

FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA Y SABERES DE LA POBLACIÓN AFRO DEL MUNICIPIO DE CURILLO, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ

MEMORIAS 2018

MANOS UNIDAS POR EL RENACER DE CURILLO 2016-2019
JOSE FERRIN REALPE OROBIO
Alcalde Municipal

Agradecimientos

ALVARO PACHECO ALVAREZ
Gobernador del Caquetá

JOSE FERRIN REALPE OROBIO
Alcalde Municipal de Curillo

JOSE JAIBER DIAZ CASTRO
Director ICDT

JOSE ANTONIO OBANDO TREJOS
Coordinador de Cultura Municipio de Curillo

WILLIAM WILCHES®
Textos y Fotografías

DISEÑO E IMPRESIÓN
Copygraficas - Cel: 311 2487361

MIREYA EMPERATRIZ QUIÑONES®
Corrección de Estilo

Curillo, Caquetá, diciembre de 2018

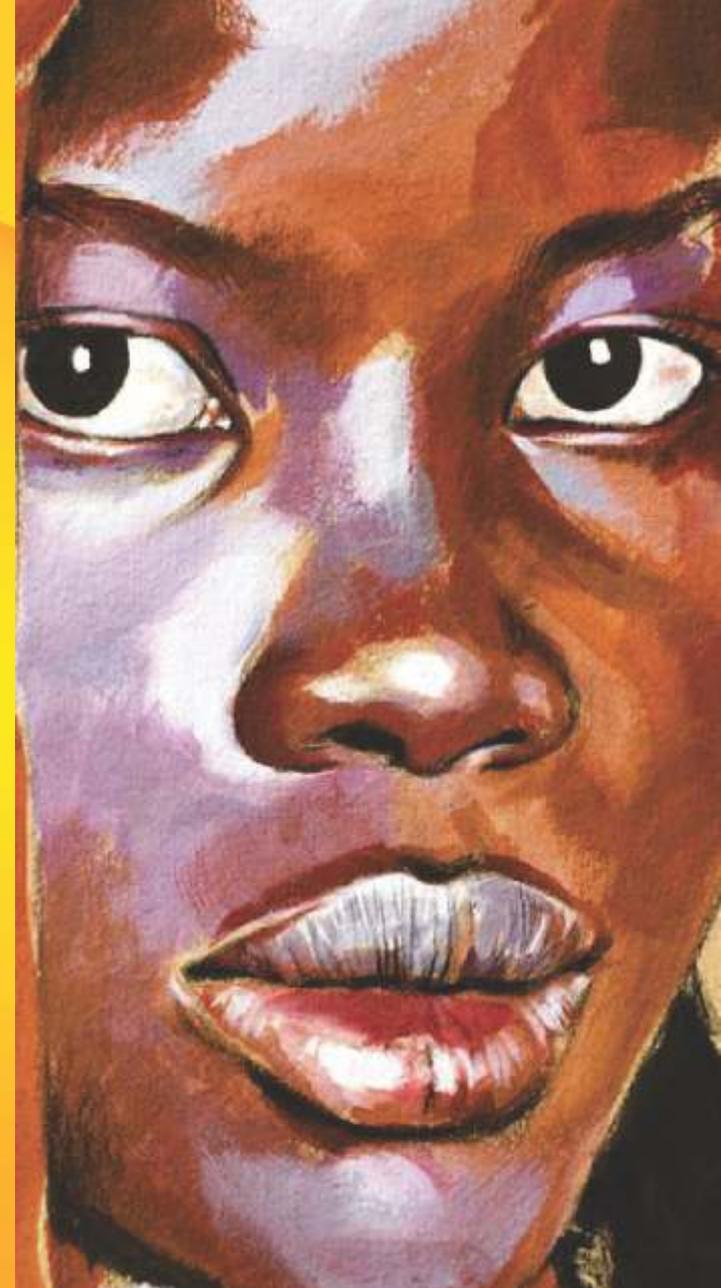
Publicación con fines culturales

Derechos reservados

Foto portada: Casa de Don Domingo Realpe Arizala

Cultura Afro

Presentación

Las tierras a orillas del río Caquetá, fueron el territorio donde nuestros padres y ancestros se establecieron, atraídos por la generosidad y riquezas que las vegas del río ofrecían para iniciar la construcción de un territorio que, desde entonces, fue nuestra casa.

Dejaron el oficio de las minas de Barbacoas en Nariño, solo con la esperanza de llegar al “oriente”, allí donde no había fronteras; las familias Quiñones, Cortes, Realpe, Orobio, Estupiñán, Arroyo, Esterilla, Angulo, entre otras, tomaron posesión de islas, recodos, vegas inundables, donde construyeron casas en zancos, cultivaron el plátano que hicieron famoso, la yuca, el maíz, el arroz, la pesca fue el sustento diario, dominaron las playas del río ejerciendo la minería artesanal que por años ayudó en el sustento de sus familias.

Llegaron también con sus historias, continuaron con la tradición de adorar en el mes de enero el divino Jesús de Nazareth de Magui Payan, las palmas de coco fueron la sazón para el tapao, el pescado en leche de coco, las cocadas; descubrieron las habilidades para construir potrillos que les permitía acercarse unos a otros como una familia para la mano cambiada y las mingas, las parteras, curanderas, peinadoras, cantaoras, siguieron con sus oficios que luego heredaron a sus nuevas generaciones y de esta manera en tierras desconocidas que le abrieron y los recibieron con generosidad, se fue consolidando la presencia y cultura afro en caseríos como La Pradera, Bututo, Palizadas, San Roque, Fidelicias, entre otros.

Como hijos y herederos de aquellos aventureros que buscando fortuna, llegaron al Caquetá, nos corresponde continuar con sus oficios y tradiciones para que hijos, nietos y herederos admiren por siempre el esfuerzo para dominar el río, solo con la esperanza de dejar el legado que hoy intentamos con estos eventos de la cultura afro, resistirnos a que desaparezcan.

Los invito a dejar atrás, las pequeñas diferencias que nos separan y por el contrario trabajar como esa gran familia de negros que logró consolidar su presencia en estas tierras, esa familia que ha contribuido con sus manos al desarrollo del Caquetá, esa familia que le ha dado gloria al país con deportistas y dirigentes que han llevado en alto la grandeza de nuestra raza, esa familia que le ha entregado a las nuevas generaciones, el legado y responsabilidad de continuar el trabajo que iniciaron hace más de 70 años nuestros padres en tierras desconocidas, que hoy son nuestras, que hoy es nuestra herencia.

JOSE FERRIN REALPE OROBIO
Alcalde Municipal

Anderson Leonardo Quiñones Realpe
Sacerdote AFRO

Raíces Africanas

El suelo africano verde y rugoso en algunas zonas reseco y ondulado en los amplios desiertos del Sahara, Namib y Kalahari, encierra bajo sus entrañas inmensos recursos mineros, que desató y sigue desatando la codicia de los occidentales. El desarrollo europeo y norteamericano no hubiera alcanzado niveles tan altos sin los recursos africanos: Primero con la compra y venta de personas esclavizadas, después con la acelerada explotación de las materias primas.

Como lo había intuido Carlos Darwin, al elaborar su teoría sobre la evolución del hombre, parece muy probable que África sea la cuna de la humanidad. En tal sentido apuntan numerosos descubrimientos de las ciencias paleontológica, arqueológica, geofísica, geoquímica y otras afines. Lo ha confirmado recientemente la biología molecular con los datos extraídos del ADN.

Por su parte el Padre Theillard de Chardin, eminente paleontólogo, quien descubrió el *sinanthropus* y dedicó uno de sus libros al estudio de la aparición del hombre en la tierra, llegó a afirmar que fue "en el corazón de África donde ha debido surgir el hombre por primera vez.

Está confirmado científicamente que los organismos animales de sangre caliente que se desarrollan en climas cálidos y húmedos adquieren una pigmentación negra, eumelanina. La piel oscura habría sido la condición original del *homo sapiens*. Podría afirmarse, entonces, que fue del África de donde salieron los hombres a poblar el mundo, comenzando por el Valle del Nilo. Se sabe hoy que los antiguos egipcios eran negros. La diversidad racial posterior se obtendría por diferenciación, debido a las influencias climáticas que debieron soportar los hombres al emigrar en otras direcciones.

Es en el África donde el hombre empieza a practicar la agricultura, la ganadería y la metalurgia, y se inicia la preocupación por la religión y el arte, es significativo que en el Prefacio de la

Se compraban seres humanos a cambio de alguna mercancía de poco valor, de pólvora y otros productos destructivos o inútiles. El daño para África no fue sólo psicológico debido a la humillación sufrida, sino que supuso un perjuicio económico, demográfico y social decisivo. Este comercio alcanzó, en manos de los europeos, un volumen nunca visto. Hay que ir a África para darse cuenta de hasta qué punto sigue viva la conmoción material y espiritual que este episodio causó.

Después de la trata de esclavos, la etapa colonial, representa la causa más directa de los conflictos políticos en África. Las potencias europeas se reúnen en la Conferencia de Berlín entre 1884 y 1885 bajo la batuta del Canciller alemán Bismarck. Como quien reparte un pastel, se distribuyeron el territorio africano. Pueblos que vivían en la misma región se enteraron que ya no eran del mismo reino, sino que unas fronteras imaginarias los separaban. Ningún africano participa en la Conferencia. El desglose de África se hizo de una manera artificial, al azar de la ocupación por parte de las naciones europeas de un territorio determinado. Un río por ejemplo que era un elemento de unión de un pueblo, un símbolo vital alrededor del cual se organizaba la actividad del mismo, se convirtió de repente en una frontera, o sea un elemento de división.

Estas fronteras crearon dos fenómenos contradictorios. Por un lado, en un país creado de manera artificial, se unificó por la fuerza a tribus que no tenían nada en común por el pasado, y que siguieron después ignorándose

Curillo

étnicas que sigue siendo un problema en los países africanos.

Aunque esta página histórica duró relativamente poco tiempo, menos de un siglo, supuso igualmente un cambio radical en las estructuras y mentalidades de los pueblos africanos. Los daños actualmente son visibles. Lo que hay que cuestionar primero es el sentido de nación o de conciencia de pertenencia que se destruyó desde el principio. Por eso, una de las urgencias actuales es la de crear conciencia de Estado. La estructura tradicional africana tiene como base la etnia o tribu, aunque para algunos éste es un término peyorativo. Esta es un conjunto de clanes con una misma lengua y tradiciones. Entonces surge el problema de la exclusión causada por la unión forzada. La actitud desarrollada en muchos momentos será de desconfianza o de hostilidad hacia el perteneciente a otra etnia. El impacto de este pasado sobre las raíces y sobre las estructuras tradicionales africanas ha sido demoledor.

de África a América

A fines del siglo XVI, ante el exterminio de los pueblos indígenas y la falta de mano de obra para la explotación de las minas y trabajos en las haciendas, contando con la autorización y apoyo de los reyes de España, Europa dio inicio a la captura, tráfico y comercio de la población africana

Los navegantes europeos al aproximarse a la costa africana, comenzaban por tirar una salva para advertir al jefe local de su llegada como un signo de homenaje a su autoridad. Contento con esta muestra de respeto, el jefe los recibía al día siguiente. El capitán se presentaba y ofrecía regalos: Mantos galonados y estofados de oro, tricornos de pluma, parasoles y telas de colores brillantes. Llegados a un acuerdo, el Capitán entregaba al rey los barriles de aguardiente, las telas, los fusiles y las otras cosas convenidas y el rey declaraba abierta la trata.

Una parte del equipaje desembarcaba entonces y construían un gran

barracón donde los esclavizados podían ser almacenados como si fueran ganado.

Los hombres y mujeres africanos llegaban en largas filas amarrados por el cuello a una especie de horquilla de madera; algunos, después de haber marchado miles de kilómetros a través de la selva y la estepa. Eran cautivos de guerra, víctimas de enfrentamientos entre tribus enemigas o cazados por el afán de responder a la demanda comercial. No había niños ni viejos. Según algunos testimonios los comerciantes de este

tráfico humano masacraban a los niños de menos de 6 años y abandonaban a los viejos y a los enfermos. Solo querían jóvenes fuertes, que pudieran soportar bien el viaje. Sus edades oscilaban entre los 16 y los 30 años.

No todos los hombres y mujeres que salieron de África llegaron a América, en la larga travesía muchos de ellos murieron a causa de enfermedades contagiosas y otros eran tirados al mar por los capataces, cuando la embarcación venía muy pesada. Según algunos datos, de cerca de quince millones que pasaron a América durante toda la trata, se estima que debieron morir dos millones.

Mediante unas licencias autorizadas por la monarquía, emprenden el más deshumanizador comercio de African@s. La licencia consistía en un contrato para traer en calidad de esclavos Africanos capturados o comprados en sus tierras desde donde eran conducidos como animales a los puertos de embarque y a látigos eran obligados a subir a los llamados barcos negreros, dejando familia, tierra, pueblo y cultura. Allí, aprisionados con cadenas y grilletes eran amontonados en las bodegas de los barcos para emprender un largo viaje de padecimiento del África a las islas del Caribe y de allí a Colombia y a otros países.

Los africanos que llegaron al Virreinato de la Nueva Granada, tras ser capturados, desarraigados y raptados,

La Pradera

eran miembros de las etnias bantúes, wolofs, mandingas, fulos, mandingas, ararás, carangas, balanzas biáfanas, monicongos, anzicos, fanti, ashantis, carabalíes, popós, berbesies, biáfanas, y biojós entre otros.

Los esclavizados llegaron al Virreinato principalmente por el puerto de Cartagena de Indias, en donde fueron vendidos y trasladados como mercancía a la Costa Caribe y otros destinos del territorio nacional.

Los Afrodescendientes en La Historia De Colombia

Los historiadores señalan que entre 150 mil y 200 mil esclavizados entraron por Cartagena y fueron distribuidos hacia Ecuador, Venezuela, Panamá y Perú. De estos más o menos 80 mil quedaron en Colombia.

Comprados en Cartagena y Mompox eran conducidos hacia los mercados del interior, a través de los ríos Cauca y Magdalena. Como centro secundario de comercio se constituyeron: Popayán, Santa fe de Antioquia, Honda (Tolima), Anserma (Caldas), Zaragoza y Cali.

En los primeros años, de cada 100 esclavos 30 eran mujeres y los otros 70 eran hombres pues los esclavistas preferían a los hombres, para trabajar en las minas y haciendas, se despreciaban a los ancianos y a los niños. Posteriormente, cambian de estrategia y empiezan a traer más mujeres para garantizar el nacimiento de más esclavos.

Mientras los esclavizados trabajaban eran vigilados por los capataces y, a un intento de descanso, eran castigados con el látigo. Si una persona africana o sus descendientes trataban de huir o en efecto huían y eran capturados los colgaban de una viga, se les daban 50 latigazos y más. Si el que huía era un capataz, o líder era cortado en pedacitos colocando parte de sus miembros en las plazas, para que los demás cogieran escarmiento. Si una mujer embarazada cometía un delito se hacía un hueco en la tierra donde se le metía la barriga y en la espalda le daban rejo; a los que huían al monte los

perseguían con perros y si lograban cogerlo, como castigo le rompían el tendón del pie y le hacían cargar un hierro, en otros lugares les cortaban el pie o lo peor, los condenaban a muerte. Otros castigos eran:

Los dos grupos lingüísticos dominantes entre los africanos llegados a Colombia son: El bantú y el sudanés, los esclavizados generalmente estaban en condiciones de comunicarse con grupos tribales vecinos mediante el conocimiento de dos o tres lenguas o dialectos cosa que no le convenía al esclavizador. Por eso, para obligarlos a olvidar su lengua nativa, se les separaba de su grupo tribal y vecino; se les mezclaba con personas de otras tribus. La necesidad de comunicación se impuso y la lengua castellana pasó a ser la lengua usada, con la excepción del Palenque de San Basilio, donde quedó la lengua palenquera y San Andrés y Providencia donde se construyó una lengua criolla con expresiones del inglés, castellano y lenguas africanas.

Por otro lado los doctrineros debían instruir en la fe católica a todos los esclavizados buscando alejarlos de sus practicas religiosas (ritos, mitos, cantos, dioses y visión de mundo) aludiendo que eran practicas diabólicas. Para ser reconocido en la nueva sociedad tenían que pertenecer a la religión católica. Recibir el sacramento del bautismo era una condición indispensable para entrar a la América hispánica, según las normas de la corona española, que prohibía la entrada a judíos, herejes y paganos.

Palenques y Cimarrones

Desde la llegada del africano a Colombia en condición de esclavo, los hombres y mujeres han buscado de forma individual y colectiva la libertad. Ante la cruel estructura esclavista, en los puertos de embarque se lanzaban al mar desde las galeras de los barcos, escapaban de los mercaderes y compradores, muchas veces las mujeres acudían al aborto provocado para que sus hijos no nacieran esclavos, pero las mayores formas de rebeldía son el cimarronismo y la constitución de los palenques.

Se le llama cimarrón a toda persona que rechazando la esclavitud escapa de sus amos y se interna en la selva, en las montañas en busca de libertad. Los cimarrones fueron perseguidos con jaurías de perros amaestrados para tal efecto, y si los capturaban los castigaban con mutilaciones o los condenaban a muerte como escarmiento para todos.

Los palenques son lugares, escogidos de acuerdo a la topografía del terreno y bien defendido por fosos, trampas y empalizadas, ellos sirvieron no sólo como lugar de entrenamiento, provisión y descanso para la acción de lucha de los cimarrones sino; como lugar de refugio para cuantos deseaban unirse a la causa de libertad. Eran sitios estratégicamente ubicados para la defensa, seguros y con terre-

nos cultivables. Se llamaban así por estar rodeados de empalizadas, púas envenenadas, fosas y trampas.

Los palenques se convirtieron en la realización del proyecto histórico de libertad. A partir de ellos los cimarrones se organizaron creando una nueva forma de vida, una verdadera república independiente desde donde se hacen fuertes con autoridades, organización propia, y trabajan por la conservación de la lengua, religión, música, bailes, costumbres que poco a poco mezclaron con la de los indígenas y blancos según el lugar donde se diera su presencia.

El cultivo de la tierra era colectivo, primaba la solidaridad, la herencia cultural y estaban gobernados por autoridades elegidas por las mismas comunidades. Eran estas últimas quienes tomaban las decisiones políticas y militares. Desde allí los cimarrones liberados y armados con herramientas elaboradas por ellos mismos, hachas, machetes, palos y piedras, organizaban ataques contra los esclavistas y autoridades para liberar a sus hermanos y conseguir comida y armas. Sus mujeres los acompañaban y, al preparar la huída, escondían semillas en sus cabellos para la nueva siembra en el palenque.

El Palenque de San Basilio

Entre los palenques de Colombia, el más significativo es el de San Basilio por haber sido el primer lugar libre de Colombia y de América Latina reconocido por la corona española, se considera heredero de la lucha iniciada por Benkos Biojó en el palenque de la Matuna.

Se encuentran referencias históricas de la capacidad guerrera y el liderazgo de Benkos Biojó; atacaba las haciendas dejando libres a los esclavizados, por eso hombres y mujeres se unían con entusiasmo a su ejército. La rebelión se extendió por una amplia zona y Biojó en ruta de guerra se pasea por Cartagena desafiando a los españoles. Los peninsulares le reconocen su poderío militar y buscan una negociación pacífica. Se suspende la guerra y aceptan a los cimarrones libres con la condición de que no reciban más esclavos fugados. El gran Rey Benkos Biojó logra ser reconocido y respetado por los propios cimarrones y los españoles. Mientras era terrible con los soldados esclavistas, en el palenque se transformaba en un gran padre, conciliador, que con inteligencia solucionaba los conflictos internos.

En su lucha por la conquista de la tierra, los cimarrones contaron con el apoyo de algunos "doctrineros" como el Padre Baltasar de la Fuente de Turbaco y Tesorero de Cartagena a quien los cimarrones de Sierra María encargan de negociar por ellos ante las autoridades, y viaja a España para presentar su detallado memorial, regresa a

Palizada

la ciudad heroica en 1.692 portando la real cédula, llamada también cédula del perdón, con instrucciones detalladas a favor de las peticiones de los cimarrones.

Otro padre fue Miguel del Toro de Tenerife (Magdalena), quien ante la situación en que se encontraban los cimarrones a quienes atendía espiritualmente, entre los años 1780 y 1788, acudió a la audiencia de Santa Fe y por su medio consiguieron libertad y tierra para cultivar junto a la Ciénaga de Santa Marta.

El Pueblo Afro en la Independencia de Colombia

La lucha de los cimarrones señaló el camino de independencia a Colombia. Hoy no podemos entender la revolución de los comuneros y el movimiento de independencia dirigido por Bolívar si no los alimentamos con la historia de los palenques.

Cimarrones, libres y libertos dieron un vivo apoyo al movimiento insurreccional de los comuneros. Una vez firmadas las capitulaciones de Zipaquirá que desmovilizaron el levantamiento, José Antonio Galán inició una intensa campaña por el Cauca, Magdalena y Antioquia ocupando haciendas, liberando esclavos e instigando su rebeldía. En la hacienda La Niña, los comuneros de Tumaco liderados por el negro Vicente de la Cruz siguieron este ejemplo y se levantaron el 7 de noviembre de 1781. Sofocada la rebelión comunera de Túquerres y otros pueblos del sur de Nariño, el liberto de Barbacoas, Eusebio Quiñones, huyó y se escondió en los montes. Años después salió a combatir con las fuerzas libertadoras cayó en medio de sus filas en la

San Roque

batalla de Genoy.

El libertador Simón Bolívar firmó en Trujillo el decreto de "guerra o muerte" entre españoles y americanos el 15 de diciembre de 1813. Poco tiempo después, para atraer a esclavos y libertos, les ofreció la libertad absoluta si se sumaban al ejército de la independencia. Muchos hombres confiaron en esta promesa y se sumaron al ejército del libertador.

En la lucha por la independencia sobresale el afrocolombiano José Prudencio Padilla gran estratega de guerra, conocedor del manejo de los

vientos. Su aporte fue valioso para el triunfo del ejército libertador en varias batallas. Esperaba, como todos los afrocolombianos, que al ganar la guerra conseguirían la libertad para todos los esclavizados.

En un momento de crisis del ejército por falta de recursos económicos y de personal, Simón Bolívar busca ayuda en Haití, primer país afroamericano libre. El entonces Presidente Alejandro Petion le responde positivamente, le facilita personal y pertrecho; a cambio, le pide a Bolívar abolir la esclavitud en Colombia si logra la independencia.

Camino a la Libertad

La libertad para los esclavizados no fue un gesto de generosidad y filantropía de la clase poderosa, sino el resultado de las exigencias y presiones ejercidas por los mismos afrocolombianos, las continuas revueltas y fugas, los ataques de los cimarrones a las haciendas. Además, ya no eran tan rentables el comercio y mantenimiento de cuadrillas de esclavos. La libertad prometida en la independencia, fue discutida y trabajada en los congresos siguientes y se convirtió en un empeño que duró más o menos 39 años. El bien público, la propiedad privada y la paz, fueron los principios utilizados para atrasar casi indefinidamente la manumisión total.

En el proceso de abolición de la esclavitud son importantes cuatro fechas:

1812: La constitución del Estado de Cartagena prohibió el comercio y trata de negros.

1814: El dictador Juan del Corral ordenó la libertad a los hijos de esclavos nacidos en Antioquia.

1821: Ley de Libertad de vientre

1851: 21 de Mayo, el Presidente José Hilario López firma la abolición legal de la esclavitud.

La Ley 70, conquista histórica

Cuando se presenta la invitación a reformar la Constitución Política de Colombia por medio de una Constituyente (1990), el pueblo afrodescendiente lanza la campaña telegrama negro, demostrando con el respaldo de unas 10.000 firmas "Los Negros Existimos". Los telegramas se enviaban a los constituyentes para que incluyeran el reconocimiento del pueblo negro y sus derechos como grupo étnico. Se sacaron, también, afiches, se hicieron actos culturales y foros; sobre todo se elaboraron documentos donde sustentaban las propuestas de las Comunidades Negras. Finalmente los constituyentes indígenas y otros simpatizantes se negaron a firmar la nueva Constitución Nacional si no se incluía al menos un artículo sobre la realidad del pueblo negro en Colombia. Y así, como una salida estratégica se incluye el Artículo Transitorio 55 en la Constitución de 1991.

Se integran las Comisiones Consultivas que dan como resultado la firma de la ley el 27 de agosto del 1993 en Quibdó, Chocó.

A raíz de la Constitución de 1991, que reconoció la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana, y la obligación por parte del Estado de defender esta diversidad, permite que los grupos raciales minoritarios tengan control sobre sus territorios,

recursos y cultura, y es en este contexto que se expidió la Ley 70 de 1993. Esta norma fue también el resultado del proceso histórico de movilización de amplios sectores de la población afrocolombiana urbana y rural, en la década de 1970, por medio del movimiento cimarrón que luchaba en contra del racismo, con un ideario cercano al movimiento de derechos civiles de la sociedad norteamericana de los años 1960.

La Ley 70 aplica para todas las poblaciones afrocolombianas que sean consideradas "comunidad negra". Define la ocupación colectiva de la tierra como el asentamiento histórico y ancestral de las comunidades en tierras para uso colectivo, las cuales se constituyen en su hábitat y desarrollan sus prácticas tradicionales de producción.

La Mujer Afrocolombiana

La escasez de mujeres negras determinó que para el africano esclavizado fuera más fácil conseguir una mujer indígena que una compañera de su propia raza. Las africanas cuidadosamente seleccionadas por los traficantes negreros entre las más robustas y hermosas, eran prontamente acaparadas por los hacendados blancos, administradores coloniales, criollos y soldados. La situación se hizo tan dramática que en repetidas ocasiones los hombres africanos solicitaron a la corona española que impidiera el acaparamiento por los amos de las mujeres negras que llegaban a la América.

Para la mujer africana negra esclavizada la humillación era total, su sentimiento de odio y de venganza por la violación física se estrellaba con el amor y el sufrimiento por la suerte del hijo o de la hija sembrada en su vientre.

Con el correr del tiempo, ya en la época colonial, algunas mujeres afrodescendientes empiezan a sacar ventaja de esta humillación, y buscan en el mestizaje las mejores condiciones de vida para sus hijas e hijos.

La ganancia por parte de los amos era por punta y punta: La mujer afrodescendiente era sometida al duro trabajo de la mina, de las plantaciones o del servicio doméstico, en la noche era su amante y las hijas o hijos que nacieran aumentaban el número de sus esclavos. Las hijas e hijos de esclavas se consideraban propiedad inalienable de los dueños de la plantación.

Era tan evidente el atropello que significaba para la mujer negra y para sus hijas e hijos el trato de que eran objeto, que la Ley de Manumisión de partos del 19 de julio de 1821 aligeró un poco la humillación y el sufrimiento de la mujer. A pesar de eso, significó una traición, el Congreso de Cúcuta la dio en lugar de la abolición real de la esclavitud que se esperaba por las promesas de Bolívar a los soldados afrodescendientes y al presidente de Haití.

Las mujeres africanas esclavizadas y sus hijas nacidas en América, se rebelaron siempre ante esta humillación, cada una, según el lugar donde fue ubicada, buscaba la forma de liberarse y de liberar a sus descendientes de esa situación.

Fueron formas de resistencia radicales el suicidio, el asesinato de los propios hijos y el aborto provocado, pensando que la muerte era preferible a la esclavitud. Pero la forma más significativa para el proceso como pueblo afrodescendiente, fue la participación en los palenques.

Es preciso rescatar la figura de Wiwa, reina del Palenque de Sierra María, quien con su hija Orika, princesa del palenque de San Basilio, reconocida cimarrona, y su hijo Sando, continuó el proyecto de libertad, después de la muerte del líder Benko, esposo y padre el 16 de marzo de 1621.

**Andrea Estefanía
Quiñones Angulo**

**Mireya Emperatriz
Quiñones Quiñones**

**Magnolia Celestina
Quiñones Cortes**

**Irene
Ortiz**

**Omayra
Quiñones Cortes**

**Alba Rosa
Quiñones Cortes**

Otra forma de resistencia fue la labor de las niñeras, nodrizas y ayas quienes sometidas al estilo de la casa grande, utilizan el cuidado de los niños de los amos para hacerles conocer los valores culturales propios, por medio de historias y cantos de cuna. Aquí se trata de un proceso lento, difícil de demostrar pero que hoy descubrimos reflejado en la mentalidad de la cultura latinoamericana.

El papel de las mujeres Afro en el sector rural empezó en las minas de los amos, pero luego como espacio libre fueron trabajadas por grupos familiares. Las mujeres afrodescendientes siguen teniendo un puesto especial en el estilo rudimentario tradicional de extraer el oro llamado mazamorreo. Este duro trabajo le ha permitido sobrevivir a muchas mujeres y aportar para sacar adelante la familia.

En la zona del río Caquetá la mujer aporta su trabajo para preparar los terrenos del cultivo de plátano, maíz, arroz, yuca, los mismo que la desyerbada y recolección de las cosechas, que son vendidas por el hombre y muchas veces su trabajo es invisibilizado.

En el campo rural es significativo el aporte de las mujeres afrocolombianas en el magisterio y la centenaria conservación cultural que mantienen a través de la enseñanza. No hay que pasar desapercibido el papel que las mujeres Afrocolombianas han desempeñado a nivel organizativo, su vinculación a los procesos comunitarios ha fortalecido el etnodesarrollo en la zona rural.

En el sector urbano la tradición más antigua está relacio-

Emeteria Realpe Arizala, y Clemencia Quiñones Angulo

nada con las ventas de frutas y dulces, como es el caso de las palenqueras.

Otro campo muy fuerte es el de servicios domésticos, que ha sido tradicionalmente la entrada al mundo urbano, y a la movilidad social, pero se sigue desarrollando en la mayoría de los casos en condiciones degradantes. Casi siempre faltan condiciones de seguridad social, pueden ser despedidas sin previo aviso, y la sombra del acoso sexual siempre aparece. La mayoría de las mujeres son madres que deben dejar sus hijos con las abuelas o en el campo, mientras ellas se rebuscan la vida.

Detrás del incremento del trabajo doméstico hay dos factores básicos: Por el lado de la oferta, la capacidad de poder dejar a los niños con las abuelas en la costa o en el campo, da a las madres que tienen que trabajar un margen competitivo que aumenta su participación en el servicio doméstico. Por el lado de la demanda, la imagen

generalizada de las mujeres negras como sirvientas abre este particular mercado de trabajo a las mujeres chocoanas y del Pacífico colombiano, de la misma manera como hace más difícil para ellas el entrar a cualquier otro espacio .

Lavandería y culinaria son practicas de trabajo para las mujeres en los centros urbanos que les permiten un poco de flexibilidad en el manejo del tiempo propio. Muchas mujeres negras trabajan en la cocina de restaurantes,

pues es reconocido tradicionalmente el buen gusto para la culinaria. Habría que incrementar los Restaurantes manejados por las mismas mujeres, para que así la utilidad se incremente y permita una mayor producción.

En el magisterio se encuentra otro campo grande de labor para la mujer afrodescendiente, por ejemplo en el Caquetá desde la década de los setenta es muy común encontrar maestras y maestros del Chocó.

**Alexandra
Ortiz**

Anunciación Realpe Arizala,
esposa de don Roque Quiñones Angulo
Fundador de Bututo

Grimanesa Orobio de Realpe
Esposa de don Mardoqueo Realpe
madre de José Ferrín Realpe Orobio
Alcalde de Curillo 2016 - 2019

**Deli Faustina
Estupiñan**

**Luz Dary
Realpe Ceballos**

La Familia Afrocolombiana

Las relaciones familiares constituyen una parte crucial de la organización social de las comunidades negras. Las familias son amplias, incluyendo abuelos, tíos abuelos, primos, entenados y hermanos de crianza, entre otros.

Las mismas comunidades se refieren a la familia como grandes troncos de los cuales se desprenden muchas ramas. A veces, en una casa vive una parte de los troncos familiares. Pero por lo general, una familia extensa tiende a habitar en varias casas construidas unas muy cerca de las otras en un mismo río, . Algunos familias extensas o troncos familiares pueden cubrir gran parte de un río o un caserío

Se es familia por compadrazgo, por medio del vínculo que se establece con las personas que apadrinan o amadrinan un hijo o hija, con quienes se es compadre y comadre ya sea por el bautismo de agua de socorro, de óleo u otros ritos.

Se puede ser familia por afinidad, por ejemplo cuando se forma una pareja conyugal y a su vez se van estableciendo relaciones con las cuñadas y cuñados, con la suegra y suegro; con los tíos y tías y así sucesivamente.

Se puede ser familia por paisanaje, porque, cuando se es de un mismo río o de una misma región, se siente familia al encontrarse con estas personas en un sitio distinto de donde se es.

Se puede ser familia por lazos simbólicos, estos son aquellos lazos que se van creando dentro de la propia cultura y que tiene un gran significado para quienes pertenecen a dicha cultura. Por ejemplo los hermanos de leche o de padrinazgo, la mamá de leche, los hijos de crianza, el compadrazgo de oreja es decir quien le rompe las orejas a la niña, y en paga le debe dar un par de aretes, para que cuando sea grande no se le pierdan los que se ponga. Muchos de estos parentescos simbólicos se van perdiendo pues ya los renacientes no saben que sentido tienen.

Parteras y Curanderas

ELDA MARIA QUIÑONES ANGULO - La Partera

CLAUDIA CARVAJAL ESTUPIÑAN
La Curandera

Existen mujeres y hombres con los conocimientos de plantas y secretos para curar diferentes tipos de enfermedades y accidentes así como asistir a las mujeres que dan a luz.

Las enfermedades y accidentes son de dos tipos: los divinos y los humanos. Los divinos son aquellas enfermedades y accidentes que han ocurrido por el descuido, el exceso o por la voluntad divina. Para curar estas enfermedades y accidentes están los curanderos.

Las parteras, al igual que los curanderos, están asociadas al orden divino. En primer lugar, ellas son las encargadas

de asistir a las mujeres en su embarazo y, sobretodo, en el momento en que dan a luz. Las parteras son, además, las encargadas de dotar al recién nacido con el apropiado comportamiento sexual al cortar el cordón umbilical y enterrarlo junto con los sobrantes de la placenta en el lugar adecuado: para las mujeres cerca de la casa, mientras que para los hombres en la frontera con el monte. No en pocas ocasiones, las parteras son las encargadas de ombligar a los niños. En últimas, la partera es la encargada de recibir al bebé otorgándole las características adecuadas para ser un miembro de la comunidad.

Las Tradiciones

En la comunidades afro, existen dos rituales focalizados en el ombligo del recién nacido: El primero se celebra cuando alguien nace. La madre entierra la placenta y el cordón umbilical debajo de la semilla germinante de algún árbol escogido por ella y cultivado en la zotea desde que sabe que está embarazada.

El segundo en las zoteas siempre tienen cocos en retoño con los cuales las madres hermanan a su descendencia. Cada niño o niña distingue con el nombre de "mi ombligo" a la palmera que crece nutriéndose del saco vitelino enterrado con sus raíces el día del alumbramiento.

El ritual mortuario es uno de los sellos más visibles de la identidad afrocolombiana especialmente en la región del Pacífico.

La muerte se relaciona tanto con este mundo, como en la vida del más allá. La persona muerta, vive y participa de todo lo que está sucediendo a su alrededor, no es una persona que se ha ido, sino un hermano o un amigo que sigue participando de la vida.

Los muertos viven en el corazón de todos los de la comunidad. En las comunidades afrocolombianas del Pacífico se demuestra el amor por los muertos, a través de manifestaciones fuertes de llanto, de los cantos como los alabaos porque ante el dolor de la muerte se canta y llora en un solo momento.

El camino del difunto hacia la otra vida depende mucho de las actividades de los vivos. Un ejemplo de esto es cuando un vivo, ofendido por el difunto cuando todavía vivía, no quiere perdonarle ni aún después de su muerte; esta actitud le retrasa la llegada ante Dios o al descanso al difunto. Así mismo cuando alguien de la comunidad trabaja el día de la muerte de otro miembro de ella, le obstaculiza el camino del difunto porque éste sigue al vivo.

Sabores Afro

La gastronomía Afro, surge como mezcla de experiencias culinarias indígenas, españolas y africanas fusionadas en profundo contraste para crear infinidad de platos que no solamente deleitan nuestro paladar sino que cuentan su propia historia.; somos un lugar donde lo particular y la unidad convergen en infinidad de aspectos y preferencias. Un recorrido por estas tierras nos depara infinidad de recetas y saberes ancestrales que aún hoy se transmiten de generación en generación.

Un aporte definitivo en esta gastronomía es el de la mujer negra. Ella trajo consigo instintivamente un legado culinario africano, que en tensión y mezclas con los encontrados en las Américas forjaron una exquisita gastronomía por más de 200 años.

El papel de la mujer negra en su rol social de encargada del cuidado de la familia y la alimentación de la misma, fue determinante para dar origen a una tradición expresada en platos que enriquecen la variedad gastronómica de la región, delicias que hoy podemos encontrar en nuestros hogares, en la caseta

comunal o en esporádicos, pues es ahí donde se cocina la felicidad, en una especie de ritual que se ha instaurado en la mente de todos.

La cocina Afro hoy huele a especias finamente picadas, como también a azafrán, a ajos, a cominos, a cebolla, a tomate y a pimienta molida, a cilantro cimarrón. Esta tradición culinaria cuenta su propia historia, la de los orígenes europeos, la cual se inscribe en cada plato, en cada lugar donde se cocine y desde donde se enriquece la gastronomía. Al municipio de Barbacoas (Nariño), cuna de muchos Afros de la región, se le debe un plato conocido como Pusandao o Tapao que se prepara desde el siglo XVII, pues lleva el pescado que por lo general es bagre, acompañado de leche de coco, plátano verde, papa, yuca.

La Panda, se prepara con pescado fresco, se condimenta con sal, chilaran (una especie de albahaca) chillangua (el cilantro Cimarron), ajo, cebolla larga; se condimenta el pescado muy bien; se envuelve de tal forma que no se salga el jugo que suelte, se amarra y se cocina a fuego lento por varas horas.

Por otra parte, el conocido Arroz Atollado que tiene alrededor de 8 variedades culinarias, mixtura de las mejores carnes, el pescado, las especias y el arroz, comúnmente se acompaña de plátano maduro o tostadas de plátano y ensalada de aguacate.

El maíz es utilizado cuando esta tierno para preparar los Envueltos de Choclo, que por lo general llevan queso blanco, huevo, azúcar y sal, envueltos en la misma hoja de la mazorca. Este bocadillo es perfecto para acompañar carnes y se puede comer acompañado de café o de la bebida de su predilección. De igual manera la chicha de maíz, acompaña las reuniones y encuentros.

Las cocadas son preparadas de coco rallado (se conserva el agua), agua, azúcar o panela, se pone a cocinar y cuando empiece a espesarse se le agraga mas azúcar, jugo de limón, clavos, Se revuelve con la cagüinga (cuchara de palo) se sacan en pequeñas porciones, se dejan enfriar y se sirven.

La conserva, se prepara con papaya (verde o madura) se pela, se cocina con panela o azúcar, hojas de Naranja; luego se retira del fuego, se macera o muele hasta que esté una masa uniforme. Se derrite panela o azúcar, canela y se vierte la papaya, se mezcla muy bien, se le echa leche de coco. se revuelve hasta que tenga una consistencia firme, se retira del fuego y se coloca en la base del recipiente hojas de Naranja, igualmente se cubre con ellas; se consume frío. Las frutas de palmas como el chontaduro, la piña, la yuca, la yota, entre otras, son utilizadas para completar los platos en la cocina afro.

Las bebidas se preparan con las innumerables frutas exóticas que existen tal como el chontaduro del que se prepara jugo y chicha, la fruta de la Palma de Canagucha, las pepas de milpes, arbol del pan, entre otros.

Los Alabaos, los arrullos y los chigualos

Los alabaos son cantos fúnebres y de alabanza. Su raíz está en el sincretismo que resultó del encuentro entre los misioneros franciscanos y las diversas comunidades ubicadas en zonas muy apartadas del país. Este se dio, en la mayoría de casos, en las comunidades negras donde las misiones de la Iglesia católica, desde la época de la colonial, se fueron mezclando con la afrodiáspora.

Estos cantos son generalmente a capela, responsoriales —es decir, de verso y respuesta—, y forman una armonía nostálgica, triste, que evoca dolor y esperanza a la vez. En sus letras se hace alusión a las virtudes y buenos recuerdos del muerto, así como a los santos, a la virgen o a Dios. También se canta al dolor, a la contradicción y a la confusión frente a la muerte. Algunos alabaos tienen versos en latín o lo simulan. Asimismo, hay casos en los que comunidades víctimas del conflicto armado los usan como una herramienta de expresión y reparación.

Junto con los alabaos encontramos otras manifestaciones que hacen parte de los rituales de velorio: los gualíes, también conocidos como chigualos, que se realizaban cuando moría un niño. Según la tradición, ellos pasaban a ser parte de los coros celestiales por no cargar con ningún pecado; al tratarse de un ser que no viviría la crueldad de la esclavitud, por ello, la tristeza era acompañada de cierta alegría. Esta ceremonia incluía arrullos, romances, rondas y bailes para despedir al niño. También se hacía el levantamiento de su tumba, que comenzaba con el entierro y duraba nueve días. En los primeros ocho se reunían para rezar después de las seis de la tarde; en el último, despedían definitivamente al difunto con un llanto doloroso pero liberador.

En la región del Cauca, Putumayo y Caquetá se hicieron frecuentes

estas expresiones: La Santa Cruz, el tres de mayo, la promovía doña Cástula Quiñones, La Virgen del Carmen, doña Mariana Rodríguez, Jesús de Nazareno de Payán, Clemencia Quiñones y Anunciación Realpe la celebración de la Virgen del Carmen en el mes de julio y La Purísima en el mes de diciembre.

Cantos y Décimas

La décima, es un poema oral utilizado para narrar los acontecimientos más importantes y sobresalientes de la vida de las poblaciones, los problemas de la gente, las injurias sociales, los reclamos y necesidades más sentidas del hombre y todo aquello a lo que se enfrenta en su cotidianidad. Fue copiada por el negro desarraigado del continente africano, de los esclavistas españoles quienes a través del inclemente azote le impusieron el idioma, la religión y, por supuesto, la literatura, dentro de la cual le obligaron a aprender la décima cantada.

Inicialmente el negro se niega a aprenderla, seguramente porque traía desde “mamá África” sus propios códigos, formas de literatura y de poesía. Al final a látigo se la imponen, asume la décima y entra en un proceso de aprendizaje forzado, aceptado para evitar más castigo físico.

Al asumirla como un acto de rebeldía, le da un “toque propio”. Le inyecta el ritmo de la marea, la vuelve poesía oral enriquecida con la musicalidad propia de lo africano. El negro se apropia de la décima cantada y la convierte en parte activa de su oralidad. Al imponerle ritmo, acondiciona una estructura propia muy diferente a la impuesta por el esclavista español, que regularmente “cantaba” sus décimas, fiel a la rígida y sofisticada estructura.

Al no tener acceso a la escritura, convierte la décima en una herramienta para referir los hechos más relevantes de su mundo de marginalidad planteando así una especie de resistencia literaria.

Abrahan Castro

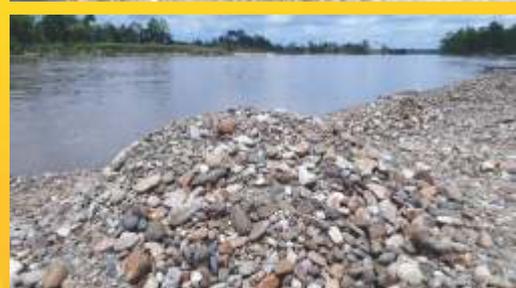
La Décima se inspira en la cotidianidad y las vivencias del hombre, habla de deleites y desconsuelos del amor, de acontecimientos importantes y triviales, de personajes mágicos y mortales, de las luchas y reclamos, que reflejan la manera como los habitantes enfrentan su mundo de marginalidad, cumpliendo de cierto modo una función reivindicativa. Es la figura del decimero la que conjuga estas cualidades. Este se constituye con sus crónicas, convertidas en décimas, en un auténtico vocero de la comunidad; va por el pueblo narrando en décima lo que ocurre y contando qué sucede en el devenir diario de la población con el fin de convertir las décimas en patrimonio colectivo y en clamor popular.

Playar

La actividad de buscar oro en las palayas del río Caquetá, se le denomina “playar”, de la cual generaron por muchos años el sustento para sus familias.

Playar significaba ir en familia a buscar oro, en las playas del río se daban cita núcleos familiares quines compartían, la comida, las charlas y se prestaban entre si los elementos de la minería, como la cuna, la batea, la zaranda.

Playar se acabo, pues las dragas que entraron como plagas desplazaron las minería artesanal y con ellas llegaron la contaminación de los rios.

El Canoero

José Armando Quiñones

El Catanguero

Los AFROS que habitan la orilla del río Caquetá utilizan las catangas para atrapar peces y las hay de diferentes formas y tamaños. Para su elaboración se utilizan mallas, madera u otro implemento. Este instrumento que sirve para la pesca tiene como elementos centrales la caña guadúa, bejuco y la piola.

La catanga debe tener dos embudos, uno al principio y otro a la mitad, para que los peces, que entren no puedan salir. Los embudos se hacen a base de latillas que se las corta formando una punta en un extremo, y deben tener unos 3 centímetros de ancho y unos 12 de largo.

Después se las amarra con bejuco o se utiliza alambres, y además se cortan latillas grandes de unos 80 centímetros que se las va uniendo hasta dar una forma cilíndrica o cuadrada, según el molde o modelo de la catanga.

Luego se deja un extremo abierto y se ubica una tapa en el otro, que será el lugar por donde se saque el pescado que entre al dispositivo de pesca.

La catanga se emplea principalmente para capturar peces pequeños que sirven de carnada para la pesca del bagre. La capacidad de acopio de cada catanga es de hasta 10 especies. La medida de este instrumento no es fija, aunque hay quienes prefieren de un metro y medio o de 90 centímetros.

Emergildo Angulo

Territorio AFRO

El territorio de San Roque fue el lugar primer asentamiento AFRO a lado y lado del río Caquetá en la en la década de los 40 y lo hace el señor Eugenio Realpe Arizala; al momento de la llegada del “cacharrero” don Pedro Antonio Quiñones Angulo se le permite ubicarse en el lado del Putumayo, donde lidera la fundación del caserío, que hasta la fecha se le conoce como San Roque, a pesar que el río Caquetá cambia su cauce y lo aísla del tradicional puerto de llegada.

La Bocana. Cauca, Caquetá, Putumayo

En la zona de Palizada se asientan las familias de don Manuel Alban Cortes, Domingo Realpe y Jacinto Angulo, ellos en mingas y trabajo comunitario construyen la escuela que en su momento la bautizan como Barcelona (nombre propuesto por el padre Fortunato Reali) y la ubican en un remolino del río, donde abundan las leyendas de la boa ancestral, y donde va surgiendo el caserío en zona del Caquetá que a pesar de los embates del río, aún es lugar de encuentro de las familias afros y colonos de la región.

Don Manuel Alban Cortes, procedente de Barbacos en Nariño, quien ejercía el oficio de minero, entrega a sus hijos Aquileo, Rosalino y Agustín, sus tierras para que las trabajen abandonando el primero de ellos el oficio de “balsero” y músico, profesiones que cambia para dedicarse al cultivo de plátano, maíz, arroz.

Bututo

El territorio de San Roque fue el lugar del primer asentamiento Afro en la década de los 50, en la zona de Bututó (Cauca y Putumayo) se establece Don Roque Quiñones, había llegado de Magui Payan en Nariño; compra las tierras de Don Pablo Rico, por valor de 120 pesos, a lado del rio Caquetá, limitada al norte con la desembocadura de la quebrada Bututo en el Putumayo y al sur, desembocadura de la quebrada Palmito en el Cauca.

Una vez con tierras y títulos baldíos, regresa a su pueblo natal para entregar a sus hermanos y hermanas parte de sus tierras, para consolidar desde entonces y bajo el liderazgo de Don Roque, el territorio AFRO en torno al caserío de Bututo, que construyen al lado del Putumayo.

Los beneficiarios de la generosidad de Don Roque son sus hermanos Gregorio Quiñones y su esposa Elvia Cortes, Clemencia Quiñones y su esposo Rosalino Cortes, Andrea Estefania Quiñones y su esposo Félix Esterilla además de su cuñada Dona Emeteria Realpe y su esposo Germán Orobio.

Roque Bercelino Quiñones Angulo

Nacido en Magui Payan (Nariño) llega al Caquetá en la década de los 50, ejerciendo importante liderazgo social y comunitario en el territorio AFRO (Bututo, Palizada, San Roque).

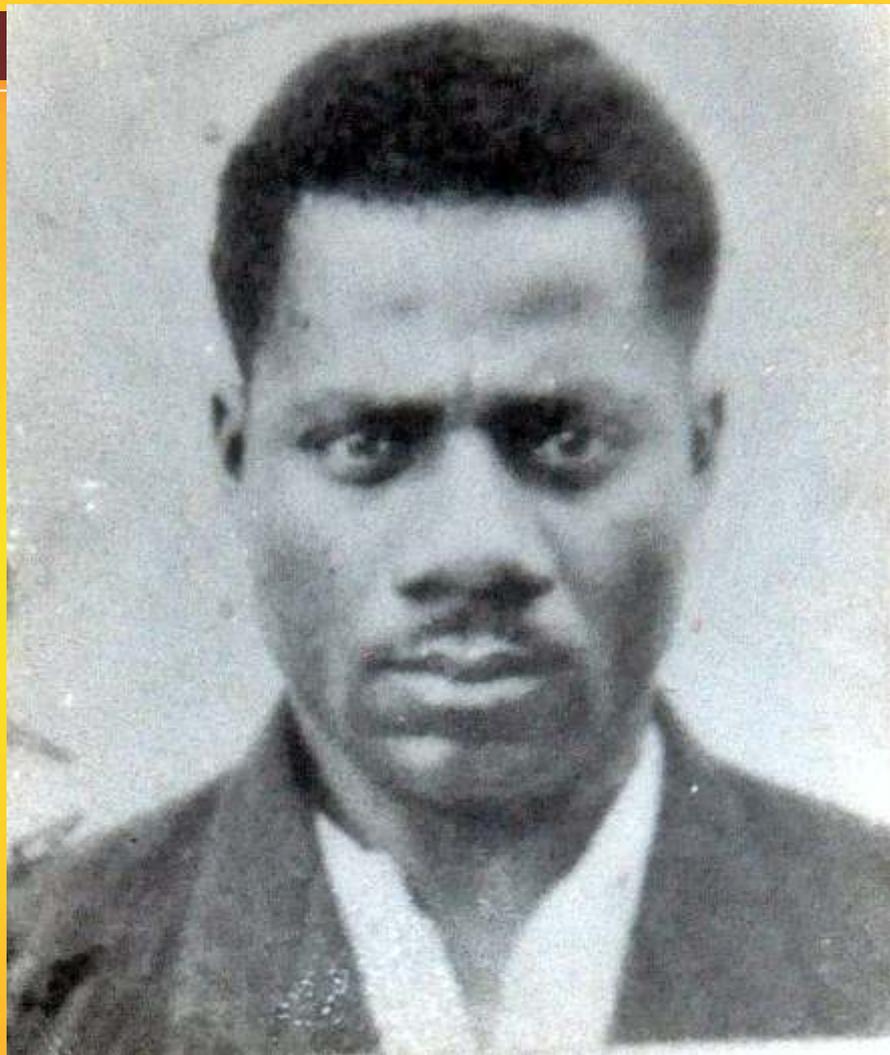
Hombre corpulento de 1,90 mts de estatura, buen conversador, amigo de los amigos, justo, generoso, caritativo, de carácter fuerte cuando las circunstancias lo exigían, de buenos tragos y con innatas dotes para la música de cuerdas como puntero y contador de historias y leyendas.

Casado con Doña Anunciación Realpe, de cuya unión dos hijos, José y Fulgencio.

La comunidad AFRO y los colonos de la zona, buscaban siempre el consejo de amigo, sus familiares le apreciaban y respetaban como el padre, hermano, cuñado, tío y tantas veces como padrino.

Sus conocimientos de medicina tradicional lo ocupaban a diario para atender, con rezos y oraciones, afecciones de cientos de personas que llegaban en su busca, desde lugares distantes.

El trabajo de campo lo organizaba entre toda la familia,

mediante el sistema de mingas y rotación de cultivos para que en toda época del año no faltara los alimentos de pancoger.

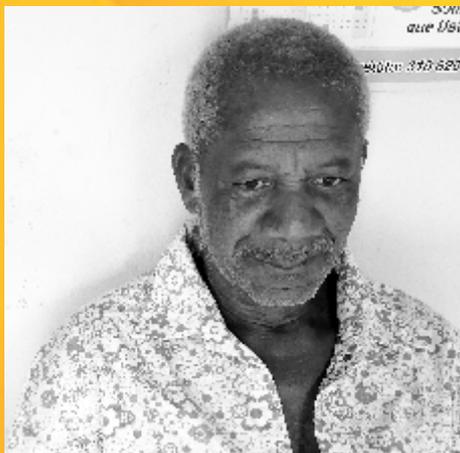
Para la siembra y recolección de las cosechas convocaba por igual a hombres, mujeres y niños a medida de sus capacidades; desgranar el maíz y trillar el arroz, era de por si un acontecimiento esperado por toda la comunidad que se congregaba en diferentes casas al calor de la comida, la música, los cantos, cuentos e historias.

Muy joven es sorprendido por dolencias que sin tratamiento medico, empeorar su salud por varios años, hasta el momento de su ,muerte cuando apenas

cumplía 46 años de edad, sus restos reposan, cumpliendo su voluntad, en el cementerio indígena Buesaquillo de Angosturas, por su cercana amistad con esta comunidad a quienes consideró cercanos amigos.

Su temprana partida fue llorada por su familiares y amigos con rituales de despedida (pasiones y alabaos)que siempre promovió culturalmente en el seno de su comunidad.

El legado de Don Roque, continua aun en las practicas comunitarias y al decir de muchos lugareños AFRO, "...el río y nosotros aun lloramos la muerte de Don Roque.."

José Quiñoñes Realpe

Anunciación Realpe Arizala

Fulgencio Quiñones Realpe

Santo Aquileo Cortés Cortés

Llega al Caquetá a finales de la década de los 50, ejerciendo su oficio de balseiro, que abandona cuando su señor padre Don Manuelito Alban, lo llama para que asuma la responsabilidad de estar al frente de sus tierras que había comprado en Palizada.

Establece amistad con Don Roque Quiñones por su habilidad para acompañarlo con la guitarra y se convierten en amigos de fiestas y parrandas que realizaban en distintos lugares cada tres meses.

Elda María Quiñones Angulo

Una vez se ubica en Palizada conoce a la hermana menor de Don Roque a quien pretende y conquista hasta llevarla a unirse en matrimonio colectivo entre los hermanos Quiñones (Elda, Gregorio y Jael) y Cortes (Aquileo, Elvia y Mercedes) en el caserío de San Roque el 29 de octubre de 1960)

Gregorio Quñones

Rosalino Cortes

**Zenen
y Edgar Realpe**

**Washington Carvajal Estupiñan
y Martín Arroyo Ortiz**

Martín Arroyo Ortiz

Hugo Cortes Cortes

Eli Hernando Cortes Quiñones - Motorista Escolar

Como no recordar a...

EUGENIO REALPE ARIZALA y CASTULA ALEJANDRINA QUIÑONES...

Primer Colono Afro de San Roque

PEDRO ANTONIO QUIÑONES ANGULO e HILDA MARINA ESTERILLA.. Comerciante del río Caquetá, fundador de San Roque.

ALCIDES QUIÑONES ANGULO y NOHELIA RICO, Motorista de la Intendencia del Putumayo, asignado a la Inspección de San Roque

BENJAMIN CORTES... Colono Afro, como amigo recibió tierras de Don Roque Quiñones

GERMAN OROBIO.. Con-cuñado de Don Roque Quiñones, recibió tierras.

LIZANDRO PEREZ y LUCILA CORTES. Afros de El Tablón

DOMINGO REALPE ARIZALA y ARMENIA ANGULO ERAZO.

MARDOQUEO REALPE ARIZALA Y GRIMANESA OROBIO BOLAÑOS

VICENTE QUIÑONES y ALEJANDRINA ESTERILLA...Colono Afro de San Roque

TEODORO VIOJO Colono Afro de San Roque

SAUL CORTES, Cacharrero de ropa en el Río Caquetá, tío de Benjamín Cortes

PABLO RICO...Colono Mestizo le vendió sus baldíos a Don Roque Quiñones Angulo.

EVANGELISTA REALPE y ESTANISLADA OROBIO

JACINTO ANGUO y FELISA TENORIO

AMADA PRADO y sus hijos ALBERTO Y FLAVIO QUIÑONES.

El Matrimonio de Los Cortes Quiñones

Don Roque Quiñones Angulo, como pionero de su familia en la región del Caquetá, Cauca y Putumayo, adquirió unas tierras que poco a poco fue entregado, para trabajarlas, a sus hermanos, cuñados y cercanos amigos. Su padre Don Pio Anacleto Quiñones Rodríguez hizo un viaje de Magui Payan a visitar el hijo y conocer las tierras que había comprado. Quedo impresionado de la fertilidad de las vegas del rio Caquetá y decidió plantar una arrocera la que pensó en traer a sus hijos menores, Gregorio y Elda María, para la recolección de la cosecha, quienes efectivamente llegaron una tarde de diciembre del año 1959, recibidos con algarabía, no faltaron los músicos de cuerda encabezados por Don Roque y Aquileo para la bienvenida de los recién llegados.

Esa misma noche, Don Aquileo Cortes le dedicó varias canciones a la señorita Elda, quien había dejado un compromiso amoroso en tierras nariñenses, de ahí en adelante no faltaron atenciones para la recién llegada que solo tenia tiempo para atender el pretendiente los fines de semana cuando su padre lo permitía.

Por otra parte Gregorio Quiñones, hermano menor de Don Roque, en la misma noche de bienvenida cortejó a

la hermana menor del musico Don Aquileo, Elvia María Cortes e iniciaron un romance que solo era permitido cuando descansaban los fines de semana de los trabajos de cosecha de arroz.

A pesar de la insistencia de la señorita Elda en regresarse a su tierra natal, su hermano Roque y su padre Pio, obstaculizaron con muchas argucias su regreso y por el contrario le recomendaban tomar en serio el noviazgo con Aquileo. Igual comentario le hicieron a Gregorio para que no se regresara.

Don Roque Quiñones propuso en familia formalizar el compromiso de sus hermanos con los hermano de Don Aquileo, definiéndose la fecha del 30 octubre de 1960 para llevar a cabo la ceremonia dado que el Cura Párroco, que tenia sede en Solita, Fortunato Really realizaba por esa misma fecha, visita a las comunidades del Alto Rio Caquetá.

Para acompañar los hermanos en su boda, llegó también de Nariño, unos quince días antes, otro de los hermano de Don Roque, de nombre Jael, a quien su Padre y Hermano le presentaron a la señorita Mercedes Cortes sobrina de Don Aquileo y Doña Elvia

hasta convencerlo que era el mejor de los partidos para unirse en matrimonio con tan agradecida muchacha.

Y efectivamente llegó la hora del matrimonio colectivo, el cual se realizó en la capilla de San Roque donde asistió toda la comunidad afro desde Bututo hasta el Tablón y cuentan los que asistieron que la celebración

duro ocho días sin descanso, con músicos, comida y sana diversión.

Esas tres parejas que unieron sus vidas, en octubre de 1960, aun se encuentran disfrutando de sus hogares, rodeados del afecto y cariño de sus numerosas familias que son el orgullo de sus padres.

Encuentro Afro en La Pradera

FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA Y SABERES DE LA POBLACION AFRO
DEL MUNICIPIO DE CURILLO, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

BIENVENIDOS

Diciembre 14, 15 y 16 de 2018 La Pradera

LA CULTURA ES LA FISIONOMIA, EL ESQUELETO, LA SANGRE Y EL ALMA DE UNA SOCIEDAD. MANOS UNIDAS POR EL RENACER DE CURILLO 2016-2018
JOSE FERRIN REALPE OROBIO
Alcalde Municipal

Exposición Afro en La Pradera

... camino a la Libertad

La liberación de los negros, no fue el resultado de las poderosas y presiones ejercidas por los mismos afrocolombianos, las continuas revueltas y fugas, los ataques de los cimarrones a las haciendas. Además, ya no eran tan rentables el comercio y mantenimiento de cuadrillas de esclavos. La libertad prometida en la independencia, fue discutida y trabajada en los congresos siguientes y se convirtió en un empeño que duró más o menos 39 años. El bien público, la propiedad privada y la paz, fueron los principios utilizados para atrasar casi indefinidamente la manumisión total.

En el proceso de abolición de la esclavitud son importantes cuatro fechas:

- 1812: La constitución del Estado de Cartagena prohibió el comercio y trata de negros.
- 1814: El dictador Juan del Corral ordenó la libertad a los hijos de esclavos nacidos en Antioquia.
- 1821: Ley de Libertad de vientre
- 1851: 21 de Mayo, el Presidente José Hilario López firma la abolición legal de la esclavitud.

Logo of the Municipality of La Pradera and other local organizations.

LA CULTURA ES LA FISIONOMIA, EL ESQUELETO, LA SANGRE Y EL ALMA DE UNA SOCIEDAD
MANOS UNIDAS POR EL RENACER DE CURELLA 2016-2022
JOSE FERRIN REALPE ORDOZ
Alcalde Municipal

**FORTEALEZAMIENTO DE LA CULTURA Y
SALUD DE LA POBLACION AFRO
MUNICIPIO DE CAQUEH
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA**

**El Pueblo Afro en la
Indemencia de Colombia**

El pueblo afro en Colombia es el resultado de la mezcla de la cultura africana con la indígena y la española. Su historia es rica y diversa, y su cultura es un patrimonio invaluable. En el departamento del Cauca, el pueblo afro ha desarrollado una identidad única, basada en sus tradiciones, costumbres y valores. Su presencia es fundamental para el desarrollo integral de la región, y es necesario fortalecer su cultura y salud para garantizar su bienestar y el de toda la comunidad.

El fortalecimiento de la cultura y la salud del pueblo afro en el municipio de Caqueh es una prioridad para el gobierno municipal. Se han implementado diversas estrategias y programas que buscan mejorar las condiciones de vida de esta población, promoviendo su participación activa en la toma de decisiones y el desarrollo local. A través de actividades culturales, deportivas y educativas, se busca fortalecer el sentido de pertenencia y la cohesión social, así como mejorar el acceso a servicios básicos y oportunidades de desarrollo.

Este proyecto forma parte de un plan integral de desarrollo que busca mejorar la calidad de vida de toda la población del municipio de Caqueh. Se espera que a través de estas acciones se logre un mayor bienestar y desarrollo para el pueblo afro y para toda la comunidad.

Del Cauca al Coqueah

Este proyecto busca fortalecer la cultura y la salud del pueblo afro en el municipio de Caqueh, promoviendo su participación activa en el desarrollo local. A través de actividades culturales, deportivas y educativas, se busca fortalecer el sentido de pertenencia y la cohesión social, así como mejorar el acceso a servicios básicos y oportunidades de desarrollo.

El fortalecimiento de la cultura y la salud del pueblo afro es una prioridad para el gobierno municipal. Se han implementado diversas estrategias y programas que buscan mejorar las condiciones de vida de esta población, promoviendo su participación activa en la toma de decisiones y el desarrollo local. A través de actividades culturales, deportivas y educativas, se busca fortalecer el sentido de pertenencia y la cohesión social, así como mejorar el acceso a servicios básicos y oportunidades de desarrollo.

Este proyecto forma parte de un plan integral de desarrollo que busca mejorar la calidad de vida de toda la población del municipio de Caqueh. Se espera que a través de estas acciones se logre un mayor bienestar y desarrollo para el pueblo afro y para toda la comunidad.

**FORTEALEZAMIENTO DE LA CULTURA Y
SALUD DE LA POBLACION AFRO
MUNICIPIO DE TUNELLO
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA**

Ritual Mortuario

El ritual mortuario es una de las expresiones más importantes de la cultura afro. A través de este ritual, se busca honrar a los difuntos y promover la cohesión social. Este ritual es una parte fundamental de la vida del pueblo afro, y es necesario fortalecerlo para garantizar su continuidad y su valor cultural.

El fortalecimiento de la cultura y la salud del pueblo afro en el municipio de Tunello es una prioridad para el gobierno municipal. Se han implementado diversas estrategias y programas que buscan mejorar las condiciones de vida de esta población, promoviendo su participación activa en la toma de decisiones y el desarrollo local. A través de actividades culturales, deportivas y educativas, se busca fortalecer el sentido de pertenencia y la cohesión social, así como mejorar el acceso a servicios básicos y oportunidades de desarrollo.

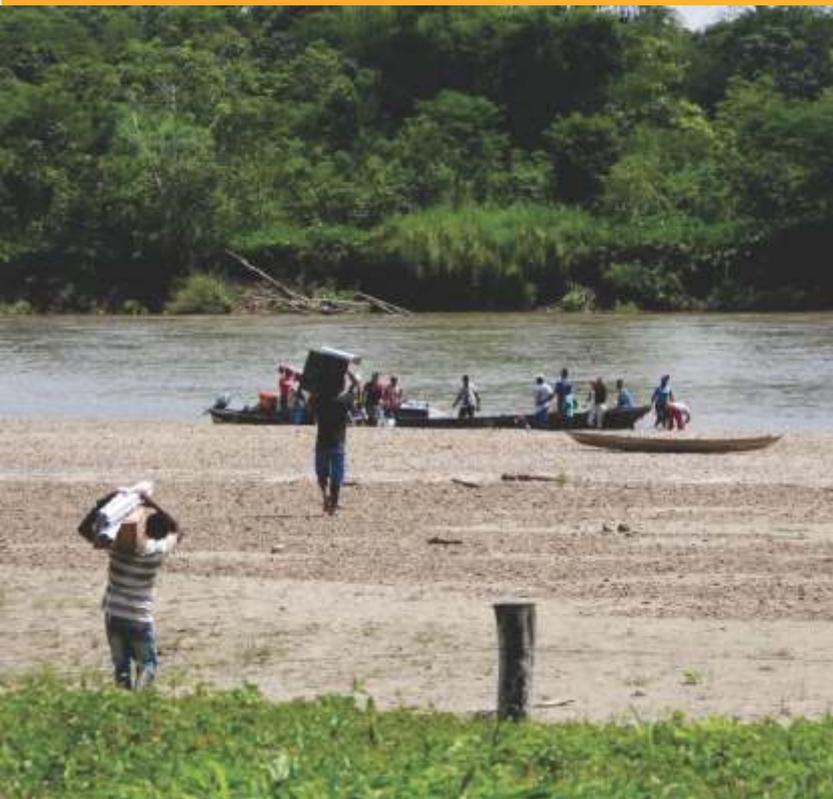
Este proyecto forma parte de un plan integral de desarrollo que busca mejorar la calidad de vida de toda la población del municipio de Tunello. Se espera que a través de estas acciones se logre un mayor bienestar y desarrollo para el pueblo afro y para toda la comunidad.

Encuentro Intergeneracional de saberes Afro

Una sola familia Afro

Ruta Turística Afro... Gastronomía, Artesanías, Senderismo, Playar, Peinados, Musica, Danzas

PAX/DIA: Florencia-Curillo-Baja Bota Caucana-Putumayo-Florencia

