opiniones y acciones de compañeros(as) docentes interesados en el bienestar del grupo.

#### **4.8 Conclusiones del Rebulú como propuesta pedagógica**

Luego de capturar a los jóvenes con sus gustos particulares se puede incentivar a rescatar sus bailes tradicionales y culturas ancestrales, pero es necesario afirmar que este proyecto toma un tiempo determinado para ver los resultados, pueden ser de 1 a 4 años dependiendo del rigor con que los docentes, Instituciones Educativas, Fundación Franciscana, Parroquia, Alcaldía y demás entidades colaboren en este proyecto.

Las características del clima escolar y la convivencia institucional se constituyen en factores influyentes o determinantes en la calidad de la educación. El proyecto pretende atacar el incremento de situaciones de violencia dentro y fuera del entorno de la Institución Educativa que producen e incrementan sensaciones y sentimientos de inseguridad, zozobra, temor y ansiedad tanto en estudiantes como en docentes, afectando la confianza, la solidaridad y el espíritu cooperativo.

Es un proyecto que tiene en cuenta sus gustos particulares mediados por su contexto, estrategia determinante y atractiva para los participantes. En el desarrollo de la propuesta libremente aprenden a desarrollar una cultura de equidad de género, fortalecer el respeto, opiniones, libertades fundamentales, desarrollar plenamente la personalidad, sentido de la dignidad del ser humano, desarrolla sentido de comprensión, tolerancia, igualdad de géneros, amor y amistad entre el grupo, familiares y otras personas.



## REBULÚ

Las estrategias de sostenibilidad se basan en los logros obtenidos lo que le permite que las Instituciones Educativas apoyen a través de recursos en espacios, transporte, vestuario y refrigerios. En el transcurso del tiempo se esperan obtener mayores resultados que permitan afianzar y ampliar el impacto en la comunidad educativa para posicionar los grupos como proyectos didácticos, lúdicos y artísticos sostenibles en los proyectos curriculares de la Ciudad de Quibdó-Chocó Colombia.

*El arte es y será la expresión viva de una región demostrándoles a los y las estudiantes una visión más amplia con la cual estos entenderán de forma práctica el respeto a sí mismos y su entorno*

## 5 A BUNDIÁ EN EL REBULÚ, CONCLUSIONES

Para mí las Fiestas de San Pacho son construcciones de distintas identidades culturales permeadas por un periodo netamente colonial generacional, que seguirán siendo empapadas por un mundo globalizado cambiante. Grosfoguel (2006) manifiesta que: “todos estamos circunscritos a un sistema mundo capitalista que articula diferentes formas de trabajo según la clasificación racial de la población mundial” (Quijano, 2000; Grosfoguel, 2002). (p. 27). Las vivencias que experimenté al interior del territorio me permitieron comprender las múltiples expresiones orales, corporales y musicales que le dan sentido a una ciudad que explora un desarrollo urbano desde distintos ámbitos socio-económicos culturales.

Mi interés en esta investigación era conocer las Narrativas Danzadas del Pacífico Norte Colombiano y hoy puedo afirmar que experimenté un maravilloso movimiento que protesta año tras año, que evidencia libertad corporal, musical y expresiva en todo sentido en una masiva reunión de miles de personas entorno a una celebración. La importancia del baile cadencioso, las expresiones corporales y la diversión como se vive en el Rebulú también genera riqueza espiritual, emocional, física y comunicativa porque invita a desligarse de las ideas coloniales estructurales y de orden, para visibilizar lógicas otras de celebrar, así como Narrativas Danzadas y Cantadas que surgen día a día.

No tengo formación musical, pero al comparar el formato Chirimía junto con lo que se presenta en el Rebulú me atrevo a afirmar que es un nuevo formato, un nuevo ritmo y estilo de música que se genera en el Rebulú y sería muy especial que su misma población le asigne un nombre específico

## REBULÚ

para rescatar ese conocimiento que está impreso en su sangre y sabor. En el Rebulú se imprime un estilo de música distinto que es netamente improvisado y que eurocéntricamente se conoce como no armónico por el contrario estridente.

Invito a la comunidad Quibdosaña que sean conscientes y reflexionen en su manera de expresarse frente a un movimiento que se puede transformar en un espacio de paz y sana diversión impregnado de su cultura Afroquibdosaña porque cuando se piensa o se dice que el Rebulú es un “espacio de violencia”, “desorden”, “lo que interpretan no es música”, “no hay personas decentes”, “ni importantes”, “no se comportan como los que van adelante de la comparsa” se están estigmatizando a sí mismos, se están maltratando indirectamente, es necesario decir que cambiemos el lenguaje y no permitamos que los mismos académicos y medios de comunicación se encarguen de difundir visiones erróneas.

Desde una visión otra los grupos hegemónicos entienden el Rebulú como un suceso violento que emerge en él, pero para mí, la violencia se traslada al Bunde mas no nace de él; es la violencia del barrio que se traslada al bunde como espacio de encuentro. Es un problema estructural del Estado, desde unas poblaciones que no han sido atendidas porque no hay oportunidades laborales, no hay inversión social, no hay educación, los jóvenes no tienen oportunidades entonces son presas de los diferentes movimientos armados, de este modo el problema no es del Rebulú, parte de unas repercusiones sociales.

La comparsa es una estructura compleja que refleja unas jerarquías sociales y situaciones que aquejan a Quibdó; porque en su parte inicial siempre van las personas de estratos altos que no se

## REBULÚ

ven afectados directamente por los problemas que se dan en el Rebulú, para ellos desde la representación e imagen de la Fiesta de San Francisco de Asís, el Bunde es vergüenza desde el punto de vista de la jerarquía colonial, los sujetos subalternizados siempre serán objeto de discriminación para los grupos hegemónicos debido a que son considerados inferiores por su estrato socioeconómico.

El Rebulú tiene éxito porque es un espacio de concentración de todos los barrios Quibdosesños, es un movimiento primordial de la cultura Afrochocoana, debe ser un lugar donde se exprese alegría, sana convivencia y respeto. Teniendo en cuenta que la mayoría de los participantes son jóvenes de diferentes sectores con problemáticas distintas, ven en éste una forma de desahogo a la realidad vivida ocasionando actos de violencia lo que altera el orden público. Este es el sitio de aquellas personas que no tiene voz debido a la marginación social. La alternativa o posible solución a este flagelo es generar propuestas pedagógicas educativas que inviten a la comunidad a prescindir de esta situación.

He notado que el Rebulú imprime identidad Afroquibdosesña partiendo de una actividad cultural que reúne gran población entorno al gozo y a su contexto por tanto invito principalmente a quienes deciden conocer, apreciar territorios otros, rescatar las lógicas artísticas, culturales y sociales que emergen de las zonas colombianas, todas aquellas prácticas que se invisibilizan inconscientemente por pertenecer a un mundo globalizado para resaltar, rescatar expresiones, emociones de un lugar específico y pensar un cambio de forma no reduccionista como lo enuncia Grosfoguel (2006):

## REBULÚ

“La descolonización y la liberación anticapitalistas no pueden reducirse sólo a una dimensión de la vida social. Requiere una transformación más amplia de las jerarquías sexuales, de género, espirituales, epistémicas, económicas, políticas y raciales del sistema mundo moderno/colonial. La perspectiva de la «colonialidad del poder» nos desafía a pensar sobre el cambio y las transformaciones sociales en una forma no reduccionista” (p. 27)

Mi propuesta a manera de recomendación pretende generar reflexión frente a cómo abordar en las escuelas y colegios el tema de las Fiestas de San Pacho específicamente el Rebulú, con el fin que los jóvenes no vean este movimiento como un espacio de “desadaptados” sino como un espacio de resistencia que configura su cultura. Es preciso generar conciencia para que las personas sean tolerantes y asuman acciones que propendan la atención a las poblaciones que ingresan, esto exige un trabajo interdisciplinar entre la iglesia, la alcaldía y la junta franciscana, se busca con esto transformación y reproducción de un compromiso social que impida la desaparición de este movimiento.

En el marco de la propuesta sería interesante rescatar y dialogar con todas esas tradiciones ancestrales que estaban inmersas en el territorio, así como las que fueron instauradas por África en el periodo de la esclavitud y colonización que actualmente son olvidadas, esto le permite a la comunidad seguir fortaleciendo su identidad.

Otro aspecto que enuncia el docente Perea Mosquera (2014) en el seminario de SPI nos comenta que se observa “inmerso en este territorio que es considerado periferia la existencia a la vez de una periferia más profunda”, una desigualdad que marca una clasificación de estratos en una misma zona, así una persona de bajos recursos económicos identifica a otra persona con menos

## REBULÚ

ingresos monetarios y este a su vez con sus vecinos observa su diferencia, todo esto marcado por un materialismo y un capitalismo instaurado en la ciudad. Si observamos lo anterior desde un racismo epistémico se identifica el abandono estatal en que se encuentra Quibdó- chocó.

Es necesario decirle al pueblo Quibdoseño que rescate este movimiento teniendo en cuenta lo que la gente quiere pronunciar a través de gritos, cantos y expresiones corporales al ingresar al Rebulú. También tratar inmediatamente los rasgos de violencia que se generan al interior del mismo, que marcan un contexto determinado y que necesita atención urgente, entonces queridos docentes y comunidad Quibdoseña en general, permitan que este espacio sea también un espacio de enseñanza y aprendizaje para orientar juventudes, acerquémonos al Rebulú para reconocer realidades, para transmitir liberación desde una sana convivencia.

REBULÚ

## REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- Abadía Moya, J. N. (03 de Octubre de 2012). Fiestas de San Pacho. (D. M. Susa Camargo, Entrevistador)
- Acosta, L. (1982). *Música y Descolonización*. La Habana: Arte y Literatura.
- Arango, A. M., & Valencia, L. (mayo de 2009). La chirimía chocoana: asimilación y reafirmación. *Revista Acontratiempo* (13), 14-69.
- Arango, A. (7 de Junio de 2007). *Músicos del Chocó*. Obtenido de <http://musicosdelchoco.blogspot.com/2007/06/el-rebul.html>
- Ayala Santos, A. G. (2008). *RESEÑA HISTORICA DE LA FIESTA DE SAN FRANCISCO DE ASIS*. Quibdó, Colombia: cuarta edición.
- Ayala Santos, A. G. (03 de Octubre de 2012). Fiestas de San Pancho. (D. M. Susa Camargo, Entrevistador)
- Castellanos, P. (1970). *Horizontes de la música precortesiana*. Editorial Fondo de Cultura Económica de México.
- Córdoba, C. (28 de Septiembre de 2013). Música de San Pacho. (D. Susa Camargo, Entrevistador)
- Córdoba Cuesta, L. E. (04 de Octubre de 2012). Fiesta Franciscana. (D. M. Susa Camargo, Entrevistador)
- Córdoba, Y. (04 de Octubre de 2012). Catedra Estudios Afrocolombianos en San Pacho. (D. Susa Camargo, Entrevistador)
- Cuesta Bejarano, F. A. (2012). *Espiritualidad Africana y Narrativas Danzadas del Pacífico Sur de Colombia. Implicaciones en la Formación Dancística*. Bogotá, Colombia.

## REBULÚ

Cuesta Machado, F. (2013). *Memoria Documental de las Fiestas de San Pacho en Quibdó*.

Quibdó: Fundación Fiestas Franciscanas de Quibdó.

Cuesta Moreno, M. T. (s.f.). *Chocó 7 días*. Recuperado el 15 de octubre de 2013, de

<http://www.choco7dias.com/880/SANPACHO.html>

DANE. (2005). *DANE.GOV*. Obtenido de

[http://www.dane.gov.co/files/censo2005/etnia/sys/visibilidad\\_estadistica\\_etnicos.pdf](http://www.dane.gov.co/files/censo2005/etnia/sys/visibilidad_estadistica_etnicos.pdf)

Fanón, F. (1973). *Piel Negra, Mascaras Blancas*. Buenos Aires: Abraxas.

Grosfoguel, R. (06 de Abril de 2006). *Revista Digital: Tabula Rasa*. Obtenido de

<http://www.revistatabularasa.org/numero-4/grosfoguel.pdf>

Hernández Salgar, O. (2007). *academia.edu*. Obtenido de Colonialidad y poscolonialidad musical en Colombia:

[http://www.academia.edu/213645/Colonialidad\\_y\\_poscolonialidad\\_musical\\_en\\_Colombia](http://www.academia.edu/213645/Colonialidad_y_poscolonialidad_musical_en_Colombia)

Lozano Castiblanco, D. (26 de Junio de 2012). *danzaenred.com*. Obtenido de

[http://danzaenred.com/articulo/el-revulu-manifestacion-social-cultural-y-religiosa#.VE\\_gJfmG\\_iglo](http://danzaenred.com/articulo/el-revulu-manifestacion-social-cultural-y-religiosa#.VE_gJfmG_iglo)

Maldonado Torres, N. (2007). *unsa.edu.ar*. Obtenido de Sobre la colonialidad del Ser:

Contribuciones al desarrollo de un concepto:

<http://www.unsa.edu.ar/histocat/homoderna/grosfoguelcastrogomez.pdf>

Mantilla, L. C. (1987). *Los Franciscanos en los Franciscanos en Colombia*. Bogotá: Kelly.

Martínez, M. (2005). <http://investigacionpostgrado.uneg.edu.ve/>. Obtenido de

<http://investigacionpostgrado.uneg.edu.ve/intranetcgip/documentos/225000/225000archivo00002.pdf>



## REBULÚ

Martínez, M. (1997). *La Investigación Cualitativa Etnográfica*. México: Trillas.

Mignolo, W. (26 de Octubre de 2005). *Revista Digital: Tabula Rasa*. Obtenido de Cambiando las Éticas y las Políticas del Conocimiento: Lógica de la colonialidad y postcolonialidad imperial: <http://www.revistatabularasa.org/numero-3/mignolo.pdf>

Moreno Moreno, L. E. (04 de Octubre de 2012). Fiesta Franciscana 2012. (D. M. Susa Camargo, Entrevistador)

Orozco, F. M., & Banco de la República. (1994). *banrepcultural.org*. Obtenido de Quibdó: Sueño y Realidad Arquitectónica:  
<http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/modosycostumbres/realidad/indice.htm>

Paneso, O. (9 de octubre de 2012). Bunde o Rebulú. (D. M. Susa Camargo, Entrevistador)

Paneso, O. (09 de Octubre de 2012). Significados del Rebulú. (D. Susa, Entrevistador)

Perea Mosquera, F. (25 de Febrero de 2014). El Rebulú. (D. Susa Camargo, Entrevistador)

Quijano, A. (Julio de 2000). *Biblioteca Virtual de Ciencias Sociales de América Latina y El Caribe, De La Red de Centros Miembros de Clacso*. Obtenido de Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina.:  
<http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/lander/quijano.rtf>

Salamanca Uribe, J. (Octubre de 2010). Música para la Independencia. Bogotá, Bogotá, Colombia.

UNESCO.org. (s.f.). Recuperado el 08 de octubre de 2013, de  
<http://www.unesco.org/new/es/unesco/>

Valencia, H. (4 de octubre de 2012). Procesoión Fiestas Franciscanas. (D. M. Susa Camargo, Entrevistador)

REBULÚ

Walsh, C. (2012). *Revista Digital: Visaoglobal*. Obtenido de Interculturalidad y (de)colonialidad perspectivas críticas y políticas:

<http://editora.unoesc.edu.br/index.php/visaoglobal/article/view/3412/1511>

Walsh, C. (Abril de 2007). *ucentral.edu.co*. Obtenido de ¿Son posibles unas Ciencias Sociales Otras? :

[http://www.ucentral.edu.co/images/editorial/nomadas/docs/nomadas\\_8\\_son\\_posibles\\_catherine.pdf](http://www.ucentral.edu.co/images/editorial/nomadas/docs/nomadas_8_son_posibles_catherine.pdf)

**BIBLIOGRAFIA**

- Alvarado, Lusmidia, García, Margarita. Características más relevantes del paradigma socio-crítico: su aplicación en investigaciones de educación ambiental y de enseñanza de las ciencias realizadas en el Doctorado de Educación del Instituto Pedagógico de CaracasSapiens. Revista Universitaria de Investigación [en línea] 2008, 9 (Diciembre): [Fecha de consulta: 11 de mayo de 2014] Disponible en:<<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41011837011>> ISSN 1317-5815
- Angulo Quiñonez, Alberto A. (1999). Moros en la costa. Vivencia afrocolombiana en la cultura colectiva. Edición: docentes ediciones.
- Arocha, Rodríguez Jaime, Dieck, Marianne, Friedemann, Nina S. de., Jiménez Meneses, Orian y otros (1998). Geografía Humana de Colombia. Los afrocolombianos. 4. Edición: Instituto Colombiano de Cultura Hispánica.
- Arocha Rodríguez, Jaime, (1999). Ombligados de Ananse: hilos ancestrales y modernos en el Pacífico Colombiano. Editorial: Santa Fe de Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. Colección: Afrocolombianidad.
- Bonet, Jaime (2007) ¿Por qué es pobre el Chocó? No. 90 Abril, 2007. Documentos de Trabajo Sobre Economía Regional es una publicación del Banco de la República – Sucursal Cartagena.
- Castro-Gómez & Grosfoguel. El Giro Decolonial Reflexiones para una Diversidad Epistémica más allá del Capitalismo Global. Siglo del Hombre – Editores. Bogotá, 2007.

## REBULÚ

- Escobar Zamora, Cielo Patricia; Escobar, Cielo Patricia, (1962). Danzas Folclóricas Colombianas: guía práctica para la enseñanza y aprendizaje, Credencial Historia. Colombia.
- Escobar, Cielo Patricia (2002). Al ritmo de nuestro folclor. Edición: sociedad San Pablo. Segunda impresión. Bogotá Colombia.
- Fanón, Frantz (1977) Los condenados de la tierra (Fondo de Cultura Económica: México).
- Friedemann, Nina S. de (1989). Criele criele son. Del pacifico negro. Editorial: Bogotá: Planeta
- Friedemann Nina S. de. (1993), La saga del negro. Santa Fe de Bogotá, Instituto de Genética Humana. Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Medicina.
- González Palencia, Gustavo. (2011) Tesis: El Currulao como medio de acercamiento a la cultura Afrocolombiana y su incidencia en los procesos interculturales en el aula de clase. Universidad Pedagógica Nacional, julio 2011.
- Grosfoguel, R. (2011). La Descolonización del Conocimiento: Diálogo Crítico entre la visión descolonial de Frantz Fanon y la sociología descolonial de Boaventura De Sousa Santos. Transmodernity: Journal of Peripheral Cultural Production of the Luso-Hispanic world, 97 -108.
- Maldonado-Torres, Nelson. “Sobre la colonialidad del ser: contribuciones al desarrollo de un concepto”, en El giro decolonial. Reflexiones para una diversidad epistémico más allá del capitalismo global, Santiago Castro-Gómez y Ramón Grosfoguel (eds.). Bogotá: Siglo del Hombre, 2007, 149.
- Meireles, Telma. <http://www.revistaquilombo.com.ar/revistas/49/q49.htm>. Julio 2009 N49 buenos aires.

## REBULÚ

Mignolo, W. (2007). El pensamiento de-colonial desprendimiento y apertura. Un manifiesto. El giro decolonial. Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global. Santiago Castro-Gómez – Ramón Grosfoguel.

Hernández Salgar, O (2007). Colonialidad y Poscolonialidad musical en Colombia. Publicación digital en la página web:

[https://www.academia.edu/213645/Colonialidad\\_y\\_poscolonialidad\\_musical\\_en\\_Colombia](https://www.academia.edu/213645/Colonialidad_y_poscolonialidad_musical_en_Colombia)

Perea, F. (2012). Aproximaciones al concepto de Narrativas Cantadas.

Pineda, Roberto, Jaramillo, Jaime y otros. (1986) La participación del negro en la formación de las sociedades latinoamericanas. Bogotá Colombia. Editorial: Instituto Colombiano de Antropología.

Referencia de la fiesta de san Pacho Libro digital: Folclor, costumbres y tradiciones

Colombianas, Javier Ocampo López, plaza & janes editores Colombia S.A, 2006, Bogotá-Colombia.

Sandoval, Sergio Andrés, (2011). El canto de la sangre: la música en la poesía de Jorge Artel.

Revista Todas Las Musas ISSN 2175-1277. Número 02 Jun 2011.

Walsh, C. (1998), “La interculturalidad y la educación básica ecuatoriana: Propuestas para la reforma educativa,” En: Procesos. Revista Ecuatoriana de Historia 12

Walsh, C. (2000). Propuesta para el tratamiento de la interculturalidad en la educación.

Documento Base. Ministerio de Educación, Lima.

Walsh, Catherine (2005), “(re)pensamiento crítico y (de)colonialidad”, en: Catherine Walsh, Pensamiento crítico y matriz (de)colonial. Reflexiones latinoamericanas, Quito: UNAB/Abya- Yala.

UNESCO, 2012 <http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00011&RL=00640>