

ENFOQUES

Quibdó, Chocó - Colombia. Año 2 N° 51

Lunes 27 de septiembre · 2021

· Una mirada humanista hacia la paz, desde la educación, la cultura y la construcción de región ·

PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL de COLOMBIA *para la humanidad*

La Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad (LRPCIH), gestionada y administrada por la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura), está conformada actualmente por 584 elementos de 131 países de todo el mundo. Dicha lista existe desde hace 50 años y se revisa y actualiza anualmente por parte de un comité intergubernamental de la UNESCO; tiene como fin la protección y salvaguarda de manifestaciones y prácticas cuya existencia enaltece a la humanidad entera, por su excepcional valor y significado.

Once elementos de diversas regiones de Colombia¹, entre los cuales se encuentran el Carnaval de Barranquilla, las procesiones de Semana Santa de Popayán y la Fiesta de San Pacho en Quibdó, forman parte de dicha lista; o sea que son considerados patrimonio común de la humanidad. Adicionalmente, en la sesión del respectivo comité de la UNESCO que se llevará a cabo entre noviembre y diciembre de 2021, será considerada la declaratoria, también como patrimonio de la humanidad, del Sistema ancestral de conocimiento de los cuatro pueblos indígenas, Arhuaco, Kankuamo, Kogui y Wiwa, de la Sierra Nevada de Santa Marta.

El patrimonio hace evidente la enorme y variada riqueza de la tradición cultural de los pueblos, naciones y sociedades del mundo. Es herencia recibida de los ancestros, en la cual se fundamenta la identidad del presente. Será legado que la actual generación dejará a sus descendientes. “El patrimonio cultural no se limita a monumentos y colecciones de objetos. Comprende también expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados, como tradiciones orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y el universo, y saberes y técnicas vinculados a la artesanía tradicional. Pese a su fragilidad, el patrimonio cultural inmaterial o patrimonio vivo es un importante factor del mantenimiento de la diversidad cultural”².

En Colombia, septiembre es el Mes del Patrimonio. Desde la perspectiva de paz e interculturalidad de Uniclaretiana, esta edición de ENFOQUES es una invitación a que nos comprometamos con su protección. Conocerlo es un primer paso.

¹ <https://ich.unesco.org/es/estado/colombia-CO?info=elementos-en-las-listas>

² <https://es.UNESCO.org/fieldoffice/santiago/cultura/patrimonio>

De Colombia para la humanidad

La Lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad (LRPCIH) tiene como propósito asegurar una mayor protección y difusión del patrimonio cultural inmaterial (PCI) y sensibilizar a la población sobre la importancia de un conjunto de manifestaciones que en diversos pueblos, comunidades y sociedad del mundo entero enaltecen la diversidad cultural de la humanidad y nos permiten conocer la enorme riqueza de la tradición, el arte y el conocimiento ancestral

Once manifestaciones colombianas forman parte de dicha lista. Mediante un resumen de las mismas, **ENFOQUES** los invita a conocerlas, protegerlas y vivirlas.

El Carnaval de Barranquilla

1

CARNAVAL DE BARRANQUILLA 2022

Fue inscrito en 2008 en la LRPCIH. Cada año, durante los cuatro días que preceden la Cuaresma, el Carnaval de Barranquilla pone en escena un repertorio de danzas y expresiones culturales de las distintas culturas colombianas y del complejo proceso de mestizaje del Caribe colombiano. **Quien lo vive es quien lo goza** es la frase que resume el espíritu de identificación del pueblo barranquillero y de otras poblaciones de la región con el Carnaval.

<https://ich.unesco.org/es/RL/el-carnaval-de-barranquilla-00051>

2 El espacio cultural de Palenque de San Basilio

San Basilio de Palenque es un corregimiento del municipio de Mahates, Departamento de Bolívar, situado a 55 kilómetros al sureste de Cartagena. El espacio cultural del Palenque de San Basilio abarca prácticas sociales, médicas y religiosas, así como tradiciones musicales y orales, de raíces africanas; al igual que los complejos rituales fúnebres y las prácticas médicas, testimonios de los distintos sistemas espirituales y culturales que enmarcan la vida y la muerte en la comunidad de Palenque. Un elemento esencial del Espacio Cultural de Palenque de San Basilio es la lengua palenquera, la única lengua criolla de las Américas que combina una base léxica española con las características gramaticales de lenguas bantúes. Fue declarado obra maestra del patrimonio oral de la humanidad en 2005 e inscrito en 2009 en la LRPCIH en 2009.

<https://ich.unesco.org/es/RL/el-espacio-cultural-de-palenque-de-san-basilio-00102>

Procesiones de la Semana Santa de Popayán

3

Fueron declaradas patrimonio de la humanidad en 2009. Son celebradas desde la época colonial. Desde el martes hasta el sábado anterior a la Pascua de Resurrección tienen lugar, entre las 20 y las 23 horas, cinco procesiones dedicadas respectivamente a la Virgen María, Jesucristo, la Santa Cruz, el Santo Entierro y la Resurrección. Los elementos centrales de las procesiones son los pasos, imágenes representativas de la Pasión de Cristo, elaboradas en madera y que datan en su mayoría del siglo XVII. La participación de la población responde a normas de vieja data, basadas en la tradición familiar, el prestigio y la herencia, las cuales determinan el cargo y las funciones que cada persona puede ocupar en el ritual.

<https://ich.unesco.org/es/RL/las-procesiones-de-semana-santa-de-popayn-00259>

Carnaval de Negros y Blancos

4

Surgido de tradiciones nativas andinas e hispánicas, el Carnaval de Negros y Blancos tiene lugar todos los años, desde el 28 de diciembre hasta el 6 de enero, en San Juan de Pasto, Departamento de Nariño, al suroccidente de Colombia. El primer día

de las festividades se celebra el Carnaval del Agua, durante el cual se rocían calles y casas para crear una atmósfera lúdica. El 31 de diciembre tiene lugar el Desfile de Años Viejos, en el que los comparsas recorren las calles con monigotes satíricos que representan a personalidades y eventos de actualidad. Esta jornada finaliza con una cremación ritual del Año Viejo. Los dos últimos días del carnaval los participantes, se maquillan de negro el primer día y de talco blanco el segundo para simbolizar así la igualdad y unir a todos los ciudadanos en una celebración común de la diferencia étnica y cultural. Inscrito en 2009, en la lista patrimonial, el Carnaval de Blancos y Negros es famoso también por la creatividad, ingenio y colorido del arte monumental de las carrozas, puestas en escena y gigantescos muñecos, fabricados por hábiles artesanos, herederos y portadores de la tradición.

<https://ich.unesco.org/es/RL/el-carnaval-de-negros-y-blancos-00287>

El sistema normativo wayuu aplicado por la figura del pütchipü'üi ("palabrero")

5

El pueblo wayuu vive en la Península de La Guajira, situada entre Colombia y Venezuela. El sistema normativo que rige la conducta social y espiritual de la comunidad está inspirado en principios de reparación y compensación y es aplicado por las autoridades morales autóctonas: los pütchipü'üis o "palabreros", personas experimentadas en la solución de conflictos y desavenencias entre los clanes matrilineales de los wayuus. Cuando surge un litigio, las dos partes en conflicto, los ofensores y los ofendidos, solicitan la intervención de un pütchipü'üi.

Tras haber examinado la situación, éste comunica a las autoridades pertinentes su propósito de resolver el conflicto por medios pacíficos. Si la palabra –pütchikalü– se acepta, se entabla el diálogo en presencia del pütchipü'üi, que actúa con diplomacia, cautela y lucidez. El sistema de compensación recurre a símbolos, representados esencialmente por la oferta de collares confeccionados con piedras preciosas o el sacrificio de vacas, ovejas y cabras. Incluso los crímenes más graves pueden ser objeto de compensaciones, que se ofrecen en el transcurso de ceremonias especiales a las que se invita a las familias en conflicto para restablecer la armonía social mediante la reconciliación. Fue inscrito en la LRPCIH en el año 2010.

<https://ich.unesco.org/es/RL/el-sistema-normativo-de-los-wayuus-aplicado-por-el-ptchipi-palabrero-00435>

Conocimientos tradicionales de los chamanes jaguares de Yuruparí

Las estructuras míticas y cosmológicas que componen los conocimientos tradicionales de los chamanes jaguares de Yuruparí constituyen el patrimonio ancestral de numerosos grupos étnicos asentados a orillas del río Pirá Paraná, en el Departamento del Vaupés, al suroriente de Colombia. Según la sabiduría ancestral, el Pirá Paraná es el centro de un vasto espacio denominado el territorio de los jaguares de Yuruparí, cuyos sitios sagrados encierran una energía espiritual vital que nutre a todos los seres vivientes del mundo. Los chamanes jaguares siguen un calendario de rituales ceremoniales, basados en sus conocimientos sagrados tradicionales, con miras a agrupar a la comunidad, curar a las personas, prevenir las enfermedades y revitalizar la naturaleza. Los rituales comprenden canciones y danzas que embellecen los procesos de curación. Esta manifestación fue inscrita en la LRPCIH en el año 2011.

<https://ich.unesco.org/es/RL/los-conocimientos-tradicionales-de-los-chamanes-jaguares-de-yurupar-00574>

Fiesta de San Francisco de Asís en Quibdó (Chocó)

Fue declarada patrimonio de la humanidad en 2012 y se celebra cada año, del 19 de septiembre al 5 de octubre. Los doce barrios de la ciudad de Quibdó llamados franciscanos presiden uno por uno cada día esta celebración, que el pueblo denomina Fiesta de San Pacho, como parte de su apropiación simbólica del santo homenajeado como patrono. La fiesta comienza con la solemne misa inaugural católica celebrada en la catedral, que se mezcla con la ejecución de danzas tradicionales al son de la música de chirimía (género orquestal chocono) ejecutada por la Banda de San Francisco de Asís. Luego tiene lugar un desfile carnavalesco con disfraces, bailes y chirimías. Cada barrio ofrenda una misa por la mañana y organiza un desfile de carrozas alegóricas y grupos carnavalescos por la tarde. El 3 de octubre se hace descender en barca la imagen del Santo Patrón por las aguas del río Atrato, y el 4 de octubre la muchedumbre saluda el nacimiento del alba entonando himnos devotos, antes de participar por la tarde en la Gran Procesión del Santo. Los artistas y artesanos locales, junto con los jóvenes que aprenden a su lado, realizan las carrozas, los altares de los barrios, la indumentaria y las ornamentaciones de las calles. En cada barrio hay familias que desempeñan la función de depositarias de la tradición y, por intermedio de la Fundación Fiestas Franciscanas de Quibdó, organizan eventos, preservan las competencias y los conocimientos relativos a este elemento del patrimonio cultural y lo mantienen vivo.

<https://ich.unesco.org/es/RL/fiesta-de-san-francisco-de-ass-en-quibd-colombia-00640>

El vallenato, música tradicional de la región del Magdalena Grande

8

El vallenato es un género musical tradicional surgido de la fusión de expresiones culturales del norte de Colombia: canciones de los vaqueros del Magdalena Grande, cantos de los esclavos africanos y ritmos de danzas tradicionales de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Todas estas expresiones se han mezclado también con elementos de la poesía española y el uso de instrumentos musicales de origen europeo. Nostálgicas, alegres, sarcásticas y humorísticas, las letras de las canciones del vallenato interpretan el mundo a través de relatos en los que se combinan el realismo y la imaginación. Los instrumentos tradicionales del vallenato son tres: la caja (pequeño tambor que se toca con las manos), la guacharaca (trozo cilíndrico de madera con ranuras que se raspan con un peine de alambre) y el acordeón. Y los ritmos tradicionales son cuatro: Son, Paseo, Puya y Merengue. Está inscrito en la LRPCIH desde 2015.

<https://ich.unesco.org/es/USL/el-vallenato-msica-tradicional-de-la-regin-del-magdalena-grande-01095>

Música de marimba y cantos y bailes tradicionales de la región colombiana del Pacífico Sur y de la provincia ecuatoriana de Esmeraldas

9

Inscritas en la lista de patrimonio de la humanidad en el año 2015, estas expresiones musicales forman parte integrante del tejido social –familiar y comunitario– de la población afrodescendiente de la región colombiana del Pacífico Sur y de la provincia ecuatoriana de Esmeraldas. Los hombres y mujeres de esta comunidad cantan relatos y poemas, acompañando sus interpretaciones con movimientos rítmicos del cuerpo, en diversos eventos de carácter ritual, religioso o festivo para celebrar la vida, rendir culto a los santos o despedirse de los difuntos. La música de marimba se toca con un xilófono de madera de palma de chonta, equipado con tubos resonadores de bambú o guadua, y se acompaña con sones de tambores (cununos) y una variedad de maraca cilíndrica, conocida como guasá. Se considera que sus practicantes y depositarios son los miembros de la comunidad en su conjunto, sin distinción de sexo o edad; aunque las personas de mayor edad desempeñan el papel esencial de transmisores de las leyendas y narraciones de la tradición oral a las generaciones más jóvenes, incluyendo el oficio de lutería o fabricación de instrumentos, particularmente la marimba, conocida como el piano de la selva.

<https://ich.unesco.org/es/RL/msica-de-marimba-y-cantos-y-bailes-tradicionales-de-la-regin-colombiana-del-pacifico-sur-y-de-la-provincia-ecuatoriana-de-esmeraldas-01099>

Conocimientos y técnicas tradicionales asociadas con el Barniz de Pasto (Mopa-Mopa) en Putumayo y Nariño

10

Este conjunto de actividades artísticas y artesanales tradicionales de las comunidades campesinas e indígenas del sur de Colombia fue inscrito en 2020 en la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad que requiere medidas urgentes de salvaguardia. Los conocimientos y las técnicas tradicionales asociadas con el Barniz de Pasto Mopa-Mopa en Putumayo y Nariño engloban tres actividades tradicionales: la recolección de los brotes de mopa-mopa, para obtener la resina de este arbusto, como base del barniz; el torneado y talla de la madera, y el barnizado decorativo. La madera obtenida en los bosques andinos y amazónicos de Putumayo y Nariño es trabajada por carpinteros, torneros y escultores del departamento de Nariño, y el barnizado decorativo de los objetos fabricados se efectúa con la resina de mopa-mopa, que es producida por este arbusto dos veces al año. Los practicantes y depositarios de este elemento del patrimonio cultural inmaterial transmiten sus conocimientos oralmente y mediante la observación y la práctica, sobre todo en el seno de sus familias. Las técnicas asociadas a la recolección, el trabajo de la madera y el barnizado decorativo de Pasto constituyen un factor de identidad para las comunidades interesadas y han permitido a sus practicantes trabajar por cuenta propia y organizarse en corporaciones y estructuras comerciales de tipo familiar.

<https://ich.unesco.org/es/USL/conocimientos-y-tecnicas-tradicionales-asociadas-con-el-barniz-de-pasto-mopa-mopa-en-putumayo-y-nario-01599>

Cantos de trabajo de Los Llanos de Colombia y Venezuela

Inscritos en 2017 en la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial que requiere medidas urgentes de salvaguardia, los Cantos de trabajo de Los Llanos de Colombia y Venezuela son una práctica cultural de comunicación vocal consistente en cantar individualmente melodías a capela sobre temas relacionados con el arreo y ordeño del ganado. Fruto de la estrecha relación existente entre las poblaciones llaneras con el pastoreo de bovinos y los caballos, esta práctica forma parte del sistema tradicional de crianza de ganado de Los Llanos, que sintoniza perfectamente con la dinámica de la naturaleza y el medio ambiente de esta región. Los cantos narran vicisitudes de la vida individual y colectiva de los llaneros y se transmiten oralmente desde la infancia.

<https://ich.unesco.org/es/USL/cantos-de-trabajo-de-los-llanos-de-colombia-y-venezuela-01285>

11

Además de estas 11 manifestaciones patrimoniales, la Estrategia de salvaguardia de la artesanía tradicional para la construcción de la paz en Colombia, mediante programas como los de las Escuelas-Talleres en los que los sabedores y portadores de las tradiciones actúan como maestros de niños y jóvenes; fue incorporada en 2019 en el Registro de buenas prácticas de salvaguardia de la Unesco.

<https://ich.unesco.org/es/BSP/estrategia-de-salvaguardia-de-la-artesana-tradicional-para-la-construccion-de-la-paz-01480>

FUENTES:

UNESCO:
<https://es.unesco.org/themes/patrimonio-mundial>

<http://whc.unesco.org/en/statesparties/co>

<https://ich.unesco.org/es/estado/colombia-CO?info=elementos-en-las-listas>

Ministerio de Cultura de Colombia:
<https://mincultura.gov.co/areas/patrimonio/unesco/lista-representativa-LRPCI-de-la-humanidad/Paginas/default.aspx>

VOCES

"Celebramos que el Congreso haya aprobado en plenaria la Ley del Viche/Biche, una ley que reconoce esta bebida ancestral y que hace parte de la identidad cultural de nuestras comunidades del Litoral Pacífico. La ley va a brindar instrumentos para que sea posible producir el Viche desde la formalidad, obtener los registros sanitarios, los registros de marca y, por supuesto, la denominación de origen para proteger que la producción la sigan haciendo solamente las comunidades del Litoral Pacífico y que estas puedan tener socios estratégicos para la comercialización de este producto.

Vemos en el Viche un gran potencial de generar desarrollo económico a nuestras comunidades y de mejorar sus prácticas productivas. Queremos que el país conozca el Viche como patrimonio cultural inmaterial y como una bebida totalmente colombiana. Yo sueño con que las próximas décadas Colombia pueda hacer con el Viche lo que México ha hecho con el Mezcal y Perú con el Pisco, que lo adoptemos como una bebida propia y entendamos la trascendencia de esta bebida ancestral".

Angélica María Mayolo Obregón
Ministra de Cultura de Colombia

En el marco del Mes del Patrimonio y el comienzo de las Fiestas de San Pacho, durante la tradicional Misa franciscana de apertura y el Desfile de banderas, el Ministerio de Cultura hizo entrega de la imagen restaurada de San Francisco de Asís de la Catedral de Quibdó, que preside los actos religiosos centrales de las fiestas. Esta escultura, que data del siglo XIX y tiene categoría de Bien de Interés Cultural del ámbito nacional, fue objeto de una cuidadosa intervención por parte del Grupo de Patrimonio Cultural Mueble del Ministerio, mediante un trabajo liderado por María Patricia Caicedo, profesional experta en este tipo de procesos, regidora y restauradora de imágenes de las Procesiones de la Semana Santa de Popayán. Así se recuperó el sistema de ensamble original y se reforzó la estructura interna de la imagen, para garantizar que pueda seguir cumpliendo su función procesional en las Fiestas de San Pacho, que desde 2012 fueron declaradas por la Unesco patrimonio cultural de la humanidad.

FUENTE: Ministerio de Cultura de Colombia.

La cultura
es de todos

Mincultura

La *Ley del Viche*
ya es una realidad.
Ahora vamos por su
reconocimiento
como patrimonio
inmaterial de la
Nación.

9

IMÁGENES

15 Años

Uniclaretiana
Fundación Universitaria Claretiana

15 Años

Escuela de
Comunicación
alternativa

ENFOQUES

Una publicación de la Escuela de Comunicación Alternativa de Uniclaretiana
eca@uniclaretiana.edu.co
Diseño: Comunicaciones Uniclaretiana
ISSN 2744-9866