

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PRESENTACIÓN					
	NOMBRE ALUMNA:					
	ÁREA / ASIGNATURA: Ciencias Sociales					
	DOCENTE: Gustavo Alonso López					
	PERIODO	TIPO DE GUIA	GRADO	Nº	FECHA	DURACIÓN
1	APRENDIZAJE	10º	5	07-04-2025	1 unidad	

INDICADOR DE DESEMPEÑO

Fortalecer la axiología neoconstitucional, personal y familiar mediante los aportes analíticos referidos a temas tales como la colonización antioqueña del occidente colombiano, el problema agrario, el uso de los recursos naturales en nuestro país, las guerras civiles en el siglo XIX en Colombia y el sincretismo religioso afroamericano.

El sincretismo

En antropología cultural y en religión se entiende el sincretismo como un intento de conciliar distintas doctrinas religiosas o diferentes tradiciones culturales.

El sincretismo religioso puede entenderse también como fusión y asimilación de elementos doctrinales provenientes de diversos credos religiosos.

Sincretismo Religioso Afroamericano Religiones Afroamericanas

Religión Yoruba en Cuba

OBATALÁ: tiene varias equivalencias en la religión católica, como Nuestra Señora Virgen de las Mercedes*** y Jesús clavado en la cruz. Su color es el blanco y se celebra el 24 de septiembre. Es el dios supremo, el gran oricha. Su energía proviene de la naturaleza más pura. Simboliza la justicia, el equilibrio, la equidad, el principio, los acuerdos, las relaciones, la belleza y la cultura.

OCHÚN: Se asocia con la Virgen de la Caridad del Cobre** y se celebra el 8 de septiembre. Su color representativo es el amarillo y se le llama con una campana dorada. Es la dueña del río, el amor, la miel y el oro. Simboliza la maternidad, la familia, la patria, la casa, la cocina, las masas, las mujeres, los ríos, el sentimiento y la imaginación.

YEMAYÁ: Su equivalente católico es la Virgen de Regla*. Sus colores representativos son el azul marino y el blanco. Vive y domina en los mares y en los vastos lagos. Es señora de la maternidad y es considerada Madre Universal. Simboliza la perfección, la laboriosidad, las ocupaciones subalternas, el mar, sus misterios, las profundidades del océano, el servicio, la salud, la eficiencia y los animales domésticos.

CHANGÓ: Equivale en la religión católica a Santa Bárbara. Se le llama con una maraca que se mueve con vigor. Es el Dios de la Guerra, dueño del rayo, del trueno y de la música. Simboliza la energía, la creatividad, los juegos, las especulaciones, el orgullo, la vanidad, la realeza, la diversión, los deportes, los espectáculos, la masculinidad, la elevación, la gloria, la fama y el poder.

ELEGGUÁ: Su referencia en la religión católica es el santo Niño de Atocha o san Antonio de Padua. Dueño de todos los caminos, abre y cierra las puertas. Sus colores son el negro y el rojo. Controla los reinos del mal y del bien, crea el balance entre las dos fuerzas. Su nombre significa “el mensajero príncipe”.

OGGÚN: Se asocia con San Pedro, San Pablo, San Juan Bautista, San Miguel Arcángel y San Rafael Arcángel. Dios de la guerra, las armas, la tecnología, de los herreros, de los cirujanos, del ejército y los policías. Su elemento es el metal, asegura los caminos que abre Elegguá. Sus colores son el añil, verde, negro y blanco, rojo y verde.

OYÁ: Se sincretiza con la Virgen de La Candelaria, Patrona de Canarias o en la provincia de Matanzas se asocia con santa Teresa de Ávila. Es la diosa del cementerio, dueña de los vientos y la centalla. Su color es el rojo vino, marrón o carmelita y otros nueve colores, excepto el negro.

BABALÚ AYE: Hace referencia a San Lázaro, deidad de las enfermedades venéreas y de la piel, de la lepra, la viruela, de las plagas en general. Su color es el morado. En Cuba es muy venerado cada 17 de diciembre. Este día recibe en su templo de Santiago de las Vegas ofrendas y promesas relacionadas con la salud

A Umbanda acredita que os Orixás não tiveram vida corpórea na terra; mas são a representação da energia, força oriunda da natureza, e é tal força que auxilia os seres humanos nas dificuldades do dia a dia. Cada pessoa recebe a influência de um Orixá, que será seu protetor por toda a vida.

UMBANDA EN BRASIL Y LOS ORIXÁS PRINCIPAIS ORIXÁS DA UMBANDA****

Para os principiantes ou simplesmente visitantes, duas dúvidas são bastante recorrentes: “**Quantos orixás existem?**” e “**Quais são os orixás da umbanda?**”. Entretanto, para essa pergunta há diversas respostas. Basicamente, existem cinco orixás presentes em todas as correntes de Umbanda, que são: Oxalá, Xangô, Iemanjá, Ogum e Oxossi. Além desses, apresentaremos o perfil e história de mais quatro: Oxum, Iansã, Omulú e Nanã.

OXALÁ: Oxalá é o maior Orixá da Umbanda, estando abaixo apenas de Olorum, Deus Supremo. Foi criado a partir do ar, que havia no início dos tempos, e das primeiras águas, pelo mesmo Deus Supremo, Olorum.

Representado por uma estrela de cinco pontas, é sincretizado como Jesus Cristo e representa a paz e a fé. Na umbanda, sua tarefa foi a de criação do ser humano. Ele envia vibrações que estimulam a fé individual, assim como irradiações que geram sentimentos de religiosidade. É aquele que determina o fim da vida de cada ser humano, é o momento de partir em paz. Representa o amor, bondade, pureza espiritual, e tudo aquilo que indica positividade.

FILHOS DE OXALÁ: Os filhos deste orixá são pessoas responsáveis, calmas, tranquilas, até mesmo nos momentos mais difíceis. São pessoas amáveis e pensativas. Marcam sua presença por onde passam, pois possuem a aura de autoridade e poder de Oxalá.

El 2 de febrero, miles de creyentes de toda Latinoamérica acuden a las playas a rendirle homenaje a Iemanjá, la diosa del mar. La costa se viste de celeste y blanco para celebrarla y la playa se transforma en un lugar de culto. En el umbandismo:

<https://www.youtube.com/watch?v=WteMEeapJ4>

Rastafarismo

Umbanda

Vudú haitiano

Alabaos (Chocó)

El movimiento Rastafari tiene antecedentes en Etiopía y Jamaica desde los años 30. Considera a Haile Selassie I como la tercera reencarnación de Jah (Yahvé) y gran parte de la popularidad internacional de este movimiento es gracias a la música reggae y a Robert Nesta Marley, quién encontró en este género un medio de expresión para crear conciencia y difundir las ideas y filosofía del Rastafarismo.

Haile Selassie (+1975): Haile Selassie se exilió poco después de que su país sufriese la invasión de Italia en 1935. El que sería el último emperador de Etiopía (Abisinia) supo consolidar su poder labrándose una imagen de prestigio internacional.

Se presentó ante el mundo como icono de la lucha contra el colonialismo y el fascismo, pese a que había llevado a cabo reformas políticas que hacían de él un monarca absoluto en pleno

siglo XX.

Ras: príncipe, Tafari: quien debe ser respetado y temido.

Entre los países de población negra o con minorías negras importantes, la puesta en escena de Haile Selassie causó gran impresión. En Estados Unidos, los afroamericanos simpatizaron enormemente con él. En Jamaica nació el movimiento Rastafari, tomado de su nombre original, que le veía como una encarnación de Dios en la tierra.

En enero de 1941 comenzaba la ofensiva para liberar Etiopía. Un mes después, Haile Selassie volvía a pisar su tierra, para comprobar que no había perdido el carisma entre su pueblo. El 5 de mayo, el emperador entraba con su escolta en Addis Abeba, poniendo fin a cinco años de ocupación.

Las vivencias del rasta se basan en principios, costumbres, creencias y estudios de los hechos en el transcurso del tiempo desde su surgimiento. Los siguientes 9 principios fueron idealizados como base para los adeptos al movimiento:

1. Las objeciones del rastafarismo con respecto a las alteraciones en el cuerpo son notorias. “*Nuestro cuerpo es sagrado, es nuestro templo* “. No aprueban los cortes y tratamientos del cabello, tatuajes en la piel, piercing ni otros tipos de cortes y marcas tribales.

2. Son mayoritariamente vegetarianos/veganos, no dan uso a las pieles de animales y están en contra del consumo de carnes porcinas, peces sin escamas y caracoles. Son partidarios de la alimentación "I-tal", un término Rasta que significa puro o natural.
3. Veneran a Ras Tafari, prohibiendo otras formas de adoración paganas, pero siempre respetándolas.
4. El respeto y amor hacia todo ser humano, sea parte o no del movimiento, es primordial.
5. Desaprueban y rechazan el odio, el rencor, los celos, la envidia, el engaño, el fraude y la traición.
6. Están en contra de los placeres de la sociedad moderna y todos los males que derivan de la Babilonia actual.
7. Tienen un objetivo que es igual para todo el movimiento rasta y habla sobre establecer bienes de unión entre toda la humanidad.
8. Su deber es expandir la generosidad y agrandar en la calidad humana que brindan hacia otros hermanos, dentro y fuera del rastafarismo.
9. Respetan solemnemente las antiguas leyes de Etiopía.

Vudú

El vudú haitiano no es sólo una religión recreada por los esclavos africanos en la colonia francesa llamada La Española que comprendía Haití y la República Dominicana. Es por el contrario una religión humanista, un conjunto de tradiciones culturales que constituyen el cimiento que une al pueblo haitiano en los momentos de crisis y lo salva de la desesperanza. El vudú procura obtener la invulnerabilidad del creyente por ciertos contactos con la divinidad superior. De esa forma el creyente tiende a identificarse con la deidad o con los objetos divinizados, para hacerse invulnerable como la misma divinidad. Es una práctica religiosa que no está cerrada a la aparición de nuevos *luases* (divinidades). El hombre es uno con la naturaleza, es uno con sus dioses es uno con su entorno.

Vudú o vodú (espíritu): religiones de África occidental (yorubas, cultura Beni, etc.) + cristianismo. Ser supremo: Bondye (Bon Dieu) o Mawi o Mawi y Lisa.

Religiones afrocolombianas ALABAOS DEL CHOCÓ

PROCEDENCIA DE LOS ALABAOS

El Alabado es una forma musical de origen medieval. Proveniente de ciertas melodías gregorianas, sin instrumentos y con carácter narrativo y dramático. Esta expresión musical llega a América y es apropiada por pueblos afro como los del Chocó en Colombia. Aquí ya no es un diálogo sacerdote-fieles, sino un coro femenino que trata, con libertad doctrinal, temas religiosos.

CONCEPTO DE ALABAO

En esencia es un canto coral de alabanza o exaltación religiosa ofrendado a los santos. Con el transcurrir del tiempo su uso se hizo extensivo al contexto fúnebre, convirtiéndolo, además, en un canto de velorio para adultos.

¿PARA CANTAR ALBAOS SE UTILIZAN INSTRUMENTOS?

Por lo general se interpreta sin instrumentos, aunque en algunas ocasiones puede tener acompañamiento rítmico de percusión.

Las intérpretes lo cantan manteniendo la armonía de las distintas voces, sin variar la melodía e introduciendo modulaciones propias de la música colectiva de las tradiciones africanas.

En algunos casos las temáticas de los versos se apartan del contexto religioso y resaltan aspectos profanos. En los albaos de tipo fúnebre se combinan de forma indistinta pasajes que hacen referencia a la vida del difunto y exhortaciones místicas.

En toda la costa Pacífica colombiana este tipo de expresiones musicales son numerosas. Modelos como el denominado "Tío guachupecito" son característicos de todo el litoral; en él se nombran todos los santos del cielo católico, alternando los versos con el nombre de un pez negro y largo que es el que da nombre a la tonada. En el departamento del Chocó, por ejemplo, es muy popular el alabao dedicado a San Antonio, conocido como bunde San Antonio o "Velo, qué bonito".

MUJERES CANTANDO ALBAOS

<https://www.youtube.com/watch?v=NO-pP6DqIVk>

*Virgen de la Regla (data del siglo IV) /*Santuario de Nuestra Señora de la Regla (Chipiona-Cádiz-Andalucía-España)

*Santuario de Nuestra Señora de la Regla (La Habana-Cuba) **Virgen de la Caridad del Cobre (Patrona de Cuba)

**La Cachita y los tres juanes Virgen de la Merced (de las Mercedes)-de la Misericordia y la historia de San Pedro Nolasco (siglos XII y XIII)

**** Umbanda: espíritus de caboclos y de antiguos esclavizados. Siglo XX

Sincretismo indígena + tradiciones religiosas africana (Pueblos Yorubas) + catolicismo + Espiritismo + magia blanca.

Culto a los espíritus, pero no abandonan la adoración a Dios.

“Yo digo que no hay quien crezca más allá de lo que vale -y el tonto que no lo sabe es el que en zancos se arresta-” (Silvio Rodríguez)