

**UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA**

“UÚS WECE UMA KIWE KÁAHA’N”

**LA MIRADA DE LA EDUCACIÓN ESCOLARIZADA SOBRE LA
IDENTIDAD INDIGENA NASA Y EL FORTALECIMIENTO DE
PEDAGOGIAS PROPIAS INTERCULTURALES**

Rosana Correa Ortega

Universidad de Antioquia

Facultad de Educación

Medellín, Colombia

2019

“Uús wece uma kiwe káaha’n”

La mirada de la educación escolarizada sobre la identidad indígena nasa y el fortalecimiento de pedagogías propias interculturales

Rosana Correa Ortega

Trabajo de investigación presentado como requisito para optar al título de:

Licenciada en Pedagogía de la Madre Tierra

Asesora:

María Yanet Gómez Sosa

Magíster en Educación y Derechos Humanos

Línea de Investigación:

Énfasis ordenamiento y autonomía territorial

Universidad de Antioquia

Facultad de Educación

Medellín, Colombia

2019

*Encontré en el silencio de
la montaña las respuestas
olvidadas por el ruido de
la calle;
entonces caminé despacio
por las sendas infinitas de
mi recuerdo, como un
reflejo de sueños
multicolores por el jardín
de la memoria,
donde tuve miedo...
Ahora la candela lleva mi
cuerpo por los rincones de
la casa, hacia el agua que
alimenta mis hojas
extendidas por los
campos,
donde el aire me habla el
lenguaje de las aves
y la tierra recibe las
semillas de mis manos.*

Agradecimientos

Doy gracias a los sabios espirituales que generosamente brindaron un instante de su vida para orientar mi existencia; a los docentes que pacientemente dedicaron su esfuerzo a este trabajo; a la comunidad y mi familia, que siempre están dispuestas a ayudar en la alegría y adversidad. Finalmente agradezco a los espíritus de la Madre Tierra que fueron la guía e inspiración en este camino, que aún no concluye...

TABLA DE CONTENIDO

1. PREPARACIÓN DEL TERRENO	9
1.1. Autobiografía.....	9
2. CARACTERIZACIÓN DE LA SEMILLA (CONTEXTUALIZACIÓN).....	19
2.1 Contexto sociocultural	19
2.2. Contexto local para lograr la semilla de investigación	23
2.3. Contexto político de la educación en el territorio Nasa.....	28
3. SELECCIÓN DE LA SEMILLA (PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA)	32
3.1 Preguntas problema	35
3.2 Justificación	36
3.3. Objetivos.....	38
3.3.1. Objetivo General:.....	38
3.3.2. Objetivos específicos:.....	38
3.4. Referentes teóricos.....	38
3.4.1 Educación desescolarizada	41
3.4.2 Educación escolarizada.....	52
3.4.3 Fortalecimiento de la identidad	54
4. CÓMO HICE MI SIEMBRA (METODOLOGÍA)	60
4.1 Método	60
4.2. Diseño metodológico	62
4.3. Enfoque metodológico.....	63
5. COSECHA (RESULTADOS Y DIFICULTADES).....	71
5.1. Articulación de la educación escolarizada y desescolarizada.....	71
5.2. Lluvia de ideas para un plan de mejoramiento institucional	76
5.3. Interculturalidad, territorio y espiritualidad.....	78

5.4. Aprendizaje Intercultural: Corporación Maestra Vida	82
5.5. El fortalecimiento de la identidad.....	84
5.6. El PEC, la interculturalidad y la identidad	86
5.7. El territorio (Tul), estrategia de educación desescolarizada en la escuela.....	92
5.8. El programa Pedagogía de la Madre Tierra y la interculturalidad.....	98
5.9. Educación Propia.....	107
6. RECURSOS.....	113
7. REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS	114

“Uús wece uma kiwe káaha’n”

La mirada de la educación escolarizada sobre la identidad indígena nasa y el fortalecimiento de pedagogías propias interculturales

Resumen

Este trabajo es el resultado de diversas reflexiones iniciadas en la Universidad de Antioquia, en torno a la línea de investigación *ordenamiento y autonomía territorial* del programa de *Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra*, con respecto al pueblo indígena nasa, del resguardo de Tacueyó, en el municipio de Toribio-Cauca (2019). En este contexto se valoró el estado actual de los procesos pedagógicos adelantados en la Institución Educativa Agropecuaria Indígena Quintín Lame, los cuales mostraron prácticas escolarizadas orientadas hacia los conocimientos organizativos, económicos y sociales del mundo globalizado, sin considerar plenamente el diálogo entre los conocimientos ancestrales y la realidad sociocultural del pueblo nasa; así, los factores que influyen en esta problemática, son la falta de concientización y entendimiento de los *saberes propios e interculturales*, de necesaria articulación, para que existan diversos espacios de aprendizaje. Esta semilla de investigación fue orientada desde el método práctico de *investigación propia* de la comunidad Indígena Nasa, fundamentado en los valores propios y en la espiritualidad, teniendo en cuenta una estructura y unos pasos comprendidos entre la oralidad, las vivencias y la escritura. En los diferentes espacios de

investigación propios, entre los que se encuentra el “tull”¹, se logró contribuir a la articulación entre dichos saberes y el reconocimiento de diversas pedagogías desde la naturaleza y la espiritualidad, gracias a la participación colectiva de estudiantes, docentes y padres de familia, alrededor de conversatorios, asambleas, mingas de pensamiento, de trabajo y resistencia. Finalmente, este trabajo busca concientizar al territorio indígena sobre la necesidad de aprovechar los tiempos escolares para reencontrarse con los espacios de aprendizaje vivos, como la siembra del “tull”, los recorridos del territorio, historias de sabios y la “tulpa”.

Palabras claves: interculturalidad, escolarización, territorio, identidad, espiritualidad, educación, pedagogía, saberes propios.

Naa mhii ew ûus yahc,x vithnxi, Universidad Antioquiate, Licenciatura Uma Kiwejxinxi ûsa jxtee piiyac,xtha naa yuwes atxahn kah, Quintín Lame piinyxi yat walate Kwe’sx nasana’w fxizwaja puban ûsta, luuc,xtx pevxahwêc,xpa sxîgn yuhta txâapakath mawc,xapa ûus kayatxijn skhew Kwesxa’ jxithaw naa kiwesu txac,xyuja ekah piinyxi yuwetec,xa pevxah yuhte, txahth pxahn txi’ waas pevxahnxite txâwêy kwe’ sx fxiznxite jadacxa uus kayatxi’ msupa atxahn ujucx vitxya ewukh, tultee mhîn skhewc,xth txawêyc,xaa luuc,x piysawe’sxnxakh, kapiyasawe’sxph puc,xtx, kiwe thênxakhth kc,xac,xajn u’j na’wnxuc,xa’ dxi’jac,x vihtxapth kwe’sx nasana’w yatxna txâwnxuna jxtey nxuna u’jxa.

¹ Para el Indígena Nasa, es el espacio donde conviven los diferentes seres de la naturaleza de manera armónica y equilibrada. La familia es la responsable de trabajarlo.

1. PREPARACIÓN DEL TERRENO

1.1. Autobiografía

Soy mujer, hija de la tierra y del agua, descubriendo mis orígenes para lograr conectarme con mis ancestros. Quiero realizar aportes significativos en la educación propia, en alianza con la interculturalidad, por medio del diálogo, la participación y las prácticas pedagógicas; todo esto con el apoyo y participación de mi comunidad, porque sin ellos no sería posible seguir recorriendo el camino.

Soy de origen mestizo con raíces indígenas Nasa (Huila) y del Putumayo; represento una “pequeña estrella brillante”, a pesar de que mi nombre común sea *Rosana Correa Ortega*, pertenezco a la Comunidad indígena Nasa, del resguardo de Tacueyó, en el Municipio de Toribio Departamento del Cauca. Allí a pesar del conflicto armado, los problemas de narcotráfico y cultivos ilícitos, y del debilitamiento de la identidad como indígena, hemos podido fortalecernos gracias a la espiritualidad orientada desde los mayores sabios y así seguir perviviendo como pueblo. Nos caracterizamos por nuestra unidad comunitaria y por la resistencia que hemos tenido para enfrentar estas situaciones de amenaza, que han querido desplazarnos pero que no lo han logrado.

Vengo realizando este trabajo de auto reconocimiento desde el año 2015, gracias al programa de la licenciatura en pedagogía de la madre tierra, cuando hacía parte del grupo “nacionales”, de la Universidad de Antioquia, en el curso de lenguaje y comunicación. De acuerdo con lo que he investigado sobre mis orígenes, descubrí que la familia Tumbajoy, es

proveniente del departamento de Putumayo, de la comunidad indígena Kamentsá, de donde es originario mi abuelo “Anatolio”, quien murió hace un año cuando cumplía 99 años de edad.

Por parte de mi abuela, ella me contaba que provenía del departamento del Huila, de descendencia indígena Nasa, en línea paterna y que se conoció con mi abuelo cuando se tuvo que desplazar a la ciudad de Cali. Luego se radicaron en el Cauca, donde mi abuelo adquirió una tierra en la vereda El Boquerón, la cual trabajó toda su vida.

Pude escuchar historias de mis abuelos antes de que se fueran al mundo de los espíritus, gracias a que en este proceso de auto reconocimiento, indagué sobre mi raíz, para poder entender “*La Identidad*” como factor clave para el fortalecimiento de la educación escolarizada desde lo propio e intercultural.

Ingresé a la licenciatura por medio del equipo pedagógico que se formó en el marco de la construcción de la escuela pedagógica del *Centro de Educación, capacitación e investigación para el desarrollo integral de la comunidad (CECIDIC)*, del resguardo de San Francisco en Toribio, Cauca. Mi pensamiento era el de fortalecer mis conocimientos sobre el cuidado a la madre tierra pero me encontré con un proceso pedagógico que orientaba a descubrirnos a nosotros mismos y a reconocer la fortaleza cultural de la que hacemos parte, para compartir las enseñanzas que nos da la naturaleza sobre la educación y que no sólo se debe de dirigir desde los salones de clase, sino que se debe articular con los conocimientos desde la comunidad, logrando entonces reconocer el entorno y velar porque se preserve de acuerdo a los usos y costumbres propios.

La verdad es que no fue fácil desarrollar este trabajo porque no sabía por dónde empezar, además que mi condición de mestizaje no me permite hablar de mi origen desde el vientre. Mi

abuela tuvo seis hijos, dentro de los cuales está mi madre, mi abuelo tuvo doce hijos, por serle infiel a la abuela. La mayoría de mi vida la he convivido con ellos, porque mi mamá tuvo que irse a estudiar y llegó cuando yo ya cumplía los 15 años de edad, pero seguí viviendo con mis abuelos.

A mis abuelos les agradezco el hecho de que me guste apreciar y cuidar a la madre tierra, me enseñaron valores propios y a consumir alimentos de la huerta “Tull”² (zapallo, ollucos, mafafa, batata, guiso de maní, chachafruto, maíz, frijol, cuy), por eso me considero fuerte en la parte de salud e inquieta por descubrir lo espiritual.

Igual que los pueblos colonizados del Cauca, soy criada en la religión católica, ahora en este descubrir propio estoy aprendiendo los rituales de mi comunidad Nasa, practicándolos más a menudo y me parece que complementan mi ser y la forma en que debo relacionarme con la madre tierra, con la incursión en lo espiritual desde la medicina tradicional Indígena Nasa, pude sanar, ya que vivía con muchos resentimientos, inseguridades, complejos, entre otros, que no me dejaban “ser y actuar desde el corazón”, como lo dice el sabio Rogelio³, *“nosotros somos territorio y lo que se busca como tal, es lograr equilibrar las energías de la naturaleza para poder estar en armonía y equilibrio, y aportar correctamente a la educación de los jóvenes y niños de la comunidad”*. En este sentido, gracias a las palabras del sabio pude entender que para sanar y estar en armonía, hay que alcanzar el equilibrio.

Yo nací en Miranda Cauca, el día 16 de abril de 1987, un jueves santo en las horas de la madrugada; lo que me cuenta mi mamá, es que yo no era muy grande y que ella se debilitó

² Para la cultura nasa, el “Tull” es un lugar junto a la casa en donde se siembran diversos tipos de plantas para el consumo, además de plantas aromáticas y medicinales para el cuidado de la familia.

³ Sabio de la comunidad indígena nasa de Toribio- Cauca.

mucho ya que no se alimentaba bien en el embarazo, mi padre no estuvo allí, en el parto ni en el embarazo. Mi mamá no tuvo más hijos por esta situación, ella dice que es muy duro tenerlos.

De mi madre he aprendido que todo es recíproco, además que le apasiona la naturaleza, ella conserva los ojos de agua y le gusta la agricultura limpia. Desde los cuatro meses de edad me crié con mi abuela, porque mamá no me pudo amamantar y tuvo que trabajar para el sustento de la casa, mi abuela me sostuvo con colada de guineo y leche. Desde siempre he sentido que hay algo especial que debo realizar y que no debo seguir los parámetros establecidos por la sociedad del común, en cuanto al plan de vida se refiere; siento que veo cosas que normalmente no se perciben a simple vista. Hubo un tiempo en el que tuve un acercamiento espiritual más profundo, pero en este momento está debilitado y debo fortalecerlo, es una necesidad.

Hoy en día tengo tres hijos, María José, Jesús David y Liz Roxana, víctimas de la violencia, porque asesinaron a mi amado, tengo 30 años, sigo en la comunidad. Después de haberme ido a estudiar a Popayán, volví, trabajé con la alcaldía de Toribio Cauca en el Plan Ambiental Agropecuario y ahora estoy como docente en la Institución Quintín Lame, del Resguardo de Tacueyó.

Mis sueños son poder brindar herramientas pedagógicas que permitan fortalecer la educación propia e intercultural y lograr desplazar el modelo actual que, lastimosamente, seguimos orientando. A parte de mi labor estoy en otros espacios donde nos reunimos con la comunidad y trabajamos en propuestas dirigidas a la conservación de los usos y costumbres propias. En todo esto he aprendido que me falta mucho por descubrir y que con esta licenciatura lo voy a lograr si sigo construyendo camino. Me gusta trabajar la Huerta, aportar en las asambleas y estoy en la tarea de poder brindar a los jóvenes todo lo que aprendo en la Universidad de Antioquia, para el fortalecimiento de la identidad, ya que muchos de estos jóvenes, les da

vergüenza reconocer que son Indígenas Nasa. Esperamos lograr encaminarlos a ese redescubrimiento de sus orígenes.

También trabajo en la construcción del Proyecto Educativo Comunitario (PEC), secundaria y en otros proyectos dirigidos a lo productivo y el Tul, coordinamos la finca Los Alpes, que hace parte de la Institución Educativa, pero que es de toda la comunidad del Resguardo, en donde se generan nueve proyectos pedagógicos productivos, para la realización de prácticas con los estudiantes.

Para mí esta experiencia ha sido enriquecedora y espero lograr la espiritualidad en mi pensar y actuar, a mis hijos los estoy encaminando a descubrir lo que en realidad vale la pena en la vida y es poder estar en armonía y practicar el buen vivir, a ellos les oriento hacia los principios como comunidad nasa, siguen en una condición de mestizos porque sus abuelos por parte paterna, al igual que en mi familia, son un cruce ya que cuentan con los apellidos López que es mestizo y Chapeño que es de la comunidad indígena nasa del Municipio de Corinto.

A mis hijos se les enterró el ombligo, gracias a la orientación de mi suegra indígena, quien me cuidó las dietas con yerbas y baños como se acostumbra, además de hacerle remedio a los recién nacidos para que no sufran enfermedades. Así que ellos van por buen camino.

Me ha servido de referencia y enseñanza el texto que trabajamos en la licenciatura titulado *Escribirse. La autobiografía como curación de uno mismo*, escrito por Demetrio (2004), donde el autor subtitula “el placer de la soledad”, y define la autobiografía como:

El encuentro consigo mismo, el hacer memoria y liberarse de toda energía negativa que viene de generaciones anteriores, además, sirve para transformarse, corregirse, purificarse, construir salvación. Es un procedimiento orientado a conocerse completamente así mismo, incluye recuerdos y requiere

disciplina, voluntad y tiempo; además se debe tener claro fijar la atención en la parte de tu vida que conviene dedicarle para la curación y reflexión. (p.12)

Este texto me permite comprender que el pasado para los indígenas, no es como se considera en la cultura occidental, donde se cree que es algo que corresponde a sucesos pasados y no hace parte del presente, todo lo contrario de allá es que debe surgir la autobiografía. El pasado no es tormento, es lo que marca nuestra vida entera y lo que permite fortalecer nuestras raíces pero que debido a todos los cambios humanos se ha convertido en algo doloroso y que para ello se debe sanar desde lo espiritual con la ayuda de los sabios.

Estas angustias que nos aquejan tienen un valor espiritual fuerte, como también, lo es, la búsqueda del pasado, que se convierte en uno de los objetivos de la vida, ya que de allá se adquiere el conocimiento que debe perdurar pero también se debe escudriñar lo que nos afecta para poder desarrollar los dones⁴ dados por los espíritus de la naturaleza y cumplir con un liderazgo dirigido a las necesidades de la comunidad, a esto se le llama sanar espiritualmente y es aceptando, reflexionando sobre lo que a simple vista no se percibe pero que con trabajo espiritual y verdadera sabiduría se interpreta, se aclara y se deshace de la vida presente.

Todo esto conlleva a esfuerzos y sufrimientos. Dentro de toda esta historia suceden acontecimientos en mi vida que me desestabilizan, dejando también enseñanzas de crecimiento personal y familiar muy importantes. La pérdida de dos seres queridos en un solo año como lo fueron el padre de mis hijos y compañero como también mi abuela, la que me crio, además de recibir algunas amenazas y otros acontecimientos duros, todo esto hace que deje de cumplir mi compromiso con la semilla de investigación y dedique tiempo a mis hijos y a reconciliarme con

⁴ Los *dones* son las habilidades que vienen con el ser de manera natural desde el vientre; algunos se despiertan fácilmente y otros hay que incentivarlos.

la vida. Luego de ello seguí con el proceso de continuar la articulación de la semilla de investigación con el énfasis de territorio y es allí donde mi vida tiene un propósito muy bonito y es poder tener coherencia con lo que se plantea a la comunidad y en mi vida personal.

Gracias a las orientaciones de los docentes de los cursos de saberes ancestrales, perspectivas interculturales, asuntos jurídicos, etnotonobibaria, electiva I, pude llevar a cabo en mi casa el uso adecuado de los residuos sólidos y otras tecnologías amigables con nuestra *huerta tul* y con el habitud natural. En medio de esta interculturalidad pude demostrar que los principios de permacultura de los cuales nos hablaron en clase, se pueden implementar en conjunto con los mandatos o principios propios del cuidado de la madre tierra que se promueve en la comunidad de acuerdo con la cosmovisión y con la cosmo-acción.

Esto hace parte de las pedagogías que se proponen implementar con la semilla de investigación, porque ayuda al fortalecimiento como comunidad indígena Nasa; así, los jóvenes se sienten atraídos ya que se relaciona las nuevas tecnologías limpias propuestas por estudiosos, la articulación de los saberes desde la academia con los saberes de la comunidad, permitiendo mantener el equilibrio y la armonía con la naturaleza, por medio de conversatorios y recorridos al territorio, promovidos en la institución educativa.

Estas herramientas pedagógicas que se aprenden son las que me permiten tener seguridad para dirigirme a mis colegas docentes, mostrarles y decirles que si se puede desarrollar esto en la institución si así se planifica dentro del plan de estudio y se lleva a la práctica, algo sencillo pero significativo, en la educación escolarizada y teniendo en cuenta la participación de la comunidad y el entorno que nos rodea.

Por medio de la articulación de saberes pude vivenciar la forma de dirigir la educación al fortalecimiento de la identidad como indígenas; las vivencias personales me permitieron interactuar lo aprendido y darle espacio a los saberes propios, ya que tienen mucha importancia en la ciencia y tecnología que se promueve en la escuela. Los sabios de la comunidad, nos compartieron la definición que dan sobre la educación sin tener un cuaderno, ni haberse preparado en la academia, todo este trabajo permitió que un grupo de ocho docentes, entendiéramos la dinámica de la educación propia escolarizada que tanto se habla pero que falta practicar, por haber recibido estigmas impuestos desde pequeños, cuando nos enseñaban que los saberes de las ciencias y lo científico, era la absoluta verdad, y que no existía otros conocimientos válidos.

Con la investigación, nosotros como docentes, reflexionamos y entendimos que no podemos seguir replicando la misma orientación a los jóvenes, ya que estamos acabando con tanta belleza de conocimiento innato en el territorio y el cual se puede transversalizar con las áreas de estudio del bachillerato para poder darles mayor importancia y poderlos practicar.

La educación escolarizada debe ir encaminada al fortalecimiento de la identidad como pueblo Nasa y solo se logra, haciéndola parte de las políticas de las Instituciones porque de allí parte la espiritualidad, los valores propios que tanto se han debilitado y que no debemos dejar de lado. Los docentes no solo debemos enseñar el conocimiento universal, también hay que incluir los saberes propios y entender de nuestra propia cultura, y crear una mirada diferente de lo que se define como calidad de la educación.

El proceso de educación escolarizada que yo viví en la primera infancia fue muy traumático, porque tuve una profesora muy brava y yo era muy tímida, tanto que evitaba pedir permiso para

ir al baño o salir del salón. Las clases se desarrollaron todo el tiempo en un salón de clase, lo que no me permitió disfrutar de actividades lúdicas que me ayudaran a superar esas dificultades de personalidad. Para la escuela yo era la niña más disciplinada, la que hacía las tareas, pero en el fondo nunca se preguntaron por qué actuaba de tal forma.

Ya en la secundaria sentí que todo cambió, pude contar con la fortuna de ir a un colegio campestre donde nos enseñaron lúdicas en las horas de la tarde y salíamos a las 4:00 pm de estudiar, me parece que es un proceso muy bonito el que viví allá, porque practicaba lo que me gustaba (el teatro, la danza y hacer deportes), además no hubo forma de mal usar el tiempo libre, nos dejaban muchos trabajos para la casa, entre otras actividades. Con estas vivencias propias y los recuerdos que uno tiene como estudiante, reflexiono y lo comparo con las capacidades o los dones con los que nace cada uno y es allí donde la educación debe generar esos tiempos y espacios para fortalecer a la persona en medio de la academia.

Me surge la pregunta sobre la orientación que se da a los estudiantes, indagar sobre qué se debe orientar y la manera de hacerlo, si eso responde a las necesidades de los jóvenes y si le servirá para fortalecerse y a futuro, realizar las actividades que los hace feliz. La metodología de orientar la clase en momentos como, por ejemplo, el de reflexión dentro de la clase y generar otro tipo de saberes, además de programar eventos culturales que articulen a la comunidad educativa, a las prácticas propias y a participar en el conocimiento de otras formas de hacer arte y cultura.

Antes de llegar a mi comunidad, estuve apoyando el proceso de las juntas de acción comunal y la asociación del municipio de Corinto, ya que en el Cabildo no era tan fácil ingresar a

colaborar. Me ha gustado mucho el trabajo con la comunidad, gestionar, apoyar y realizar actividades sociales que mejoren las condiciones de los niños.

A partir de estas actividades se generó conciencia de la importancia de participar y de estar unidos para el bienestar de los barrios, además trabajé con un programa para la recuperación de la credibilidad, la identidad y el sentido de pertenencia por el Municipio, puesto que por ser considerado una zona roja, de conflicto armado, se tenía un estigma muy grande y sus habitantes ya no sentían orgullosos de pertenecer a él, o se negaba la procedencia de éste.

Fue así como al volver a Tacueyó quise ser parte activa del cabildo y participar en las reuniones de construcción del PEC (proyecto educativo comunitario) y del SEIP (sistema de educación indígena propio), además de ser parte de la junta de acción de mi vereda y fomentar en la Institución educativa, proyectos que generaran alternativas de producción lícita con los jóvenes y fomentar el liderazgo y la fuerza innata que los caracteriza.

“Para fortalecer nuestra identidad debemos auto reconocernos y resistir a la presión del modernismo”⁵

⁵ Aportes en la Asamblea general del Resguardo Indígena de Tacueyó, Toribio-Cauca, 2016.

2. CARACTERIZACIÓN DE LA SEMILLA (CONTEXTUALIZACIÓN)

2.1 Contexto sociocultural

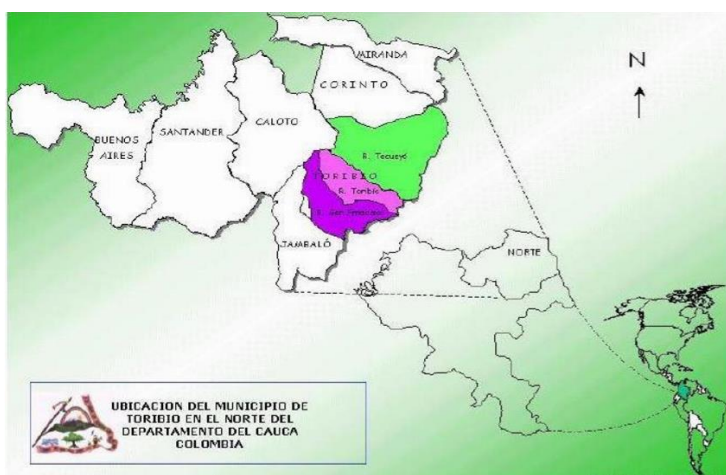

Figura 1. Programa de Planeación ACIN. (2004). Ubicación Geográfica del Municipio de Toribio. [Mapa]. Recuperado de <https://nasaacin.org/>

En el ámbito geográfico, según el Programa de Planeación, realizado por la ACIN (Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca) en el 2004, Toribio se encuentra al Nor-Oriente del departamento del Cauca, sobre la cordillera occidental y central de Colombia, a 83 kilómetros de la ciudad de Cali. Sus terrenos montañosos, son altamente pendientes. Cuenta con una Altura entre 934 a 4.150 m.s.n.m. (páramo de Santo Domingo del Resguardo de Tacueyó), Temperaturas entre 7°C a 25°C, y una población rural del 93,86% y 6.14% de población urbana.

En lo socio político, Toribio, está conformado por tres resguardos con sus respectivos Cabildos Indígenas que son El Resguardo de Toribío, San Francisco y Tacueyó, reconocidos como entidades públicas de carácter especial, con personería jurídica, patrimonio propio y

autonomía administrativa. El municipio al igual que otros territorios indígenas Nasa, son declarados territorios ancestrales desde los años 1700 en los títulos de Resguardo de los caciques mayores, como Don Juan Tama de la Estrella y Don Manuel de Quilos y Sisco, que luego se reconfiguran bajo las luchas de Manuel Quintín Lame en el siglo XX. Tacueyó, es un Resguardo Indígena con título Colonial (1701), territorio originario, recuperado luego de grandes luchas de resistencia, su nombre ancestral es “KWET YU” (piedra que brota agua). Venimos de origen del agua “A’ LUCX” y del espíritu del CHAW creador del universo, de donde se origina el territorio cosmogónico, habitado por espíritus, quienes cuidan, protegen y mantienen el equilibrio y la armonía de todos los seres que habitan la madre tierra.

El Resguardo de Tacueyó, cuenta con 36 veredas, en las cuales habita una población de 16.677 indígenas, con porcentajes muy similares de distribución entre hombres y mujeres. Se maneja la “economía propia”, enmarcada por la presencia de cultivos ilícitos y la pérdida de flora y fauna silvestre por la intervención en las zonas de bosques vírgenes, a través de la ganadería extensiva y la falta de tierras de vocación productiva.

Contamos con sitios sagrados y sitios de vida, los cuales no deben ser intervenidos por el hombre; son espacios donde se realizan rituales y prácticas propias de nuestra cultura, además de hídrica y páramos donde habitan especies de flora y fauna nativas y silvestres.

El siguiente mapa representa el territorio desde la cosmogonía propia y la conexión que existe entre nosotros y la naturaleza, por medio de este mapa se genera identidad y fortaleza espiritual porque representa la ubicación y el reconocimiento natural de los sitios sagrados (Territorio con características especiales por su componente espiritual, donde existe presencia de los sabios espirituales de la Naturaleza) y los sitios de vida (Paramos, Ríos, quebradas y riachuelos, sagrados para la comunidad porque suministran agua para el territorio).

Figura 2. Correa, Rosana. (2016). Mapa Cosmogónico de Tacueyó- Cauca. [Mapa]. Realizado en conversatorios comunitarios.

La Organización político-administrativa del territorio es una organización propia, conformada por una asociación, de tres cabildos llamada “Proyecto Nasa”, la cual vela por el bienestar y unidad del territorio y sus habitantes. Esta organización es la encargada de gestionar recursos para los diferentes programas sociales que existen, entre ellos está el *Movimiento Juvenil*, *Movimiento de la Mujer*, *Programa Ambiental*, *Programa de Economía Propia*, *Programa de Familia*, de donde se toman decisiones en conjunto que favorezcan a los tres cabildos y resguardos del Municipio.

Por otra parte, nuestro gobierno territorial en Tacueyó, está compuesto por 5 representantes del Cabildo Mayor (Gobernador, Secretaria, Capitán, Tesorero, Jurídico), cada uno con autoridades suplentes; además se tienen cabildos de apoyo de acuerdo a los ámbitos del plan de vida, como lo son cabildo de *Educación*, *Cabildo de Salud*, *Cabildo Económico*

Ambiental, Cabildo de Familia, Cabildo Jurídico, y la Guardia Indígena, este último en cabeza de un coordinador quien convoca a reuniones cada 8 días, quienes están atentos a cualquier anomalía que suceda dentro del Territorio y en otros territorios vecinos, para ir a apoyar y cultivar la armonía y el equilibrio del territorio.

Figura 3. Proyecto Nasa. Asociación de Cabildos de Toribio-Cauca. (1989). [Logo]. Recuperado de <http://www.proyectonasa.org/>

Con respecto a lo económico, el cabildo Indígena de Tacueyó es reconocido por su programa de *economía propia*, con el cual se ha implementado un fondo rotatorio, que nos ha permitido ser autónomos en las decisiones relacionadas con emprendimiento productivo, las cuales se desarrollan dentro del territorio, por medio de las asociaciones de productores establecidas y organizadas a través del tiempo, representadas y avaladas bajo el techo jurídico de la Asociación de Cabildos, Proyecto Nasa.

Figura 4. Resguardo de Tacueyó. (1991). [Logo]. Recuperado de <http://www.proyectonasa.org/>

Tacueyó, según el Plan de Vida y Desarrollo Municipal, de Toribio-Cauca (2002), es catalogado como “*Un territorio sin minería de ninguna clase*”, reconocido, por:

La riqueza ecológica, el paisaje natural de páramo, la palma de cera, la diversidad de la flora y la fauna; son zonas que hacen parte del Nevado del Huila y donde se produce la mayor cantidad de agua; Tacueyó cuenta con ventajas comparativas únicas en materia ecológica, paisajística, de recursos hídricos y valores culturales.

(Alcaldía Municipal, Toribio C, 2002).

2.2. Contexto local para lograr la semilla de investigación

Con el respeto que merece nuestro territorio sagrado y de los seres que lo habitan, se logró definir unos pasos para lograr “La Semilla de Investigación”, es por ello que se inició la siembra con el Ritual⁶ en La Tulpa (Espíritu del fuego), se realizó un *conversatorio*. Con la ayuda de los espíritus se hizo la Práctica de Cateo, con la cual se recibieron las orientaciones para encontrar la manera adecuada de caminar la semilla de investigación y sí era pertinente realizarla. Este primer paso, es un permiso que se pide a la madre naturaleza, para definir lo que conviene hacer o no en comunidad, teniendo en cuenta las recomendaciones del “*The Wala*”⁷ y los pasos a seguir en el proceso de consulta y trabajo con la comunidad.

La apertura de la *Semilla de Investigación*, entonces, se orienta bajo un método de investigación Propia que propone el *Centro de Educación, capacitación e investigación para el desarrollo integral de la comunidad*, CECIDIC (2015), en su *Guía de Investigación*, que consiste en “*El reconocimiento y apropiación del mundo espiritual; el diálogo y la concertación con las autoridades propias; la consulta con los Thë walas y la participación comunitaria.*”

⁶ Práctica ancestral dirigida por un “the wala”, en la que se evoca las fuerzas espirituales para el desarrollo armónico de las diferentes actividades sociales, productivas y culturales, según la ley de origen, en la comunidad nasa.

⁷ Guía espiritual encargado de orientar los rituales tradicionales de la comunidad nasa.

(p. 24). Con lo anterior se realiza la búsqueda del significado de “Investigación” definido desde la percepción de la lengua propia Nasa Yuwe, “*Como pueblo Nasa sentimos, pensamos y vivenciamos la investigación desde los espacios espirituales, naturales, comunitarios y organizativos; con el objetivo de alcanzar el equilibrio y la armonía colectiva, individual y territorial*” (CECIDIC, 2015, p. 17). Esta definición va acorde con la Ley de Origen, los mandatos propios, encaminado al fortalecimiento del Plan De Vida de nuestra comunidad indígena.

Retomando el contexto local de la Semilla, y entendiendo que el territorio no es limitado, se menciona la *Institución Educativa Agropecuaria Indígena Quintín Lame*, como el sitio donde se designan las problemáticas y propuestas a caminar, La Institución está ubicada en el Resguardo Indígena de Tacueyó, es el hilo de la semilla de investigación en donde se desarrolla el tejido entre la comunidad y la escolaridad. Este espacio educativo recibe a 900 estudiantes, provenientes de las diferentes Veredas de Tacueyó; es una Institución catalogada como Etno Educativa, pero que aún tiene en cuenta los parámetros establecidos por el gobierno nacional, de allí que los docentes siguen la tendencia de educación globalizada que se tiene en Colombia; es por ello, que la comunidad educativa no desarrolla procesos pedagógicos en pro del fortalecimiento de la cultura, ni de articulación entre lo propio y lo intercultural, generando debilitamiento de la identidad como indígenas. Esta ausencia de conciencia y reconocimiento de la cultura, principalmente se debe a que no se retoma la historia de Origen y la historia político-organizativa que surge del territorio, lo cual las convierte en un elemento fundamental para la identidad y la resistencia de la comunidad.

Con el espiral del tiempo plasmado en la siguiente gráfica, se representa una compilación de 13 sucesos históricos que han surgido alrededor de la ley de origen, con una dinámica de fluidez en espiral, representando la existencia y la vida misma. Este espiral cuenta los procesos por los que la memoria hace presencia en la lucha y resistencia de nuestra comunidad Indígena Nasa; como también nos señala el haber logrado el reconocimiento mundial de los derechos como pueblos originarios. Si estos elementos históricos estuvieran presentes como memoria viva en las diferentes dinámicas socioculturales del contexto indígena, la identidad sería fuerte y perdurable.

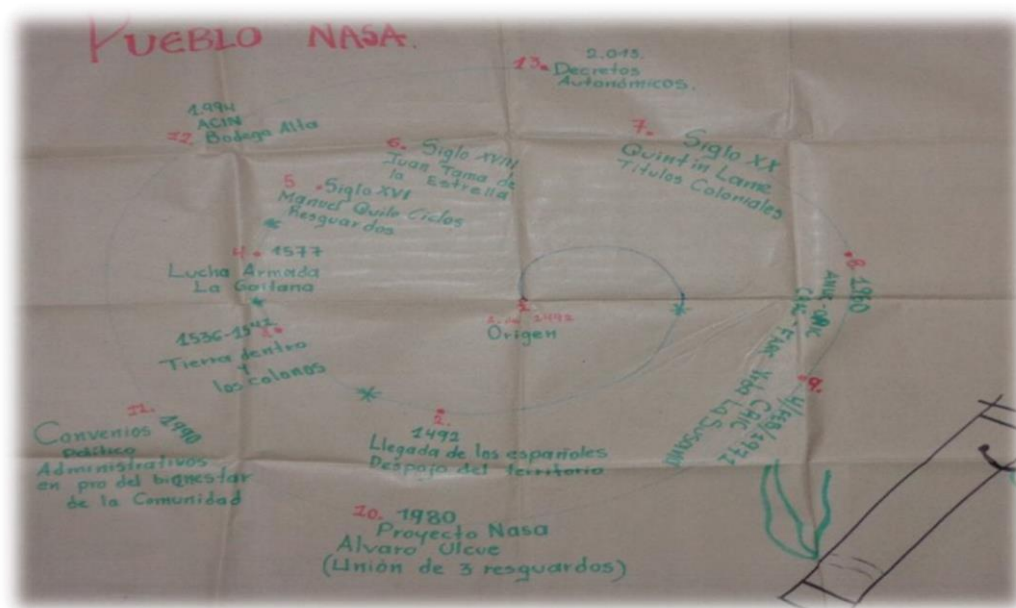

Figura 5. Pueblo Indígena Nasa. (2016). *Espiral del Tiempo*. [Ilustración]. Grupo Nasa, UdeA.

Otros elementos que han hecho parte de nuestra comunidad hoy en día, además de convertirse en amenazas contra la pervivencia como pueblo, son los que representan los aspectos negativos de la interculturalidad, porque no van acorde con los usos y costumbres

propios, amenazando con convertirnos en personas que copian los modelos globales y materiales de vida, presentes en el mercado capitalista.

8

Figura 6. Correa, Rosana. (2015). Contexto de Globalización presente en nuestra comunidad Nasa. [Ilustración]. Recuperado de Grupo Nasa, UdeA.

La Institución Educativa Indígena Agropecuaria Quintín Lame, en su caracterización general, es considerada del sector Oficial, zona rural, con jornadas en la mañana, en la tarde y los fines de semana, de género mixto y de carácter Técnico, de especialidad Agropecuaria; maneja niveles de secundaria básica desde sexto a noveno grado y de educación media desde décimo hasta onceavo grado. Sus programas de educación en la tarde y los fines de semana

⁸ Reconocimiento de las influencias de la globalización, en cada uno de los componentes organizativos de la comunidad Nasa; problemáticas generales que afectan y no promueven los valores propios.

están enfocados a estudios de nivel de básica media y secundaria, para jóvenes y adultos en convenio con la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN).

Entre las características generales del entorno de la institución, es posible indicar la influencia del consumismo y el afán de avanzar en la adquisición de bienes materiales, que no corresponden a necesidades básicas de pervivencia y mucho menos al fortalecimiento de la integridad de la persona y de los diferentes espacios de vida, sino que obedecen a las exigencias de lo globalizado. Así para poder satisfacer esta necesidad de consumismo, un gran porcentaje de la población en estos territorios, debido a la pobreza a la que son sometidos por parte de las dinámicas neoliberales, progresivamente ha realizado una transición hacia cultivos de uso ilícito, como es el caso de la marihuana, los cuales traen como efecto la militarización, la fumigación con sustancias tóxicas que afectan no sólo dichos cultivos, sino la naturaleza en general. Este problema trae como consecuencia más pobreza, porque el territorio tiende hacia la degradación, donde no hay respeto por todos los seres que habitan la naturaleza. Gracias a los aportes en mingas de pensamiento, hechos por la comunidad, es necesario *“Determinar cuándo empieza y termina la vida, de acuerdo con la ley natural y no de acuerdo con un proyecto de muerte”* (Plan Territorial y cultural ACIN, 2015, p. 40). Esta idea es fundamental en los propósitos de la semilla, porque ofrece un referente claro en cuanto la necesidad de concientizar a la comunidad educativa sobre la importancia de reafirmar los valores culturales, de respeto por la vida, la naturaleza, la identidad como indígenas, practicando la siembra de alimentos tradicionales que disminuyen la presencia de cultivos transgénicos e ilícitos, para disminuir la dependencia y fomentar la diversidad.

2.3. Contexto político de la educación en el territorio Nasa

Para el Ministerio de Educación Nacional (MEN), la Etnoeducación sólo es una educación para grupos étnicos, sin embargo, en los territorios indígenas se piensa la educación propia como la esencia del ser Nasa, donde los dinamizadores pedagógicos, como los maestros comunitarios, coordinadores pedagógicos, sabedores y sabedoras, investigadores propios, estudiantes, la familia, todo el personal que haga parte de los equipos pedagógicos, de acuerdo con las estructuras propias de cada Pueblo Indígena, es parte esencial del plan de vida como pueblo y debe promulgar una educación en pro de la esencia cultural, por ello es que se tiene en cuenta el perfil del maestro y donde se propone tres principios fundamentales como el sentir, pensar y vivir, a cambio de ver, actuar y juzgar, característicos de la *pedagogía tradicional*; además de tener en cuenta procesos propios de participación, por ejemplo las mingas como espacios de investigación de las instituciones.

Es así, como se viene trabajando en el territorio la construcción del *Sistema de Educación Indígena Propio* (SEIP), desde el plan de vida Proyecto Nasa, donde los *saberes y conocimientos* de la comunidad ancestral representan el corazón de la educación propia. La formación debe ser desde diferentes espacios de la naturaleza, con prácticas que permitan pasar de un nivel a otro, no por grados, sino por aprendizajes vivenciales que se orienten por proyectos prácticos en diferentes espacios.

El modelo pedagógico del plan de vida Proyecto Nasa que se propone, en el Programa de Revitalización del *Proyecto Educativo Comunitario*, PEC (2014), es el “Camino del corazón” para el buen vivir de la persona en la comunidad y cubre todo el ciclo de vida del Nasa (la siembra de la semilla, la infancia, los niños y las niñas, los jóvenes, los adultos, los abuelos); con ello se practica los usos y costumbres, construyendo acuerdos entre todos, guiados por las

enseñanzas de los mayores, a partir de los cambios que hemos venido teniendo. El PEC contribuye a un proceso escolarizado en el que nuestra comunidad se apropia de elementos del conocimiento externo, para fortalecer el contexto intercultural en el que convivimos, así como lo plantea el *Sistema de Educación Indígena Propio* (SEIP), con la articulación la lectura, la escritura de la lengua originaria y la lengua castellana, el conocimiento matemático y científico enfocado en el estudio de fenómenos del cosmos y su papel en el territorio. Este proceso metodológico de la educación permite que los jóvenes fortalezcan su identidad y sus dones, al igual que estén preparados para relacionarse con el mundo occidental para avanzar en los conocimientos universales de una manera crítica y constructiva.

Con lo anterior, es prioritario que se tenga claridad del papel que cumple la comunidad educativa en el avance del camino propuesto desde lo colectivo; desde esta perspectiva, para que los estudiantes logren fortalecer sus dones, es necesario que los docentes o dinamizadores tomen conciencia de su papel fundamental en dicho proceso, según lo mandado en el SEIP (2010):

El dinamizador, es aquel que se compromete, actúa, interactúa, lidera, investiga, participa, crea, innova, propone desde las prácticas, saberes, conocimientos y contextos locales, zonales, regionales y nacionales, en los procesos de estructuración, defensa, consolidación, ejecución y evaluación del desarrollo del SEIP en sus tres componentes, entendido este, como un sistema integral que considera a la persona desde el vientre de la madre (gestación) hasta el retorno a la vida espiritual, como parte de la dinámica de la vida. (p.18).

En otros campos interculturales también se necesita una orientación clara para poder conversar, desde nuestro pensamiento y nuestras raíces; lo que comprende dar prioridad a los

conocimientos propios para tener criterio, entender y no dejarse llevar de lo nuevo, que es lo que debilita la identidad.

Para llegar a obtener un equilibrio en el tipo de educación que se viene implementando en la Institución Quintín Lame, se realizó una minga de pensamiento o un diagnóstico colectivo con los docentes, para determinar las causas por las cuales no se ha podido implementar la educación propia desde su esencia y lograr claridad frente a las acciones para que se articulen hacia un mismo propósito, de retomar la educación ancestral, sin desconocer nuevas metodologías en la educación comunitaria. Con esto se deja claro que para ser docente de la institución se debe tener claridad de la identidad como persona y luego saber en qué contexto estamos educando y entender la relación directa que existe entre lo pedagógico, la formación de los jóvenes y el plan de vida global que tenemos como comunidad Nasa.

En los conversatorios desarrollados en el territorio, por medio de las *mingas de pensamiento* (2015), los mayores sabios han expresado que la educación nasa se debe retomar aprovechando el tiempo y los recursos escolares, al servicio de la comunidad, sin inventar, porque ya todo está orientado por la sabiduría espiritual y, además, el conocimiento está en la madre tierra cuando se retoma las prácticas de educación de los ancestros, empezando por fortalecer los dones heredados por *Uma* y *Tay*⁹, según lo establece la ley de origen; también la inteligencia, la fuerza y la alegría es lo fundamental para orientar a los nuevos Nasa.

Teniendo en cuenta la contextualización histórica en la cual se evidencia la lucha de una educación diferencial frente a las políticas propuestas por el gobierno, se resaltan los avances

⁹ Seres creadores de todo lo existente según el pensamiento nasa.

en los Congresos realizados en el Cauca, en donde se estableció la necesidad de estructurar y poner en funcionamiento el SEIP; por ejemplo: en el XII congreso del Consejo Regional Indígena del Cauca-CRIC (2005), el Programa de Educación Bilingüe Intercultural (PEBI), *estructura el Sistema de Educación Propia que permita a nuestros Pueblos la pervivencia Cultural, como una forma de contrarrestar las políticas Etno educativas del estado.* Posteriormente, en el XIII Congreso CRIC (2009), *se logra que en seis meses el CRIC empiece a estructurar el sistema de educación propia.* Ya que se analiza las debilidades de la educación generalizada por considerarse como un simple servicio y un obstáculo para la esencia de la educación propia como un derecho, que se respalda en los mandatos de estos congresos, expedida como una norma respaldada por los tratados internacionales y la constitución colombiana. En este sentido, como lo afirma el Proyecto Educativo Bilingüe (2011), *“nuestras luchas desde tiempos inmemorables han estado centradas en el cuidado, la defensa, recuperación y control del territorio, como espacio de construcción de vida, cultura, pensamiento e identidad como pueblos indígenas.”*(p.42).

De igual manera, una acción concreta para los orientadores o docentes que no comprenden la educación propia, es vivenciar y reflexionar sobre la cosmovisión, las acciones pedagógicas que se tienen desde Wasak Kwëwe'sx y en Luucx Lecxkwe (Programas de Educación Propia en la Primera Infancia, Toribio Cauca, 2013).

Por medio de una minga de pensamiento realizada con diferentes docentes del territorio, en el CECIDIC (2016), a través de preguntas orientadoras sobre el tema de educación propia intercultural, se realiza una lluvia de ideas, que para la semilla son claves tener en cuenta porque reflejan la preocupación pero también las ganas de seguir luchando por la educación que

se quiere en el territorio, a continuación se nombran algunas de las debilidades que existen en la educación escolarizada:

- Falta orientación sabia de los expositores y la escritura del PEC.
- Los docentes no están capacitados referente al PEC, a la ley de origen, a la cosmogonía indígena.
- Falta interés por parte de los docentes.
- Falta de estudiar los principios.
- El contexto y la cosmogonía, por ejemplo el río.
- Como articular: el desconocimiento de otros procesos por ejemplo el del movimiento juvenil y las alianzas.
- Incluir el plan de estudios al proceso de saberes propios orientados de los mayores.
- La tulpá no en el papel sino vivenciarlo.
- Prácticas culturales extra clase.
- No curricular los saberes propios.

3. SELECCIÓN DE LA SEMILLA (PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA)

En el Municipio de Toribio Cauca, se vienen construyendo las políticas de educación propia intercultural y desde hace 5 años se creó la escuela pedagógica orientada desde el *Centro de Capacitación e Investigación de las Comunidades Indígenas del Cauca (CECIDIC)*; con ello se establecen avances en la documentación donde se incluye el plan de trabajo que se debe realizar en la educación escolarizada. En la básica primaria se revitalizó el PEC y en la educación básica

secundaria y media, se realizaron trabajos dirigidos a la implementación y construcción del PEC secundaria.

Todo esto ha permitido tener avances jurídicos, para que el gobierno reconozca este tipo de estructuras construidas con la participación de la comunidad educativa. A pesar de estos avances, como en toda buena propuesta dirigida al bienestar de las comunidades vulneradas por el estado, en este caso de nosotros como indígenas, se presentan dificultades de tipo presupuestal, de falta de asignación de recursos y de otros factores que no permitieron seguir de manera local la propuesta. Además las instituciones educativas no continuaron recibiendo acompañamiento, por parte del estado y de la misma organización indígena, que les permitiera seguir en la construcción de nuevas propuestas pedagógicas acordes con las políticas de educación indígena propias interculturales.

Por ello, este trabajo realizó aportes a la comunidad teniendo en cuenta las consideraciones de los sabios; tal es el caso de incluir propuestas enfocadas en recuperar la identidad en relación al contexto intercultural, mediante la formulación de metodologías pedagógicas que incluyan la transversalidad de las áreas.

La investigación se desarrolló en la Institución Educación Agropecuaria Indígena Quintín Lame del resguardo de Tacueyó en el municipio de Toribio Cauca con docentes de la básica secundaria (10 docentes), quienes voluntariamente empezaron el proceso de inclusión a esta investigación. Luego de realizar conversatorios donde el equipo docente asistió, se abordó la terminología incluida en el diagnóstico de esta semilla de investigación, donde participaron estudiantes, padres de familia y en especial se tuvo la guía de un sabio de la comunidad quien orientó la semilla desde la espiritualidad y nos transmitió los mensajes que recibió de los espíritus

que acompañan desde la madre naturaleza; nos dispusimos, en seguida a implementar prácticas pedagógicas, que permitieran fortalecer la identidad de los jóvenes de la institución, utilizando la articulación de las áreas como herramienta que permite aprovechar otros lugares de enseñanza y que conecta con el territorio, la historia de origen y otros componentes inmersos en el *tul*, huerta o parcela integral.

Desde el diagnóstico que se hizo, la comunidad intervenida cree que desde el grupo administrativo y el equipo pedagógico de la Institución Educativa Agropecuaria Indígena Quintín Lame, se está desarrollando la educación sin tener en cuenta el contexto cultural en el que se desarrolla ni los principios mandados por nuestros sabios y sabias, porque la actividades escolares se apegan a los contenidos y a las formas tradicionales de enseñanza, alejándose de entornos de aprendizaje como la articulación de métodos pedagógicos pluriculturales como la implementación de senderos ecológicos, el cuidado de los ríos, los ojos de agua, el campo, y los métodos propios de conocimiento como los recorridos del territorio, el cuidado espiritual y físico de los sitios de vida y sitios sagrados, la tulpa, el tul, los cuales favorecen los conocimientos universales a entender y los ancestrales e interculturales a fortalecer.

Para poder llegar a plantear la problemática que aqueja a la comunidad educativa de la Institución Quintín Lame, se siguieron los pasos de investigación propuestos en el territorio, donde se tiene en cuenta la espiritualidad como paso principal y es allí donde el mayor *the wala* (sabio) Rogelio, quien tiene experiencia en procesos de educación propia y al cual los espíritus de la naturaleza le concedieron el don de orientar, nos acompañó en este proceso y transmitió

el mensaje de lo que se debía situar en esta investigación, además de las varias recomendaciones para poder seguir el camino y no desviarse en el recorrido.

Aunque existen diversos factores que inciden en que la Institución Educativa Agropecuaria Indígena Quintín Lame (IEAIQL) no se promueva la cultura y por ende agudice el problema de falta de identidad, en la actualidad se viene trabajando por el fortalecimiento del sistema de educación propio intercultural (SEIP), el cual busca luchar por medio de las políticas educativas, a favor del bienestar del territorio y la comunidad.

A pesar de los esfuerzos ya realizados por las autoridades Indígenas, aún prevalece la falta de vínculo entre la comunidad educativa y los programas existentes desde los cabildos de apoyo, esto debido a los pocos recursos con los que se cuentan para contratar personal de apoyo en los cabildos y las múltiples funciones que se deben cumplir; ello no permite la articulación de estos y que de una manera integral, se avance a una solución efectiva de la problemática social que aqueja al Resguardo, utilizando herramientas propias de fortalecimiento como la minga¹⁰ o conversatorio entre los diferentes cabildos de apoyo y la comunidad en general en pro de la identidad Indígena Nasa.

3.1 Preguntas problema

- ¿Cómo podemos resignificar las prácticas pedagógicas que van en contra de nuestra identidad?
- ¿Cuáles son los factores que no permiten que la *Institución Educativa Agropecuaria Indígena Quintín Lame* implemente pedagogías propias?

¹⁰ Se entiende como el trabajo cooperativo entre los miembros de la comunidad, con el fin de practicar la ayuda mutua con la espiritualidad, el territorio y el Nasa.

- ¿Cómo podemos implementar prácticas pedagógicas que fortalezcan la identidad en los jóvenes estudiantes teniendo en cuenta lo intercultural?

3.2 Justificación

La educación en Colombia tiene una tendencia globalizada; es por ello, que la comunidad educativa de la I.E. Quintín Lame, en especial los docentes, no practican una articulación entre lo propio y lo intercultural, generando debilitamiento de la Cultura Indígena.

Toribio se ha caracterizado por un fuerte proceso de organización comunitaria, así lo demuestra la existencia del Proyecto Nasa que agrupa a los tres cabildos desde 1980, el Movimiento Juvenil Álvaro Ulcué Chocué con incidencia zonal, creado por el Padre Álvaro Ulcué en 1984, la existencia de los cabildos de apoyo, comités de trabajo, Juntas de Acción Comunal y grupos artísticos, la Guardia Indígena, los Cabildos Verdes, los Cabildos de Familia, los Grupos Asociativos de Productores y Productoras, los clubes deportivos informales, los grupos de música, danza tradicional-moderna y los grupos de artesanas. Estas organizaciones han logrado convocar y promover la participación comunitaria, orientadas a las políticas locales para el buen vivir. Mecanismos como las asambleas comunitarias, las mingas y las diversas actividades convocadas por las formas organizativas del municipio, conducen a un fuerte sentido de pertenencia de la comunidad; tal como nos lo presenta el Plan de Desarrollo 2012-2015 del municipio de Toribio, Cauca.

Hoy en día se puede percibir que por falta de identidad se presentan problemáticas sociales como la drogadicción, los intentos de homicidio, la violación, el maltrato familiar, entre otros, que hacen que el joven se desequilibre en su ser y que los espíritus negativos lo desarmonicen. Los elementos que ayudan a los estudiantes a fortalecer su identidad es vivenciar procesos

propios como los eventos culturales, políticos y sociales, asambleas y conversatorios que se realizan en el Territorio, y en la Institución Educativa Agropecuaria Indígena Quintín Lame.

Los dinamizadores o docentes vinculados a la Institución Educativa Quintín Lame, tienen diferentes tipos de creencias espirituales, algunos se reconocen como cristianos evangélicos, otros como cristianos católicos, y otros practicantes de la medicina espiritual propia, orientada por los sabios de la comunidad; estas particularidades son las que deben permitir fortalecer los saberes y prácticas de la educación propia e intercultural, debido a que en medio de la diversidad religiosa se logra una unidad cuando se piensa en el plan de vida, a favor de que todo fluya en paz, armonía y equilibrio.

La espiritualidad debe ser una de las bases fundamentales de la educación en los territorios indígenas, respetando las diferentes creencias que existen, antes mencionadas. En esta diversidad de conexión sobrenatural debe basarse la enseñanza, para así fortalecer la identidad; según lo menciona el mayor Rogelio (2015) “*El PEC se debe vivenciar en las escuelas con lo espiritual*”. En los docentes no debe existir el principio de la imposición del ser humano sobre los seres vivos, en otras palabras, significa cambiar la perspectiva antropocentrista de que la humanidad es el punto de referencia para entender las dinámicas de la naturaleza, dejándola en un segundo plano; sino que este mismo entienda que forma parte de todo ese universo.

Cualquiera que sea el enfoque de las instituciones educativas, debe orientarse en pro del fortalecimiento de *prácticas ancestrales*, como las mingas de pensamiento, el trabajo en el tul, las salidas pedagógicas, desde las diferentes áreas donde se desarrollen los elementos culturales a través de la relación con la tierra, la lengua, el trabajo concebido como la vida, las costumbres, la familia y la comunidad, para fortalecer la cultura respetando la diversidad de cada pueblo.

3.3. Objetivos

3.3.1. *Objetivo General:*

Reflexionar las prácticas pedagógicas actuales a favor de nuevas metodologías de educación propia e intercultural en el contexto escolar de la Institución Educativa Manuel Quintín Lame.

3.3.2. *Objetivos específicos:*

- Sensibilizar a los docentes y comunidad educativa sobre la importancia de una educación acorde a las necesidades del territorio.
- Comprender el proceso de investigación propia y los pasos desde la espiritualidad.
- Vivir las pedagogías de educación propia que fortalecen la articulación entre lo escolarizado y lo desescolarizado.
- Generar una propuesta de plan de mejoramiento institucional que pueda ser conversada y resignificada con la comunidad educativa.

3.4. Referentes teóricos

Este trabajo de siembra se ha sustentado, sobre todo, en algunos autores indígenas como William Antonio Pilcué Balbuena, en su texto *Hacer camino entre las educaciones (de la escuela convencional a la escuela comunitaria). Aprendizaje y conocimiento en las ciencias sociales e historia en el municipio de Toribio (Resguardos de San Francisco, Tacueyó y Toribio)*. De este autor retomo las siguientes ideas:

- Recuperar la memoria de nuestros mayores por medio de la realización de una propuesta de algunos aspectos curriculares a implementar en la enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Sociales y la Historia de acuerdo a las necesidades del pueblo Nasa.

- El Territorio lo concibe como parte fundamental de la cosmovisión y de la identidad.
- La tierra está más definida en los “usos y costumbres”.
- Las palabras “Nasa Kiwe”, tierra de los seres, tiene un significado político, espiritual, económico y social. La tierra no se trabaja para explotarla, sino para la conservación, pues ella nos permite vivir. El territorio de los seres es más que un conjunto de recursos económicos, es el lugar donde los seres conviven. Cuando esa convivencia se da en equilibrio, se produce la armonía.
- De esta manera, la perspectiva intercultural asume la pluralidad actual de las comunidades, sin renunciar por ello a un horizonte común dado por la construcción de un plan de vida.
- Minga en resistencia por la defensa del plan de vida.
- En las Ciencias Sociales y sus lineamientos, estándares básicos y competencias es necesario plantear el trabajo a partir de tres fuentes: lo que comprendemos como base de la epistemología; de la psicopedagogía y lo que aplicamos como base sociológica y sociopolítica, lo que aprendemos como base para tres tipos de contenidos: Conceptuales, Procedimentales y Actitudinales.

Del texto *Saberes indígenas y Diálogo Intercultural* Pérez y Argueta (2011), son muy importantes sus enfoques en los que resaltan la falta de reconocimiento de los saberes indígenas para un diálogo horizontal como métodos de conocimiento científico y además reconoce las cosmogonías y resistencias.

Algunas de las ideas que potencian mi semilla son:

- El reconocimiento de la Etnociencia y la cumbre de conversatorio OCCI.

- No a la anteposición de saberes, sino al diálogo continuo para los acuerdos en dirección al fortalecimiento de la investigación y al fortalecimiento de la identidad.

Otro de los textos de los que este informe se alimenta, es el de Marín Lozada, A. A., & Marlès Burgos, R. (2009), titulado: *Escolaridad e identidad Indígena en Jóvenes Nasa. Exploración desde la psicología cultural*. Este trabajo es el resultado de la investigación con estudiantes del grado once y docentes de la Institución Educativa Agropecuaria Indígena Quintín Lame (2007), donde se descubrieron las causas de la deserción en la universidad con relación a la pérdida de identidad ocasionada por diferentes factores en el contexto escolar de la básica secundaria, según lo explica el autor (la crianza, la influencia del centro poblado, dificultades económicas y de transporte, los cultivos ilícitos, entre otros).

En esta investigación también se presentan los siguientes análisis:

- Perspectiva de los docentes hacia los estudiantes, índices de calidad en la educación con respecto al proyecto de vida individual y colectivo.
- Límites o barreras de presión invisibles alrededor de la educación.
- Educadores y su historia de vida frente a la educación que reciben, falta de acompañamiento, no se enseña lo que se plantea como políticas de educación Indígena, no hay claridad de las apuestas del MEN y la lucha por la educación diferencial.

Otros referentes fundamentales para este informe son los The wala: sabios y sabias de la comunidad con un aporte espiritual para la orientación y protección de una kiwe (madre tierra); las personas acompañantes de las salidas pedagógicas, los encuentros

locales y el reconocimiento del entorno, así como los diálogos de saberes con la comunidad y los docentes.

Las reflexiones y aportes del SEIP y de los PEC de la institución Quintín Lame, son pilares fundamentales para el desarrollo de mi siembra. Y no dejo de reconocer los aportes del CRIC, la ACIN y del CECIDIC en lo que a educación Nasa se refieren.

3.4.1 Educación desescolarizada

En el territorio se vienen desarrollando políticas educativas que dan respuesta a las necesidades que tenemos en la comunidad, es por eso que en los congresos que se realizaron en el Cauca, se le exigió al gobierno el cumplimiento de las políticas que promueven los derechos de los indígenas, entre ellos el de la educación propia. A pesar de esta lucha y resistencia, no se ha podido establecer un método articulado de enseñanza, y hoy se cuenta con la educación escolarizada o formal y la educación desescolarizada, las cuales van por caminos diferentes, un factor que impulsa la división interna y el no reconocimiento de los usos y costumbres propios para el fortalecimiento de nuestra cultura, esta separación de la educación genera un posible exterminio como pueblo y la lucha, resistencia y unidad que nos caracteriza se debilita.

Hasta el momento no se articulan estas dos, y es allí donde esta semilla de investigación propone lograr un tiempo de trabajo en donde las dos modalidades de educación puedan generar una educación propia-intercultural. Para que exista esta relación hay que establecer ciertas condiciones de espacios, relacionados con los valores propios, de no imposición de un método sobre el otro, esto generaría una conciencia de hermandad, de respeto hacia los diferentes saberes y conocimientos existentes. Así como lo plantea Pérez y Argueta (2011), en su trabajo Saberes indígenas y dialogo intercultural: “No se pretende reemplazar ningún sistema de

educación, ni generar controversia por el contrario se piensa en dar respuesta a las inquietudes que surgen a diario en el que hacer pedagógico, cuando ya no existen estrategias que generen cambios positivos en los jóvenes y que generan por el contrario un sin número de acciones en contra de ellos mismos y de la sociedad por falta de una orientación clara de lo que se quiere lograr con el estudio.” proponen que los saberes de las comunidades indígenas y las ciencias exactas tienen importancias significativas para el aprendizaje de los niños y los jóvenes. Además, esta obra, genera un reconocimiento a los saberes antiguos, ya que lo científico aun los cataloga como saberes no verdaderos, sin credibilidad; según la ciencia, carece de fundamentos y no se pueden comprobar. Del mismo modo, dicho autores expresan el reconocimiento de estos saberes propios escribiendo que aun “Persiste el hecho de que los saberes indígenas no se han reconocido como formas y métodos de conocimiento con los cuales se puede dialogar de forma horizontal, sin que sean las llamadas disciplinas científicas las que impongan los métodos de validación y de selección de los conocimientos” (Pérez y Argueta, 2011, p. 16). Pero que luego se catalogan como las “Ciencias de lo concreto, como la existencia de saberes indígenas sobre la naturaleza y sus sociedades, reconocidos a mediados del siglo XX por estudiosos de las ciencias humanas”. “La razón analítica o la razón dialéctica (Lévi-Strauss), lo que se debía hacer respecto a las ciencias de lo concreto era legitimar sus principios y reestablecerlas en sus derechos (Lévi-Strauss, 1972: 390)”.

Si seguimos haciendo prácticas educativas en pro del fortalecimiento de lo comunitario, de la unidad, de generar espacios de conversatorio, lograremos fortalecer estos saberes milenarios, demostrar su importancia en cuanto hacen parte de la esencia innata de nuestra cultura y son los que han hecho que perviva tanta diversidad en nuestra madre tierra, ya que reconoce las diferentes formas de vida en la que nosotros como indígenas ocupamos un pequeño espacio. El

texto argumenta además que “Diversos autores han señalado la necesidad de legitimar, sistematizar, escribir, formalizar, o convalidar los saberes tradicionales, asumiendo que se requieren para ello instrumentos de la ciencia occidental, y pasar de un saber “difuso” hacia uno “objetivo”, y transitar de la validez “local” a la validez “universal”, omitiendo el hecho de que en ese proceso, los saberes y los recursos locales, tradicionales o indígenas, son expropiados” (Pérez y Argueta, 2011, p. 20). Cuando de reconocimiento se trata, los pueblos indígenas no entienden ese término, porque los saberes son algo que no tiene una propiedad humana, sino que pertenecen a la naturaleza y es ella quien los valida, y no es esquivada al querer “reconocerlos” como suyos. Es por ello que hay un peligro inminente de que personas que *no hagan parte de la comunidad*, como lo dicen los autores extraigan estos conocimientos para fines ajenos al bien comunitario. Luego también se comete el error de que “en todo el mundo se le ha tenido diversos nombres a estos conocimientos propios de las comunidades y culturas del mundo no occidental, todos estos conceptos no son acorde con la aceptación de los pueblos generadores de este conocimiento ya que tiene otro fin y además la descalificación de los conocimientos tradicionales por estar ligados a lo religioso y no a la “objetividad” (p. 22). Por ello es deber de los pueblos indígenas velar que se generen los espacios donde se permita practicar, conversar y revivir estos saberes, que ninguna persona que no hace parte de la cultura y que viva en el territorio Nasa, puede llegar a entender porque no tiene el corazón bueno, para llevar ese legado milenario.

Como lo argumentan los autores el término “verdaderas sabidurías” es “un término que no tiene en cuenta los pueblos vivos de América y que se utiliza para comparar despectivamente a los pueblos contemporáneos con los antiguos diciendo que los últimos eran mejor” (p.25), esto hace que surjan conocimientos que tienen en cuenta los conocimientos de épocas modernas en

un periodo limitado de tiempo como lo hicieron con la “etno ciencias de la naturaleza”, se originó luego de todos los conocimientos recopilados desde el siglo xvi hasta el siglo xix compilados para reafirmar lo de Levi Strauss”; además de “los estudios sobre las relaciones entre los vegetales y la especie humana, que agrupó bajo el título genérico de Botánica aplicada” (1819). En ese afán por descubrir estos saberes extraordinarios que solo se encontraban en las comunidades ancestrales, se comete el error de querer extraerlos y no reconocer su originalidad, teniendo en cuenta que simplemente los usan para el beneficio científico, investigativo y no para compartirlo con la humanidad en general y usarlo para el bien de la madre naturaleza y su cuidado sino con el objetivo de abastecer al ser humano, como lo hizo el médico-botánico John W. Harshberger, estudioso de los usos de las plantas entre los pueblos indígenas de Norteamérica, bautiza sus esfuerzos con el nombre de Etnobotánica (1896).

Pueden existir posiciones encontradas en cuanto a los conocimientos científicos que se descubren gracias a los saberes de los pueblos indígenas, ya que algunos lo ven como un avance, un vivo ejemplo de una hermandad de conocimiento de la ciencia y los conocimientos de los pueblos nativos, pero en realidad no lograron que se reconociera la esencia y origen de este descubrimiento, por el contrario se sigue resaltando un sistema occidental de conocimiento donde se legitima una vez más una sola forma de conocimiento válida: “Las etnociencias de la naturaleza son disciplinas construidas sobre la base de la Antropología y la Biología, y particularmente de la Etnografía que abordó los estudios de las relaciones sociedad-medio ambiente, salud y medicina tradicional, cuerpo humano, tecnología, formas de producción, sistemas simbólicos y ritualidad, entre otros, sin que necesariamente se cuestionara, o se introdujera en la discusión el valor epistemológico de los sistemas de conocimiento no occidentales” (Pérez y Argueta, 2011, p. 25).

Este referente de la interculturalidad es irónico, porque los últimos en descubrir estos conocimientos del territorio y la medicina innata en él, son los que estudian el tema cultural y académico y los primeros los que interactúan con la naturaleza, así lo argumentan Pérez y Argueta (2011): “los primeros acercamientos los produjeron los naturalistas, mientras que los posteriores los han realizado los profesionales de la antropología, la biología y la agronomía, entre otros, que estudian ya la manera en que se organiza el entorno según categoriza el mundo natural una cultura” (p.25). Esa ironía no es más que un reflejo de que el aprendizaje está en la naturaleza y que nuestro sabio *Quintín Lame*¹¹, en sus escritos lo manifiesta, ya que si no se recorre el territorio, sino se escucha y se habla con él, no se puede descubrir el conocimiento; la sabiduría necesaria para pervivir como pueblo indígena y que permite resistir al mundo global. Otros campos como la Etnomatemática, la Etnohistoria, la Etnofilosofía, son nuevos para mí y para los docentes de nuestra comunidad que han hecho parte de las universidades; no se cuenta con esta información, así lo han expresado cuando se han hecho los conversatorios, en los encuentros locales. De estos conocimientos debemos indagar en las comunidades, en donde se investigue sobre los saberes que sirvan de referencia a la educación propia intercultural que se quiere en el Resguardo. Y es allí donde se debilita lo que se quiere orientar en la comunidad, por la falta de conocimiento de lo propio; parte de esto lo ha logrado las universidades de donde egresan los docentes. Lo malo de estas ciencias Etno es que “recorta objetos reales o naturales, para convertirlos en objetos de trabajo”, lo considero una metodología de estudio colonizadora que extrae, explota y aprovecha saberes y luego convertirlos en instrumentos de estudio y economía. En la definición de “Etnos”, se mantiene implícita la connotación de referirse a los conocimientos generados por “otros”, por los

¹¹ Manuel Quintín Lame (1880-1967), fue pensador de origen nasa, quien luchó por los derechos de los territorios y la conformación de los territorios.

diferentes, que son a fin de cuentas los colonizados, y que siguen siendo estudiados y pretendidamente validados, desde los conocimientos y las disciplinas científicas occidentales, siendo entonces un término que se refiere a la discriminación y no reconoce la diversidad de culturas que existen convirtiéndose en un término despectivo que divide y no permite un conocimiento de la interculturalidad.

El Consejo Internacional para la Ciencia (CIC o ICS) en su Declaración sobre “la ciencia y el uso del saber científico, elaborada durante la Conferencia Mundial sobre la Ciencia, organizada por la UNESCO en el año de 1999, en colaboración con el ICSU, recomendó considerar a Los sistemas tradicionales y locales de conocimiento, como expresiones dinámicas de la percepción y la comprensión del mundo, ya que pueden aportar, y lo han hecho en el curso de la historia, una valiosa contribución a la ciencia y la tecnología, siendo necesario preservar, proteger, investigar y promover ese patrimonio cultural y ese saber” (ICSU-UNESCO, 1999: consideración 26). Este documento incluye, “desarrollar aún más los marcos jurídicos nacionales para satisfacer las exigencias específicas de los países en desarrollo, tener en cuenta el saber, las fuentes y los productos tradicionales, y velar por el reconocimiento fundado de los propietarios consuetudinarios o tradicionales de ese saber” (*ibíd.: proclama 38*). Con esta declaratoria, contamos con una herramienta de reconocimiento con la que se puede trabajar en las instituciones educativas además de priorizar su divulgación entendiendo que estos conocimientos son los requeridos dentro de nuestras comunidades en relación con otros conocimientos que genere el sistema escolar, se convierte en una respuesta para indagar en los conocimientos que se orientan desde la escuela. Dicha Alianza, en el *Foro Social Mundial*, invita a reflexionar sobre “el tema del Control Social de la Ciencia, y la relación entre Ciencia y Saberes, además plantea tres preguntas importantes: a) ¿Es la ciencia la única vía hacia el

conocimiento?, b) ¿Es el conocimiento científico una aproximación, entre otras, a la realidad, o sus cualidades son tales que trasciende las limitaciones históricas y geográficas? y, c) ¿Es posible validar otros conocimientos científicos con recursos del análisis científico?”.

En el Documento: “Ciencia, conocimiento tradicional y desarrollo sustentable”, presentado en la Cumbre de Johannesburgo, en 2002 por ICSU-UNESCO, se establece una demarcación entre ciencia y pseudociencia, entre pseudociencia y conocimiento tradicional, y se proponen diversas líneas de interacción entre ciencia y conocimiento tradicional. La demarcación de ciencia y pseudociencia se establece a través de dos perspectivas, una de corte sociológico y otra de carácter epistemológico. Como se puede interpretar, la ciencia es construida por personas expertas o estudiadas y la pseudo Ciencia entraría a competir además que la pseudo, es muy centrada porque no permite evolucionar sino que se mantiene en un círculo de investigación con creencias científico religiosas. Todo esto lo demarca Pérez y Argueta (2011), en su investigación, en donde además dice que:

La primera se constata mediante la observación de que un campo pseudocientífico está siempre en competencia explícita con una ciencia correspondiente, por ejemplo el creacionismo y el “diseño inteligente” frente al evolucionismo. Se señala también que las propuestas de la pseudociencia normalmente no son hechas por personas con educación en el campo científico con el cual están compitiendo, por ejemplo, en el caso aludido, no se trata de biólogos profesionales sino de personas con una base religiosa extra-científica. Respecto a la demarcación epistemológica, la diferencia fundamental puede constatarse en los patrones de desarrollo. Mientras la ciencia intenta aumentar la pseudociencia es principalmente estática y si avanza es sólo en el mejoramiento de su cinturón de protección. (p.26)

Se considera entonces que todos estos conocimientos se limitan en una sola ciencia de conocimiento y no permite conectar varias realidades como lo hace el conocimiento de la cultura Nasa, es por ello que el espiral hace parte de un principio que empieza y no tiene fin sino que vuelve y se une a otros conocimientos relacionados entre sí. Subraya también “que el conocimiento tradicional no está en competencia con la ciencia, ni la competencia es el resultado necesario de su interacción” (ICSU-UNESCO, 2002. p 11). El documento llama a promover el diálogo y a impulsar los procesos de intercambio entre la comunidad científica y los poseedores de los saberes tradicionales. Colombia al igual que México cuenta con una reforma en la constitución Nacional, en donde se le permite contar con derechos propios que ayuden a generar autonomía y educación acorde con las necesidades propias de su cultura. Por medio de estos derechos se crea un sistema de educación y de conocimientos que se convierten en un reto de construcción colectiva, la cual va a permitir avanzar en el plan de vida de cada comunidad, y genera nuevas formas de conocimiento validas internacionalmente.

Acorde con lo establecido en el SEIP (sistema de educación propia intercultural), existe dos tipos de educación en las comunidades indígenas del Cauca, representadas en un sistema escolarizado y desescolarizado. El primero se lleva a cabo de acuerdo a los parámetros establecidos por la educación nacional, pero que incluye diferenciales que ayudan a fortalecer conocimientos propios en medio de la Institucionalidad; el segundo es una propuesta que permite espacios comunitarios sin desligar a los diferentes actores de la comunidad de los espacios propios de aprendizaje, y que además generan nuevas propuestas pedagógicas que fortalecen la lengua propia y otros valores propios. Si se llegase a coordinar un trabajo, donde estos dos sistemas converjan para el bienestar del conocimiento propio e intercultural

respetando espacios y formas de orientar, incluyendo la presencia de los sabios y sabias del proceso desescolarizado, pero también de docentes que hacen parte de las diferentes disciplinas de conocimiento escolarizado, se podría fortalecer los mandatos propios de la comunidad.

Es así como el trabajo en conjunto, de la Institución educativa Quintín Lame, con los sabios de la vereda de Chimicueto, se articulan, por medio de los recorridos que inician los jóvenes, hacia este territorio y luego de una hora de camino, lograr un conversatorio fluido del sabio Elías Campo, y los estudiantes quienes muestran un interés amplio por escucharlo, logran conocer toda la historia del territorio y retomar el respeto por los mayores de la comunidad.

Otra forma de articular los programas desescolarizados con lo escolarizado es con el grupo de mujeres de la comunidad quienes implementan las plantas medicinales siguiendo los rituales propios de la siembra, ellas nos enseñan en la Parcela de la institución, la clasificación propia de las plantas y los pasos requeridos para su cuidado, es así como se establece el vínculo entre lo propio y lo científico, dándole prioridad al reconocimiento de los saberes propios y la importancia de retomarlos para que hagan parte activa de la juventud.

Del mismo modo, para interactuar lo propio y lo intercultural es haciendo recorridos por los sitios de vida y sitios sagrados en compañía de los médicos tradicionales. Históricamente la educación escolarizada era uno de las formas de colonización que existía ya que a ella asistían las personas que no se consideraban “indios”, y donde se enseñaba u orientaba para olvidar prácticas que representaban los saberes propios de la cultura. Hoy en día ha sido difícil cambiar la perspectiva que se tiene de la educación, además que a pesar de las luchas no se ha podido disminuir la opresión del sistema de educación nacional que tiene lineamientos de globalización

y que van en contra de la autonomía de los pueblos indígenas. Existen opiniones encontradas, en donde algunos comuneros proponen que no se debe dejar la educación escolarizada porque no conviene para la comunidad y otros opinan que se debe dejar ese proceso y avanzar en el proceso desescolarizado. Esta forma de orientación no contempla normas generales de educación en donde las instancias internacionales puedan imponer métodos de enseñanza y contenidos, aunque se cuenta con avances ya legislados ante el gobierno nacional, gracias a las organizaciones indígenas.

En el *Plan de Vida* construido desde la asociación de cabildos “Proyecto Nasa”, en el Municipio de Toribio Cauca, lo desescolarizado, corresponde a los diferentes ámbitos o programas de apoyo que contiene la gobernabilidad propia de nuestro territorio. “El plan social cultural, en los campos de la salud, la familia, los jóvenes, la cultura y el arte, la educación y la recreación a través de la radio, la recuperación lingüística, entre otros” (Plan de vida Proyecto Nasa, 2016), los siguientes enfoques de apoyo, hacen parte de la educación comunitaria, porque de forma innata, por medio de las asambleas, reuniones, mingas de pensamiento, mingas de trabajo, mingas de recorrido y otras formas más de orientación, aprendizaje y compartir, todo el territorio fomenta por si solo una dinámica de relacionamiento con los saberes ancestrales y culturales, y se convierten entonces, en espacios pedagógicos que no requieren un sitio cerrado y una manera convencional de enseñanza. A continuación se describen algunos programas de apoyo en la comunidad:

Cabildo de familia: es un programa de apoyo dentro de los cabildos Indígenas en donde se atienden casos relacionados con “la familia”, y donde se encuentra también el *Programa de la Mujer*, que se encarga de fomentar la participación, el liderazgo y reconocimiento de la mujer como parte importante de la familia, sin dejar de ser nasa y teniendo en cuenta los valores

propios de la reciprocidad y complementariedad con el hombre y el territorio. El programa atiende a las familias vulnerables y afectadas por el desequilibrio y la desarmonía social que existe en el territorio. Como lo plantea el documento: “El programa plantea propuestas para lograr la equidad y justicia para mujeres y hombres que se exprese en relaciones armónicas. Funciona con comités veredales, donde las mujeres se encuentran y desarrollan diferentes proyectos y propuestas que las hacen crecer como mujeres Nasa, mejorando su participación en la vida familiar y comunitaria” (p.15).

El programa de revitalización del Nasa Yuwe: comprende que lengua propia de nuestra comunidad ha sido olvidada por las nuevas generaciones y que la presión del modernismo y la globalización ha hecho que no se fomenten espacios de oralidad propia, además que la historia ha hecho que nuestros antepasados los obligaran a negar su propia lengua y donde la iglesia católica y cristiana influyo en esta vergüenza que se infundió al hablar el Nasa Yuwe. Hoy se retoma por medio de un programa al cual se le asignan pocos recursos y que consiste en fomentar la lengua en cada una de las veredas del territorio por medio de unos “dinamizadores” los cuales hacen recorridos y se encargan de reunir en una sola familia a todos sus integrantes alrededor de los abuelos y abuelas Nasa Yuwe hablantes, además por medio de la pedagogía de canciones, chirimías y otras más actuales, se quiere llevar una concientización de lo importante que es hablar en Nasa Yuwe.

El cabildo de la salud: construye e implementa un sistema de salud que fortalece la medicina indígena, apoya los procesos organizativos comunitarios en salud, así como la construcción participativa de conocimientos sobre salud indígena; es apoyado por parteras y sobanderos, médicos tradicionales, huertas medicinales, sitios sagrados y promotores de salud.

El Movimiento Juvenil: tiene como fin favorecer el desarrollo de los jóvenes de manera que aprecien los valores tradicionales y escojan, entre los nuevos valores que se nos presentan, las alternativas que fortalezcan más el plan de vida.

Finalmente se encuentra Centro de Educación, Capacitación e Investigación para el Desarrollo Integral de la Comunidad (CECIDIC), como otro programa de apoyo, cuya sede está en una finca recuperada de 68 hectáreas, adjudicada por el resguardo de San Francisco. El CECIDIC promueve la capacitación en el campo de economía propia (agro ecológico, agroindustrial, artes y oficios), en el campo político (escuelas de animadores, organización comunitaria) y en el campo cultural (escuela de artes ancestrales).

3.4.2 Educación escolarizada

La educación escolar y su forma tradicional de currículo de enseñar es considerada dentro de los resguardos indígenas como un factor de negación de la cultura propia; la escolarización es considerada como una de tantas maneras de aculturación, existe un prejuicio histórico en este sentido, porque a quienes asistían a la escuela se consideraba que ya no eran indígenas, porque el sistema educativo como opera en las escuelas muestran y disponen los distintos niveles del sistema en la imagen de “civilidad” y “progreso” que no correspondía con la del mundo indígena que es calificado en sus imágenes como parte de la “ruralidad” y el “atraso”. Hoy todavía contra los jóvenes que logran acceder a niveles superiores de escolaridad funciona el imaginario social de que dejan de ser indígenas porque se transforman en mestizos, por no contar con una educación para estos dos mundos, es decir al no existir en un primer momento las posibilidades de abordar lo transversal, en la constitución de líneas que crucen todas las disciplinas. Por su parte, La Ley General de Educación (ley 115 de 1994) de Colombia, define la Etnoeducación, en el artículo 55, “como aquella que se ofrece a grupos o comunidades que integran la

nacionalidad y que poseen una cultura, una lengua, unas tradiciones y unos fueros propios y autónomos”; esta idea ha permitido a lo largo de los últimos años, abrir la posibilidad de generar otros espacios educativos a fines a la realidad sociocultural de las diversas comunidades indígenas del país, especialmente al reconocer sus saberes tradicionales y su autonomía; gracias a esto se puede hablar en la actualidad de un Sistema Indígena de Educación Propia, que aunque hasta el momento se encuentra en un proceso de desarrollo, ya cuenta con grandes cimientos provenientes de congresos indígenas y distintas socializaciones con la comunidad.

El Proyecto Educativo Comunitario (PEC), hace parte de un proceso amplio de formación integral de niños, jóvenes y adultos, encaminando a vivir en armonía, y equilibrio de acuerdo con los valores Nasa, y teniendo en cuenta nuevos elementos educativos.

La escuela de Nasa Yuwe: que busca concientizar a niños, jóvenes y padres sobre la importancia de la práctica de nuestra lengua para mantener vivas nuestras raíces. La escuela se organiza en dos grupos: uno de hablantes del idioma Nasa Yuwe, y otro de aprendices, que se forman como dinamizadores de la lengua y la cultura Nasa.

Desde el Plan de Vida Proyecto Nasa (2017), en el ámbito educativo se afirma que:

El propósito de la formación es que los niños desde muy pequeños aprendan a valorar las experiencias de los mayores en educación, para que continúen construyendo desde el saber ancestral, principios de organización ética y moral, y forjar el respeto a nuestras autoridades, familia y comunidad. Pretendiendo formar seres humanos que luchan por un ideal propio, en rescatar lo que hemos perdido a través del tiempo transcurrido, que sean personas íntegras e idóneas en la comunidad y estar atentos a la transformación del país y defiendan el proceso político organizativo y educativo de cada comunidad.

No obstante, para que esto se convierta en realidad, se requiere trabajar de manera coordinada con las instituciones educativas, resaltando el saber vivo de la comunidad, debido

que hasta el momento no se ha logrado dicha alianza, y se ha evidenciado notablemente un tipo de educación que tiende hacia procesos netamente escolarizados desde el punto de vista de la Ley General de la Educación, Los Lineamientos Curriculares y los estándares para las diversas áreas del conocimiento.

3.4.3 Fortalecimiento de la identidad

Lo ancestral es un ejercicio de relacionamiento con la madre naturaleza, en donde surge una orientación o educación de la familia hacia el camino de la armonía y el equilibrio, orientado por los seres espirituales que nos guían. En una Institución Educativa como el Quintín Lame, se debe retomar muchos saberes que permitan articular el aprendizaje y el reconocimiento de lo propio con lo intercultural; es un reto entonces para nosotros los dinamizadores lograr encaminar a la comunidad educativa en, la *pedagogía desde el corazón*, definido en *El camino del corazón, modelo pedagógico del plan de vida del proyecto nasa* (2015), es un camino “que se tiene para el buen vivir en la persona y en la comunidad. Cubre todo el ciclo de vida: la siembra de la semilla, la infancia, los niños y las niñas, los jóvenes, los adultos, los abuelos” (p, 9). Esto permite que ayude a nuestro Resguardo de Tacueyó, a sentir y practicar la cultura reivindicando el Tul (Huerta), como uno de los valores importantes de la identidad como Nasa.

Recordamos por cierto la construcción del Plan de vida Nasa (2015), como una estrategia del pueblo Nasa para la supervivencia, el cual permite reivindicar los mandatos del cacique Juan Tama y la plataforma de lucha del CRIC. Este documento incluye:

la cosmovisión indígena y la ley de origen pero también los criterios de organización en tres pilares fundamentales plan económico - ambiental, plan político - organizativo, y plan social - cultural. Luego de sufrir un colonialismo influenciado por lo externo, se tuvo que enfrentar un colonialismo interno causado

por el terraje y otras prácticas que incluían la participación de los mismos comuneros indígenas pero que eran formas de colonización orientadas por mestizos que promovían la desigualdad y causaron la pérdida de muchos usos y costumbres culturales que hacían parte de la identidad y que se relacionaban con el territorio y el tul, aquellas donde se reivindicaban los valores propios y donde se tenía en cuenta la unidad o el trabajo comunitario, además de la producción de alimento propio, con proteína y otros elementos que evitaban la desnutrición, los mayores sabios le llaman “wet wet fxise nxi” alimentos que promovían la fortaleza espiritual y física necesaria para resistir en la lucha contra la invasión. Estos acontecimientos de opresión histórica, hoy en día tienen incidencia directa en el debilitamiento de la identidad en los jóvenes y es por eso que se habla de la revitalización de la cultura desde la educación, porque la educación es la estrategia fundamental para poder orientar a la comunidad a retomar dichas prácticas en el territorio y que empiezan por la alimentación propia y articulan otras como la espiritualidad. Hoy ya se habla de que se debe aprender la economía propia como una estrategia para contrarrestar la economía capitalista y avanzar en el proceso de autonomía que se sueña en el territorio. (Socialización del Acta de conclusiones, minga de pensamiento)

Existe una desorientación, por la pérdida de la mirada de lo que es la vida, el sentido que tiene en relación con el espacio que compartimos con otros seres de la naturaleza, como lo definen los sabios “la ley de origen”, los mandatos y orientaciones que implícitamente acompañan al Ser Nasa y que se resume en el buen vivir. Todo esta conexión espiritual que debe estar presente continuamente, no está siendo fomentada en las actividades pedagógicas de la escuela; no se ha podido articular entre lo que se quiere orientar desde lo propio y los aprendizajes de lo apropiado o lo externo. Con esta mirada globalizada que reciben los dinamizadores en las universidades de las que provienen, ha hecho que se limiten a entender las formas de aprendizaje y su contenido a cátedras netamente académicas que van en contra de lo

que se mandata como comunidades indígenas; a esto se le suma la falta de respeto y credibilidad por la espiritualidad Nasa y la medicina tradicional, utilizada para mantener equilibrio y armonía en todo lo existente en el territorio.

Se encuentran casos de desarmonía y desequilibrio en la comunidad educativa, que pueden ser atendidos con la realización de rituales, siempre y cuando se realicen los pasos adecuados y los cuales no están siendo tenidos en cuenta. Como nos lo han enseñado los sabios, todo está en la naturaleza, no se requiere nada externo para retomar el *wet wet fxise nxi* (Buen vivir). Entonces ¿Por qué se implementa visitas psicológicas y por qué más bien, se implementan mingas o talleres que fortalezcan los valores propios y lo espiritual? Si llegáramos a retomar todo estos saberes en medio de la modernidad, lograremos mantener la lucha de ser autónomos, de tener identidad sin dejarnos permear de prácticas de sanación espiritual generalizadoras y al final, tener un reporte cognitivo, cualitativo, de cada uno de los estudiantes y que los directores de grupo, con el apoyo de los padres de familia y en articulación con otros docentes, con el acompañamiento y gestión del cabildo mayor; den respuesta a todas las problemáticas sociales existentes en la Institución Educativa.

En aquella noche, tuve un sueño sobre la semilla; donde me explica que existen dos enfoques muy importantes y que no los puedo incluir en una sola propuesta. Es una luz de guía, de la que se escoge un camino a seguir y es, el de la construcción de la semilla de “Identidad”, desde mi historia de vida y los saberes comunitarios ¿Cuáles son los retos del ser indígena hoy? y las contradicciones que se viven. Surgen preguntas como: ¿Qué es identidad?, ¿Cómo lo manifiesto? Y ¿En qué repercute en mi comunidad? De allí inicia la indagación sobre los Métodos pedagógicos dirigidos a fortalecer la identidad, con esto se descubren varias identidades pero ¿Cuál es la identidad que se quiere promover? El sueño me dijo que, la otra

semilla tiene que ver con la construcción y práctica del PEC intercultural, dando respuesta a la necesidad de crear una ruta de articulación entre la educación propia y lo intercultural para tener claridad de lo que aprenderían los docentes y los estudiantes, pero con un direccionamiento claro administrativo y sobre todo pedagógico. Lo anterior logró tener claridad gracias a las orientaciones del The Wala, Rogelio (2015-2017), quien por medio de varios rituales como el de apertura de camino, el de limpieza, dio el mensaje de los espíritus referente al camino a seguir con la semilla de investigación. Otro referente cualitativo se encuentra inmerso en el territorio cuando se construyó el modelo de pedagogía propia y el ejemplo vivo de pedagogía, es la Licenciatura de la Madre Tierra, en sus aportes ofrecidos en el transcurso de la cohorte II (2014 - 2019).

En la comunidad se ha desbocado el índice de deserción escolar, por ello se propone crear un vínculo familiar más fuerte que relacione no solo a los padres, ya que muchos de los jóvenes no viven con ellos, para mejorar la asistencia, el desempeño académico y la motivación de los estudiantes. Recordemos entonces que el concepto de familia es más incluyente, ya que en ella hace parte la comunidad en general de la vereda o corregimiento donde habita el joven, incluye a los tíos, primos, hermanos, abuelos, los animales domésticos, las plantas y las quebradas que a su alrededor convergen. De allí la importancia de que el joven reconozca su identidad como indígena Nasa para que fortalezca la esencia del ser “Nas Nas”¹², y no se deje anteponer otros conocimientos y prácticas no propias de su cosmogonía. Otro de los problemas que atentan contra la integridad del joven, son los cultivos ilícitos o drogas alucinógenas.

En la comunidad indígena Nasa del Resguardo de Tacueyó (Toribio - Cauca), por medio de “encuentros locales” desde hace seis años, se analizó ¿Cuál era el sentido de la creación del

¹² Se refiere a aquél indígena nasa que cuenta con dones especiales para comprender lo que otros indígenas no podrían, especialmente en lo espiritual.

hilo Nasa Yuwe¹³?, en compañía del dinamizador Luis Evelio Nuscue. Se empieza el proceso de revitalizar la lengua Nasa mediante la motivación, y concientización de la lengua materna para caminar a través de las huellas y palabras de los Mayores. Así como se argumentó en el Congreso Zonal del Norte del Cauca (2010):

El debilitamiento de la identidad del Pueblo Nasa y en especial del Nasa Yuwe en las familias, niños, niñas, jóvenes, incluso en los adultos, se refleja el rechazo o vergüenza que sentimos para hablarlo o enseñarlo a nuestros hijos. Los mayores dicen que: No sólo las balas nos matan, nos mata el hambre y también nos matan culturalmente. Esta es la realidad que tenemos que cambiar en todo Çxhab Wala Kiwe. O de lo contrario terminaremos hablando el Nasa Yuwe desde la cabeza prestada y no desde el corazón.

La ACIN por medio de conversatorios comunitarios ha analizado la pérdida del conocimiento de las prácticas culturales, la relación e interpretación de los mensajes de la madre tierra, que las nuevas generaciones hemos venido dejando por la apropiación de otras formas de vida, el abandono y la desintegración desde las familias y la pérdida de los valores propios. A pesar de la absorción del globalismo estamos resistiendo, desde la armonía y el equilibrio con nuestra madre tierra y los seres que habitamos, pero esto no basta, somos una pequeña luz en este inmenso mundo oscuro en el que estamos inmersos, tratando de abrir caminos de existencia y valorar las prácticas culturales, retomando el mundo occidental, pero en muchos casos no le estamos dando un buen uso, a estas nuevas tecnologías y formas de interacción con el mundo, generando pérdida acelerada del conocimiento de nuestros mayores.

¹³ Se convirtió en un mandato desde el año 2010 en el congreso de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), en donde se definió como programa de fortalecimiento de la lengua propia Nasa Yuwe.

4. CÓMO HICE MI SIEMBRA (METODOLOGÍA)

4.1 Método

El método que se trabajó es el de la *“Investigación Propia Nasa”*, el cual fue construido colectivamente en los tres Resguardos Indígenas del Municipio de Toribio Cauca (Toribio, San Francisco y Tacueyó) por el *Centro de Educación Capacitación e Investigación para el Desarrollo Integral de la Comunidad*¹⁴ (CECIDIC), en el año 2015. Este método es de tipo humanista, con enfoque cosmogónico espiritual, crítico-social e intercultural, y cuenta con una guía para llevar a cabo procesos propios de investigación desde el pueblo Nasa, permitiendo reconocer e indagar, los saberes propios.

Según el CECIDIC (2015), Dicho método, tiene como fin *“promover procesos investigativos que revitalicen la cosmovisión, la cosmoacción y la toma de decisiones en el trabajo con la comunidad”*; además de plantear una problemática que acoge lo colectivo. Aquí prevalece el principio de hermandad con la naturaleza y los espíritus orientadores; intenta que todo lo consignado en la investigación no simplemente cumpla con un texto escrito, para presentar a personas externas a la comunidad, además, permite fortalecer esos conocimientos propios en pro del sentir, pensar y vivir en el territorio, llevando a cabo una ruta metodológica más espiritual, participativa de reflexión, unificada en una minga de pensamiento comunitaria, orientada por los principios de *ley de origen* y la naturaleza, donde no somete la investigación a parámetros externos; no se busca un beneficio económico, ni extrae información, no comprende intereses particulares.

¹⁴ Es un centro de investigación indígena ubicado en el municipio de Toribio-Cauca, que tiene veinte años tejiendo sueños y esperanza en la comunidad nasa, el cual fue fundado en 1994 por el Padre Álvaro Ulcué Chocué.

La investigación propia se caracteriza por: *reconocer y practicar la espiritualidad*; consultar constantemente con el sabio guía “The Wala”; *conversar con las autoridades propias y caminar acorde a las políticas del plan de vida comunitario*; recurrir a los diferentes espacios de aprendizaje que existen en el territorio en diferentes tiempos y con la participación activa de la comunidad; valorar los sueños e historias propias de mi Comunidad Nasa; explorar nuevas formas de investigar y tener en cuenta los conocimientos no reconocidos por la academia pero que son de suma importancia para la pervivencia de los pueblos indígenas.

Con este método se busca reconocer esos saberes innatos en el territorio, transmitidos a través de la comunidad, de los sabios, de los espíritus y de la madre tierra, los cuales dan respuesta a esas problemáticas que aquejan y trascienden a lo cultural, porque todo en la naturaleza se interrelaciona, se conectan para lograr unificar los diferentes espacios de vida, las yat de los espíritus, aquellas fuerzas a veces invisibles que hacen que el Nasa conviva con lo existente y aprenda lo que es el respeto, la convivencia, la comunitariedad, reciprocidad. Todo lo anterior refiriéndose a los valores propios y su influencia en las dificultades, problemáticas o desequilibrios que se originan en el territorio y desestabilizan los diferentes espacios comunitarios.

La investigación tiene el propósito profundo de fortalecer el aprendizaje desde el conocimiento ancestral, en indagación continua y no dejar de lado el pasado, para poder transformar las dificultades actuales, en una nueva forma de resistencia y lucha por la identidad indígena. Además va en contra de la extracción de conocimientos y más bien logra que ese reaprender se vuelva comunitario, en una semilla de investigación sin autoría individual; en otras palabras, se busca promover el aprendizaje cooperativo a través de la investigación continúa en el contexto comunitario, en beneficio del mismo.

4.2. Diseño metodológico

La pedagogía de la escucha, es primordial para comprender a la naturaleza, en donde está la respuesta a las dificultades en el ámbito territorial y educativo, que se presentan hoy en nuestra comunidad indígena Nasa; por ello los sabios dan las orientaciones para poder abordar esta semilla de investigación, sin la cual, no hubiera sido posible realizar este trabajo comunitario. Este diálogo de saberes incluye el respeto por lo intercultural y lo intracultural, reconociendo la escucha de los sabios y las prácticas de los saberes pedagógicos aprendidos; además de cumplir con el propósito de *concientización* como lo propone el enfoque de la investigación desde lo propio e intercultural, logrando que nosotros como docentes valoremos estos saberes ancestrales, que fortalecen la oralidad, la espiritual, la Identidad y la articulación con los espacios de conocimiento del territorio.

La forma de investigación propia me permitió seguir los mandatos o leyes de origen, los lineamientos políticos trazados en comunidad, en conjunto con el plan de vida comunitario, los cuales hacen que la participación de rituales, asambleas, mingas de trabajo comunitario, talleres pedagógicos, propuestas en comisiones y la coherencia con la vida familiar, fueran tomados en cuenta como un sistema válido de aporte a esta semilla investigativa, para fortalecer la identidad de los jóvenes, padres de familia y comunidad educativa participante; además de comprender que las dinámicas de educación propia intercultural deben ser articuladas con los procesos comunitarios propios de aprendizaje. Es una metodología transformadora que permite que los resultados de la semilla de investigación se vean reflejados en la comunidad, sobre todo en mi familia, son pequeñas acciones en donde retomemos todos esos conocimientos y aprendizajes.

4.3. Enfoque metodológico

En el proceso metodológico de la semilla de investigación se tuvo en cuenta una forma de investigar incluyente, me refiero a tener presente esos conocimientos que por las ciencias exactas no están reconocidos pero por la comunidad y el territorio donde nos encontramos, sí. Esto permite que esa forma de investigar propia se lleve a cabo y se tenga en cuenta esos pasos que pudieron ser escritos, gracias a la autorización de los *the wala*, y que fortalecen los conocimientos sobre investigación que se tiene en la comunidad.

Luego de hacer el proceso de cateo, con los *The Wala* o sabios de la comunidad, se abrieron varios espacios para acciones concretas que permitieron avanzar en un lapso de cinco años un proceso continuo de investigación desde lo propio. Dentro de los métodos propios de investigación se encuentra la escucha y es por eso que los Oralitores indígenas hacen parte activa de esta semilla y también las compilaciones de asambleas y reflexiones relacionadas con la identidad, la educación, el territorio y la interculturalidad.

Este proceso de investigación cuenta con unos pasos, establecidos dentro del territorio de Toribio Cauca, acorde con los valores propios, donde prevalece el bienestar comunitario, la reciprocidad, el dar, el ofrendar, el ser agradecidos, para estar en paz y tranquilidad con todo lo existente; en donde se tiene en cuenta la problemática referente a la educación y la falta de fortalecimiento de la identidad, lo cual aqueja al territorio porque todo está estrechamente relacionado y por ello se pidió orientación desde lo espiritual, además de fortalecer esas prácticas propias, contenidas en los pasos de esta semilla investigativa: *el sueño*, por ejemplo es uno de los pasos que se siguieron para el trabajo de la investigación, no solo se sueña dormido, sino que también se sueña despierto, ya que el sueño constituye uno de los dones que

como indígenas nasa se tiene. Es este paso el que permite identificar el camino a recorrer, por ello en un momento determinado supe cuál era el enfoque de la semilla, aunque existían varios por los que se podría trabajar.

Otro de los pasos es *la interpretación*, para los que llevan el don de las señas, y entienden su significado, orientan el camino a seguir todo el tiempo; estas señas, son las que dependiendo el sitio donde se perciba en el cuerpo, tienen diferentes significados, a pesar de no contar con ese don, pude interpretar los mensajes en forma de parábolas que fueron transmitidos en esta semilla, por diferentes sabios y sabias de la comunidad.

El *uso de las plantas medicinales*, es otra de las enseñanzas de esta investigación, no solo para mí sino para todos los que acompañaron el proceso; luego al empezar a consultar a menudo la orientación del *The Wala* o médico tradicional, aprendí que no solo es un proceso de indagación sino muchos los cuales deben ser respetados y aceptados y luego seguir las recomendaciones, las tareas que exigen, por medio de ofrendas, gestión con las autoridades, compartir con toda la comunidad educativa lo aprendido a través de encuentros locales.

Puedo decir que los primeros encuentros locales no fueron sistematizados en su totalidad, pero fueron los que orientaron la investigación; fue una especie de diagnóstico, en donde el acompañamiento del mayor sabio Rogelio¹⁵, fue fundamental, y la participación activa de un grupo de 6 docentes, de la Institución Educativa Quintín Lame, además de la aprobación de las autoridades, directamente la coordinadora de Educación del Resguardo, Saray Vitonás y la Rectora Fanny Ortiz, que en todo momento aportaron la logística para los conversatorios y talleres de reflexión.

¹⁵ *The Wala* de la comunidad Nasa de Toribio Cauca.

Así como se llevan a cabo unos pasos, también existen espacios y tiempos para investigar, que se deben tener en cuenta, y no dejar pasar por alto. Entre estos lugares estuvo *el fogón*, en donde se investiga pero también se enseña, por medio de la medicina propia, la interpretación del fuego, de sus colores, del sonido, la conexión de quienes se encuentran alrededor de la Tulpa, del fogón; nos sentamos y analizamos para encontrar respuesta y realizar las acciones que permitieron los resultados que se quisieron trabajar a beneficio de la comunidad.

Otro de los tiempos y espacios de investigación es el sueño, como ya se mencionó. Sin lugar a duda el espacio de investigación que más se utilizó fue *El Tull*, la granja agroecológica integral, ubicada en la *Finca Los Alpes* de la Institución Educativa Quintín Lame, ya que son estos los espacios de articulación del aprendizaje que se proponen tener en cuenta en esta investigación; es el reconocimiento a los saberes comunitarios y ancestrales los que permiten que en la educación escolarizada se promueva el fortalecimiento de la identidad; esa unión de conocimientos en donde se oriente lo científico por parte del docente profesional y lo tradicional por parte de los sabios y sabias; lo cual permite interactuar entre comunidades, aprendiendo a respetar y no sobreponer un conocimiento sobre el otro. En esta construcción de la investigación desde lo propio participaron docentes, sabios y sabias, autoridades, niños, niñas, jóvenes, hombres y mujeres, de donde se resalta que: “Como pueblo Nasa sentimos, pensamos y vivenciamos la investigación desde los espacios espirituales, naturales, comunitarios y organizativos; con el objetivo de alcanzar el equilibrio y la armonía colectiva, individual y territorial” (Guía de investigación, CECIDIC, 2015).

De allí que esta investigación tiene su esencia en el fortalecimiento de la identidad, porque no simplemente es indagar sobre las causas que han generado el debilitamiento de la educación enfocada al fortalecimiento cultural, sino que también es vivenciar el análisis de las causas e ir

trabajando en las alternativas de solución. Es una mirada complementaria a la investigación, es lo que permitió que los resultados se vean reflejados en el quehacer diario de la educación y llevar a cabo pedagogías que ayuden a contrarrestar la indiferencia por redescubrir lo propio y seguir con los nuevos conocimientos tecnológicos y científicos que se están transmitiendo en las escuelas. ***“La investigación no es simplemente de los expertos o intelectuales, es algo muy natural al ser Nasa porque involucra el sentir y el pensar”*** (Mayor Rogelio, 2016).

Los aspectos metodológicos, como el reconocimiento y apropiación del mundo espiritual, el diálogo y concertación con las autoridades propias, la consulta con los *the wala*, la participación comunitaria, son los que me permitieron orientar ***las acciones metodológicas***, con la participación de estudiantes de los grados octavos, novenos y décimos, padres de familia, los 5 docentes acompañantes continuos de este proceso, docentes de las sedes de primaria y secundaria, directivos y administrativos de La Institución Educativa Indígena Agropecuaria Quintín Lame, alguaciles, estudiantes de Nasa Yuwe y comunidad en general, que compartieron espacios de conversatorio y recorrido con el Programa Madre Tierra de la Universidad de Antioquia. Las actividades realizadas fueron:

- Conformación de equipo de trabajo con el The’ Wala y los docentes de apoyo acompañantes en el proceso de la semilla.
- Talleres y dinámicas de reflexión con estudiantes, sobre “Los sueños, el Buen vivir, la importancia de la lengua propia, la educación propia y la oralidad”.
- Las prácticas en el tull acompañando a estudiantes y algunos docentes que tomaron la iniciativa propia de articular las áreas y el plan de estudio con este espacio.

- Rituales orientados por The' Wala o médico tradicional, en donde participaron estudiantes y docentes.
- Recorridos del territorio con estudiantes, unos orientados por el sabio y otros en donde se visitó a sabios y sabias de la comunidad para conversar sobre política, historia, agrícola y pecuaria.
- Asistencia a las asambleas, análisis y participación en comisiones; foros en donde se analizó ¿cómo era la vida antes; qué se debe retomar y qué debemos cambiar?
- En la escuela de nasa Yuwe se analizó el pasado y presente colonial por medio de dibujos y conversatorios.
- Con los padres de familia en un conversatorio, complementado por dibujos, se reflexionó sobre la educación que se quiere para los hijos y el aporte como familia.
- En talleres con docentes se trabajó sobre la autonomía, las leyes indígenas, encaminadas a una lucha que permite tener ventaja en la educación que se quiere para fortalecer la vida, el territorio, los valores.
- En otro taller los docentes participaron de rituales de forma colectiva y otros rituales de forma individual.
- En el equipo pedagógico del SEIP (sistema de educación indígena propio) se trabajó
- ¿Cómo soñamos la educación?, y se concluyó con una reflexión: “no debemos decir que todo está bien y normalizar la problemática comunitaria”.
- Se analizó el calendario propio, con las épocas tradicionales, vinculado con la educación escolarizada.

- En la comunidad de la vereda La Esperanza y vereda El Huila, se realizó un análisis social con docentes y comunidad en general, para la construcción del Plan de Vida Proyecto Nasa, construido a 50 años.
- Se realizó un taller pedagógico y un conversatorio, acompañado por el docente Fernando Estrada, de la Universidad de Antioquia, en donde se analizó la articulación de la primaria con la secundaria, acorde con las políticas del PEC (Proyecto Educativo Comunitario).
- Se realizó un taller de Tonobibaria (Etno Matemáticas), en donde los docentes de la secundaria de las Instituciones Educativas del Resguardo, participaron de las dinámicas propuestas entre dos estudiantes de la Licenciatura de la Madre Tierra y el docente acompañante de la Universidad de Antioquia Ricardo Gutiérrez Garcés.
- Participación en la asamblea del postconflicto, donde se hace un análisis territorial y comunitario, además de los retos que se vienen.
- Un taller sobre la salud pública de los jóvenes en el municipio de Toribio, encaminado a la articulación con la educación; el papel del docente como facilitador y las autoridades tradicionales en alianza con otras Instituciones.
- El acompañamiento al Comité interinstitucional de Escuela Ambiental (CIDEA), con docentes de todas las Instituciones Educativas de Toribio.
- Participación, socialización acompañamiento a los talleres pedagógicos y salidas pedagógicas orientadas desde el programa Escuelas Incluyentes del Departamento del Cauca, que buscan trabajar la educación rural Intercultural con mira al fortalecimiento de los saberes Populares.

Este enfoque metodológico, se basa en los planteamientos de la minga de pensamiento en investigación del CECIDIC (2012), en donde a partir del trabajo comunitario, el profesor Mauricio Dorado, propone *un método de investigación que parte de la filosofía y los principios Nasa: la Investigación, la Movilización y la Celebración*. Gracias a la acogida de esta dinámica de conocimiento, pude realizar salidas pedagógicas, encuentros con mayores y sabios que permitieron fortalecer estas estrategias de pedagogía propias que aunque no son nuevas, aún no se han logrado articular con lo escolarizado y no ha permitido continuar con el proceso de lucha y resistencia desde la educación, en mi comunidad.

Por ello la investigación debe: *“Rescatar la sabiduría, esa que le da sentido a la vida, para recuperar la memoria”* (Minga de pensamiento-CECIDIC, 2012), y esto se logra recorriendo el territorio en compañía de docentes y estudiantes, escuchando la sabiduría de los mayores y mayores, sabios y sabias, que sin haber obtenido un título tienen muy claro los conceptos, en donde los procesos investigativos deben promover la concientización, y para llegar allá, se debe vivenciarlo, sentirlo, con pensamiento bueno, y provocar así, una educación verdaderamente propia e intercultural.

En el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) declaró por medio de congresos, asambleas y mingas, que *“la investigación es el fundamento pedagógico de las escuelas, porque los niños aprenden investigando al ir donde los mayores, recorriendo el territorio, encontrándose con la comunidad, la naturaleza y los espíritus”*¹⁶.

¹⁶ Retomado del texto *¿Qué pasaría si la escuela...? 30 años de construcción de una educación propia*. Programa de Educación Bilingüe e Intercultural PEBI-CRIC. Editorial Fuego Azul. Bogotá, 2004.

Porque para aprender y adquirir conocimiento se debe participar de los procesos comunitarios, así como se hacía antes en donde los niños y jóvenes escuchaban las asambleas y asistían a las mingas de trabajo acompañando a sus padres y por ello tenían clara su identidad.

Se definen entonces como *“técnicas de investigación, y socialización: la oralidad y la escritura”*, en medio del caminar que tuvo el Programa de Educación Bilingüe Intercultural (PEBI, 2004), se dieron cuenta que se debía investigar hacia adentro y no tener lineamientos desde la Educación Popular y la Escuela Activa, para lograr encontrar fortalecer la cultura, para orientar y aprender; se retoma la tradición oral, seguida de preguntas orientadoras; así es como esta semilla tuvo en cuenta los valores propios, la ley de origen, el papel del nasa en la madre tierra, la construcción de los planes de vida y la organización interna y externa como pueblo indígena, y los procesos investigativos que pertenecen a la comunidad y el trabajo técnico es realizado por los investigadores.

Entonces *“¿Cómo la investigación despierta al dormido, quien ya no cree en la cultura?”* (PEBI, 2004). La semilla de investigación se basa en la concientización y sensibilización del maestro porque: *“Es quien permanece más tiempo con los y las niñas, los y las jóvenes, ayudando a los procesos de formación a ser hombres y mujeres indígenas orgullosos de su práctica de vida como pueblos”* (Lineamientos del Docente Comunitario, SEIP. 2013).

Quiere decir que si se trabaja solo con los estudiantes no se hubiera hecho una siembra desde la raíz, que tenga buenos cimientos, ya que la problemática de la identidad, recae en la falta de una orientación oportuna por parte de la escuela, quien se convierte en el espacio en donde los niños y jóvenes pasan su etapa de descubrir, y aprender para luego enseñar sobre la vida. Para dinamizar nuestro sistema en la educación propia es necesario contar con el apoyo de nuestros

mayores, incluyendo todos los elementos de la cultura que traen nuestros niños, niñas y jóvenes, en este ciclo de formación.

5. COSECHA (RESULTADOS Y DIFICULTADES)

5.1. Articulación de la educación escolarizada y desescolarizada

Siguiendo con el proceso de articulación de la educación *escolarizada y desescolarizada*, en donde la participación activa a las reuniones hace parte del aprender haciendo; la vinculación a esta asamblea de la que se habla sobre las estrategias pedagógicas del cuidado a la naturaleza y donde los autores son *la comunidad educativa y por consiguiente las familias*. Aquí las prácticas pedagógicas propias de conservación, como lo son: El recorrido del territorio, las ofrendas y otros rituales, el cumplimiento de los mandatos propios y, ahora poco, la iniciativa intercultural de “Avistamiento de aves” en el Resguardo de Tacueyó; se unen al proceso de orientación desde la escuela. Además teniendo en cuenta los pasos para visitar los sitios sagrados y los diversos sitios de vida (bosques vírgenes, páramos, ríos, reservas naturales, flora y fauna, cosmos, subsuelo), ubicados entre los 900 m.s.n.m. y 4.150 m.s.n.m. Para ello, un grupo de docentes de La Institución Educativa Quintín Lame, se compromete por medio de la asamblea año 2018, a impulsar la creación del Cabildo Verde Escolar, en donde los jóvenes lideren procesos de retomar las prácticas propias y orienten procesos dirigidos al cuidado de la madre tierra.

Es en el territorio, donde aprendemos a cuidarlo, a proteger acorde a las leyes de origen y es por eso, que la participación activa junto con la concientización, es la herramienta fundamental

para que las nuevas generaciones logren reincorporar en sus vidas, esas prácticas propias como rituales de armonización, de ofrendas, entre otros, que permiten mantener la armonía y el equilibrio de todos los seres. Con ello entonces se vincula un grupo de docentes, los que para el año 2019, nos encargaremos de fomentar la creación y participación de un grupo de estudiantes de bachillerato, con el apoyo del Comité Interinstitucional de Educación Ambiental (CIDEA), municipio de Toribio, para a futuro se fomente este tipo de prácticas pedagógicas en donde el conocimiento científico (utilización de bitácoras, cámaras y monitoreo tecnológico), se articule al conocimiento propio (acompañamiento de un sabio o The Wala, utilización de medicina tradicional y prácticas propias de ingreso a los sitios de vida), para la conservación espiritual y física de la madre tierra en especial de estos sitios de vida.

Otra propuesta, que surgió de los encuentros con mi comunidad, es la de concientizar, aprovechando los espacios escolarizados, con la realización de actos interculturales periódicamente, dirigidos al cuidado de la madre tierra, los cuales permitan la participación activa de toda la comunidad educativa, por medio de presentaciones de danzas, música, teatro y deporte; transmitiendo así, un mensaje activo sobre nuestra cultura indígena, sobre los mandatos propios del cuidado a la naturaleza y contenidos en las normas de preservación y conservación.

De acuerdo a lo aprendido en el *Programa de la licenciatura de la madre tierra (Cohorte II)*, en la asamblea se compartió, además, los conocimientos adquiridos sobre la cartografía social, en donde se practica la oralidad y otras formas de escritura, como lo es el dibujo, los mapas propios del territorio entre otras representaciones de identificar el territorio, porque “lo

que se conoce, se cuida”, sino se tiene esa conciencia de los lugares sagrados, no se podrá orientar a los jóvenes estudiantes en los significados de vida.

El taller de cartografía, realizado con docentes y representantes de todas las instituciones educativas de los tres resguardos, se enfatizó en promover el cuidado del territorio, para luego ser replicado este aprendizaje como estrategia pedagógica educativa en las Instituciones. Aquí se permitió identificar otras formas de enseñanza; con esto nosotros los docentes plasmamos los sitios de vida, sitios sagrados y las problemáticas que actualmente nos aquejan.

Cabe destacar que para el taller de cartografía social, se contó con el apoyo y la dirección de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agrícola (UMATA) de Toribio Cauca, con su programa de cabildos verdes veredales en donde las instituciones educativas se vinculan por medio de acciones fortalecedoras de lo propio y lo intercultural.

En la semilla, se pretendió articular los dos *espacios educativos escolarizados y desescolarizados*, aunque están reglamentados o mandatados en el SEIP (Sistema de Educación Indígena Propio), no se encuentran articulados por la Institucionalidad, y la política, los cuales están escritos como dos enfoques de atención diferenciales no complementarios entre sí; en esta investigación se pretendió unificar estos dos espacios, para lograr aprovechar el espacio Institucional en pro del fortalecimiento de los saberes propios donde se exige contacto con la comunidad, a continuación algunas de las acciones.

Otro ejemplo de la articulación entre la educación escolarizada y desescolarizado, la pudimos vivenciar en la reunión, efectuada el día 23 de mayo de 2018, con el CIDEA, el equipo Ambiental de la alcaldía, y un grupo de docentes del área de ciencias naturales y agropecuarias.

En esta ocasión la intención fue establecer una alianza interinstitucional para aprovechar los espacios paisajísticos del territorio, realizando recorridos en los espacios de vidas y sagrados. Gracias a esta iniciativa se logra que uno de los docentes participantes se ofrezca a participar en el proyecto de avistamiento de aves y otros temas ambientales, también se dirigirá con los estudiantes en la parte alta de Tacueyó, esto como un inicio a temas investigativos y seguir las recomendaciones de los sabios. En esta misma reunión se habló, de estrategias educativas para el cuidado del territorio como:

- Relevo generacional.
- Los Proyectos pedagógico productivos (PPP), articulados al Proyecto educativo Comunitario (PEC), por medio de la investigación propia, fomentando la autonomía alimentaria.
- Los cabildos verdes escolares.
- El programa educativo con competencias y logros desde el territorio no desde las orientaciones dadas por las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR).
- Concientizar y dar a conocer esos mandatos, visualizando lo propio y lo intercultural.
- Estrategias como el de eventos de concientización por medio de presentaciones culturales para motivar a la comunidad.
- El acompañamiento continuo y la minga de saberes con instituciones municipales, departamentales y nacionales orientados al tema ambiental.
- Seguimiento y evaluación del Programa Ambiental Agropecuario Interinstitucional (PAAI).

- Talleres de cartografía social entendiendo las potencialidades y las problemáticas.
- Acuerdo con Parques Nacionales Naturales (PNN), respecto al Nevado del Huila, su cuidado a pesar de los 3 años luego del último intento de conciliación.
- El remedio, el control, la responsabilidad del cuidado y la apropiación de la comunidad de estos sitios sagrados y sitios de vida.
- La sensibilización de la comunidad con los chicos es nuestro aporte, como docentes.
- El acuerdo de PNN (parques Nacionales Naturales) y Proyecto Nasa es la educación ambiental, contemplado en el plan de vida.
- Además se propuso realizar el Plan de manejo de humedales altos, con el apoyo de la CRC (Corporación Regional del Cauca), y construir una propuesta desde lo cosmogónico para su conservación; incluyendo acciones interculturales como, el monitoreo constante, la planeación territorial, las limitaciones del páramo con respecto a la intervención de la producción agropecuaria, las categorías de protección Ramsar de los humedales.
- Utilización de herramientas tecnológicas como videos por ejemplo el del páramo y la conservación internacional. Res. 0196 de 2006; El SIB sistema de información biológica, en el 2016, actualizaciones constantes sobre las acciones ambientales a nivel internacional.

Estas estrategias abordadas en esta reunión se conversaron, hacen parte de lo comunitario, es una construcción hecha en asamblea por un grupo de representantes del enfoque educativo del territorio Nasa de Toribio, por ello, es válido utilizar estas asambleas, en el que hacer

pedagógico de cada escuela además de ser nombrados en la semilla, por ser parte de lo acordado y seguir las trabajando con respecto al cuidado de la madre tierra.

Otro de los logros desde lo pedagógico, se evidencia por medio de la formulación de preguntas entre las que surge, si ¿Es fácil o difícil la educación desde lo propio?, además ¿Cómo el tema de lo investigativo desde lo propio está siendo abordado por los docentes y cuál es la participación activa de nosotros, en estos procesos?

5.2. Lluvia de ideas para un plan de mejoramiento institucional

También se propone formular un *plan de mejoramiento institucional*, vinculando lo escolarizado y lo desescolarizado y empezar a implementarlo a corto plazo, que permita entender a la comunidad educativa la forma de pedagogía propia intercultural a incluir en la Institución Educativa Indígena Quintín Lame, a continuación una lluvia de ideas:

- El establecimiento de los parámetros para la evaluación o valoración.
- Tener en cuenta los padres de familia, en el proceso de educación, por medio de asambleas constantes o talleres para padres.
- Incluir en el planeador los planes de nivelaciones y El tiempo límite de nivelaciones, La entrega de un plan de apoyo, cada diciembre y en febrero recibir trabajos así esté reprobado hora, fecha y lugar de nivelación.
- Implementar estrategias para evitar la desmotivación por el estudio y el desinterés por parte de los estudiantes.
- El cambio del manual de convivencia, en relación a la normativa especial indígena incluyendo: El observador de los estudiantes, los padres no asisten a la reunión, el

comportamiento en el restaurante y otros sitios, el decreto 1075 del 2015, el formato de evaluación según dec.1290 y la normativa nacional de la educación con enfoque indígena.

- Circular 024: Sobre el manual de convivencia, enviar a la oficina de gestión de calidad.
- Incluir en el manual de convivencia: un comité de inclusión, de gestión y coordinación, que se organice en pro de la población con capacidades diferentes, además que promueva el reconocimiento de las capacidades especiales, incluir la exigencia de pensar en otras capacidades de los estudiantes.
- Incluir en la planeación los seguimientos realizados los fines de semana, como por ejemplo el de la huerta Tul. El comité responsable: traer resultados e informar al rector y el secretario de educación.
- Plan escolar de gestión de riesgos, actualizar desde sexto a once, para salidas pedagógicas.
- Salidas pedagógicas: protocolo, seguro, rutas, autorización de padres.
- Los de contrato, con visto bueno del cabildo, la finca los Alpes con visto bueno, tener en cuenta situaciones de riesgo.
- Dinamizar el comité de gestión de convivencia.
- Realizar mapa de la finca con los lotes bien definidos.
- Realizar murales: economía propia, valores propios, nasa Yuwe.
- Realizar prueba piloto de transversalidad, interdisciplinariedad.

- Gestionar la universidad rural: tecnológico, pregrado, Cafinorte como aliado financiero, la metodología es por talleres, eligiendo a la institución por innovación.
- No existen cartillas interculturales, ni medios virtuales a la mano.
- Estrategias como el de eventos de concientización por medio de presentaciones culturales para motivar a la comunidad y los recorridos por los sitios sagrados y sitios de vida.

5.3. Interculturalidad, territorio y espiritualidad

Desde lo *intercultural* con respecto a lo *territorial y lo espiritual*, se participó de una asamblea de posconflicto, en la cual los estudiantes de los grados superiores participan activamente, como una estrategia de articulación entre la *educación desescolarizada y escolarizada*, esto permitió fomentar el liderazgo de los jóvenes estudiantes donde se les permite en cada comisión dar su opinión y proponer iniciativas en fortalecimiento a lo comunitario. En esta asamblea, se analizaron problemáticas como la falta de cumplimiento por parte del gobierno en cuanto a la inversión del posconflicto (talleres de convivencia en el tema de educación, las vías de acceso, el fortalecimiento del agro, el debilitamiento de la unidad y la identidad), y por ello el aporte y una de las conclusiones referente al posconflicto se ha convertido en un problema, pero que no deben ser analizadas como una dificultad interna del territorio, como nos lo quieren hacer ver las políticas neoliberales, sino como una problemática manejada desde afuera por el narcotráfico y otros intereses capitalistas, porque esto no radica en el territorio, sino en la falta de apoyo y acompañamiento del gobierno nacional, quien evade su responsabilidad, permitiendo que, por medio de la corrupción, se trabaje las economías tipo ilícitas, por ello como análisis del entorno educativo y comunitario, se ubican los siguientes componentes:

Los programas del área de agropecuarias, en la Institución educativa, impartían conocimientos muy externos, los cuales no articulaban, lo propio con lo intercultural, porque atentaban contra la vida integral de la tierra, y los mandatos propios de armonía y equilibrio del territorio, por medio de la implementación de sistemas de producción y explotación intensiva para la comercialización a gran escala, los cuales desconocían las formas propias de producción y la implementación del Tul o Huerta Propia, como sistema integral sostenible acorde con las políticas y los intereses cosmogónicos de la comunidad; así es como se propuso trabajar con las entidades gubernamentales, teniendo claro las políticas propias de trabajo de la tierra, los principios de preservación, armonía y equilibrio. Por ejemplo con el programa de escuela y café, donde el punto de encuentro, es la educación enfocada al fortalecimiento de valores, de la investigación para el aporte y beneficio a la comunidad, además la producción limpia, en donde no se requiere extensas plantaciones sino calidad sustentable en poco terreno y haciendo asocio con la autonomía alimentaria y retomarla.

Analizar el entorno es otro factor clave en la producción, la relación de los cultivos comerciales con el cuidado a la naturaleza, la unidad y la asociatividad como principio de ayuda mutua, la no utilización y abuso de agroquímicos, trampas naturales, la educación orientada a indagar sobre tecnologías propias de producción, la integración entre el docente y estudiante como agentes investigadores. Las Instituciones educativas con énfasis agropecuario, han tenido que trabajar con las uñas, y donde el gobierno no asigna recursos, un rubro especial para la investigación en estas instituciones, es por ello que la lucha es también generar un espacio donde se gestione estos avances económicos, para poder llevar a cabo la implementación de herramientas pedagógicas propias e interculturales.

El valor de la responsabilidad, del estudiante, es uno de los fundamentos en común con estos programas, la capacitación a docentes, a estudiantes y la creación de grupos de emprendimiento y liderazgo desde los estudiantes con iniciativa, contando con apoyo de los docentes.

Las salidas pedagógicas en las parcelas de las familias, en la comunidad, los recorridos veredales, el reconocimiento de los saberes populares y los saberes propios ancestrales, son valiosos porque permiten continuar con la relación amigable con la naturaleza, una relación de reciprocidad mutua, de equilibrio y armonía con todos los seres incluyendo los espirituales.

Cuando se habla de educación en el territorio, no solo se habla del ámbito educativo sino el de incluir otros sistemas de atención social como el de la salud. Existen programas que actualmente se articulan con las instituciones educativas como lo es, la atención odontológica y el programa de nutrición. Es aquí donde el informe de la salud pública, hizo parte del *caminar de La Semilla de Investigación*, en donde nos dieron a conocer un diagnóstico de salud pública de los Tres Resguardos, esta reunión se realizó con docentes, directivos y administrativos pertenecientes a la Institución Educativa Quintín Lame y sus sedes.

Estas acciones se realizan con el fin de involucrar al docente en el ámbito comunitario y reflexionar sobre la importancia de los dinamizadores u orientadores, además de comprender lo que ocurre en el entorno, en el territorio, con esto los docentes conocemos datos para la implementación de estrategias educativas mitigando las problemáticas sociales.

Los siguientes datos hacen parte del reporte actual del municipio de Toribio: El Programa de intervención colectiva (PIC), argumenta que, en el año 2013, existieron el mayor número de reclutamientos, en comparación al año 2014, los cuales en su mayoría eran menores de edad,

adolescentes; en el año 2015 ocurrieron más suicidios que en el año 2016; en el año 2016 se registraron los índices más altos de violación sexual incluso que en Santander de Quilichao (Un pueblo más grande); en el periodo del año 2016 al 2018 aumentó el consumo de sustancias con un total de 36 casos registrados de jóvenes de diferentes instituciones, con esto se suma el aumento de los casos de atención a la salud mental en el mismo período. Se concluye entonces la falta de prevención, y es donde mayor inversión se debe realizar, como se argumenta, la intervención es la primera acción, seguida de la atención y por último la atención a trastornos de aprendizaje o problemas de aprendizaje.

Hay que tener claro el programa PIC, al igual que muchos otros programas de los territorios indígenas, no cuentan con recursos asignados directamente, al contrario, son acciones anexas al presupuesto incluido a nivel nacional y presupuestado en el rubro. La EPS es la que realiza la rehabilitación por 6 meses en el tema de consumo, en conclusión asume una responsabilidad económica, en cuanto una intervención que sólo incluye el proyecto de vida, y el fortalecimiento de la autoestima.

El mayor problema psicológico de la juventud indígena, es la “Soledad”, por causa del trabajo en el que se desempeñan sus familiares a diario, pues tanto la madre como el padre salen a jornalear lejos de la parcela propia y deben irse y dejar a sus hijos solos. Se propone la creación de un comité de apoyo en salud mental, donde se traten temas de salud espiritual para poder atender casos particulares. Esta alianza para crear una ruta de atención activa y continua, como un cabildo de apoyo al de salud, y se pueda brindar acompañamiento y seguimiento a los casos presentados en la Institución Educativa y que requieran utilizar la medicina propia.

Como sugerencia y conclusión del evento, se dijo “nos sentimos incompletos con solo un diagnóstico” como forma de exigencia a seguir trabajando no solo para informes sólo de datos estadísticos sino también de acciones concretas mitigando esta problemática que aqueja la comunidad. En la asamblea de salud, no se incluyó el tema de embarazos a temprana edad, y los docentes propusieron abordarlo.

En relación con *el énfasis de territorio y la espiritualidad*, se incluye la propuesta de realizar salidas pedagógicas, talleres y conversatorios, dirigidos a toda la comunidad educativa (padres de familia, docentes, estudiantes, entre otros).

5.4. Aprendizaje Intercultural: Corporación Maestra Vida

Como estrategia de aprendizaje intercultural se tuvo la oportunidad de visitar a la Corporación Maestra Vida, es una fundación, ubicada en el Municipio del Tambo Cauca, quienes llevan 25 años, como escuela, cuentan con 5.800 mt², como lo narró su cofundadora Aidé López (2017):

Maestra Vida, es una fundación sin ánimo de lucro, que busca generar espacios de educación divergentes a los estándares establecidos, en niños y jóvenes del contexto escolar de educación básica y secundaria. Surgió de la resistencia campesina en una hacienda recuperada de 500 Has, yo, mi esposo y un grupo familiar conformamos este sueño. El problema entre las familias del Tambo era talar y sembrar bosques de 2 Has, por ello se conformó el cabildo verde, y esta antigua casona de la hacienda aún guarda sus ruinas, para recordar la memoria de lo que fue la guerra y la resistencia, vinculada en esta nueva construcción de la corporación anteriormente mencionada.

Así como lo cuenta, Aidé (2017), hoy la fundación recibe apoyo del IPC (Instituto Popular de Cultura en Cali); del programa Paz en España; financiados por el Fondo para la acción y la niñez; wald children; la secretaria de educación contrata algunos docentes con la fundación; el ministerio de cultura; la unión Europea; el macizo colombiano; apoyo de los padres de familia con la participación cada domingo por mes de la minga de trabajo. A pesar de que los paramilitares hicieron presencia en el año 2.000, y todos los docentes se fueron, solo quedó una docente, quien perseveró y es hoy la cofundadora de esta propuesta. La Institución cuenta con 3 grupos de jóvenes estudiantes los “grandes, medianos y pequeños”, de 0° a 11°, hoy son un máximo de 80 estudiantes en total.

Utilizan la *pedagogía de la Integralidad* no transversalidad, “*ya que todo depende de todo, es la ley natural*”. En esta fundación el área de Religión no se enseña, se enseña es la conexión con la naturaleza, siempre como certeza de la importancia de agradecer no como creencia diferencial excluyendo a los distintos cultos de las familias y sus estudiantes, creen en los ancestros como la espiritualidad innata, además respetan el planeta. Así es como se comprueba que si los principios Institucionales están bien cimentados y todos acordes a un sentir colectivo, se pueden desarrollar diferentes tipos de pedagogías, comprometidas con la Interculturalidad y que no diferencia individuos.

Cosas cotidianas como el dejar el consumismo, el empaque, son las que generan cambio, por otro lado cuentan con el currículo de escuela intercultural con 4 componentes: pedagógico, crear blog para videos de historia, página web, hecha por cada estudiante. A esta fundación asistimos un grupo de docentes de diferentes Municipios. Como reflexión nos queda que en nuestro Resguardo, no estamos acostumbrados a escuchar a nuestros niños, además como padres tampoco damos el espacio en casa para que en comunidad lo practiquen.

Muchas de las vivencias en este lugar como por ejemplo: El intercambio de semillas propias es otra manera de demostrar la pedagogía de la práctica y de lo exitoso que resulta con apoyo interinstitucional; la tierra y la semilla, se conectan con la investigación desde lo propio, ejemplo sencillo de ello fue el seguimiento que realizan un grupo de estudiantes al Pollo de engorde llamada “Roberta”, a quien le miden la temperatura corporal y la del galpón; otro ejemplo de ello fue aprender los valores por medio de la transformación de la guadua, la autodisciplina, la valoración del tiempo, porque lo invierten en algo creativo; también usando La higuera como insecticida. Como lo relatan sus docentes, en la fundación, no ha existido choques entre los estudiantes a pesar de provenir de diferentes creencias e identidades (9 en total), auto compran los productos agroindustriales procesados, y además evidencian el ingreso a la Universidad de egresados de esta Institución, sin necesidad de seguir estándares. “*La conexión con el pensamiento y la realidad es lo que facilita el conocimiento*”, así nos lo recuerda la Sabia Aidé. El compromiso con el territorio y la reciprocidad. Recuperaron un nacimiento de agua. “*Lo único que se encierran son las gallinas, los curies no los estudiantes*” (Aidé, 2018).

La pregunta es: ¿Para qué educamos? Para las pruebas saber y los índices de aprendizaje, impuestos por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). ¿Seguimos enseñando lo mismo? Estamos dañando nuestra cultura, no reflexionamos, no leemos no analizamos. La competitividad es lo que quiere ICETEX, estamos en un sistema de educación dirigido al capitalismo.

5.5. El fortalecimiento de la identidad

Con respecto al *fortalecimiento de la Identidad*, los resultados en relación con *el énfasis de territorio y la espiritualidad* se concluye que la desorientación a la que hemos llegado es por haber perdido la mirada, a lo verdaderamente significativo para la vida como Indígenas Nasa,

el sentido que se tiene, el reconocimiento de los dones, el propósito en el territorio, la esencia es lo que se llevó el olvido, por la opresión de la globalización, a la cual se accedió aparentemente de forma voluntaria. Por ejemplo, se implementan visitas psicológicas en las Instituciones Educativas y no se realizan las mingas o talleres de fortalecimiento de los valores propios, espirituales, y si llegamos a retomar todo estos saberes, en medio de la modernidad lograremos mantener la lucha de ser indígenas, de tener identidad en medio del mundo globalizado. Al final realizar un seguimiento cognitivo y cualitativo de cada estudiante a cargo en dirección de grupo, y de esta manera se articula lo intercultural con lo propio; además con las condiciones especiales incluidas en la normativa general de educación, es posible estas estrategias dentro de la educación para poder fortalecer los usos y costumbres desde los pueblos indígenas.

Para hablar de identidad en *la semilla*, debo hablar de mi historia de vida, para entender los retos del ser indígena y mestizo a la vez, con las contradicciones que se viven, con el paso de la investigación desde los sueños, surgen las siguientes preguntas: ¿qué es la identidad y como lo manifiesto y eso como repercute en mi comunidad? Casos de Toribio y Tacueyó, por ejemplo la falta de orientación en el tema también debilita los procesos propios interculturales y por eso es tan importante implementar un método pedagógico que fortalezca la identidad, y pensar en ¿qué tipo de identidad se quiere?

En relación con el programa madre tierra, en un encuentro local, se realizó, un taller de tonobibaria (Etnomatemáticas), con el apoyo del docente Ricardo Gutiérrez, con los siguientes temas:

- ¿Quién soy yo?, relacionando mi semilla, contando un poco mi camino en la Lic. Madre Tierra.
- Una palabra de identidad, expresada por cada uno de los docentes.
- El proceso de madre tierra en relación con Tonobibaria.
- El cosmos y la importancia Nasa.
- La posición de la tierra, la esfera armilar.
- El acercarnos al territorio: El cosmos, el tiempo, los mapas.
- La historia: el observatorio astronómico en iglesias y los sitios sagrados como observatorios nativos.
- Explicando la esfera armilar.
- Dibujando la rosa de los rumbos.
- La interacción con el material didáctico.

El encuentro *fortalece la identidad* indígena por el reconocimiento de los saberes ancestrales del cosmos y las nuevas formas de estudio que se pueden articular al saber propio.

5.6. El PEC, la interculturalidad y la identidad

El otro tema a tratar acorde con los resultados en el caminar, tiene que ver con la construcción y práctica del PEC y la interculturalidad, dando respuesta a la necesidad de crear una ruta de articulación entre la educación propia y lo intercultural para tener claridad de lo aprendido por los docentes y los estudiantes.

Incluyendo las asambleas asistidas y los aportes de los docentes en este proceso pedagógico de aprendizaje y retroalimentación, contamos con algunos argumentos o aportes hechos por los docentes para la construcción del SEIP en la asamblea de noviembre de 2018, en el CECIDIC, donde los mayores concluyen diciendo que existen docentes que no creen en el PEC. A continuación alguna de las propuestas por cada Resguardo:

- Tacueyó propone que se deben escuchar y hablar con los padres y la comunidad, porque ellos exigen pero hacen poco.
- Articular más los diferentes programas dirigidos a la comunidad de la mano con los sabios, es el caso del programa de los Nasa Yuwe hablantes.
- Se requiere más acompañamiento en el tema de pedagogía propia.
- Hay mucho desconocimiento de diversos pensamientos, vicios y costumbres.
- Toribio propone armonizar y equilibrar espacios, incluir argumentos y bibliografías sobre el interés por lo nasa, en las escuelas.

En conclusión, la asamblea propone los siguientes pasos a tener en cuenta para el fortalecimiento de la educación propia intercultural:

- Plan de capacitación que contemple la consulta con la comunidad, con el *the wala* y sabios - sabias.
- Tener como referente pedagógico, la experiencia como de *wasak y lucx lecx kwe*¹⁷.
- Incluir la interculturalidad y la espiritualidad diversa.

¹⁷ Programas de atención a la primera infancia, el primero con un sello de creación desde lo espiritual, alrededor de la tulpa, patrocinado por la ACIN; el segundo como un programa de articulación entre el bienestar familiar y las autoridades propias, orientado al fortalecimiento de la lengua del Nasa Yuwe y los valores propios en familia.

- Los planes de estudio ajustados, herramientas pedagógicas orientadas a sentir el calendario desde todos los contextos o espacios.
- Tener en cuenta el proceso político.
- Tener mayores o sabios espirituales, según su don de orientación, para saber cómo tratar los desequilibrios y fortalezas de los estudiantes.
- Realizar agradecimientos constantes a *uma* y *tay*¹⁸, celebración desde las escuelas de la fecha de los caciques; del día de la ceniza.
- Actividad política de gobierno propio acorde al calendario Nasa del sol y la luna.
- Realizar oportunamente la apertura de camino, armonización, ofrenda, agradecimiento, tener en cuenta la fecha de nacimiento de los estudiantes para el control espiritual.
- Analizar mucho el contexto de la educación, descolonizar el pensamiento para luego implementar SEIP.

De esta asamblea es de donde surge la idea de fortalecernos como institución y tener en cuenta los aportes hechos por la comunidad, reconociendo la diferencia de formas de percibir lo cultural en cada Resguardo, ya que son distintas a pesar de pertenecer a un mismo territorio. Todos los aportes sirven para la formulación del plan de mejoramiento que se propone implementar en el colegio. Como lo argumenta (Molano, 2007) “se deben comprender los cambios que ocurren en los conceptos [...] los tiempos no son los mismos” es lo que ha ocurrido en el pueblo Nasa cuando se habla de identidad no se tiene un prototipo de indígena, ni mucho menos unos comportamientos netamente tradicionales. Esto se relaciona con la globalización y otros procesos capitalistas del gobierno nacional, porque los jóvenes comprenden la identidad

¹⁸ Seres creadores, desde la cosmovisión indígena Nasa.

cultural Nasa como lo pasado, lo antiguo, lo no existente y es por ello que se realiza un análisis del término identidad cultural Nasa, ya que si bien lo queremos fortalecer hay que entender que no puede ser como se hacía años atrás sino que se deben tener aspectos de lo moderno para poder combatir el desinterés por el descubrir *¿quiénes somos?*, sin dejar la esencia y el respeto por los usos y costumbres.

En este aspecto de cambio me involucro yo, con mi identidad, ya que a pesar de mi mestizaje pude avanzar en el reconocimiento de mis raíces sabiendo interactuar entre dos culturas permitiendo vivirlas y asimilar el renacer de mi identidad, aunque se produjeron desequilibrios, algo normal en este proceso de redescubrimiento de lo espiritual. Entendí que los principios de la madre tierra nos guían a vivir bien, a querer interactuar con todos los seres y que nuestras creencias cristianas y de medicina indígena es como una especie de politeísmo.

La fe, es uno de los elementos para sentirse identificado con las prácticas espirituales, es lo que ha permitido llevar una relación de hermanamiento entre las creencias de mi familia y las creencias espirituales de la naturaleza, sin chocar. También, para descubrir la identidad, tuve que empezar con la autobiografía, es por ello que la sanación con uno mismo también se convirtió en una de las apuestas pedagógicas en las que se enfocó mi propuesta a los docentes, en donde se deben cumplir con prácticas ancestrales, rituales espirituales, acompañamiento de la familia, el diálogo y seguimiento del proceso de sanación personal, comunitario y del territorio.

Las diferentes metodologías pedagógicas permiten entender los testimonios de varios comuneros, que dicen asistir a iglesias evangélicas, pero que si la ocasión lo amerita deben ir u observar los rituales para varios sucesos dentro del Resguardo. Es allí donde la identidad del

nasa varió y donde se debe comprender estos aspectos para seguir avanzando en el fortalecimiento cultural y no llegar a ser extremistas como se refleja en los testimonios o entrevistas de otros comuneros quienes argumentan que sus líderes pastores evangélicos les han prohibido muchas de las prácticas propias porque se definen como pecado o cultos al diablo, como también existen personas indigenistas, quienes no aceptan el trato con personas de diferentes creencias o colores de piel y reputan que ser nasa se limita a un grupo de personas con unas características muy particulares en las que muchos no entraríamos. Cabe anotar que el Resguardo al que pertenezco es de característica mestizo, pero en el que se definen como indígenas, que a pesar de otras divisiones internas como lo político, lo económico, lo cultural, se trata de mantener la unidad que tanto nos caracteriza. En el tema de la identidad descubrí, ¿quiénes son mis abuelos, bisabuelos y de dónde provienen? y toda esta historia personal me conecta con el vientre de mi madre de donde provienen muchas de mis dificultades.

“La identidad está ligada a la cultura, y además al territorio, por cuanto se convierte en identidad territorial, estos conceptos fueron analizados en los siglos XVIII y XIX” (Molano, 2007). Todo parece indicar que a pesar de que la cultura inicialmente fue estudiada como parte de la economía, el desarrollo y principalmente se relacionó con el término civilización, al transcurrir el tiempo esto cambió y la cultura ya fue catalogada como lo que se “oponía al desarrollo, a la sabiduría administrativa, al progreso material” como lo argumenta (Kuper, 2001) Luego suena más integral decir que “la cultura, es espíritu, tradiciones locales, se une al territorio, progresión personal, nos orienta hacia la perfección espiritual” (Molano, 2007).

Existen 157 definiciones de cultura, estudiadas por (Kuper, 2001), “todas dirigidas a diferentes ciencias como la economía, la antropología (quien la estudia como parte del arte, la religión y las costumbres)” esto ayudó a comprender que no existe una cultura única y definitiva

como nos lo quieren hacer practicar, una cultura universal y superior, ya que si así fuera nos volveríamos imperfectos, no habría diversidad y lo más importante no habría identidad, ni esencia y no seríamos humanos. Ahora entiendo de dónde proviene lo que nos ha ayudado a argumentar las luchas de resistencia en el Cauca, y de donde se ha valido nuestra organización CRIC, para poder defender los derechos como Indígenas, y ha sido por medio de la organización de las naciones unidas para la educación la ciencia y la cultura (UNESCO), quienes son actualmente los encargados de velar por el cumplimiento de las leyes en pro de la defensa del territorio inmaterial o como está definido *el patrimonio cultural e inmaterial* (UNESCO,1999) y otros aspectos claves para la pervivencia de las diversas culturas en el mundo: “Cultura es lo que da vida al ser humano”.

Y así fue que surgió el concepto de identidad como: “Los rasgos que plasman la cultura, la lengua, la relación social, con carácter inmaterial y anónimo, es la que da sentido de pertenencia a una colectividad sin una ubicación geográfica localizada” (Molano, 2007). Dando argumentos en la siembra de mi semilla en donde el mayor, Sabio Rogelio de Toribio Cauca, haciendo los pasos para la investigación desde el ser Nasa, me explicó que el camino era la identidad, y definió su significado como si hubiera leído mil libros, pero lo hizo solo interpretando la naturaleza, a los espíritus ancestrales de la ley de origen, impresionante su sabiduría quien orientó esta siembra y le dio la fuerza necesaria para que en otra ocasión continúe otra etapa.

Relacionando mi vida con esto de “la evolución del termino cultura”, me parece importante cuando expresan que:

No se debe perder la memoria de los pueblos milenarios, esa memoria histórica que caracteriza a cada cultura, es por ella que cada uno de nosotros y en colectivo, hemos valorado, y reconocido nuestro pasado como presente, en relación con el

vientre de la madre tierra, lo cuidamos y lo protegemos de forma natural, sin presión alguna. El territorio hace parte de esta identidad, pero no como un objeto de extracción de donde se recibe dinero, ni mucho menos para hablar de calidad de vida, como lo han venido haciendo con las prácticas del agro, la revolución verde vigente aún, el mercantilismo, el turismo y sus efectos nocivos, que ha conllevado a la rivalidad entre naciones y pueblos (Plan de vida Proyecto Nasa, 2016).

De ahí que la unidad del Cauca Indígena, ha reconstruido una identidad territorial en medio de la liberación de la madre tierra, en medio de las diferencias de color, las opresiones del materialismo, los cambios climáticos, el monocultivo de caña y sus efectos contaminantes, como dice Molano (2007), por el deseo de situarse enraizarse en una sociedad, nosotros diríamos en una comunidad: La identidad es un pasado reconstruido o reinventado, pero conocido y apropiado por todos.

5.7. El territorio (Tul), estrategia de educación desescolarizada en la escuela

Uno de los espacios en los cuales se trabajó la semilla de investigación fue en el territorio (nasa txiwe), “*La gran casa*”, en donde habitamos todos los seres. En este espacio se encuentra una parte esencial para la pervivencia del pueblo Nasa y es el *Tul* (Huerta Integral), en donde se relaciona el hombre con la tierra y se aprende uno de los mandatos o ley que como comunidad indígena Nasa se estableció en uno de los congresos del CRIC.

Teniendo en cuenta que este es un espacio que se está perdiendo, degradando por la presencia de los cultivos ilícitos, los monocultivos, la ganadería y otras prácticas agropecuarias a gran escala que se permearon en los Resguardos de nuestro Municipio; hoy en la Institución Educativa Quintín Lame, se inició a implementar esta práctica siguiendo todos los pasos desde

lo espiritual, para plantar El Tul, y donde los estudiantes no solo de los grados superiores de bachillerato, sino también desde el grado sexto, empezaron a practicar en él, todas las áreas correspondientes al currículo estudiantil del colegio. En este evento participaron los diferentes docentes y estudiantes, en coordinación con el área administrativa del plantel y otros colaboradores como el cabildo.

Esto se nombra en esta semilla de investigación porque a pesar de que no es uno de los logros directos de este trabajo, corresponde a una apuesta política, de la Institución y los cambios en la educación que se está impartiendo actualmente.

El tul es un espacio pedagógico muy importante porque como nasas, la buena alimentación ha hecho que nuestro pueblo perviva y resista las luchas que se han llevado a cabo en el Cauca. Toda la comunidad en general por disposición de los sabios y autoridades saben de la alimentación buena y que no se puede resistir a los enfrentamientos contra el Escuadrón Móvil Anti Disturbios (ESMAT), además, las mujeres y niños que quedan en casa no podrían subsistir mientras que los hombres están en la liberación de la madre tierra y otros procesos de resistencia como congresos y mingas.

Uno de los principios fundamentales es la autonomía y sobre todo en la alimentación porque la dependencia a lo externo genera pobreza en la comunidad, desnutrición y sometimiento. Por ello es tan importante que los jóvenes y niños entiendan todos estos conceptos por medio de la práctica, la visualización el diálogo con sabios y sabias de la comunidad quienes explican la forma correcta de plantar el tul, la clasificación de las plantas frías y calientes, entre otros.

Así como lo conceptualiza Yule & Vitonás (2010), pees kupx fxi'zenxi (Metamorfosis de la Vida): la tierra o Yat Wala, es el “espacio en donde se desarrolla, en donde se recrea la vida

y por ser el lugar donde vive todo ser (hombre, vegetales, animales y minerales) es habitación, hogar, vivienda” (p.89). En nuestra cosmovisión, las historias de origen, nos permiten conectarnos con la esencia del ser como Nasa, como personas y por ello deben ser recreadas constantemente, se propone entonces que sea la escuela uno de esos lugares en donde se recuerden y se practiquen, por ello los docentes deben indagar, investigar en conjunto con sus estudiantes sobre estos temas de la cultura incluyendo a las familias y además recorrer lugares en donde se escuchen las historias, porque el docente no solo es transmisor, orientador o facilitador de conocimiento sino que también es el que redescubre nuevos conocimientos y retoma los que en realidad hacen parte de la esencia de la vida, de los logros de la educación escolarizada.

Con el lema “*el territorio es mi cuerpo*”, recordamos que así fue como se originó, porque en la metáfora dice que el territorio se creó por partes y que cada parte se asemeja a cada órgano de nuestro cuerpo, tanto así que la sangre representa los ríos, lagunas y quebradas, las que generan vida y por ello debe ser constante su cuidado. En palabras de Yule & Vitonás (2010), el territorio es:

El todo y está representado en los tejidos de nuestra comunidad como la vivienda que se encuentra en la mochila (ya` ja kwetad) En el territorio no puede existir ningún recelo, ya que allí habita todo ser espiritual, es nuestra casa, hogar de todo ser, del nwe’sx “la familia” de los vegetales, animales, minerales, astros, espíritus y los humanos. (p. 89)

En la ley de origen, se dice que los Nasa, nacimos para generar buena relación y convivencia por ello existen normas naturales y espirituales que se fortalecen a través de las prácticas culturales:

Cada familia es un territorio y cada territorio cuenta con jefe o cacique, quien es el que cuida y se encarga de preservar las especies: En cada rincón de la casa donde viven las familias hay un jefe o Reyna llamado sa't "cacique", es quien se encarga de regir a su grupo y a preservar la especie (Yule & Vitonás, 2010).

Esto refiriéndose a todo ser vivo y no vivo, porque en nuestra cosmovisión no se diferencia lo inerte de lo no inerte. Estos saberes propios, deben saberlos los dinamizadores, hoy muchos no lo reconocen y no lo han vivenciado en la familia, es como se ha ido perdiendo y en el área de ciencias naturales que ya no se llamará así sino "territorio y madre tierra", debemos tener cuidado al enseñar los tipos de reinos que existen desde lo científico y así por el estilo muchos otros conceptos que atentan contra los saberes culturales.

Para practicar *El principio de la reciprocidad*, se deben llevar a cabo "los rituales y prácticas culturales de relación y convivencia entre el hombre y los demás seres de nasa txiwe". En este valor se encuentra reflejado toda la analogía del nasa, con el cosmos y otros seres, por ello es tan importante la relación directa con la naturaleza y eso sólo se logra con el contacto, la percepción, el recorrido, la escucha de los sonidos del agua, del viento, de los animales; y es donde el Tul se refleja como el espacio que contiene todas estas características, y donde nosotros los dinamizadores debemos aprovechar como la herramienta pedagógica más completa, porque en el tul, en el territorio están todos los conocimientos innatos.

De igual manera no se puede dejar pasar por alto esos pasos que se llevan a cabo para el beneficio mutuo (reciprocidad), con la naturaleza porque así como de las plantas, los animales, del agua, del sol, la luna, necesitamos la vida, ellos también necesitan de nosotros, y para eso se debe hacer una ofrenda un pago, cada vez que voy a utilizar una planta, cuando voy a tumar monte, cuando voy a hacer el nasa tul "parcela tradicional", cuando voy a sacrificar un

animal, si voy a tumbar una montaña para hacer el nasa tul debo ser consciente que en este rincón de la casa viven muchas familias y si no pido permiso y pago, ocasiono conflicto con estas familias, “con la idea del por qué y para qué se necesita de ellos, después se consulta y se purifica el cuerpo, después se llevan remedios y se hace el ritual de saludo y de pedir permiso a los espíritus que son los dueños del animal, la planta, el mineral” (Yule & Vitonás, 2010).

Aquí se refleja lo que en occidente llamarían la ética, los valores, es así como los docentes dinamizadores deben orientar en el Resguardo a los jóvenes para que cuando salgan de once, no se refieran al colegio como el espacio en donde no le fortalecieron su cultura sino que le enseñaron a tener otro pensamiento, y recordar que todo está relacionado en la naturaleza y así lo que se haga se le devolverá porque la madre tierra en su sabiduría castiga, de una manera fuerte, y se reestablece sola.

Los mayores sabios dicen: “hay un orden natural para convivir entre estos seres en nasa txiwe” por eso en el tul no se puede sembrar simplemente, hay que hacer todos los pasos desde lo espiritual como lo físico y tener el conocimiento de las plantas y los animales que se pueden asociar, de lo contrario se crea desarmonía y conflicto:

En el nasa tul “parcela tradicional” debemos tener en cuenta como asociar, agrupar las plantas, porque el cuerpo y el manto de la madre tierra las montañas, plantas, minerales están ordenado en forma armónica. Esta manera de relación y convivencia es la que forma el principio de complementariedad, reciprocidad, respeto, diálogo, integralidad, para obtener vida armónica en relación hombre-naturaleza (Yule & Vitonás, 2010)

El territorio también se relaciona con los apellidos de los Nasa en la comunidad, porque cada apellido tiene un significado correspondiente a un animal u otro tipo de don, saber o habilidad

con el que se nace, además los espíritus también viven en medio de nosotros, porque ellos son protectores, vigilantes y guardianes.

La madre tierra la relacionan con la mochila porque es el útero de la mujer, es la *jigra* o bolsa de parir, en donde se guardan las semillas, es la vida en constante movimiento, pero que recibe a las autoridades o gobernadores por su fortaleza de orientar a la comunidad y darle armonía, espiritualidad, salud, educación. Es ella la que nos habla con palabras y mediante símbolos, es la naturaleza quien nos enseña por medio de los árboles, las piedras, los astros; los animales tienen poderes, de ellos aprendemos habilidades positivas o negativas, de ellos depende nuestra vida, nuestra conducta, comportamiento; la madre tierra es la que nos da la lengua, el idioma que corresponde al reflejo del pensamiento Nasa (Yule & Vitonás, 2010).

El nasa tul, la parcela nasa, está relacionado con atx tul el anaco, es una falda hecha de lana de ovejo para abrigar el cuerpo de la mujer. Por lo tanto la huerta o parcela nasa se concibe como un armazón que está cubierto por un abrigo. Como nasa txiwe es concebida como txiwe nxhi' "madre tierra", entonces el cultivar es el acto de entretejer y abrigar el cuerpo de una mujer, que es nuestra madre, por eso cuando se siembra es similar a organizar y a entretejer muchos hilos, si es para tejer un chumbe serán hilos de varios colores, y así mismo cuando se va a sembrar se asociaran variedad de cultivos. (Yule & Vitonás, 2010)

Cuando se habla de educación escolar, los sabios lo llaman "*el acto de añadir algo*", y allí es donde los conocimientos generales, los que el ministerio de educación relaciona con los estándares, son los que se deben orientar, pero eso se podía hacer antes, cuando la comunidad llevaba innato todos estos conocimientos ancestrales anteriormente mencionados. Hoy es

diferente las nuevas generaciones de indígenas Nasa, ya no cuentan con estos conocimientos y las autoridades le han asignado parte de la responsabilidad de orientar estos conocimientos a los dinamizadores de las instituciones, por eso el cambio está en aprender a articular lo propio con lo intercultural, enseñar en los espacios adecuados el tema de sabidurías y cosmogonías indígenas, y a la vez planear temas o competencias de aprendizajes universales, en lugares propios de la comunidad, para que el estudiante aprenda a interactuar en medio de estos dos conocimientos y se fortalezca su identidad, por medio de la conexión con la naturaleza.

5.8. El programa Pedagogía de la Madre Tierra y la interculturalidad

Los resultados en relación con el programa madre tierra se ven reflejados en los aportes de los compañeros y las orientaciones de los facilitadores los cuales fueron muy valiosas para dirigirme en los diferentes espacios de la comunidad y obtener otros conocimientos para compartir, con corazón bueno y llevando a cabo los principios de la licenciatura (escucha, la observación, la palabra dulce, el silencio), preguntas como: ¿Qué es lo que se seguirá trabajando? ¿Qué es lo que se quiere lograr? ¿Cómo lo contaría un mayor?; fueron las que en algún momento orientaron los locales, también sirvieron las prácticas propias de la comunidad como el ritual y la gente de apoyo en la comunidad, algunos docentes acompañantes.

Todo se desarrolla alrededor de la definición de identidad y la relación que ésta tiene en la educación propia intercultural, esto conllevó a un diagnóstico por medio de la oralidad. Caso ejemplar fue el del conversatorio realizado por estudiantes de la Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra, en donde se concluye que toda asamblea o reunión en la comunidad debe contar

primero para abrir camino, es la orientación de los sabios espirituales y en todo momento ir de la mano con ellos, en cada paso que se dé para no ir en contra de la madre tierra.

Se hizo un análisis del debilitamiento de la lengua propia, teniendo claro que la lengua es viva y debe retomarse, practicarse desde los significados de vida, no hablarla por hablarla, que sea por medio del tejido; las escrituras propias; las pinturas.

Existen problemas como lo comentan nuestros hermanos Wayú, por ejemplo cuando cuentan que dentro de la lengua propia se están involucrando en el habla palabras en español para nombrar diferentes animales, plantas o situaciones que tienen su significado en lengua propia, pero que no se usan y es así como el *wayunaiki*¹⁹ pierde esencia. Hacer un reconocimiento donde se acepte que toda esta ruptura es por la división que se ha generado entre la madre tierra y los pueblos indígenas, por ello la metodología a seguir es trabajando el fortalecimiento de la identidad por medio de la autobiografía y la ley de origen, además es muy importante tener en cuenta que los docentes que van a orientar, así sean de otras culturas, crean en la cultura y los valores propios, para que compartan el sentir y las necesidades de la comunidad.

Así que, como anteriormente lo mencionamos, se le está dando más importancia al español que a la lengua propia y se ve esta última como si se tuviera que dictar de la misma manera que se hace con cualquier lengua extranjera.

Las siguientes reflexiones son producto del conversatorio entre el sabio Iku (2016) y los estudiantes de la licenciatura en pedagogía de la madre tierra:

¹⁹ Lengua nativa de la nación indígena Wayú (Guajira).

Es importante agregar que los abuelos sabios han recalcado, que en las escuelas, se debe hablar más de las historias de la comunidad, de las necesidades como pueblo, como cultura, por eso la importancia de que se obedezca los mandatos de los sabios y la guía que nos dan, porque a pesar de que va a existir discusión con algunos comuneros, se debe seguir en la lucha por la educación que se quiere. Es el caso del área de agricultura, en donde no se debe emplear el término *explotación*, sino palabras armoniosas, alusivas a los conocimientos propios sobre las plantas y la siembra; además, mantener el equilibrio y armonía en la producción de alimentos porque son sagradas las plantas y los cultivos nativos; también hay que tener en cuenta las recomendaciones sobre la implementación de espacios pedagógicos construidos con materiales propios (barro, caña brava, la hoja de palma nativa) con los pasos y la orientación de los sabios. Otra de las recomendaciones es, no sólo contar con docentes bilingües, sino, tener la orientación continua de los sabios y sabias espirituales. Continuando con el conversatorio, se reflexionó sobre los alimentos y las comidas que llegan por medio de los programas de Bienestar Familiar y otras entidades, debido a que estos alimentos no fomentan la alimentación propia y saludable, por sus altos contenidos de conservantes y aditivos industriales nocivos para la salud. Aunque para algunos comuneros, esto es hablar de retroceso y va en contra del supuesto progreso; se finalizó concluyendo en la articulación que existe entre los anteriores temas de alimentación espiritual y física y el vientre, de allí la importancia de la sanación desde lo espiritual y lo físico relacionado con la madre tierra y la autobiografía” (Iku, 2016).

Uno de los aportantes a esta experiencia de retroalimentación de conocimientos fue el secretario de educación del territorio Wiwa²⁰, quien tiene claro que lo primero es la consulta con los sabios *Mamos*, el conocimiento de la orientación y el espacio que se usa para el hombre y la mujer, no es copiar el modelo educativo nacional, como se ha tratado de hacer, sino primero enseñar lo de la comunidad, como el uso de la medicina propia, el lenguaje desde el ser espiritual, y lo científico propio, porque aunque se cree que todo lo propio ya se sabe, se está perdiendo por falta de práctica.

Los temas se relacionan con lo que ocurre en La Vereda El Damián, de Tacueyó Cauca, en donde se conversa la importancia de aprender el nasa Yuwe, los significados profundos de la lengua propia y su enseñanza con didácticas sencillas, reflejado en los cuentos propios, que dejan enseñanzas por medio de los significados profundos de vida, y explica las historias o relatos propios de la comunidad y el por qué de su existir. Una de las contradicciones a las cuales se le hizo análisis reflexivo fue en el área de español, en donde lo primero que se aprende son las mentiras por medio de cuentos literarios (Tío conejo) y en la lengua propia lo primero que se enseña es el respeto principalmente a los abuelos o mayores.

Las dinámicas para trabajar en las escuelas son: el fortalecimiento de la investigación con los sabios, los cuales se expresan en lengua propia frente a los niños, quienes por medio de la escucha aprenden el Nasa Yuwe, además no se lee de manera literal la ley de origen, sino que por medio de dibujos y relatos vivos se fortalecen los valores como el tul. Otra de las alternativas pedagógicas, es orientar a la mujer a que por medio del tejido y su significado, aprendan este

²⁰ Comunidad indígena de la Sierra Nevada de Santa Marta.

arte, y conozcan la raíz profunda de la lengua, sin seguir convirtiendo el tejido en algo simplemente comercial, en donde se plagian las figuras.

Se analizó, también, una lectura donde se hablaba del caso sobre la joven Mari Laura, con problemas de conducta y bajo rendimiento escolar, que estudia en un hogar campesino en el séptimo grado, es hija de padres separados, vive en una zona rural en el departamento de Antioquia. Las preguntas conversadas referentes al planteamiento de este caso son: ¿Cómo se responde a la problemática de la joven? ¿Qué metodologías, estrategias, caminos; rutas utilizarías como docente de madre tierra para la resolución de este caso? ¿Qué herramientas del curso educación, lenguajes y comunicación ha brindado para resolver este asunto? ¿Qué reflexiones surgen de este caso? Se realizó un tejido para responder a estas preguntas, donde se conversó que lo primero es la familia y los problemas emocionales que han venido de generación en generación, además hay que analizar la sensibilización de los docentes en cuanto al entendimiento que tienen sobre la interculturalidad, para no obligar a seguir costumbres generalizadas como lo pretende la escuela nacional, y empezar justificando o dando respuesta al por qué, los motivos por los cuales la joven tiene ese comportamiento, tal vez por los cambios del entorno, por el choque de aprendizajes de donde proviene y de dónde está actualmente; el principio que debe primar en la comunidad educativa (docentes, padres de familia y jóvenes) es el de la escucha de pensamientos y sentimientos diferenciales, de no querer acoplar a las personas a ser generalizadas. En conclusión se afirma que la sanación entre dos culturas diferentes si se puede dar, además que la necesidad que tiene la joven es de la armonización espiritual. Con lo anterior se entendió que no se debe de hablar de la raza, sino del día de la diversidad cultural.

Lo primero fue analizar la cultura de la niña, su forma de vivir, sus valores propios, integrar a la familia a lo que está pasando y ¿cómo vive la familia eso?, otra estrategia a seguir sería conocer el lugar donde vive la niña con diferentes métodos, dibujo, como trabaja si en grupo o individual, valerse de lo académico para ganarse la confianza de la niña, para que cuente su historia y se cure, otra propuesta es armonizar a la niña para que fluya la energía, el espíritu o dios y la guíe, equilibrar el problema porque viene desde la historia pasada de su familia, enseñándole que así como en el juego de armar y desarmar hay cambios en la vida que hay que aceptar.

Otro caso que se analizó fue una propuesta del estado, en donde requieren un asesor del posconflicto y paz, la propuesta de trabajo donde se pone como logro crear propósitos colectivos entre campesinos e indígenas que conviven en un mismo territorio: referente a esto se debe tener claro el enfoque diferencial entre las dos culturas entre campesinos e indígenas, llegar a un acuerdo entre los decretos y los mandatos que permitan una buena convivencia; es buscar los intereses que tienen en común, como por ejemplo la afectación que tuvieron por la guerra, el sufrimiento y lo que quieren superar de la guerra que relaten que vivieron y así entender que a pesar de las diferencias tenemos que unirnos para lograr un buen vivir, un mejor vivir.

Primero sensibilizar a las dos partes, las historias del conflicto, el territorio y como han convivido con normas y ley de origen, llegar a un acuerdo, estableciendo como principio fundamental, la escucha. Con la estrategia del lenguaje, identificando las situaciones de tensiones para mediar, las cosechas, trabajos, concluyendo que lo que interesa es cuidar la naturaleza y llegar a respetar, aquí entra el tema del vientre con el cuidado a la madre tierra y necesitando así las fortalezas de cada una de las culturas; crear una ruta para posibles conflictos que se presentarían; ésta fue la propuesta que se presentó en conjunto con mis compañeros

(Madre Tierra, 2016). Con estos aportes mi semilla contó con argumentos y conocimientos que me ayudaron a realizar prácticas en campo, fortaleciendo lo pedagógico, entorno al cambio de metodologías de enseñanza cotidianas.

Referente al plan de vida, reforcé los conceptos relacionados; debido a la presencia de la educación impuesta en nuestras comunidades, algunos de los presentes en este colectivo de la licenciatura, definieron erróneamente el plan de vida de la comunidad, como la relación que existe con el progreso económico, como único fin para la existencia. El plan de vida es el sentir como comunidades indígenas, es armonía con todos los seres, lo que nos garantiza la existencia, consiste en la preservación de la cultura, la forma de dirigirse desde lo propio a otros conocimientos, lo que ha existido desde siempre, desde antes, y lo que nos permite cuidar la madre tierra, sentir, pensar desde el corazón; es la escucha a la madre tierra, sus historias que se transmiten desde las piedras y desde otros seres vivos; es amor por la comunidad, afecto por la madre tierra, solo que el consumismo no nos permite esta conexión y hace que desconozcamos esta relación de compartir, celebrar el buen vivir.

Por eso la importancia de una educación propia diferencial, donde el aprendizaje sea desde lo propio hacia los conocimientos apropiados como segundo plano, no desde un factor económico, para lograr la educación propia que queremos, debemos revisarnos, escucharnos para no olvidar, se requiere de una disciplina del conocimiento de la ley de origen y los principios que nos rigen como indígenas:

La educación debe ser al servicio de la comunidad, del cuidado y el amar a la madre tierra, se propone que no se realice una disputa entre la terminología de plan de desarrollo y plan de vida, sino que todo lo contrario llegar a un acuerdo para que los “hermanitos menores” compartan el respeto hacia la madre tierra como principio en común y en donde se reconozca

la autonomía y el derecho de los territorios ancestrales, antes de imponer los megaproyectos y así prevalezca un respeto mutuo entre lo propio y lo occidental (Madre Tierra, 2016).

Como pueblo originario wayuu y como persona social, mi plan de vida se enfoca en el respeto hacia toda la forma de vida que acompaña nuestra existencia en la tierra, considerar sagrada, la palabra de los abuelos y de los sabedores, los conceptos de las comunidades indígenas sobre el cuidado y el trato que debemos tener sobre la naturaleza animal, los suelos, el agua, las divinidades y seres espirituales vivir y mantener viva la verdad y las costumbres propias (UniGuajira, 2016).

El plan de vida para nosotros es el saber cómo concertar con la madre tierra desde los principios de nuestros ancestros, teniendo en cuenta la ley Shemburta, ese es el modo de cómo cambiar y también el saber de dónde depende cada uno de nuestros linajes. También para tener un cambio con la madre tierra se debe dejar el egoísmo porque hace daño a la naturaleza, sino sentirnos y apropiarnos como hermanitos mayores, del cuidado, nos dejaron la tarea de ser guardianes de la madre tierra como cuidadores y encargados (Pueblo Indígena Wiwa, 2016). No olvidemos que la auto crítica de forma constante, nos ayuda a repensar nuestro origen y volver a nuestras raíces, independiente del espacio en el que nos encontremos; la esencia como indígenas no debe desaparecer, debemos retomar nuestra lengua propia, como etno educadores, transmitir los conocimientos ancestrales con la orientación de los sabios y sabias de la comunidad; debemos hablar, sentir, pensar en educación propia y esto se logra siempre y cuando se sienta desde el corazón, no seguir generalizando la educación sino respetar la diversidad de pueblos indígenas. Existe una preocupación desde los estudiantes de la UniGuajira (2016), a la hora de implementar la etno educación desde la ley de origen y no desde

los lineamientos del Ministerio de Educación ya que se percibe como un sueño muy lejano, imposible de llevar a cabo.

Estos aportes de mis compañeros permitieron conectar la clase de proyectos, dictada en la Institución Educativa, con el plan de vida, ya que teniendo diferentes aportes pude planear la clase, de plan de vida, desde la historia de origen, desde la autobiografía.

En el seminario de Perspectivas Interculturales, orientado por el facilitador: Claudio Madaune²¹. Complementamos con el tema intercultural de la contaminación del aire y el agua, nos sorprendió el video “*la historia de las cosas*”, se realizó un conversatorio por 10 minutos formando dos filas una frente a la otra y nos compartimos lo visto en el video, estas son algunos de los relatos: Diana, Embera Chami, hablo sobre la alimentación ya que le sorprendió, que la mayoría de lo que se produce es sintético y comidas rápidas; y como alternativa aprendió sobre la agroecología sostenible, además analiza la cantidad de territorio que no se está aprovechando bien por falta de conocimiento. En conclusión dijo que esto afecta porque se pierde conocimiento de los alimentos propios, se adquiere ignorancia frente a la alimentación sana y además que este sistema es para prevalecer a unos pocos ricos. Se analiza... ¿que estoy haciendo para cambiar esto?, se reflexiona sobre si se hace un aporte o un des aporte, aprendí la justificación por la cual se debe enseñar por medio del diálogo y no recibiendo información, se aprende sobre que la alternativa de cambio es hacer atractiva la idea de la autonomía alimentaria la autosuficiencia, pero que mientras tanto debemos tomar acciones pequeñas, el valor agregado, la innovación, lo diferente, para luego producir menos, los taitas y guías

²¹ Docente de la Universidad de Antioquia, 2019.

espirituales en pro de un mejor vivir, unidos a permacultura, haciendo un solo colectivo en defensa por el territorio.

5.9. Educación Propia

La educación propia es un sistema que permite fortalecer la esencia originaria de los pueblos indígenas, mediante la idea de autonomía que como ley, según la Constitución Nacional, es reconocida. Es así como en el decreto 1953, 2014:

se otorga la facultad a dichas comunidades para administrar sus territorios y todo lo que en ellos compete, frente a los diferentes sistemas organizativos que se llevan a cabo y donde se reconoce los mandatos que desde tiempos inmemorables, han sido la base para mantener su orden y armonía; según como lo define el decreto 1953 en su artículo 29, la educación indígena propia es el proceso de formación integral colectivo, cuya finalidad es el rescate y fortalecimiento de la identidad cultural, territorialidad y la autonomía de los pueblos indígenas, representado entre otros, los valores, lenguas nativas, saberes, conocimientos y prácticas propias en relación con los saberes y conocimientos interculturales y universales.

A pesar de esta lucha, muchos comuneros no tienen una percepción clara sobre lo que es la educación y es que no se puede desconocer que el modelo de educación escolarizado sigue siendo objeto de una estrategia para oprimir a los pueblos, donde se impone que se debe presentar pruebas en el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES) y otras normativas nacionales que no permiten el avance de los procesos propios de educación indígena, a esto se suma que se cuenta con orientadores que tienen una percepción limitada de

lo que es educación desde la interculturalidad y ni siquiera perciben la educación como un proceso propio que debe llevarse a cabo desde el corazón y no desde la razón.

El modelo neoliberal y capitalista ha moldeado el sistema de educación, para que, de forma global, se fortalezcan las políticas de consumo y que la economía tenga futuros esclavos con base a una única realidad impuesta basada en la necesidad por lo material, por ello es que todo ser humano independientemente de la comunidad a la que pertenezca, se le ha guiado para que siga unos patrones de comportamiento y de saberes no propios; lo cual amenaza contra la diversidad de culturas y de pensamientos, si bien las actuales leyes y el decreto 1953, nos permite ejercer libremente estos derechos; nosotros como comunidades indígenas estamos expuestos al modelo de globalización que predomina la economía en el país y está haciendo que muchos de nuestros niños y jóvenes duden de su identidad. Lo anterior, permite afirmar que a pesar de la existencia de herramientas legislativas que son la prueba de los avances logrados a través de la resistencia, la lucha y el trabajo en mingas y congresos, no se contribuirá a retomar el sueño y llegar a lograr la vida que queremos en comunidad; sino se sigue luchando desde adentro para contrarrestar el efecto que causa la globalización en la nueva generación de indígenas nasa.

Para llegar a implementar el decreto 1953, se debe fortalecer el sentir como indígenas y retomar la orientación de los sabios mayores, en cada una de las etapas de educación que vivimos; empezar a reconocer que lo más importante no es la administración de recursos para la educación sino la forma, la esencia, la coherencia con la que se implemente en el territorio, se debe desde lo administrativo orientar los recursos que se gestionen a la alimentación propia, a la presencia de los jóvenes o el movimiento juvenil a los diferentes procesos culturales como

la danza tradicional, el teatro propio, la alfarería, la chirimía, la pintura entre otros los cuales son rezagados por el pensamiento de lo global, es muy importante que se reconozca la identidad propia y es por eso que los niños y jóvenes a pesar de la presión del entorno globalizado que lo rodea aprenda a ser firme en sus principios y dones indígenas; esto se puede lograr siempre y cuando, la educación des-escolarizada dentro de la comunidad sea más importante que la educación escolarizada y para ello todas las autoridades, líderes y comunidad en general debe trabajar en conjunto para lograrlo, en conclusión, la educación todavía sigue sujeta a factores externos que no permiten la práctica verdadera y en esencia de la educación propia; esto se evidencia en el actuar, en el hablar de los niños y jóvenes de nuestros territorios.

No podemos negar que el modelo capitalista está inmerso en el diario vivir de nuestras comunidades, pero si no se trabaja en unas políticas claras de educación, que establezcan una coherencia entre el sentir, pensar y el actuar, no se podrá lograr el sueño del buen vivir. Las políticas neoliberales y de la globalización, seguirán influyendo para que los jóvenes pierdan su identidad como indígenas y prefieran imitar modas y costumbres ajenas a su cultura por falta de desconocimiento y orientación hacia la originalidad e identidad propia, recordemos que el sistema escolarizado no es el único sistema donde se puede percibir la transmisión de la sabiduría y el conocimiento y es allí donde los docentes actuales nos quedamos cortos en poder percibir este tipo de sabiduría que se encuentra en “uma kiwe” y no poder transmitirla a los niños y jóvenes como parte de lo que se debe retomar.

Con los *encuentros locales* y otros diálogos que se obtienen se pudo identificar diferentes reflexiones como: “la educación desde lo propio es fácil ya que solo se necesita voluntad como docente para llevar a cabo prácticas pedagógicas que permitan entender y retomar los usos y

costumbres de nuestra comunidad, todo lo anterior se relaciona con el interés de investigar del dinamizador o docente comunitario, ya que es un ciclo constante que se logra fortalecer a través de la experiencia” (Correa, 2016).

Existen diferentes formas de hacer una investigación pero es desde los pasos de investigación propia logrando entender el sentido de la investigación (semilla) y lo práctico que se vuelve en la comunidad. Cuando se logra llegar allí, se establecen unos mandatos para poder investigar y es que no todo se puede divulgar porque existen conocimientos que se deben retroalimentar hacia dentro y no se permiten difundir por su profundidad y significado espiritual, de allí que no todo se escribe, lo que los mayores o sabios espirituales dicen es que se quede dentro y se mantenga así, no se quiere dividir saberes, simplemente es respetar espacios y se concluye que la educación propia e intercultural no debe involucrar saberes ancestrales en espacios que no sean acorde, por eso se da la educación escolarizada y desescolarizada, ya que se pone un límite de lo que se enseña desde la institucionalidad y lo que no se enseña en el colegio.

La tierra es muy sabia y cuando llueve, nos enseña que limpia y que en ella necesita liberarse, “es por eso que lloro y me siento renacer tomo fuerza para seguir luchando por la vida” Madre Tierra (2016), así sucedió con el énfasis de territorio, se empezó con la actividad de integración para interconectarnos como grupo y evitar las divisiones internas que a veces se originan por la falta del entender al otro.

La semilla también lleva a que se busque una ruta que permita caracterizar, leer el contexto, los procesos educativo desde la institucionalidad, y preguntarnos ¿cómo se enseña?, si los docentes se capacitan si se quieren formar, teniendo en cuenta los términos de ancestralidad,

diversidad cultural, saber crear puentes entre culturas, y entender de que se educa a toda una comunidad, la pedagogía de la reflexión sobre los procesos educativos de la comunidad.

El volver a consultar con la comunidad para mirar si es este el problema de la comunidad o es otro, y es allí donde nace la propuesta de desescolarizar procesos educativos, surgen además preguntas como: ¿Para quién investigamos?, para la comunidad educativa, articular con los compañeros que están en otros énfasis de la comunidad los compromisos.

Esta investigación llega a una primera parte que es la de diagnóstico de la educación propia intercultural y su aporte a la identidad por parte de los docentes, luego se hacen acciones que permiten demostrar que se puede lograr la educación propia intercultural. ¿Cómo investigo en la comunidad? los pasos propios de la investigación, los valores ancestrales son principios básicos que toma en cuenta el desarrollo de la semilla. ¿qué estereotipos o prejuicios están asentando la discriminación? no decir que nos falta, o que no comemos, son palabras de auto discriminación de nosotros mismos o de otros, es el complejo de inferioridad que nos han difundido.

En algún momento la semilla le faltó planeación y sentí falencias y empecé a mejorar con la participación de los docentes, superé la inseguridad, la necesidad de ser más conceptual, aprender nuevas palabras de expresión, los retos son la historia de origen y la autobiografía ya que se vinculan a la semilla pero falta entender la identidad, se hace una apropiación a la dinámica, una síntesis, se generan espacios, la motivación, el entusiasmo, el sentido del respeto, la capacidad de escucha, el interés, la dedicación, la continuidad, la información sobre la estructura, la coherencia, la diversidad de semilla, se contextualiza cuando el discurso es a personas nuevas, dejar un espacio para debate e inquietudes, orientar con estructura.

En el PEC, y el SEIP, se enfoca los procesos autónomos, donde los abuelos educaban a través del ejemplo, del consejo, de la vida diaria, de la tradición de nuestros antepasados, es una educación social de origen familiar, prácticas como relatos, mitos, sucesos del día, es la educación práctica (Nasa Yak), la siembra de la semilla es con docentes y jóvenes, se analizó las características físicas de ¿cómo queremos vernos?, la esencia del reconocimiento como indígenas.

En conclusión algunos de los resultados de la semilla fueron: La prácticas pedagógicas propias con docentes del Quintín Lame (Ritual Sek Buy, Vereda Soto: Participación de docentes o dinamizadores, Inst. Quintín Lame); la familia y su papel en la educación propia intercultural: Participación de padres y madres de familia, en conjunto con los estudiantes de la Institución Quintín Lame; identidad desde el cuerpo como territorio (Fortalecimiento de la Identidad, la guardia indígena y el tema del cuidado del cuerpo); lo escolarizado con lo des escolarizado y la transversalización de las áreas, la toma de conciencia de los educadores y la reflexión frente a las prácticas pedagógicas que se desarrollan en la educación escolarizada, diálogo de Saberes: La globalización, el camino de la madre tierra, material construido por docentes Asistentes: La actividad del ajedrez (En relación a los componentes de la educación que queremos) y el tema de colonización ¿Con qué y cómo afecta?, la educación propia intercultural como elemento fundamental para el fortalecimiento de la identidad colectiva e individual como indígenas siguiendo el camino de nuestros mayores.

Las dificultades que se presentaron en la cosecha de la semilla fueron:

- La falta de construcción de un cronograma dirigido a la realización exclusiva de la semilla. (Diferentes actividades Institucionales limitan la participación de los docentes y la familia)
- Falta de articulación directa con el cabildo de Educación y otros entes administrativos propios.
- Falta de recursos económicos para llevar a cabo estrategias pedagógicas propias e Interculturales y generar otros espacios de interacción.
- Falta de recursos para apoyar a los sabios “*The Wala*” que nos hacen el acompañamiento.

6. RECURSOS

Los recursos con los que contó la semilla fueron la ayuda y disposición de los alguaciles veredales, de los padres de familia, de los estudiantes, el apoyo desde el cabildo en especial del cabildo de apoyo en educación Saray Vitonás, apoyo de logística y la disposición de los sabios y acompañamiento espiritual, además de la disposición de los docentes comunitarios comprometidos con el mejoramiento de la educación en el territorio; la orientación continua de sabios espirituales de la comunidad; los espacios de diálogo y realización de los talleres; el aval de las autoridades y el apoyo de la rectora Fanny Ortiz y los coordinadores de la Institución Ismael López Agredo y Walter Salazar.

7. REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS

- Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN). (2015). *Plan Territorial y cultural*. (L. Carvajal, Ed.) Santiago de Cali: Editorial Poemia.
- Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca. (2004). *Programa de educación bilingüe intercultural*. Toribio.
- Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca. (2004). *Programa de Planeación*. Santander de Quilichao.
- Balbuena, W. A. (2015). *Hacer camino entre las educaciones (de la escuela convencional a la escuela comunitaria). Aprendizaje y conocimiento en las ciencias sociales e historia en el municipio de Toribio (Resguardos de San Francisco, Toribio y Tacueyó) (Tesis de Maestría)*. Santiago de Cali: Universidad del Valle.
- Buesaquillo, F. (15 de Junio de 2016). El respeto por el territorio. (R. Correa, Entrevistador)
- CECIDIC. (15 de Abril de 2015). *Guía de Investigación*. Recuperado el 2 de Marzo de 2018, de https://www.google.com/search?q=guia+de+investigacion+cecidic&rlz=1C1DVJR_esCO767CO767&oq=guiA+DE+investigacion+cecidic&aqs=chrome.0.69i59j69i60.2299j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
- Constitución Política de la Republica de Colombia. (1991). Santa fé de Bogotá.
- Correa, R. (22 de Octubre de 2016). Labor del docente comunitario. (R. Correa, Entrevistador)
- Demetrio, D. (2004). *Escribirse. La autobiografía como curación de uno mismo*. México: Editorial Paidós.
- Iku. (15 de Junio de 2016). Mensajes de fortaleza a los pueblos hermanos. (R. Correa, Entrevistador)
- Institución Educativa Agropecuaria Indígena Quintín Lame. (2010). *Proyecto educativo comunitario*. Tacueyó: Sin pié de imprenta.
- Kuper, A. (2001). *Cultura: La versión de los antropólogos*. Barcelona: Ediciones Paidós.

- Marìn Lozada, A. A., & Marlès Burgos, R. (2009). *Escolaridad e identidad Indígena en Jóvenes nasa. Exploración desde la psicología cultural*. Santiago de Cali: Editorial Univalle.
- Molano, O. L. (2007). *Identidad cultural un concepto que evoluciona*. Mexico: Opera.
- Organización de las naciones unidas para la educación, l. c. (1999). *Declaración de los derechos de las culturas universales*. Barcelona.
- Pérez Ruiz, M. L., & Argueta Villamar, A. (s.f.). *Saberes indígenas y Diálogo Intercultural*.
- Plan de Vida Proyecto Nasa. (2004). *Programa de educación bilingüe intercultural (SEIP)*. Toribio.
- Plan de vida Proyecto Nasa. (2016). *Proyecto de vida comunitario a 50 años*. Toribio Cauca: Sin pié de imprenta.
- Vitonás, Y. y. (2010). *PEES*. Cali: Grafitextos.
- Yule, M., & Vitonás, C. (2010). *Pees kupx fxi' zenxi*. Toribio: Grafitextos.