

Ya no queremos trenzar
Reflexiones sobre la educación indígena del pueblo Senú
En el resguardo indígena Senú el Volao
Necoclí - Antioquia

Adel Antonio Ortiz bolaño
Licenciado

Asesora
Sabinee Yulieth Sinigüí Ramírez

Trabajo de grado para obtener el título de Magister en Educación

Universidad de Antioquia
Facultad de Educación
Maestría en Educación
Medellín, Antioquia, Colombia
2018

Cita	(Ortiz Bolaño, A.A. 2018)
Referencia	Ortiz Bolaño, A.A. (2018). Ya no queremos trenzar. Reflexiones de la educación indígena del pueblo Senú en el resguardo indígena el Volao <i>Necocli-Antioquia</i> [Tesis de maestría]. Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.
Estilo APA 7 (2020)	

Grupo de Investigación Pedagogía y Diversidad Cultural (DIVERSER).

Centro de Investigaciones Educativas y Pedagógicas (CIEP).

Centro de Documentación Educación

Repositorio Institucional: <http://bibliotecadigital.udea.edu.co>

Universidad de Antioquia - www.udea.edu.co **Rector:** John Jairo Arboleda Céspedes

Decano/Director: Wilson Antonio Bolívar Buriticá

Jefe departamento: Ruth Elena Quiroz.

El contenido de esta obra corresponde al derecho de expresión de los autores y no compromete el pensamiento institucional de la Universidad de Antioquia ni desata su responsabilidad frente a terceros. Los autores asumen la responsabilidad por los derechos de autor y conexos.

Dedicatoria

Dedico esta tesis: primeramente, a Dios, por haberme guiado y darme la fortaleza necesaria y sabiduría para lograr la meta.

A mis padres, que han sido el motorcito que me ha impulsado a asumir nuevos retos y siempre me muestran el buen camino en mi formación académica y profesional.

A mi compañera sentimental, la cual ha sido mi apoyo fundamental en todo el proceso de la maestría, sin ella no hubiese logrado mis sueños.

A mis hijos Jainer De Jesús Flórez Lázaro y Adel Antonio Ortiz Flórez son la mayor razón de luchar por los sueños y mi existir.

A las Trenzadoras y Trenzadores, Sabios y Sabias quienes me apoyaron y compartimos experiencias significativas en todo el proceso de la investigación.

Agradecimientos

Desde el corazón, mis más profundos agradecimientos a Dios por haberme concedido la posibilidad de estudiar la maestría, a los maestros de, sabios, sabias, artesanos y artesanas del resguardo indígena Senú El Volao que me brindaron su conocimiento para que pudiera interpretar las sabidurías ancestrales que guardan en su memoria.

A toda la comunidad, líderes, maestros y maestras, estudiantes, padres de familias y autoridad local del resguardo Indígena El Volao, a ellos mil y mil gracias porque han creído en esta investigación y gracias a su participación en diferentes conversaciones y diálogos colectivos e individuales, se hizo posible la recolección de información y tomar conciencia de que estamos perdiendo un valioso arte que ha sido durante muchos años el quehacer diario de las familias Senúes y que en la actualidad son muy pocas las que lo realizan.

A la Organización Indígena de Antioquia y a sus concejeros que se han preocupado por la cualificación de recursos humanos necesarios en las comunidades indígenas del departamento de Antioquia.

A la Secretaria de Educación Departamental de Antioquia por haberme dado la oportunidad de obtener el beneficio en el programa becas Seduca, y así poder tener los recursos económicos que hicieron posibles mis estudios.

A todos los profesores de la Universidad de Antioquia que me acompañaron en ese proceso de formación y que de ellos aprendí muchas cosas fundamentales, que me servirán en el presente y futuro inmediato, en especial a los profesores Abadio Green Stocel, Jader Agudelo y mi asesora Sabinee Yulieth Sinigüí Ramírez por sus preocupaciones, acompañamiento y enseñanza que sin ellos no hubiese sido posible esta investigación.

Tabla de contenido

INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO I.	4
1. Trenzando el problema desde el pueblo indígena Senú.	4
1.1. Sobre el origen del pueblo indígena Senú.	6
1.2. Narrativa del autor del proyecto como proceso cultural en la búsqueda del problema de investigación.	20
1.2.1. ¿Si a mí no me enseñaron a trenzar? ¿Cómo lo voy a enseñar?	23
1.3. Formulación del problema.	24
1.4. Objetivos de la investigación.	24
1.4.1. Objetivo general.	24
1.4.2. Objetivos específicos.	25
1.5. Justificación de la investigación.	26
CAPITULO II.	30
2.2. Experiencia local – desde el tejido del sombrero vueltaio para el pueblo Senú y ubicarlo en la comunidad.	32
2.3. Bases teóricas.	35
2.3.1. Significado y origen del Vocablo Senú.	6
2.3.5. Prácticas culturales del pueblo Senú en El Volao.	9
2.3.6. Historia de la escuela en el Resguardo.	10
2.3.7. Procesos de enseñanza y aprendizaje en la institución educativa.	12
2.3.8. Pilar historia y origen del pueblo Senú.	14
2.3.9. Pilar educativo gobierno y autonomía.	14
2.3.10. Pilar educativo interculturalidad.	15
2.3.11. Pilar educativo territorio y producción.	15
2.3.12. Pilar educativo arte y movimiento.	15

2.3.13. Pilar educativo espiritualidad y sabiduría.....	16
2.3.14. El problema del trenzado reflejado desde lo individual, familiar, comunitario e institución educativa.	17
2.3.15. Artesanía.....	18
2.4. Contexto de la comunidad objeto de estudio.	18
2.4.1. El territorio que habitamos – El Volao.....	18
CAPITULO III.....	43
3. Metodología.....	43
3.1. Tipo de investigación.....	43
3.2. Población.....	44
3.3. Técnicas para la recolección de la información.....	44
3.3.1. Observación directa.....	44
3.4. Fases del proyecto.....	45
CAPITULO IV.....	71
4. Resultados de la investigación.....	71
4.1. Resultados y reflexiones finales del proceso de investigación.....	81
4.2. Conclusiones.....	81
4.4. Referencias bibliográficas.....	89

Índice de figuras

Figura 1 Esquema de los componentes del PEC.....	14
Figura 2 Mapa ubicación pueblos indígenas de Antioquia.....	19

Índice de tablas

Tabla 1 Pilares educativos.....	17
--	----

Índice de fotos

Foto 1. José Heriberto de la Cruz.	36
Foto 2. Sombreros tejidos por artesanos del resguardo El Volao.....	41
Foto 3. Árbol El Volao. Resguardo Indígena	20
Foto 4. María del Rosario Lázaro trenzadora resguardo indígena El Volao	48
Foto 5. Ana Beltrán trenzadora resguardo indígena El Volao.....	50
Foto 6. Arquímedes de la Cruz Basilio; trenzador del resguardo indígena El Volao	57
Foto 7. Trenzado Senú de una vivienda.	62
Foto 8. Trenzado Senú.....	62
Foto 9. Padres de familia de la I.E.R.I.J.E.S	62
Foto 10. Jóvenes tejiendo.	66
Foto 11. Jóvenes tejiendo.	¡Error! Marcador no definido.
Foto 12. Padres de familias asistentes.	67
Foto 13. Sabio y trenzadores en la reconstrucción de temas a trabajar en la institución educativa	67

INTRODUCCIÓN

Desde tiempos remotos, los pueblos indígenas han formado parte primordial en el proceso cultural, educativo, social, económico, entre otros, de las naciones latinoamericanas, siendo estos pilares para conocer el origen del proceso histórico del pueblo indígena Senú en Colombia; en ese sentido, ha sido de permanente lucha por la pervivencia cultural, ante diferentes retos que se han tenido que superar, entre estos retos ha sido la relación con otras culturas, las cuales hasta cierta medida han irrespetado y desvalorado las diferencias y el pensamiento ancestral del pueblo Senú. De lo anterior, estos irrespetos y/o discriminaciones, los cuales son sentidos como un atropello que se ve reflejado mayormente en los ancianos, ya que los mismos son los artesanos y sabios que constituyen la comunidad, llevando así a la poca motivación que estos tienen para transmitir sus saberes y prácticas artesanales que se han enseñado de generación en generación.

Por lo tanto, esta poca motivación ha generado debilidad en las prácticas culturales, en la artesanía, es el caso del Resguardo El Volao, ubicado en el municipio de Necoclí del departamento de Antioquia, que consta de 168 familias que solo aproximadamente 20 de ellas todavía elaboran algunas artesanías como el trenzado del sombrero Vueltaio, el cual es una de las artesanías elaboradas con palma de caña flecha en diferentes tejidos, vueltas y pintas catalogado como parte de la representación cultural del grupo étnico Senú.

Cuando se habla de trenzado, se está haciendo referencia a la unión de fibras de palma de caña flecha que generalmente son de color blanco y negro, en ese tejer como se le está llamando en los últimos tiempos o época actual surge lo que se llama trenza.

En ese sentido, la investigación se propone como un tejido trenzar- tejer, una apuesta por

descolonizar saberes, proponer otras formas y maneras de aprender, en este caso desde las maneras como han aprendido los Senúes durante su historia ya que es preocupante que en la actualidad son muy pocas las trenzadoras y trenzadores que elaboran cotidianamente el Sombrero Vueltiao y es muy evidente la apatía que hay por realizar esta actividad artesanal.

Por lo que surge la necesidad de reflexionar, construir, crear e investigar sobre el estado actual del trenzado y cuáles han sido esas causas que han llevado a las familias del resguardo a tener poco interés por la práctica de este valioso legado histórico y que estaba presente en la vida cotidiana de las mismas, además de hacer un análisis de lo que está pasando con ese conocimiento y por qué se ha dejado de multiplicar desde el contexto familiar, comunitario e institución educativa, es allí donde se concentró el proceso de investigación, por ser parte fundamental del proceso enseñanza-aprendizaje, el cual para la cultura Senú inicia desde la casa y se es complementado en la institución educativa.

Esta investigación se ha realizado, en un momento crucial en la historia del resguardo indígena El Volao, donde la identificación de las diferentes causas que están llevando a la no práctica del trenzado es preocupante y que ha despertado en sabios, artesanos, artesanas, docentes, autoridad local, padres de familias y estudiantes un punto de encuentro, donde todos y todas se preguntan ¿Qué está pasando? ¿Qué podría pasar en el futuro inmediato? Y repensar que se debe retomar la práctica del trenzado aunque ya no será como antes pero sí que este legado no se pierda definitivamente en las familias que conforman este territorio.

Es por eso que esta investigación mira como una estrategia fundamental la implementación de estos conocimientos en la institución educativa acorde con el PEC, ya que es el segundo escenario donde se puede recrear el saber artesanal y en este caso específico del trenzado con el fin de complementar la educación que se quiere, basados en principios muy

reiterados por nuestro sabio, líder y fundador del Resguardo El Volao, José Elías Suarez que en cada espacio transmitía el mensaje de la cosmogonía como pueblo Senú, y nos encaminaba hacia la comunitariedad, unidad, y participación.

En este sentido, la investigación está dividida en cuatro capítulos, los cuales se desglosan a continuación: en el capítulo 1, se encuentra fundamentado el planteamiento del problema, allí se especifica de manera puntual, cuál es la situación generada, así como su justificación y los objetivos que persigue el mismo. Por otra parte en el capítulo dos, se presenta el marco teórico o referencial, en donde se define y explica de manera específica los términos que sustentan la investigación mediante la revisión bibliográfica de diferentes autores; incluyendo autores del resguardo los cuales dan soporte a la investigación.

En el capítulo tres, se destaca la metodología que formó parte en el desarrollo de la investigación, mencionando el tipo de investigación, la población y técnicas de recolección de información, las cuales son de suma importancia para recabar todas las interrogantes que permitan dar culminación al estudio. En ese mismo orden y dirección, en el capítulo cuatro se muestran las reflexiones por parte de las personas consultadas y del autor, los resultados finales de la investigación así como las conclusiones y recomendaciones.

CAPÍTULO I.

1. Trenzando el problema desde el pueblo indígena Senú.

La sociedad de hoy vive grandes y complejos procesos de cambio, los cuales se han desarrollado con mucha rapidez, al gran oleaje globalizador que influye en la vida diaria y cotidiana de los seres humanos. “Es un error pensar que el efecto globalizador es un fenómeno exclusivamente económico, además es político, tecnológico y cultural. (Giddens, 2000, p.190). De esta manera, tanto la dinámica de la economía como la diversidad sociocultural de las naciones, moviliza no sólo la heterogeneidad de todos los grupos sociales hacia lo global, lo planetario, lo universal, sino que, además crea lazos de coexistencia en una misma sociedad, produciendo con esto una pluralidad de relatos y códigos que hace que las problemáticas y vivencias experimentadas por las sociedades se conviertan en fenómenos sociales cada día más complejos.

De lo anterior, se desprende que en la actualidad se presentan acontecimientos que ponen de manifiesto la falta de apego hacia lo propio y que caracteriza a cada individuo dentro de su grupo social, situación que viene suscitándose a nivel mundial, en donde diariamente se aprecia que por causas sociales o económicas, las personas van perdiendo sus costumbres, sus hábitos culturales, que forman parte de su integridad física y emocional.

Por su parte, Colombia como país suramericano no escapa a esta condición que afecta notablemente a otros países en el mundo, ya que a pesar de que este engloba una gran cantidad de costumbres y grupos étnicos, hoy día se viene reflejando en sus pobladores indígenas una falta de motivación hacia el desarrollo de productos a mano, los cuales permitan la activación de mecanismos que logren un mejor uso de sus recursos, así como también se aprendan diferentes hábitos que mejoren la condición de vida de los mismos, tomando en cuenta que la cultura es

una forma de aprendizaje para los seres humanos y pueden abrirle paso al conocimiento y crecimiento integral dentro de la sociedad en que se desenvuelven.

En ese sentido, para abordar la noción de cultura es necesario conocer la estrecha relación que se presenta entre el espacio construido y su apropiación por el individuo a través de la promoción y desarrollo de los usos y costumbres, los imaginarios, la educación propia. La cultura es un término que se refiere a lo que se ha cultivado entre personas, que cognitivamente se comparte y se traduce en usos y costumbres, lenguas, creencias y formas de vida.

La cultura de un pueblo o de una persona procede de sí, o del contacto o de la difusión de dentro o de fuera; lo que importa resaltar es que en su, siempre cambiante devenir, los pueblos y las personas tienen usos y costumbres, lenguas, creencias y formas de vida y hasta de asimilación o rechazo al cambio que les son propios, sin importar tampoco si se trata de rasgos reproducidos desde un pasado, creados en el flujo de la vida y la historia o tomados desde el contacto con otros. Por lo que, es preciso entender que existe una relación directa entre la educación y la cultura, ya que ambos procesos van de la mano y permiten que una persona puede aprender mediante la puesta en práctica de actividades diarias que fomenten su intelecto e interés por seguir conociendo y desarrollando sus habilidades.

En este orden de ideas, la educación se plantea como una fuente de crecimiento para cualquier nación del mundo, ya que permite el desarrollo a nivel cognoscitivo y motor del individuo desde temprana edad, logrando así el dominio progresivo de acciones que le facilitarán su supervivencia a lo largo de la vida. En ese sentido, desde la educación se pueden abordar temas de índole social, económica, cultural, entre otros; que permiten el sano crecimiento y sentido de pertenencia por las prácticas autóctonas que forman parte de la idiosincrasia de cada persona dentro de su lugar de origen, y que al final significarán su

desarrollo integral.

1.1 Significado y origen del Vocablo Senú.

“Este vocablo, fue retomado de la manera como se nombraba el río Sinú, ubicado en el Departamento de Córdoba – Colombia”. (Jaramillo y Turbay, 1991-p-32). El mismo, se encuentra asociado a los nombres de las regiones en las cuales se dividía el territorio de esta población al momento de la conquista; estas regiones se nombraban: Finzenú, Panzenu y Zenufana, la ciudad más importante y populosa era conocida como Senú y se localizaba en la Ciénega de Betanci en la región del Finzenú. Cabe agregar que los documentos dejados por los españoles del Siglo XVI, correspondientes al período de la conquista, no dan cuenta de la significación del vocablo Senú y la escasa información que aportan al respecto no permite precisar si este gentilicio fue una derivación hecha por los conquistadores o si por el contrario, los nativos se llamaban a sí mismos Senúes.

En ese mismo orden y dirección, la cultura Senú, es hoy día la descendencia de los tres grandes pueblos que existían en la época de la conquista, Panzenu, zenufaná y Finzenú, quienes habitaron el territorio en el que hoy se encuentran los departamentos de Sucre, Córdoba, Bolívar y parte de Antioquia. Se caracterizaban por ser buenos alfareros, artesanos y agricultores con importantes desarrollos tecnológicos para el manejo de las Ciénegas y áreas de inundación de los ríos Sinú, San Jorge y Cauca mediante complejos sistemas hidráulicos que aún a la fecha es posible reconocer en la topografía local. Su estructura social y política se define en la literatura etnográfica como “un cacicazgo con un importante nivel de centralización del poder y especialización de funciones de gobierno”. (Turbay, 1991, p.105).

1.2. Sobre el origen del pueblo indígena Senú.

Describir con exactitud el origen del pueblo Senú es complejo e incierto, en vista de que él mismo se contará a partir de vivencias de quienes fueron sus primeros miembros y fundadores, de allí se tiene que el Resguardo indígena Senú El Volao, pertenece al Municipio de Necoclí en el departamento de Antioquia; después de 1980 nace el movimiento indígena en Antioquia como consecuencia de las luchas con el Estado colombiano a nivel nacional, década del setenta y mediados de los ochenta, cuyo lema era: *Unidad, Tierra, Cultura y Autonomía*, mediante proyectos que se encaminaban a la recuperación de tierras, titulación de los resguardos, reconstitución de los cabildos indígenas como estructuras orgánicas y reconocimiento a la identidad cultural.

Es así como a partir del año 1983, el pueblo indígena Senú del departamento de Antioquia se organizó en la región de Urabá en lo que hoy es el Resguardo Indígena Senú El Volao. Específicamente el pueblo indígena Senú en el departamento de Antioquia, se encuentra ubicado en dos sub-regiones; Urabá y el Bajo Cauca, donde se acogen en la actualidad las consignas del movimiento de los años ochenta. En la sub-región de Urabá el mayor asentamiento del pueblo indígena Senú se encuentra en la zona norte en los municipios de Arboletes, San Juan de Urabá, Necoclí, Turbo y San Pedro de Urabá.

Cabe destacar que esta comunidad pervive en la zona de forma sana y en equilibrio con la naturaleza, de igual manera mantienen desde sus orígenes la elaboración de labores culturales de uso de tierra y artesanías, las cuales se caracterizan específicamente por el trenzado y confección del sombrero Vueltaio, elaborado con fibra de palma de caña flecha¹, la cual es realizada de forma manual por los miembros de la cultura Senú, esto según información aportada por los

¹ caña flecha, es una planta con la que se elaboran el trenzado

sabios y sabias, trenzadoras y trenzadores que integran la comunidad. Así mismo, se caracterizan por mantener otras prácticas culturales, mediante la elaboración de comidas y bebidas a base de maíz, como el bollo, la mazamorra agria y la chicha masato, y las elaboradas con otros productos alimenticios derivados de plantas y animales tales como el chocho de Ají picante, el calducho de Candía, fricache y caldo de Babilla.

Estas prácticas, constituyen una forma de vida para sus pobladores quienes, de generación en generación, transmiten el conocimiento en cuanto a la elaboración de los trenzados y sombreros, formando así a las nuevas generaciones y permitiendo su crecimiento integral para mantener viva esta costumbre. Se utiliza esta técnica para la enseñanza y aprendizaje de sus miembros, con el fin de obtener mayores resultados e innovar sus productos con el pasar de los años.

Por otra parte, a pesar de que estas costumbres forman parte de la vida de los miembros de la comunidad Senú ubicada en el Resguardo indígena Senú El Volao, hoy día se aprecia que esta práctica se ha ido debilitando, como producto de la pérdida del sentido de pertenencia de sus pobladores, así como también por la falta de motivación de quienes realizan estas actividades, esto originado por la llegada del cristianismo, en la época de la colonización tiene en la actualidad gran repercusión en la comunidad, en donde la evangelización fue acabando con muchos usos y costumbres de los pueblos indígenas debido a que sabios y sabias se han convertido a otras religiones y ya a ellos se les prohíbe realizar muchas de estas prácticas culturales además que la mayor parte de su tiempo la dedican a la iglesia y no les queda tiempo para realizar actividades relacionadas con la cultura, ni en su núcleo familiar ni dentro de la comunidad.

Otro aspecto influyente en el problema han sido, sin duda, los macro proyectos madereros como los cultivos de teca que han llegado a los alrededores de nuestro territorio y han motivado a la población del resguardo a dedicarse a los contratos de jornales, lo cual ha llevado a que estas familias no participen de manera colectiva en diferentes procesos comunitarios y mucho menos se dediquen a trenzar, ya que ellos sugieren que lo que reciben vendiendo un sombrero, que se gasta mínimo ocho días para su elaboración, se lo ganan en un día jornaleando en los cultivos de madera. Es de reconocer que el no querer trenzar ha sido una problemática que ha permeado a la población en general, y que a cada día es más evidente al interior de las familias del resguardo, pero aún estamos a tiempo de revitalizar la práctica del trenzado y hacer de ella misma, un proceso educativo y cultural para que siga perviviendo en presentes y futuras generaciones

Por esta razón con el trabajo de investigación, se busca indagar de forma puntual en la situación actual que presenta la comunidad Senú, específicamente en el Resguardo indígena Senú El Volao, con relación al trenzado y elaboración del sombrero Vueltaio, permitiendo determinar las causas reales por las que esta práctica se ha ido debilitando, así como demostrar la importancia que esta técnica tiene para mejorar el proceso educativo y cultural en sus individuos, incluyéndolos de forma pertinente a que aumenten su conocimiento y con esto se logre la permanencia de estas prácticas para las generaciones futuras.

1.2.1. Prácticas culturales del pueblo Senú en El Volao.

“Cultura es el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales, materiales y afectivos que caracterizan una sociedad o grupo social. Ella engloba además de las artes y las

letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, creencias y tradiciones. (UNESCO, 1982, parr.12)

Partiendo de esta definición, el pueblo aún sigue conservando las prácticas culturales en la forma de ubicación de las viviendas en el territorio ya que los Senúes han habitado en pequeños Centros Poblados o caseríos los cuales, poseen en su mayoría, una plaza central alrededor de la cual se disponen las viviendas, semejantes al tipo campesino de la región, construidas con caña flecha y palma amarga, y rodeadas de un patio.

1.2.2. Historia de la escuela en el Resguardo.

La educación escolarizada, o sea esa educación que es dada al interior de la escuela, se da inicio en el hoy llamado Resguardo Indígena El Volao en el año 1985, a través del centro educativo rural indígena El Volao hoy Institución Educativa Rural Indigenista José Elías Suarez, la cual comenzó implementando en su totalidad, metodologías propuestas por el Estado, dándole cumplimiento a los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional como lo define en su propuesta pedagógica a través de la construcción del Proyecto Educativo Institucional, en todas las instituciones educativas del país, como lo dicta el decreto 1860 de 1994, llevando a cabo su idea de educación estandarizada, sin dar lugar a la diferencia cultural, imponiendo conocimientos que responden más a los fines educativos definidos por la ley, y a los derechos básicos de aprendizaje, los cuales son modelos que van en contravía de los sueños de los movimientos indígenas para consolidar una educación propia intercultural, que permita el fortalecimiento de nuestra identidad.

Para el año 2005 se crea la Institución Educativa Rural Indígena José Elías Suárez que, en busca de ampliar su cobertura educativa a la población infantil de otras comunidades

indígenas Senúes, anexa a los centros educativos bocas de palmita, vara santa indígena, mulatico palestina y caracolí , con los niveles de preescolar, básica primaria y básica secundaria.

Posteriormente las acciones se encaminaron hacia la construcción y consolidación de un currículo propio de acuerdo con la cultura, estructurado y organizado desde los planes de mejoramiento y una propuesta comunitaria donde se tuvieron en cuenta los saberes ancestrales que poseen los sabios y sabias de la comunidad, las autoridades, los cabildos y los docentes de todas las comunidades Senúes del Norte de Urabá, como acción estratégica en la defensa de la madre tierra enmarcada en la construcción colectiva del Proyecto Educativo Comunitario (PEC) del pueblo Senú que brinda conocimientos desde lo ancestral articulado con los conocimientos científicos y tecnológicos, para tener una educación que conduzca a la formación integral de los niños y niñas de la institución.

Para el año 2012 se presenta la propuesta de la ampliación de la educación media con énfasis en prácticas agropecuarias, para darle continuidad a la formación de los jóvenes que salen del grado noveno, ante las autoridades municipales y departamentales para su estudio, aprobación e implementación, ya que se encuentra a una distancia de 54 km de la cabecera municipal y de difícil acceso en épocas de lluvias. Teniendo en cuenta estas características se justifica implementar el nivel de educación media con la legalización de los grados décimo y undécimo. Hasta el momento hay un convenio con la Institución Las Changas del municipio de Necoclí para que se atienda a estos grados con un total de 30 estudiantes. Teniendo como fin la comprensión de las ideas los valores universales y la preparación para el ingreso del joven a la educación superior y el trabajo.

Sobre este particular, se generaron espacios de oportunidades para el mejoramiento de la calidad de vida en la comunidad, a través de los conocimientos que se adquieren durante el

transcurso de su educación dentro y fuera del aula de clases, fortaleciendo su identidad y su pensamiento como miembros de un pueblo, buscando con el desarrollo de este proyecto formar hombres y mujeres capaces de ejercer la autonomía, construir proyecto global de vida conforme a la realidad cultural de nuestro pueblo Senú, reafirmar la identidad individual y colectiva posibilitando el respeto y reconocimiento de la diversidad cultural, afianzar los diversos procesos, conocimientos, saberes y prácticas de socialización que han sido legados por herencia cultural y proyectarlos a las decisiones del grupo social; fortalecer las prácticas de protección y uso adecuado de la naturaleza y sus recursos, manteniendo la integridad entre cultura y territorialidad; fortalecer los sistemas y prácticas comunitarias de organización y control social; afianzar la investigación en todos los ámbitos de la cultura, que orienten su desarrollo y generen una actitud crítica; desarrollar procesos formativos integrales que fortalezcan el ejercicio docente desde una visión autónoma y crítica de la interculturalidad.

El PEC ha sido una construcción colectiva con la participación de docentes, directivos docentes, líderes y lideresas Senúes del Urabá norte antioqueño con el fin de fortalecer la educación propia, respetar la diversidad de identidades, pensamientos usos y costumbres desde una perspectiva propia e intercultural. En él se plantea como esquema la casa Senú, siendo ésta el primer espacio de formación, debido a que es allí donde comienza todo el proceso educativo de las familias Senúes, además la casa es una construcción de trenzados que manifiestan la identidad y el pensamiento ancestral del pueblo Senú.

1.2.3. Procesos de enseñanza y aprendizaje en la institución educativa.

En aras de alcanzar el logro de los objetivos de la educación en el pueblo Senú se establecen seis pilares educativos y fundamentales del conocimiento para la formación de hombres y mujeres que queremos de acuerdo con el PEC, donde se integran los pilares

educativos como una nueva forma y estrategia de programar y desarrollar nuestra educación propia e intercultural, debido a que se venían desarrollando planes curriculares acorde solo con lo establecido por el MEN, pocos de cuyos contenidos aportaban al fortalecimiento de la identidad cultural del pueblo Senú.

Los pilares educativos no se agotan en áreas, asignaturas o temas, ni se reducen a un conjunto de actividades programadas para alcanzar objetivos; al contrario, su meta es dar sentido, significado cultural y educativo a la familia, a la escuela y a la vida cotidiana. Además, hacen de la educación un proyecto pedagógico continuo, sistemático e integral en la vida de cada indígena. Es un proyecto en función de la cultura, sus necesidades, problemas e intereses, que busca de manera comunitaria y participativa construir caminos de reafirmación cultural y mejorar la calidad de vida del pueblo indígena Senú.

En ese análisis detallado del contenido del PEC encontré una definición en la que se da a comprender que, los pilares educativos están planteados como un regulador de la vida académica y cultural que fortalece el sentido comunitario de los Senúes. Y están distribuidos en seis pilares educativos los cuales se describen a continuación.

Figura 1. Esquema de los componentes del PEC.

Fuente: elaborado por docentes de la Institución educativa rural indígena José Elías Suarez. (2009)

1.2.4. Pilar historia y origen del pueblo Senú.

Este es el pilar que permite fortalecer los conocimientos ancestrales, y ayuda a reconstruir la historia de origen del pueblo Senú, está enfocado hacia la adquisición del conocimiento posibilita el acceso a los códigos simbólicos orales y gráficos que representan la lengua; implica esto la adquisición del castellano como lengua materna, un proceso cognitivo, afectivo y social, donde se reconoce lo que se aprende. Teniendo como objetivo fortalecer la identidad cultural a partir del intercambio de saberes.

1.2.5. Pilar educativo gobierno y autonomía.

Está enfocado hacia la reivindicación de la estructura social y autoridades políticas de gobierno propio del resguardo indígena El Volao, lo que permite a los estudiantes adquirir nociones administrativas y de aplicación de jurisdicción especial indígena en nuestro territorio. Así mismo, tiene como enfoque identificar y analizar procesos de aprendizaje comunitarios con

relación a jurisdicción especial indígena, donde los estudiantes adquieren conocimientos con relación al gobierno propio y legítimo del cacicazgo. Y como objetivo formar hombres y mujeres en el ejercicio del gobierno propio la jurisdicción y la autonomía.

1.2.6. Pilar educativo interculturalidad.

Éste tiene como referente el desarrollo de las habilidades comunicativas teniendo en cuenta las herramientas que ofrece la tecnología, además tiene en cuenta los diferentes conceptos de lenguaje utilizados en nuestro medio. Se enfoca en la enseñanza de tres saberes, (lengua castellana, lengua extranjera – inglés, tecnología e informática), que articulados llevan a una mejor adquisición de conocimientos por parte de los estudiantes, y su objetivo es fortalecer la identidad cultural a través del intercambio de saberes.

1.2.7. Pilar educativo territorio y producción.

En este pilar, se posibilita entender la educación como el tejido de relaciones que construyen identidad a partir del sentido de territorialidad y las medidas ancestrales, siendo estas las basadas en el tiempo y el espacio, las cuales forman parte del espacio físico que conforma a la comunidad y el tiempo que se toma para que se construya un patrimonio único de pervivencia social y cultural. Tiene como enfoque posibilitar las formas de aprender las ciencias naturales las ciencias sociales y las matemáticas teniendo como elemento común la construcción del conocimiento a partir de la relación del hombre con su entorno natural .y como objetivo formar hombres y mujeres que valoren, manejen y conserven nuestra madre tierra.

1.2.8. Pilar educativo arte y movimiento.

Se considera de vital importancia para nuestra institución porque nos ayuda a fortalecer nuestra cultura, valores, costumbres y creencias; integrando la producción artesanal y artística a la recreación y el deporte en todas sus manifestaciones. Está enfocado hacia la construcción de estrategias que permitan a docentes y estudiantes construir conocimientos y transformar contextos sociales en determinados momentos históricos relacionados con el arte, la danza, la pintura y el deporte. Y su objetivo principal es formar hombres y mujeres en la valoración y práctica de las expresiones artísticas, artesanales, recreativas y culturales del pueblo indígena Senú.

1.2.9. Pilar educativo espiritualidad y sabiduría.

Busca que no se ignoren los valores ancestrales y creencias espirituales del pueblo indígena Senú y la misma visión del mundo desde una perspectiva cosmogónica y espiritual. Está enfocado en el fortalecimiento de los valores ancestrales y conocimientos espirituales del pueblo Senú para la aplicación de pedagogías que permitan a estudiantes, docentes y sabios mantener el diálogo de saberes para el tejido de conocimientos en los diferentes escenarios y espacios del territorio. Tiene como objetivo, reconocer y fortalecer los valores ancestrales y saberes espirituales desde la cosmogonía del pueblo indígena Senú.

A continuación se presenta una tabla que muestra la actuación de los pilares antes mencionados:

Tabla 1. *Pilares educativos.*

PILARES EDUCATIVOS	AREA QUE LO FUNDAMENTAN
Espiritualidad y sabiduría	Ética y valores humanos y culturales del pueblo Senú. Religión católica y creencias espirituales del pueblo Senú.
Gobernabilidad y autonomía	Ciencias sociales, constitución , legislación, filosofía
Interculturalidad	Lenguajes, tecnología e informática, idioma extranjero e indígenas
Arte y movimiento	Educación física, artística, lúdica, danza pintura.
Territorio y producción	Ciencias naturales, medio ambiente, ecología, Etnomatemática, estadística, cálculos geometría
Historia y origen del pueblo Senú	Ciencias sociales, historia, geografía.

Fuente: *elaboración propia.*

1.2.10. El problema del trenzado reflejado desde lo individual, familiar, comunitario e institución educativa.

La relación con otras culturas a través de la historia ha causado gradualmente una aculturación en nuestros usos y costumbres, en esa relación, fuera de la discriminación racial que ha llevado a que presentes generaciones sientan vergüenza de identificarse como Senú, han aparecido nuevos materiales y diseños que se han impuesto en nuestro trenzado, lo cual ha traído como resultado la subvaloración del mismo tejido. A lo anterior, se le suma la vulnerabilidad que hemos vivido en los aspectos económicos, sociales, políticos y culturales donde la globalización nos ha llevado a mirar nuestras prácticas artesanales como algo no rentable ni representativo, llevando a que los artesanos no tengan interés y motivación de multiplicar sus conocimientos a

presentes y futuras generaciones ni mucho menos a que trenzar sea una de sus actividades primordiales, todo pasó a ser algo de segundo plano en el quehacer diario de algunos miembros de la comunidad.

1.2.11. Artesanía.

Ésta se expresa como, “una actividad productiva y creativa de carácter plástico manual e inspiración tradicional; de concepción, confección y planificación seriada; que se materializa en objetos, obras o piezas que responden a una necesidad funcional o de uso cotidiano, decorativo, mágico, religioso, etc. (Turbay, 1992, p. 220). Esta es desarrollada por un sinnúmero de personas, ya que a través de este arte se pueden elaborar diferentes objetos, los cuales pueden ser vendidos y contribuir con esto al mantenimiento del artesano dentro de la sociedad.

Tomando en cuenta la anterior definición, sobre el concepto de Artesanías, los Senúes a lo largo de la historia han sido expertos en la elaboración de diferentes artesanías, entre ellas el trenzado del sombrero Vueltiao, y en este recorrido de la investigación, se ha visto que esta actividad ha sido uno de los aspectos fundamentales de nuestra cultura, que nos permiten identificarnos como pueblo, a través del trenzado de la fibra de la palma de caña flecha se expresan conocimientos dejados por nuestros ancestros, en las manos de trenzadoras y trenzadores, mediante diferentes figuras plasmadas en la trenza se representa esa relación con la madre tierra, encontramos figuras de animales, plantas y un objeto que nunca falta en la casa de un Senú, el pilón, como una forma de dar agradecimiento a la naturaleza.

1.3. Contexto de la comunidad objeto de estudio.

1.3.1. El territorio que habitamos – El Volao.

El caserío está formado a partir de los lazos matrimoniales entre dos o tres familias que comparten un territorio, en las casas viven generalmente una pareja, las hijas solteras y los hijos varones con sus respectivas familias. Estos lazos matrimoniales tienen un acento matrilineal, reflejado en la predominancia del apellido materno, más la herencia se realiza de forma bilateral. Tradicionalmente el matrimonio se hacía mediante el rapto de la novia. En cuanto al compadrazgo, éste juega un papel preponderante dentro de las relaciones de la comunidad. A continuación se muestra una figura que refleja la zona del Resguardo.

Figura 2. Mapa ubicación pueblos indígenas de Antioquia.

Fuente: Organización Indígena de Antioquia. (2016)

En el municipio de Necoclí zona norte del Urabá antioqueño se encuentra el Resguardo indígena Senú El Volao, legalmente constituido mediante resolución No 079 del 18 de diciembre de 1992 otorgado por el Instituto Colombiano de Reforma Agraria INCORA, en la actualidad esta institución es llamada Agencia de Tierras. El resguardo cuenta con una población de 168

familias para un total de 658 personas aproximadamente, según censo poblacional realizado en el mes de septiembre del año 2017, por el gobierno indígena del Resguardo El Volao.

Al respecto, cuentan los sabios Ramón Flórez Solano y José Encarnación Ruiz Clemente (nacido en Sincelejo Sucre el 26 de septiembre de 1947) que el nombre “El Volao” surge a partir de la predominancia en la región de una especie de árbol conocida con el nombre de Volao, árbol que tiene las siguientes características físicas: Crece hasta unos 70 metros de altura de forma cilíndrica, hojas semi-ovaladas; se puede utilizar para alimentación y como medicina ancestral.

A continuación se muestra un árbol representativo del lugar.

Foto 3. *Árbol El Volao. Resguardo Indígena*

Fuente: *elaboracion propia.*

1.4. Narrativa del autor del proyecto como proceso cultural en la búsqueda del problema de investigación.

Muchas veces creemos que sabemos de nuestra cultura y hablamos de identidad cultural, pero no nos revisamos sobre cómo estamos desde lo personal, familiar y comunitario y que

estamos siendo parte del problema y no nos damos cuenta, así como pasó en mi historia de vida, que seguro se encuentra con las historias de vida de otras personas indígenas en crisis de identidad cultural.

Mis padres Miguel Antonio Ortiz Arizal y Diormelina Bolaño Suarez, vivían en una vereda campesina llamada Sivan hoy territorio perteneciente al Resguardo Indígena Senú El Volao, aprendí a cultivar arroz, maíz, yuca y ñame, aprendí valores personales como el respeto, la tolerancia y la convivencia, estos aprendizajes seguramente están ligadas a prácticas culturales del pueblo Senú, que no se hicieron conscientes hasta la edad de los doce años.

La asociación con el territorio llega a ser una parte esencial de la memoria colectiva y de la identidad del grupo (Retomado de Smith, 1986: 28-29 por Castillo Luis Carlos: Pág. 75).

Por estas razones, mi conciencia de ser Senú se da a partir del reconocimiento de algunas costumbres que comencé a encontrar en otras familias Senúes ya que, en años anteriores las familias de este territorio no se reconocían como grupo étnico, para la época en que nací ni siquiera había indicios de auto-reconocernos como indígenas, además para esa década de los 70 en el territorio que habitábamos no había familias organizadas como comunidad Senú, de esto no se era consciente.

En mi proceso de formación escolar comencé estudios primarios en una escuela campesina, llamada Mulaticos Palestina, donde el modelo educativo correspondía a las directrices del Ministerio de Educación Nacional (MEN) una escuela en la que no se hablaba de que existieran pueblos indígenas con usos y costumbres diferentes, la directora era una docente afro descendiente que tampoco hablaba de su identidad cultural.

Continúo mis estudios primarios en el resguardo en el año 1985, y a pesar de que ya estaba organizada la comunidad, con un auto reconocimiento sobre nuestra identidad cultural, para nada cambia la educación, las temáticas son las mismas directrices curriculares del MEN, contenidos curriculares que de igual manera no han tenido en cuenta los usos y costumbres de los pueblos indígenas.

Fueron transcurriendo los años y comienzo a relacionarme con más personas de la comunidad procedentes del resguardo Indígena Senú de San Andrés de Sotavento Córdoba y a través de ellas, comienzo a indagarme de donde somos descendientes, cuáles son los usos y costumbres y que somos una cultura que tiene otras formas y maneras de relacionarnos con el territorio, que tenemos unas prácticas culturales que han sido marginadas y borradas incluso de nuestra propia historia como pueblo indígena Senú.

He aquí que inicia ese proceso de auto reconocimiento en la familia Ortiz Bolaño como indígena Senú, esto me llevó a estar rodeado en dos procesos, uno que responde a lo cultural y me ayudó a auto reconocerme como indígena y que hago parte de un pueblo con principios cosmogónicos diferentes, y el otro a la imposición de otros conocimientos y formas de actuar y vivir. Influenciado, al igual que la comunidad en general, a través de programas y proyectos de inversión social provenientes de diferentes instituciones gubernamentales y no gubernamentales tanto así que se considera que estos generan mayor desarrollo social y mejor estabilidad económica, me refiero a la comercialización por ejemplo del sombrero Vueltaio.

Es por ello, que mi narrativa en este proceso de investigación es parte de lo novedoso de este proceso desde una perspectiva de la Pedagogía de la Madre Tierra, es considerarme parte del problema ya que en otros tipos de investigación, que no tienen la misma perspectiva, el

investigador por lo general está por fuera de la misma, sin conectarse con la realidad vivida desde lo personal, familiar y comunitario y sin sentir en carne propia todo un pasado que ha transformado quizás de manera negativa tan valiosa práctica cultural como lo es el trenzado y la misma elaboración del Sombrero Vueltiao.

1.4.1. ¿Si a mí no me enseñaron a trenzar? ¿Cómo lo voy a enseñar?

Aprender a trenzar y convertirse en trenzador tiene mucha importancia, es una forma de acercarnos a conocimientos dejados por nuestros ancestros; pero al enfrentarme a esta clase de preguntas que se convierten en algo complejo, pero que se hace frecuente desde mi niñez y en todo ese proceso de crecimiento y mis roles desde lo personal y profesional me ha marcado mucho, no ha sido fácil ya que surgen una serie de inquietudes por parte de la población y muchas veces se ha centrado en la profesión que ejerzo ya que la mayoría de los sabios y sabias consideran que el docente en el pueblo Senú debe ser una persona que tenga conocimientos de todas las prácticas culturales, y en este caso se me ha convertido en un problema, porque realmente no estoy preparado para enseñar a trenzar a mis estudiantes, como lo aprendí en clases con la profesora Elizabeth Castillo, las cosas las deben enseñarlas quienes realmente tienen conocimientos de ellas. Pero en el desarrollo de la investigación encontré argumentos que me facilitaron hacer comprender a los demás que a pesar de que no soy trenzador y experto en la materia, sí me puedo apoyar de las personas que tienen este conocimiento para que ellos lo multipliquen, además es una forma de concientizar a las nuevas generaciones sobre la importancia de conservar los saberes ancestrales y que nos podamos seguir identificando como Senúes a pesar de lo que otros sectores de la sociedad piensen o crean debemos sentirnos orgullosos e identificarnos como verdaderamente somos.

Retomando lo dicho por la profesora Elizabeth Castillo, cuando en cada una de sus clases nos decía “las cosas las enseñan los que saben de ellas”, una forma de referirse a que en este caso los que pueden enseñar a trenzar son las trenzadoras y trenzadores por lo tanto describir si a mí no me enseñaron, cómo lo voy a enseñar, es un antecedente importantísimo ya que se convierte en punto de partida para que aprendamos a trenzar y así poder enseñar a futuras generaciones.

1.5. Formulación del problema.

De acuerdo con lo antes mencionado, la investigación buscará dar respuesta a las siguientes interrogantes:

¿Cómo generar la participación de trenzadoras y trenzadores Senúes en los procesos educativos y culturales en la Institución Educativa José Elías Suarez?

¿Qué necesito como trenzador aprender para transmitir estos saberes a las generaciones de la cultura Senú?

¿Cuáles son las causas que llevan a las familias del Resguardo El Volao a no querer trenzar? ¿Qué estrategias me permiten como maestro de la institución educativa enseñar el tranzado y elaboración del sombrero?

1.6. Objetivos de la investigación.

1.6.1. Objetivo general.

A partir de conversaciones con sabios, sabias trenzadores y trenzadoras Senúes del resguardo indígena El Volao, reflexionar sobre las formas como se aprende y se enseña a trenzar el sombrero Vueltiao en la cultura Senú, para desde este proceso articular la educación escolar con la cultura.

1.6.2. Objetivos específicos.

- Generar participación de sabios, artesanos y artesanas como trenzadoras y trenzadores Senúes en los procesos educativos y culturales en la Institución Educativa José Elías Suarez.
- Identificar estrategias pedagógicas para la enseñanza y aprendizaje del trenzado desde la cultura Senú.
- Propiciar encuentros comunitarios en los que se articulen la escuela y la comunidad como iniciativas de dialogo hacía el Proyecto Educativo y Comunitario.

1.7. Justificación de la investigación.

Según la UNESCO (2015), la cultura es:

“el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo social y que, además de las artes y las letras, engloba modos de vida, derechos fundamentales del ser humano, sistemas de valores, tradiciones y creencias”. (Parr-24).

En ese sentido, la cultura permite que el individuo pueda reflexionar y sobrellevar cualquier situación que se le presente en un futuro inmediato, logrando así alcanzar la madurez necesaria para ser críticos, racionales y poder proyectarse en la sociedad en donde se desenvuelven. De allí, esta puede ser tomada como una forma de educar, ya que permite que los seres humanos identifiquen actividades o acciones relacionadas con temas en específicos, tomadas a través de figuras, gráficos, escritos, audios, entre otros, los cuales forman parte de la identidad cultural de los mismos; pudiendo así formar una conexión que permite aprender y enseñar de forma permanente a lo largo de su vida.

Es de hacer notar que, al trenzar y elaborar el sombrero Vueltiao se fortalece la tradición de los ancestros en la conservación y transmisión de los saberes propios que por décadas se han cultivado y ahora como consecuencia del mestizaje, de la aculturación y de factores que afectan el sano vivir, han hecho que estos saberes autóctonos se vayan olvidando y que de una u otra manera para las presentes generaciones se comiencen a desconocer. Por lo tanto es necesario hacer un abordaje investigativo que evidencie las causas que han llevado a que, el trenzado para

trenzadoras y trenzadores, pase de ser algo cotidiano a un asunto ocasional y que estos mismos hayan dejado de multiplicar sus conocimientos a nuevas generaciones.

Por consiguiente, el trabajo de investigación pretende demostrar la importancia que tiene la cultura y sus costumbres, mediante el uso que el trenzado de la fibra de palma de caña flecha tiene para el mejoramiento del proceso educativo y cultural de los habitantes del Resguardo indígena Senú El Volao, ubicado en el municipio de Necoclí –Antioquia, debido a que en la actualidad esta costumbre ha perdido significancia dentro de esta población, siendo fundamental para impulsarla y desarrollarla, ya que esta constituye una práctica novedosa y pedagógica que puede ser aplicada como instrumento de enseñanza dentro de la institución educativa que se encuentra en la comunidad.

Así mismo, permitirá dar cuenta el estado actual del trenzado como proceso educativo y cultural, conversar con sabios, artesanos y artesanas sobre la importancia que ha tenido, durante la historia de nuestro pueblo, el trenzado de la fibra de la caña flecha y qué está pasando con este saber ancestral, conversar con miembros de la comunidad sobre qué ha significado el trenzado y como está el sentido de pertenencia de las presentes generaciones teniendo en cuenta la relación que se vive con otras culturas; en donde se pueda también mencionar el rol que han jugado los trenzadores y trenzadoras en la enseñanza del trenzado al interior de las familias de la comunidad.

Redescubrir este interés por lo propio, permitiría identificar los diferentes trenzados que aún se practican mínimamente en las familias del resguardo y que tejen otras culturas indígenas de Colombia e involucrar a trenzadores y trenzadoras en aplicar su conocimiento al interior de la institución educativa como una estrategia pedagógica que involucre a la comunidad que aún

persisten en el Resguardo indígena Senú El Volao, ubicado en el Municipio de Necoclí – Antioquia.

De igual manera, es una investigación de vital importancia, puesto que da cuenta del trabajo mancomunado entre sabios y sabias, trenzadoras y trenzadores, estudiantes y padres de familias, quienes entran en una conversación sobre el trenzado de la fibra de la palma de caña flecha, el cual da como resultado la elaboración del sombrero Vueltiao ya que el trenzado es característico del pueblo indígena Senú. En esta artesanía se evocan un sinnúmero de conocimientos propios, relacionados con la historia, el territorio, lo espiritual y lo político organizativo de nuestro pueblo.

Este estudio, abrirá caminos de conversación comunitarios sobre el estado actual del trenzado y elaboración del sombrero Vueltiao en las familias del resguardo ya que se torna preocupante que este maravilloso legado se esté dejando de poner en práctica, además se han ido perdiendo esos procesos de fortalecimiento de prácticas culturales, lo que ha llevado a una crisis de identidad cultural en el pueblo Senú.

Así mismo es una forma de responder a la perceptiva de la Pedagogía de la Madre Tierra que involucra criterios éticos, interdisciplinarios e institucionales que posibilitan contribuir en la formación y toma de actitudes positivas en presentes y futuras generaciones sobre la práctica del trenzado y elaboración del sombrero Vueltiao, que se asuma el sentido de pertenencia sobre esta práctica cultural y que se refleje en cada uno de los escenarios del territorio del resguardo, entre ellos la institución educativa como segundo espacio de formación de educación propia e intercultural como lo establece el proyecto educativo comunitario (P.E.C); y respondiendo al sistema educativo indígena propio (SEIP) en el marco de la política educativas para pueblos indígenas de Colombia a nivel nacional, departamental, regional y zonal.

CAPITULO II.

2. Trenzar con las raíces para un tejido con sentido educativo.

En este capítulo, principalmente se tomaron como referentes, conceptos de Autoras y Autores de la cultura indígena Senú, teniendo en cuenta que los trenzadores y trenzadoras son los mejores conocedores de los diferentes conceptos aquí desarrollados y que es el momento de dar a conocer sus aprendizajes que, desde lo teórico-práctico, son ellos los que saben del maravilloso arte del trenzado, además es una forma abrir paso a posibilidades pedagógicas que permiten la construcción de conocimientos desde una perspectiva de la diversidad cultural, siendo una forma de iniciar a descolonizar el pensamiento para encontrar nuestras raíces desde una experiencia educativa de la Pedagogía de la Madre Tierra.

Así mismo la lectura de textos de otros autores posibilita aportes teóricos que permiten unificar esa mirada desde lo propio a lo intercultural, afirmando que para los pueblos indígenas, el tejido contempla una serie de conocimientos desde lo ancestral que han dejado una enseñanza para la pervivencia de gran parte de la identidad cultural.

2.2. Experiencias sobre el trenzado del Sombrero Vueltiao en otras comunidades indígenas Senúes.

(Muslaco), desarrolló un trabajo de investigación para optar el título de licenciado en Pedagogía de la Madre Tierra, realizó la investigación sobre el arte del trenzado en caña flecha como fortalecimiento de la identidad cultural Senú en la comunidad de Bocas de Palmitas municipio de Necoclí - Antioquia, el cual tuvo como prioridad concientizar a gran parte de la comunidad sobre el apropiamiento del trenzado como trabajo artesanal, en el cual también se identificaron causas sobre la poca práctica del mismo. Es de resaltar que en este, se identificó

que la población de la comunidad ha comenzado a vivir la pérdida de gran parte de la identidad cultural y uno de los aspectos más preocupantes es que ya no se está trenzando en las familias de la comunidad.

En esta iniciativa, se promovió la enseñanza del manejo y trenzado de la caña flecha a niños y jóvenes de la comunidad, donde se destacó la participación en diferentes procesos del trenzado como son: desbaritado, raspado, riplado, tinturado y el trenzado promoviendo así el aprendizaje de prácticas culturales propias del pueblo Senú.

Mediante el trabajo consultado, se pudo conocer la importancia que tiene el trenzado para propiciar el trabajo en equipo, siendo esto fundamental para dar base a la investigación.

Por su parte, (Orozco), este indígena Senú de la comunidad El Pando del municipio de Caucasia, realizó una investigación, la cual tituló *Rescate de las artesanías en caña flecha como práctica cultural de la comunidad*, con el cual obtuvo el título de licenciado en Pedagogía de la Madre Tierra, su investigación tuvo como eje principal el conocimiento de los ancianos y los artesanos de la comunidad, una investigación interesante debido a que se basó en las artesanías en caña flecha, como una práctica cultural y de pervivencia comunitaria, es un trabajo que de igual manera refleja esa preocupación por fortalecer el trabajo artesanal del trenzado del sombrero Vueltaio, y que a este bello arte se le dé la importancia que se merece no tanto desde lo comercial, sino desde el punto de vista del valor cultural, ya que con las artesanías en caña flecha se puede aprender, recuperar y practicar el conocimiento que viene olvidándose hace varios años.

Las consideraciones anteriores, dan cuenta de la importancia del tema que queremos investigar y de lo beneficioso que puede resultar su ejecución para sus pobladores, en especial para las nuevas generaciones, que cada vez se ven más alejadas de sus propias costumbres.

(Lázaro), lo ratifica, en su trabajo de investigación titulado: *Aportes a la construcción de un modelo de educación propia a partir del sombrero Vueltiao*, donde se identifica que al interior de la comunidad se está perdiendo la práctica del trenzado que da como origen al sombrero Vueltiao, llevando a un desconocimiento incluso sobre la materia prima con que se elabora el sombrero, sus pintas y sus diseños; algo preocupante debido a que se está dejando de tejer un pensamiento, un conocimiento y sobre todo un pensamiento ancestral. A partir de sus hallazgos, propuso establecer un plan de estudio que permita revitalizar la educación propia aplicando los saberes sobre la elaboración del sombrero Vueltiao en las escuelas indígenas Senú, lo que se hace posible, porque a través de la elaboración del mismo, se transversalizan las áreas del saber, permitiendo así el inicio de nuevas propuestas, pensado en el fortalecimiento de la identidad de los jóvenes y los niños y teniendo en cuenta que todas las personas del resguardo deben aprender a conocer los orígenes. A partir de estas discusiones se decidía cuál sería el tipo de educación que estábamos pensando para que nuestros niños y jóvenes vuelvan a darle ese valor espiritual al sombrero Vueltiao, también para las futuras generaciones que vienen creciendo cada día.

Se evidencia que estas experiencias son importantes, pero que no se les da continuidad, se convierten en experiencias significativas de momento, pero no hay mayor profundidad, por eso este rastreo me permite conversar con mi experiencia, y es que he identificado que es importante el tema, pero que más importante es poder llevar la necesidad de construir con la comunidad, esto es conversar directamente con los trenzadores y trenzadoras quienes llevan en el alma el oficio, a lo mejor conversando con ellos y ellas se podría pensar en un trabajo más sólido.

2.3. Experiencia local – desde el tejido del sombrero Vueltiao para el pueblo Senú y

ubicarlo en la comunidad.

En el resguardo indígena Senú El Volao se han realizados varias actividades que han permitido transmitir parte del proceso del tejido en la elaboración del sombrero Vueltiao, donde al inicio del proceso organizativo como pueblo indígena los artesanos realizaban encuentros en la comunidad con el objetivo de mostrar sus trabajos, pero al mismo tiempo trataban de concientizar a las presentes y futuras generaciones sobre la importancia de este valor cultural, tanto así que en la década de los 90, sabios y artesanos de la comunidad, participaban al interior de la escuela enseñando a los estudiantes el proceso del tejido, lo cual originó, una experiencia significativa para la comunidad al lograr que la escuela se convirtiera en un espacio de enseñanza y que no se perdiera el sentido de pertenencia sobre el trabajo de elaboración de las artesanías y que fuera una de las áreas optativas de la institución, iniciativa que desafortunadamente no se pudo seguir realizando debido a la ola de violencia que azotó a la comunidad y que llevó al desplazamiento total de las familias de la comunidad en el año 1995.

Para el año 2006, surge el proyecto de plantación de 15 hectáreas de caña flecha, el cual fue financiado por Coopuraba, con el objetivo, no solo de plantar los cultivos sino también de hacer concientización sobre todo el proceso necesario para la producción, mantenimiento, corte, raspado, tinturado, rpiado y trenzado. A este proyecto se vincularon 20 familias de la comunidad quienes garantizaron su desarrollo sólo hasta la ejecución del proyecto, pero sin darle continuidad alguna después de agotarse los recursos económicos que lo financiaban.

Así mismo, se realizó un trabajo en la comunidad con el Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe de Medellín y el grupo Britt, quienes apostaron por el tejido de la caña flecha, promoviendo la conservación de un oficio ancestral y representativo de la etnia Senú. Los promotores y participantes de este proyecto se enfocaron en el cultivo, raspado de la hoja y

teñido de las fibras, como algunos de los minuciosos y delicados detalles que componen la elaboración de un típico sombrero Vueltiao, un bolso o billetera originalmente tejidos con fibras de caña flecha. Cabe destacar que, el objetivo de esta iniciativa fue mantener vivas las costumbres nativas en los jóvenes, ya que conocer y poner en práctica las etapas del proceso de elaboración del tejido con material de caña flecha, ha llamado la atención del Grupo Britt, quienes promueven acciones relacionadas con el rescate de las artesanías como valor cultural principalmente, pero también con un enfoque comercial que permita ser parte de un proyecto de vida digno para los Senúes.

En este sentido, una iniciativa fundamental que se ha desarrollado en la comunidad de El Volao ha sido el encuentro de niños y niñas Senúes del Urabá norte, donde uno de los temas a desarrollar es el raspado, rpiado y trenzado de la palma de caña flecha como procesos de la elaboración del sombrero Vueltiao. Con la coordinación de los docentes de la Institución Educativa Rural Indígena José Elías Suárez, quienes consideraron que una verdadera educación para el pueblo indígena Senú debe tener muchas formas de expresión verbal y no verbal, no necesariamente escrita, como la artesanía y la pintura, que dan cuenta de historias de vida del grupo étnico.

Puesto que a través de estas expresiones, el hombre y la mujer Senú se expresan consigo mismo y con su realidad cultural. Desafortunadamente hasta la fecha no se ha tenido, por parte de la comunidad educativa y la comunidad en general, una toma de conciencia sobre la importancia del tejido y el trenzado del sombrero Vueltiao y otras artesanías elaboradas en fibra de napa como: la estera, el abanico y el canasto, como propuesta pedagógica que aporta de manera integral a la formación de presentes y futuras generaciones.

Las experiencias trabajadas en otras comunidades y a nivel local sobre el trenzado han sido fundamentales en esta investigación ya que me han permitido rastrear sus huellas y poder determinar cómo ha sido tratado el tema y cómo se encuentra al momento de haber realizado la investigación

2.4. Hilos del trenzado.

2.4.1. ¿Qué ha significado el trenzado?

Para el pueblo Senú, el trenzado ha sido una las partes fundamentales que nos ha permitido identificarnos como pueblo, ya que a través de él se expresan conocimientos dejados por nuestros ancestros, en las manos de los trenzadores y mediante las diferentes figuras plasmadas en la trenza se representa esa relación con la madre tierra, encontramos figuras de animales, plantas y un objeto que nunca falta en la casa de un Senú, el pilón, que se constituye en una forma de dar agradecimiento a la naturaleza. Sobre ese particular, se recoge la información suministrada por los trenzadores consultados en la comunidad, la cual se muestra a continuación:

Para Julio José solano Lázaro, artesano actual de la comunidad, el cual es procedente del resguardo de San Andrés de Sotavento Córdoba, mediante conversación establecida en el resguardo, (Solano lázaro), señala que para él trenzar es un gusto, es cultura, es una forma de entrelazar fibras no solo de caña flecha sino también de bejuco colorado y napa, ya que él es experto en hacer otras artesanías como esteras, abanicos y Valais; comenta que a él sus papás le decían que cuando se trabaja el trenzado, se están expresando sentimientos, es una forma de conectarse con la naturaleza y que además trenzando se unen las familias y la comunidad misma.

A través de sus tejidos, ha sido una forma de identificarse o agradecer a algunos seres de la naturaleza por el beneficio que se ha recibido de la misma, además comenta que trenzando fue que aprendió a contar debido a que nunca fue a la escuela, por lo tanto él se siente orgulloso de

ser trenzador porque siente que cuando teje le da valor a su cultura y, de igual manera, es una forma de recordar a sus padres, los cuales fueron trenzadores durante gran parte de su vida.

Por su parte, José Heriberto de la Cruz, artesano actual de la comunidad, procedente del resguardo indígena Senú de San Andrés de Sotavento Córdoba, para él trenzar es una forma de tejer fibras de caña flecha y es consciente de que al trenzar, en la actualidad, no se le da esa importancia que se le daba muchos años atrás, cuando en cada tejido se hacían representaciones de la cotidianidad de la comunidad. También afirma que en otras épocas el trenzado era más natural y que desafortunadamente él ya trenza solo para responder a una exigencia de sus clientes y que muy poco tiene que ver con la tradición.

A continuación se muestra una foto del artesano consultado.

Foto 1. *José Heriberto De la cruz.*

Fuente: *elaboración propia.*

De igual manera, María Domitila Ciprian Clemente, artesana actual de la comunidad procedente del resguardo indígena Senú de San Andrés de Sotavento Córdoba; para ella trenzar

es representación cultural, una forma de identificarnos como pueblo indígena, ella compara el trenzado con la unidad de las familias de la comunidad, porque así como están unificadas las ripias de palma de caña flecha en la trenza para dar diferentes figuras deberíamos estar unificados todos los miembros de la comunidad, indica que a ella le gusta trenzar más por las madrugadas y que cuando lo hace, se siente conectada con los saberes dejados por sus padres y abuelos, finalmente señala que para ella el trenzar es una transmisión de conocimientos de la cultura Senú.

Así mismo, Luz Herminia Hernández Roqueme, mujer artesana y cofundadora del Resguardo indígena Senú El Volao, procedente del resguardo de San Andrés de Sotavento Córdoba, manifiesta que para ella el trenzar es la transmisión de conocimientos ya que en cada uno de los tejidos se hacen representaciones de animales, objetos, plantas, figuras y letras que son una forma de agradecer a la madre tierra y a sus recursos naturales el beneficio que ellos nos han dado para poder subsistir, algo que aprendió de sus padres y abuelos donde su trabajo al trenzar lo hacían fijándose en la naturaleza y algunas vivencias cotidianas.

Para Omar Alfredo Carpio, trenzador del resguardo indígena El Volao mediante conversación realizada con él sobre el tema, precisa que trenzar es cultura, es una forma de mantener la historia, que él siempre ha trenzado porque le ha nacido ya que lo ha hecho desde su niñez, sus papás sí le enseñaban y le contaban que trenzando se mantenía la familia unida así como se da la unión entre fibras de la palma de la caña flecha y que siempre se le comentaba también, por sus abuelos, que indígena Senú que no trenzaba no era bien visto dentro la familia, porque lo consideraban como una persona que no valoraba su tradición, por eso él no ha dejado de trenzar aunque muchos lo consideren perezoso, esto no le importa porque lleva el arte de trenzar en sus venas y de esta forma mantiene viva parte de su identidad cultural.

El trenzado ha sido parte significativa de la identidad cultural del Pueblo Senú, es un antecedente que ha marcado la historia del mismo, conocer su significado y el estado actual del mismo es fundamental porque es una forma de revitalizar la memoria de esta valiosa artesanía y reconstruir el conocimiento de artesanos y artesanas con miras a que este patrimonio histórico y cultural perviva en el futuro.

2.4.2. ¿Qué ha significado trenzar el sombrero en la comunidad?

Los artesanos y artesanas del Resguardo Indígena Senú El Volao, son en su mayoría procedentes del resguardo indígena Senú de San Andrés de Sotavento Córdoba, manifiestan que para ellos el sombrero Vueltiao tradicional, es una prenda artesanal elaborada a mano con palma caña flecha, en los colores blanco natural y negro, cuyo tinte, es netamente vegetal, el cual ha sido una herencia cultural dejada por sus padres y abuelos, lo que convierte esta artesanía en una de las representaciones de la identidad cultural y que nos identifica como pueblo. Por lo tanto para nosotros trenzar el sombrero Vueltiao significa unidad, historia, conocimiento, comunidad e identidad.

Pese a que al interior del tejido hay una serie de expresiones de vida que manifiestan esa relación mutua entre las familias de la comunidad y nuestra madre tierra, desafortunadamente esta misma significación dada por los trenzadores y trenzadoras, no es la misma para el resto de la población del resguardo dándole poco sentido a esta labor y mirándolo más como algo anticuado y sin poca representatividad de nuestra identidad cultural.

En las últimas décadas, la actividad artesanal ha ganado relevancia debido a que se ha fomentado la potencialidad económica de las artesanías, es decir bienes y saberes ligados a la identidad cultural de un grupo étnico son considerados como recursos para el desarrollo local. En

consecuencia, la producción de objetos artesanales se concibe bajo fines turísticos comerciales, donde “la estrategia consiste en dinamizar procesos de desarrollo endógeno a partir de los atributos culturales que otorgan una identidad definida y particular a un grupo” (Benedetti, 2014-p.18)

Dentro de las investigaciones que estudian las producciones artesanales, se abordan cuestiones descriptivas como la división del trabajo, técnicas originarias, procesos productivos, etc. No obstante, Rotman, (2007), sitúa su investigación en “la producción artesanal dentro de un marco global, en donde se analiza la introducción de productos artesanales en un mercado capitalista, centrándose en los procesos que orientan a la producción, y no en los objetos artesanales. (p. 41). De lo anterior, este trabajo, permite determinar mediante la elaboración del sombrero Vueltiao se puede realizar un recorrido de las transformaciones que este ha tenido con el pasar del tiempo; enfatizando que, como todo objeto es producto del devenir de una producción, en este caso manual, pero que también incursiona y responde a los parámetros de un sistema capitalista.

En este sentido, los ejes de desarrollo inician en el pasaje de las transformaciones productivas a partir de las valoraciones proyectuales de las artesanías en relación con el arte y el diseño. De allí, se estudian las divergencias y convergencias entre las partes desde la perspectiva de sus respectivos campos, considerando que cada pieza elaborada por parte de la cultura indígena tiene un precedente, el cual es seguido y pasado de generación en generación. No obstante, esta cultura se ha visto influenciada por los avances tecnológicos, lo cual ha generado variaciones en la elaboración de artesanía, tomando como punto de partida el auge productivo y de consumo que ha tenido este material a lo largo de los años.

Por otra parte, se explican las problemáticas que afectan a la producción artesanal Senú a través de una red de problemas intrincados que involucran cuestiones sociales, ambientales y económicas. Así mismo, se describen algunas estrategias ideadas por instituciones de apoyo al sector artesanal que, junto con diseñadores y diversos profesionales, contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad.

En ese sentido, el sombrero Senú no es ninguna artesanía de improvisación, el diseño de cada “pinta” se debe a un trabajo de observación y de abstracción que realizaron los indígenas de algunas características de su entorno, por tanto cada una de ellas es el resultado de un proceso histórico expresado en una habilidad artesanal. Además los ríos que bañan sus tierras, el Cauca y el Sinú, son representados por la última trenza blanca y por la penúltima trenza en la que se mezclan tiras blancas y negras, respectivamente. “Esta cultura ancestral iletrada, forjó en el trenzado su propio alfabeto de la memoria, una historia graficada y contada del prodigio de los Senúes”. (Tatis, 2013, p.78)

El valor otorgado a las artesanías se debe a su modo de elaboración, producción y a la carga cultural inherente de cada pieza, en cada región rural de Colombia se realiza alguna actividad artesanal que viste de colores y texturas al país, considerando el oficio como una labor que resalta las diversas tradiciones. Desde esta perspectiva, se torna difusa la valoración del oficio artesanal como “arte menor” pues alrededor de ellas se construye sentidos de pertenencia, y más aún cuando algunas piezas artesanales, elaboradas por indígenas son apreciadas y expuestas en museos como cualquier otra obra proveniente de las Bellas Artes.

En relación, (García, 1989) sostiene que “en las cerámicas, los tejidos y retablos populares se puede encontrar tanta creatividad formal, generación de significados originales y

ocasional autonomía respecto de las funciones prácticas como en el arte culto. (p.226), este reconocimiento ha dado entrada a ciertos artesanos y artistas populares en museos y galerías.

Foto 2. Sombrero tejidos por artesanos del resguardo El Volao

Fuente: elaboración propia.

2.4.3. El tejido en las culturas indígenas y no indígenas.

Las técnicas ancestrales comprenden nudos, amarres, uniones y entrelazados de fibras naturales que interactúan en unidad con el trabajo hecho con las manos dando origen al objeto tejido, siendo estos artefactos expresiones materiales propios de cada cultura. Es de hacer notar que el arte de tejer por parte de la cultura indígena, es un hábito que ha estado con ellos desde sus orígenes, siendo este tomado como una forma de vida para quienes forman parte de esta cultura, lo cual les ha permitido obtener un mayor conocimiento acerca del trenzado y elaboración de diferentes objetos, siendo este llevado de generación en generación y que les ha permitido subsistir a través de la venta de sus productos. Por ende, el tejido remite a costumbres ancestrales que obedecen a suplir necesidades cotidianas como el vestir y el diseño de variados accesorios, los cuales además se relacionan con significados simbólicos sobre la cultura de las comunidades, objetos que aún perduran y mantienen la tradición. (UNICEF, 2016, parr.32.).

Por lo que, el tejido remite a costumbres ancestrales que obedecen a suplir necesidades cotidianas como el vestir y el diseño de variados accesorios, los cuales además se relacionan con significados simbólicos sobre la cultura de las comunidades, objetos que aún perduran y mantienen la tradición. El tejido ha sido y sigue siendo parte de la construcción simbólica, social, cultural y económica de los pueblos autóctonos, la comunidad arahuaca y sus comunidades vecinas en la Sierra Nevada, mantienen vivas sus tradiciones ancestrales del tejido. El huso es un instrumento milenario de vital importancia para el hilado de materias primas de antigüedad como son el fique y el algodón, y en la modernidad, hilos y lanas sintéticas, además de la lana de ovejo usada en especial por las Arahuacas y kankuamas, la carrumba es otro artefacto para el hilado.

Cabe agregar que, el trenzado fue una actividad exclusivamente de las mujeres y la costura de los sombreros en principio la hacían los hombres a mano con fibra de maguey. Pero desde hace 70 años los hombres también participan en el arte del trenzado, en la actualidad todos los niños se inician en esta actividad, aunque sigue siendo predominantemente femenina y hoy la costura se realiza con máquina de coser.

CAPITULO III.

3. Metodología.

Para fines de la presente investigación, se desarrollara la metodología por fases, las cuales serán implementadas dentro de la comunidad seleccionada. Cabe destacar que, las fases que persiguió el proyecto serán definidas y complementadas en los párrafos siguientes.

3.2. Tipo de investigación.

Es una investigación cualitativa porque, “la investigación cualitativa involucra la recolección y el uso estudioso de una variedad de materiales empíricos, estudios de caso; experiencia personal, historia de vida, entrevista, textos y producciones culturales, entre otros; que describen tanto rutinas y momentos significativos presentes en la vida de los individuos. (Denzin. & Lincoln, 2005. p. 1-13.)

Sobre esta particular, se sustenta en una investigación cualitativa, ya que permitirá de manera puntual reflexionar sobre del trenzado en la cultura Senú y la participación de trenzadoras y trenzadores en procesos educativos y culturales, tomando para ello relatos y entrevistas de trenzadores y trenzadoras quienes han realizado esta técnica a lo largo de sus vidas. Asimismo, se indagara en textos y documentos relacionados con esta cultura, así como se consultaran estudios posteriores a este en otras zonas indígenas a nivel local y nacional; con el fin de recabar toda la información concerniente que permita dar estructura al proyecto y conocer la importancia del trenzado de la fibra de palma de caña flecha para el mejoramiento del proceso educativo y cultural de los habitantes del Resguardo indígena Senú El Volao, ubicado en el Municipio de Necoclí –Antioquía.

Para alcanzar los objetivos trazados, la investigación se ejecuta en cuatro fases, en las que se determina la situación real que presenta la comunidad antes mencionada, para posteriormente diagnosticar, identificar, involucrar a la comunidad y mostrar la importancia del trenzado para el

proceso educativo. Así mismo, permite comprender asuntos y procesos de la comunidad sobre el contexto, en los diferentes momentos que han posibilitado ir construyendo los procesos educativos que puedan responder a fortalecer la educación tanto en la comunidad educativa como a la comunidad en general.

3.3. Población.

Para Tamayo (2010), la población es considerada como “la totalidad del fenómeno a estudiar en donde las unidades de la población poseen características en común, la cual se estudia y da orientación a los datos de investigación”. (p. 180). Por lo tanto, en este estudio la cobertura poblacional estará formada por un total de 168 familias, dentro de las cuales, 20 de ellas aproximadamente, todavía elaboran algunas artesanías como el trenzado del sombrero Vueltaio, en el Resguardo indígena Senú El Volao, ubicado en el municipio de Necoclí –Antioquía.

3.4. Técnicas para la recolección de la información.

La técnica, según Sabino (2011), “es el conjunto organizado de procedimientos que se utilizan durante el proceso de recolección de información”. (p. 89). Es de hacer notar, que se hará uso de observación directa, la cual es clave para recabar todas las interrogantes que persigue el proyecto de investigación siendo estas cruciales en la fase 1 de la investigación, la cual permitirá determinar las debilidades y necesidades que se originan en la comunidad seleccionada en tiempo real, esto con el fin de abordarlas y proponer soluciones para la ejecución del estudio.

3.4.1. Observación directa

La observación directa es la forma de ver lo que está pasando alrededor, también se define como la forma de recolectar información directamente de la fuente para una investigación de algo que se sugiere o propone mejorar. (Encina, 2009, p.90). Teniendo bases sobre lo que se

está evidenciando, estas pueden ser: participativa, no participativa, auto-documentativa, etc. lo cual permite evidenciar y comprender el estudio realizado de las situaciones que se presentan en un lugar determinado. Existen diferentes tipos de observación, estas son:

Según la participación del observador:

- **No participativa:** es una primera manera de observar sin tomar parte de la situación que se estudia, y sirve para tener una idea desde afuera.
- **Participativa:** es tomando parte de la situación, aprender de ella participando de su desarrollo, y sirve para tener una idea desde adentro, los niveles de participación del individuo pueden variar entre estos dos rangos, dependiendo de los intereses que se persigan.

Según la duración: las observaciones pueden ser de corto plazo, y estar limitadas a una hora, o un día, y realizarse una sola vez, o ser de largo plazo y extenderse a días, semanas o meses, y realizarse constantemente.

Según el registro:

- **Descriptivas:** se pueden hacer por escrito o con grabaciones de audio, se enfocan en la narración verbal del transcurso de la observación por parte del observador.
- **Gráfica (imagen fija):** se elaboran por medio de diagramas, dibujos o fotografías y se enfocan a graficar y describir escenas particulares de la situación.

3.5. Momentos del proyecto.

A continuación se presenta el desarrollo de los momentos del proyecto de investigación:

3.5.1 Momento I. Motivación, encuentro, necesidad de poner el problema.

Para el desarrollo de esta fase, se realizaron visitas a la comunidad, esto con el fin de darse a conocer por los miembros que integran la comunidad así como también lograr determinar las

debilidades que presentan sus habitantes con relación al trenzado, siendo esta etapa fundamental para establecer las causas reales que infieren en que estas técnicas se hayan debilitado dentro de la misma, y que en la actualidad tengan poca aceptación por parte de su población. Cabe mencionar que, en el diagnóstico se logró una conversación sobre la importancia de los saberes y las prácticas ancestrales del trenzar en el pueblo Senú en la comunidad El Volao. Así mismo, se presentó el proyecto de investigación, en donde se desarrollaron las siguientes actividades:

- Como primer espacio de presentación del proyecto investigativo, uno de los primeros pasos que fue la convocatoria a los sabios y artesanos del Resguardo indígena Senú El Volao, con el objeto de evitar la ausencia y apatía del resto de la comunidad, ya que estos solo asisten a asambleas de índole social. Por lo tanto fueron invitados solo los sabios y artesanos en su mayoría. A pesar de la crisis político social que viven las familias del resguardo, se contó con la participación de los ciudadanos: Ramón flores (líder del resguardo), Notisbel Bautista (sabio), María Diomedes Suarez (artesana y partera) y María Domitila Ciprian (Artesana).
- Consecutivamente se entabló una conversación sobre el proyecto investigativo en la que se hizo hincapié en las preocupación que se tenía para con el tema seleccionado, debido a que dentro de la comunidad no se está trenzando en la cantidad que anteriormente se hacía, y la preocupación era mucho más fuerte debido a que el Resguardo El Volao fue el primero en organizarse como pueblo indígena después de esos años vividos como campesinos, y no era posible que en otras comunidades todavía sus familias trabajan el trenzado.

De igual manera, se realizó una reflexión sobre cuál podría ser el futuro de los Senú como pueblo, ya que no solamente el trenzado se estaba acabando sino que otros valores ancestrales ya no se ponían en práctica en la gran mayoría de las familias.

Posteriormente, se desarrollaron vistas puntuales a los artesanos y artesanas que se encuentran en la comunidad, siendo estas familias cofundadoras del proceso organizativo del hoy llamado Resguardo indígena Senú El Volao, y que al inicio de esta comunidad, eran los que más tejían. Todo el proceso se desarrolló mediante conversación, toma de apuntes y de fotografías. Teniendo en cuenta que a muchas familias les incomoda que les hagan grabaciones, la recolección de información se realizó, en estos casos a través de la descripción de las conversaciones realizadas. En todas las familias visitadas la pregunta principal que se conversó fue: ¿Por qué ya no se trenza en la mayoría de las familias de la comunidad?, siendo estas sus respuestas:

Familia de la Cruz Hernández:

Comenta doña Luz que en la familia se ha ido perdiendo esta valiosa labor cultural debido a que ella se ha dedicado a criar sus nietos y además pasa muy enferma, considera que en su familia no se está enseñando a trenzar, ni mucho menos se les habla a los niños sobre la importancia de este valor cultural; además sus nietos no se preocupan por aprender, y esto no es solo en su familia, es general, ya no se nota sentido de pertenencia por las presentes generaciones en aprender a trenzar porque muchos sienten pena al hacerlo, debido a que esa relación con personas no indígenas los han marcado y consideran que trenzar es solo para las personas que no tienen oficio, que eso no les da para sobrevivir. Algo contrario le sucedió a ella ya que sus padres sí le enseñaron todo el procedimiento para la elaboración del sombrero Vueltiao y otras artesanías elaboradas con fibra de napa; la llevaban al monte a mirar los cultivos, cortar la palma rasparla ripiarla y al menos a trenzar ribetes hasta que aprendía a trenzar las diferentes clases de sombreros, pero en la actualidad no es así.

Familia Solano Castillo.

Manifestaron que ellos no enseñan a trenzar porque tampoco les enseñaron; aprendieron porque les gustó y que también el problema se da porque se están acabando los viejos y como no se le enseñó a la juventud actual esto perdió sentido de pertenencia.

Familia Flórez Lázaro.

Manifestaron que a ellos tampoco les enseñaron y que ellos a ningunos de sus hijos le enseñaron, todo lo fueron aprendiendo cuando ellos trenzaban y una de las causas que han llevado a no trenzar ha sido la entrada de otros accesorios del comercio y ya las familias queremos la modernidad. Manifiestan que ellos están dispuestos a enseñar en sus ratos libres y quien desee aprender están a la orden.

Foto 4. *María del Rosario Lázaro trenzadora resguardo indígena El Volao*

Fuente: *elaboración propia.*

Familia de la Cruz Suárez

Ellos comentan que no tienen hijos para enseñarles, pero a los que llegan a vivir con ellos sí les enseña mientras estén en su casa, que no les gusta hacerlo en otros espacios porque sienten apatía por las personas y no hay interés en aprender, no le dan importancia al trenzado. Durante la conversación hizo una crítica a los docentes porque él los considera como el espejo de la

comunidad y en el sentido de trenzar los docentes han fallado, de igual manera manifiesta que las autoridades del cabildo no han tenido que ver con los artesanos, que se gastan plata en otras cosas o proyectos pero para artesanías no hay presupuesto, que a él le gustaría que a los artesanos se les creara una pequeña cooperativa y que en una casa artesanal se mantuviera artesanías constantemente.

Familia Suárez Baltazar.

Toda su vida se ha dedicado a hacer artesanías y vive de eso; ha podido darle crianza a sus hijos mediante la venta de sombreros, canastos, pulseras y billeteras todo hecho en fibra de caña flecha, cuando se llegó a la pregunta del tema ¿Por qué no se está trenzando en la mayoría de las familias de la comunidad? mostrándose muy sonriente respondió, *a algunos les da pena, otros han perdido las costumbres, otros consideran que es mejor jornalear y además ya nadie quiere aprender.* Finalmente dice: *dentro de pocos años, si la comunidad no es consiente y busca una forma de comercialización para que lo poquito que trenzamos lo podamos vender, hasta yo dejaré de hacerlo.*

Familia Padilla Beltrán.

Ella expresa, *ya no se trenza porque no compran lo que trabajamos, nos las quieren pagar muy barato, además los jóvenes les da pena trenzar ya no quieren saber de eso y yo paso ocupada en muchas cosas solo trenzo cuando me encargan metros de trenza para mí eso se acabará muy pronto porque nadie se preocupa por trenzar.*

Foto 5. Ana Beltrán trenzadora. Resguardo indígena El Volao

Fuente: *elaboración propia.*

3.5.2 Momento II. Tejido y práctica: Buscando trenzadores y trenzadoras

Para el desarrollo de esta fase, se indagó dentro de la comunidad, con quienes realizan la técnica del trenzado, con ellos se pudo conocer que para trenzar en el pueblo Senú, todo es un proceso que inicia desde el corte de la palma de caña flecha, el desbaritado de la palma, el raspado de la palma, el secado de la palma el cual tiene una duración de tres días, posteriormente se echa en agua de caña agria toda una noche; al día siguiente se echa de nuevo al sol por uno o dos días, se clasifica la más suave y blanca es para el tejido de la trenza de ese color y la que no blanquea totalmente se ripia y se amarra por montones para proceder a tinturarla, generalmente de color negro.

El tinturado de la palma tiene el siguiente proceso: se escoge barro de color negro, se echa en un recipiente y se prepara; luego se mete la palma por dos días; cumplidos estos días se saca la palma y se limpia, esta palma se coloca al fogón en un recipiente con agua y hojas de vija por un tiempo de dos horas, después de cocinadas otra vez se mete al recipiente con barro dos días, a los dos días se vuelve a cocinar con el agua y la vija, hasta que finalmente se obtiene el color negro, terminado este proceso ya se le da inicio a los trenzados.

Esta fase pone de manifiesto el rol e importancia que el tejido y el trenzado tienen en el pueblo indígena Senú, ya que forma parte del día a día, el trenzar es lo que me permite el diálogo, la escucha, la observación, la conversación que se convierte en tejido con sabios, artesanos y participantes de la institución educativa. En este recorrido, se desarrollaron varios procesos, desde la metáfora del trenzar donde el trabajo investigativo estuvo fundamentado a través de: talleres, visitas domiciliarias, diálogos y conversaciones colectivas e individuales con los sabios y artesanos de la comunidad, con el fin de dar a conocer la importancia del trenzado

para la enseñanza y aprendizaje de las generaciones futuras, como aporte que les dejaran los artesanos y artesanas que conforman la comunidad Senú.

En el pueblo Senú se trenzan diferentes tipos de sombreros, estos según información suministrada por el artesano José Heriberto de la Cruz, el cual mencionó que existen diferentes tipos de trenzados, los cuales permiten la elaboración del sombrero Vueltiao, siendo los más utilizados:

- **El ribete**, este es el primer trenzado que realiza un trenzador, siendo el primer resultado del inicio de su aprendizaje, el cual surge de una sola palma de caña flecha riplada con siete pies o riplas.
- Posteriormente el ribete de 11 pies o ripla.
- **El Quinceano**, el cual se elabora con trenzas constituidas por quince pares de riplas es sencillo y de muy poca calidad, muy popular y económico un trenzador solo necesita tres días para la elaboración de este tipo de sombreros a este sombrero también lo podemos denominar “cotejao” o “machiembriao”
- **Diecinueve**: se elabora con trenzas constituidas por 19 pares de riplas de palma de caña flecha, es de palma clasificada, más fino que el Quinceano, con mejor oferta comercial y en su elaboración puede demorar el trenzador o trenzadora hasta una semana.
- **Veintiuno**: Se elabora con trenzas de 21 pares de riplas, es el más fino de los comerciales su elaboración puede llevar entre diez y quince días. Único por su suavidad y peso puede doblarse y reducir su tamaño al de un pañuelo y meter en un bolsillo sin dañarse y conservando su calidad; es un trenzado no muy común, entre

los trenzadores del resguardo son muy poquitas las personas que realizan este trabajo debido a su calidad y lo complicado de su elaboración.

- **Pintas:** son expresiones inmersas al interior de la trenza generalmente las pintas se realizan desde el sombrero Quinceano en adelante, en ellas hay representaciones de Animales, plantas u objetos religiosos y testimonios históricos de la cultura y de la cotidianidad Senú.

Las pintas más utilizadas son las siguientes:

- La araña
- La mariposa
- El ojo de la babilla
- El diente del ñeque
- El ojo del gallo
- El morrocoy
- El granito de arroz
- El diente del burro
- El espolón del pescado
- El pilón
- La mano del gato
- La flor de la cocorilla.

A continuación se presenta la información suministrada por los artesanos y artesanas que participaron en el proyecto de investigación:

1. ¿Cuáles serían los motivos para que no se trenzara en las familias de la comunidad?

- **Notisbel Bautista:** comenta que en la actualidad las familias de la comunidad ya no son como éramos al principio de la misma, hoy día se ha perdido principalmente la forma de pensar, la misma unidad; hoy solo hay intereses sobre el territorio para explotarlo con cultivos agrícolas, se piensa más en el jornaleo que en otras cosas, muchos jóvenes y hasta adultos mejor prefieren irse a las ciudades a trabajar que quedarse en la comunidad y tal vez por estas fuentes de ingreso económico ya no se trenza. Considera que él ha sido uno de los más interesados en transmitir sus conocimientos y que entre la población del resguardo, aunque no se recupere todo lo que se está perdiendo del conocimiento ancestral, al menos se mantenga la práctica de los mismos y más que nada el trenzar, debido a que la materia prima para este trabajo artesanal todavía se consigue. Anota el señor Notisbel que a él le da tristeza cuando se siente rechazado por algunas personas que ha querido enseñarles y que para él la escuela ha sido una de las principales causas por las que la tradición se esté perdiendo porque no se ha trabajado la educación como debe ser, porque la escuela debe educar para fortalecer la identidad cultural, además considera que las autoridades locales ya no se preocupan por darle vida a lo propio.

- **María Diomedes Suarez:** dice que todo lo que aprendió fue porque se lo enseñaron sus padres y que ella ha hecho lo mismo con sus hijos, pero que a medida que han ido creciendo ya no quieren trenzar porque consideran que no se puede vivir del comercio de los sombreros y otras artesanías, que esto mismo sucede con las demás familias de la comunidad y que algunos proyectos que llegan a la comunidad nos han cambiado la mentalidad, pero que ella seguirá trenzando hasta el último día de su vida y que está dispuesta a enseñar a quienes lo deseen. Por otro lado comenta que todas las enseñanzas que recibió de sus padres inician desde la casa y que ella se da cuenta que ya los padres no se sientan a dialogar con sus hijos sobre la organización

como indígenas, y que ya los mayores o sabios de la comunidad no hablan de la cultura en otros espacios como reuniones de asamblea y por eso la tradición se está perdiendo.

- **María Domitila Ciprian:** expresa que todo se está perdiendo porque los viejos nos estamos acabando y algunos no enseñaron su sabiduría, que la mayoría de la población les da pena trenzar y que la religión evangélica se ha apoderado de muchas familias en la comunidad y esto les prohíbe practicar las creencias que teníamos como indígenas Senú.

- **Ramón Flores:** menciona, qué bueno que se encuentran en estos espacios para hablar de la cultura, que no es ajeno a la realidad, estos aprendizajes no los estamos aplicando, todo se ha ido cambiando, las artesanías propias por prendas del comercio general, las comidas y bebidas típicas por otras que ya vienen preparadas, las creencias espirituales por las que ofrece la religión evangélica, y hasta la misma forma de elegir a nuestras autoridades locales las hemos cambiado.

2. Proyección de la participación familiar, comunitaria, docentes y estudiantes para generar aportes al PEC.

Ésta se desarrolló a través de varias actividades, en las que la oralidad y la escritura jugaron un papel fundamental debido a que la recolección de datos fue por escrito. Se realizó el conversatorio con artesanos de la comunidad, en el que se indagó sobre estas preguntas: ¿por qué no se transmiten los saberes en la comunidad? y ¿Cuál sería su aporte para volver a transmitir estos conocimientos? Este conversatorio se desarrolló con tres artesanos, que aún tejen frecuentemente en la actualidad y con el cacique actual del resguardo, se obtuvo la siguiente información:

- **Heriberto de la cruz.** Cuenta que en la actualidad no hay unidad familiar ni comunitaria además no se está pensando en algunas familias como indígenas, esto es un punto de

partida para que ya no se esté transmitiendo los saberes ancestrales en la comunidad, se ha perdido el sentido de pertenencia por los conocimientos propios, comenta que en algunas ocasiones ha tratado de enseñar sus conocimientos a presentes generaciones pero siente en estas personas, desinterés por aprender, más bien se burlan de él, ya que tanto jóvenes como adultos creen que conocer parte de historia y estos saberes son una perdedera de tiempo, hoy solo se quiere aprender los avances tecnológicos y otros conocimientos, debido a la influencia de otras sociedades que en nada se practican los usos y costumbres del pueblo indígena Senú. Pero también se considera culpable de que algunos sientan apatía por estos conocimientos porque en las familias no se le inculca desde pequeño a los hijos sobre la importancia de los valores culturales de los Senúes, ni mucho menos en la escuela.

Por lo tanto propone que se le dé vida a lo acordado hace varios años en el PEC y que en la escuela, así como se trabaja las áreas básicas y fundamentales, también se trabaje por lo menos la parte del trenzado, para que los estudiantes, al finalizar sus estudios, sepan lo básico en el tejido del sombrero Vueltaio.

- **Arquímedes de la Cruz Basilio:** trenzador y que en la actualidad se dedica a la comercialización del sombrero Vueltaio, comentó: la realidad es que yo no transmito los saberes por ciertas razones: partiendo desde que no fue algo que aprendí de mis padres ellos nunca me lo enseñaron todo lo que aprendí fue de manera que iba haciendo lo que veía que ellos hacían con relación al trenzado y con relación a otros saberes ancestrales de los Senúes fue igual todo se fue dando mientras crecía. Así mismo no transmito lo poco que sé con relación a la cultura Senú porque en la actualidad, las personas no es que se interesen mucho por aprender a trenzar-

Muchas veces los jóvenes se burlan de los que trenzamos, porque consideran que eso es para viejos o flojos y que ya no se puede tener una vida digna solo trenzando, igualmente las

mismas políticas de las autoridades, de la comunidad ya no le dan importancia a la práctica de las artesanías ni mucho menos se viven esos momentos cuando los mayores nos concentrábamos a contar historias, como se hacía al comienzo de la organización del resguardo El Volao donde nos reuníamos a tomar chicha masato y a hablar de nuestros ancestros y todos los valores ancestrales que nos identifican como pueblo y que han hecho que el estado aun nos reconozca como indígenas Senúes.

De igual forma, está dispuesto a multiplicar su aprendizaje aunque no lo consideren maestro, tiene muchos conocimientos con relación a la artesanía que compartir, y que se tenga en cuenta que la enseñanza de los saberes propios se debe de llevar hasta los programas de primera infancia que se dan en el resguardo y así continuar en preescolar porque son etapas en que los niños y niñas están iniciando su aprendizaje y con ellos se puede trabajar mejor y así, cuando ya estén en niveles de primaria, básica y media ellos sientan este trabajo como algo propio y le den la importancia que tiene.

Foto 6. *Arquímedes De la Cruz Basilio; trenzador del resguardo indígena El Volao*

Fuente: *elaboración propia*

- **Concepción Olea**, trenzadora viviente actual en el resguardo indígena El Volao, procedente del resguardo indígena Senú de San Andrés de Sotavento – Córdoba. Ella manifestó que tiene muchos conocimientos sobre el trenzado y otros saberes ancestrales que le enseñaron sus padres y abuelos y que cada día les agradece por haberle enseñado; que nunca fue a la escuela y que todo lo que sabe es la puesta en práctica de las vivencias cotidianas. Ella ya no enseña en la comunidad porque las personas jóvenes e incluso algunos adultos no le prestan atención a los conocimientos de los más viejos, ya todos queremos vivir en la modernidad, y a las cosas de la cultura las consideran que son muy trabajosas para hacerlas, por ejemplo ya no se quiere preparar la chicha masato porque eso tiene mucho trabajo, mejor se toma gaseosas o avena ya preparadas, no se quiere hacer el bollo agrio porque hay que pilar y moler el maíz y si es para trenzar tampoco lo quieren aprender por que a muchos les da pena trenzar.

Y personalmente ella ha querido que sus nietos aprendan a trenzar pero a ellos no les interesa y se burlan de ella porque para ellos trenzar es perder el tiempo, estoy dispuesta a enseñar en la escuela cuando lo deseen ya que yo me sé todo el procedimiento del trenzado, además podría aportar otras creencias y valores que hoy en día no se enseñan en la escuela.

- Conversatorio con el cacique local del resguardo. Reflexiones del liderazgo indígena y reglamentación con la política cultural.

El cacique es el representante legal de nuestra comunidad, elegido por la asamblea por un periodo administrativo de un año con derecho a reelección de acuerdo a su buena gestión, es la persona que representan a nuestro Pueblo Indígena, en coordinación con la junta cacical, ejecuta y hace cumplir dentro de la comunidad, y fuera de ella, todos los parámetros ordenados y determinados por la misma comunidad, cumpliendo integralmente las funciones Ejecutiva,

Administrativa, Judicial y de Seguridad Integral, Cultural y cosmogónica. El cual cumple con las siguientes funciones, establecidas por la asamblea general.

- Representar legalmente la comunidad.
- Velar por el cumplimiento de los objetivos del Resguardo.
- Hacer seguimiento a los diferentes programas y proyectos que se estén ejecutando.
- Convocar a las reuniones comunitarias del cacicazgo.
- Celebrar las operaciones y contratos conducentes al desarrollo del objetivo fundamental del Resguardo.
- Constituir apoderados judiciales para la defensa de los intereses del Resguardo.
- Presentar los informes que le soliciten en las reuniones generales y comunitarias.
- Velar por el cumplimiento del Reglamento interno.
- Mantener constante comunicación y coordinación con los comités de trabajos.
- Celebrar contratos, convenios de desarrollo con entes estatales, ONGS entre otros
- Las demás que le correspondan a la naturaleza del cargo y las que le sean asignadas por la Asamblea general.

El cacique considera que en la población del resguardo hace mucho rato que se ha dejado de promover desde el ámbito familiar, comunitario, y en la misma institución educativa los saberes ancestrales, donde en la actualidad algunas personas no tienen sentido de pertenencia y hasta les da pena de identificarse como indígenas; al mismo tiempo desde su auto análisis el cacique como autoridad representante del resguardo, hace una crítica constructiva debido a que se siente parte del problema y al interior del resguardo se plantean y desarrollan muchos proyectos de inversión pero nadie plantea un proyecto que permita fortalecer los valores

ancestrales. Así mismo plantea el cacique que una de las causas de que no se ponga en práctica las artesanías y otros componentes de la identidad cultural, es la falta de una política interna que permita revivir este legado cultural que se está perdiendo.

Como autoridad local está dispuesto a tomar iniciativas que permitan trabajar los conocimientos propios y considera que se le haga una valoración al PEC, que permita identificar si lo que plasmamos ahí sí es lo que queremos que se les enseñe a nuestros hijos y así poder revisar estos contenidos e involucrar a las personas que saben del tema en los procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto de estudiantes como del mismo personal docente.

3. ¿Por qué ha fracasado la educación en el pueblo Senú? ¿Por qué no está respondiendo por ejemplo a la enseñanza del trenzado?

Algunos docentes, padres de familias y autoridades locales han llegado a la conclusión de que son varios los aspectos que han llevado a que nuestro (PEC) haya tenido ciertos fracasos en sus pilares educativos, específicamente en contenidos propios de la cultura Senú. Esta serie de análisis permitió poner en común las razones que mediaron el fracaso del proyecto educativo comunitario en pilares educativos que son más enfocados al fortalecimiento de la identidad cultural, dentro de ellos el pilar educativo arte y movimiento, se es consciente de que fue una construcción colectiva donde hubo representaciones de sabios, autoridades locales, docentes, estudiantes y directivos docentes, pero el (PEC) no ha tenido procesos de socialización y análisis donde la comunidad ponga su punto de vista sobre la educación, por lo tanto los sabios no se sienten vinculados de manera directa en el acompañamiento a la formación académica de sus hijos e hijas.

Al dialogar sobre el tema con muchas personas de la comunidad (padres de familia, algunos estudiantes, autoridades locales y hasta trenzadores) se nota el poco conocimiento por parte de estos miembros de la comunidad educativa, sobre la materialización de contenidos propios en el (PEC) lo que ha causado una leve desvaloración por ciertas personas que no comparten que a los estudiantes se les enseñen contenidos relacionados con nuestra cultura.

Considerando que sus hijos necesitan aprender contenidos de los lineamientos curriculares del (MEN) y, según ellos, para eso es que los mandan a la escuela y no para que se queden encerrados en la cultura. Así mismo se desconocen los valores culturales, tanto así que se trata de ocultar una verdadera identidad por parte de algunos padres de familia, de igual forma las autoridades locales (cacicazgo) no se preocupan por el sistema educativo y no se centran en analizar si la educación que se está desarrollando en la institución educativa es coherente con lo que está plasmado en el (PEC).

Por otro lado no hay sentido de pertenencia por parte de algunos docentes, en la toma de iniciativas para la aplicación de contenidos propios de la cultura Senú, en el desarrollo de sus clases; en conversación con ellos sobre el tema, algunos señalan que no toman iniciativas sobre el proceso del trenzado porque realmente ellos no tienen ese conocimiento y que son realistas, tampoco les ha llamado la atención esa clase de trabajos, y que tal vez sea por la misma formación que tuvieron ya que muchos de ellos no han sido formados en procesos que tengan que ver con el auto reconocimiento y puesta en práctica de valores culturales del pueblo Senú.

A continuación se muestran fotos alusivas al trenzado Senú.

Foto 7. *Trenzado Senú de una vivienda.*

Fuente: *elaboración propia.*

Foto 8. *Trenzado Senú.*

Fuente: *elaboración propia.*

4. Reunión con padres de familia de la I.E.R.I.J.E.S

Foto 9. *Padres de familia de la I.E.R.I.J.E.S*

Fuente: *elaboración propia.*

Se realizó reunión de carácter investigativa con padres de familias de la Institución Rural Indígena José Elías Suarez, con la participaron de 54 padres, con el objetivo de analizar qué tanto se les enseña en las familias a los hijos e hijas sobre usos y costumbres del pueblo Senú y la misma práctica del trenzado con fibras de hojas de caña flecha como uno de los procesos que da como resultado el sombrero Vueltaio. Esta se dio inicio con una presentación del trabajo de investigación por parte del encargado del proyecto y posteriormente se trabajó en grupos donde se desarrollaron una serie de interrogantes, dentro de las que destacan:

- **¿Con qué frecuencia se trenza en cada una de las familias?**

A partir de esta pregunta se conoció que en la mayoría de las familias asistentes no se practica el trenzado y unas pocas familias tejen solo cuando se les hace un encargo de uno o varios sombreros Vueltaios, o cuando se les solicita metros de trenza para la venta, analizaron varias razones por las cuales ya no teje, dentro de ellas mencionaron las siguientes:

La poca comercialización del sombrero Vueltaio u otras artesanías elaboradas con fibra de palma de la caña flecha. Así mismo el valor comercial que se les ofrece por un sombrero Vueltaio es muy barato y no compensa con el trabajo que este requiere para su elaboración total, por otro lado sus hijos no tejen porque su tiempo lo dedican a estudiar y cuando salen del colegio es a hacer tareas. En conclusión ya tejer o trenzar no está dentro de las actividades cotidianas de la mayoría de las familias de la comunidad.

- **¿Por qué en las familias no se enseñan los saberes ancestrales?**

Comentan las familias que hace varios años en la historia del resguardo indígena Senú El Volao, se ha dejado de contar lo ancestral en todos los escenarios de la comunidad debido a que si es una asamblea de cabildo el tema fuerte es proyectos de inversión social en lo productivo ya sea agrícola o pecuario o cuando no es de proyectos es sobre temas socio-políticos muy similares a como se vive en otros sectores sociales no indígenas y que no se tiene en cuenta temas relacionados con el fortalecimiento de los saberes ancestrales ni mucho menos se ha implementado un proyecto que permita a los artesanos tener alternativas de subsistencia y que se puedan dedicar del todo a trenzar y elaborar las artesanías.

Finalmente consideran que es algo que ya se viene dando al interior de las familias, debido a que a muchos asistentes a la reunión sus padres tampoco les hablaban de eso en su niñez o infancia y que eso los ha marcado, tampoco se han preocupado por inculcar los saberes ancestrales a sus hijos, aún son conscientes de que se ha fallado en este sentido y que es algo que hay que replantear desde la familia, pero que es un asunto que debe ser de comunidad porque si no se involucra la mayoría de la población no se verá un impacto positivo en la busca de la transmisión de saberes ancestrales en presentes y futuras generaciones.

- **¿A partir de la conversación de la presentación del proyecto investigativo, cuál es la escuela que se quiere y qué aportes harían como padres de familia para lograrlo?**

Los padres de familia que asistieron a la reunión fueron muy enfáticos en sus respuestas, partiendo desde que, para ellos, la institución educativa tiene un proyecto educativo comunitario, el cual contempla un pilar educativo que está enfocado en que los estudiantes pongan en práctica el trenzado, por lo tanto ellos quieren una institución educativa donde sus hijos aprendan componentes curriculares con áreas básicas como se da en otras instituciones educativas pero que también se implemente el fortalecimiento de nuestra identidad cultural, su concepto se basa en que no solo los indígenas habitan en el territorio y que tienen la necesidad de ser competentes ante las exigencias de las políticas educativas del Ministerio de Educación Nacional.

Pero la educación en la institución debe tener una mirada o estrategia pedagógica que permita fortalecer los saberes ancestrales que aún perviven, se sueñan una institución educativa en la que sus docentes, directivos docentes, padres de familia y estudiantes pongan en práctica lo que se establece en el (P.E.C). Una institución educativa que tenga las puertas abiertas a los sabios de la comunidad para que ellos sean los transmisores de los saberes ancestrales .y se comprometan a vincularse más con el proceso de formación de sus hijos partiendo desde lo propio siendo conscientes de que el primer espacio de formación es la familia y que si en la familia no se les inculca los saberes ancestrales es imposible que la escuela fortalezca esos conocimientos.

Las fotos muestran las actividades realizadas entre sabios y jóvenes que integran la comunidad:

Foto 10. Jóvenes tejiendo.

Fuente: elaboración propia.

. Foto 11. Jóvenes tejiendo

Fuente: elaboración propia

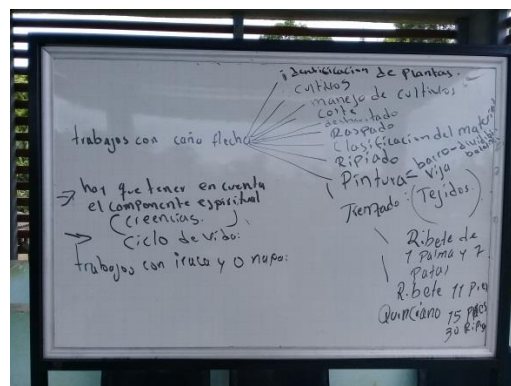
A continuación se muestra los padres de familias asistentes a la reunión:

Foto 12. *Padres de familias asistentes.*

Fuente: *elaboración propia.*

Foto 13. *Sabio y trezadores en la reconstrucción de temas a trabajar en la institución educativa*

Fuente: *elaboración propia.*

5. Conversatorio con los docentes

Con los docentes de la Institución Educativa Rural Indígena José Elías Suárez (sede principal), se realizó un conversatorio con el objetivo de reflexionar ¿qué estamos aportando en nuestro rol docente a lo contemplado en el Proyecto Educativo Comunitario, con relación al trezado? La institución educativa, en la sede principal, cuenta con 12 docentes los cuales todos tienen un perfil profesional, a pesar de esto solo cinco hemos sido formados en programas de etnoeducación y los siete restantes en universidades y programas que nada tienen que ver con la educación para pueblos indígenas como tal, lo primero fue hacerles una exposición del trabajo

investigativo, donde para algunos tiene mucho más importancia mientras a otros les parece una investigación más, tal vez por la formación que han recibido.

De este conversatorio se planteó que, uno de los temas prioritarios a trabajar en la institución educativa es la implementación del cultivo de un cuarterón de terreno sembrado en caña flecha y otras plantas necesarias para el proceso de elaboración del trenzado hasta finalizar con uno de los productos principales que es el sombrero Vueltiao, Así mismo hacer un ajuste a la planeación del pilar *Arte y movimiento* que permita desarrollar temas sobre el tejido y que se convierta en una herramienta pedagógica que además de realizar prácticas, su teoría esté enfocada hacia la concientización de los estudiantes sobre la importancia del trenzado.

Se finalizó el encuentro con un listado de temas a trabajar en la escuela, los cuales también van a ser concertados con los artesanos para poder hacer un trabajo eficiente y que permita al menos iniciar ese proceso de reivindicación, ya que es un poco complejo porque es algo que ya no se siente ni se practica en la cotidianidad de la mayoría de las familias.

6. La voz de los estudiantes.

Para esta actividad se tomó como referencia un grupo de estudiantes hijos de artesanos, y como tema a tratar se planteó la siguiente pregunta: ¿Qué se nos ha enseñado en la familia sobre el tejido y por qué ya no lo queremos hacer?

Con ellos se trabajó de una manera dinámica en la que, como investigador, traté de ubicarlos en el contexto, para que ellos empezaran a entender por qué se desarrollaría la temática propuesta, hablándoles un poco de la historia de nuestro resguardo, cómo era la cotidianidad muchos años atrás hasta que comenzamos a debatir sobre la pregunta propuesta.

Como todos son hijos de trenzadoras empezaron a comentar que a ellos en la actualidad no se les está enseñando a trenzar por varios motivos, el principal es que sus papás no los invitan

a ese trabajo, qué en sus familias ya poco se habla de las costumbres como indígenas Senúes, que sus padres lo que les exigen es que aprendan mucho lo que se les enseña en el la institución educativa y que tomen como ejemplo los grandes personajes que se están destacando por su rendimiento académico; se preocupan más por que en la institución educativa no hay docentes idóneos en inglés, matemática y física.

Aun así y partiendo de la contextualización con relación a la cultura, los estudiantes sugieren que no es culpa de ellos ya que a su alrededor no se refleja lo propio, y que en esta institución se debería mostrar los productos artesanales en cada uno de los espacios formativos. Incluso los productos de venta en la tienda escolar deberían ser productos en su mayoría de la cultura, ellos como indígenas estarían dispuestos a vincularse en actividades relacionadas con el trenzado y les pedirían a sus papás que en tiempos libres les enseñen a trenzar.

Momento III. Conversando, articulando el proceso de la práctica

Una vez realizados los momentos I y II, se procedió a desarrollar actividades con los miembros de la comunidad a través de talleres de orientación y conversatorios, para dar a conocer los beneficios que aporta el trenzado, ya que es una práctica ancestral que constituye la esencia que da la vida y la identidad a su grupo, así como da la sabiduría y la riqueza cultural del pueblo Senú, está inmersa en el tejido del sombrero Vueltiao. Esta forma de vida es un vínculo con la cultura, desde formas y saberes, desde significados que se han construido culturalmente del tejer. Este proceso investigativo ha sido un trenzar- tejer, una apuesta por descolonizar saberes, es proponer otras formas y maneras de aprender, en este caso desde las maneras como han aprendido los Senúes durante su historia.

Por ende, se instó a los habitantes a trenzar, ya que esta técnica está basada en la cosmovisión y conocimientos ancestrales de la población del resguardo, donde la participación comunitaria y la unificación de saberes, dan herramientas para que se realice una investigación menos colonizadora motivando así a los artesanos, líderes, sabios, jóvenes y demás miembros de la comunidad sobre la importancia de mantener vivo el trenzado como legado histórico de los antepasados y que seamos conscientes de que hay formas propias de investigar y que, cada tejido motiva a comprender que esta investigación es el punto de partida para comenzar a solucionar parte del problema y posibilitar cambios de retroalimentación que inviten a presentes y futuras generaciones, a mirar el trenzado como una actividad cotidiana digna y representativa, convirtiéndose en una herramienta de tejido social que permita la revitalización de este conocimiento que es la apuesta principal de la investigación, el trenzado como proceso educativo y cultural.

CAPITULO IV.

4. Resultados de la investigación - Tejiendo y destejiendo: Reflexiones de la práctica

En este apartado se da cuenta de los aportes de la práctica del tejido de investigación, se incluyen vivencias, entrevistas y conversatorios desarrollados a lo largo del proyecto investigativo.

4.1. ¿Cómo la educación tradicional permea los conocimientos ancestrales y en este caso el trenzado?

En esta maravillosa oportunidad, de hacer parte de una investigación y esa misma relación más profunda con los sabios, artesanos y artesanas del resguardo en esa casa a casa y otros espacios del territorio, donde desde la conversación se cuentan las vivencias con relación al trenzado y todas las dificultades que hemos tenido y que cada día son más evidentes, esa misma forma de poder entender, como se está perdiendo el sentir por el trenzado, debido a que poco a poco se han apropiado de otros conocimientos.

Estos diferentes escenarios de dialogo han permitido alertarnos sobre los usos y costumbres de la comunidad, y es el papel que ha jugado la educación tradicional con directrices del Ministerio de Educación Nacional y que ha llevado a la pérdida de valores culturales al interior del resguardo.

Como argumento de esa realidad, se hace uso de lo establecido en el capítulo 1, artículo 1º, objetivo de la ley 115, el cual contempla que la educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad de sus derechos y de sus deberes. La misma ley General de Educación en su Capítulo III. Indica que la educación para los Grupos Étnicos: es la educación

ofrecida a las comunidades con tradiciones culturales propias, ligada al ambiente, al proceso productivo, social y cultural, respetando sus creencias y tradiciones.

Por consiguiente para los pueblos indígenas muchas de estas directrices quedan en gran parte desde lo teórico, debido a que tienen elementos estandarizados, partiendo desde la misma forma de evaluar a los estudiantes en las pruebas externas, esa misma mirada del concepto de calidad educativa que indica que la escuela tiene dos características es una escuela moderna pero es una escuela religiosa y que en muchos casos la escuela altera la vida de una comunidad donde muchas personas siguen convencidas de que lo establecido en los lineamientos curriculares del MEN es lo único verdadero y que por lo tanto hay que enseñarlo y que el currículo es una política de conocimientos considerada conocimiento verdadero y lo demás son solo creencias o sentido común.

Algo similar se vive en el resguardo indígena El Volao donde ese sistema educativo colombiano, el cual en su primer momento, respondió a un proyecto educativo institucional, fue debilitando muchos usos y costumbres debido a que las nuevas generaciones empezaron a no creer en los conocimientos propios, en esas tradiciones que venían siendo transmitidas de generación en generación. Luego se construye el PEC, pero en su desarrollo sigue casi igual, se responde mucho más a las directrices curriculares descontextualizadas y es muy poco lo que se enseña de la cultura.

Sobre este particular, en estas reflexiones comunitarias con sabios, trenzadores y artesanos del resguardo me permitió reconstruir y plasmar sus consideraciones en las que se refleja la comprensión de que la educación no es mala y que cada día debemos de aprender más a través de ella, pero lo malo es la forma como se educa en algunas comunidades indígenas y en

particular en el Resguardo El Volao, donde se ha evidenciado el impacto negativo desde que se comenzó con la escuela y esa forma de educación impuesta en las familias del resguardo. Una educación que en gran parte no forma a las personas para que vivan en la comunidad, muchos de los que se preparan académicamente no quieren vivir en este territorio porque consideran que tienen otras opciones de vivir, algo que va debilitando poco a poco los usos y costumbres de acuerdo con nuestra identidad cultural.

Esta educación tampoco tiene contenidos relacionados con la enseñanza del trenzado, de acuerdo con la experiencia vivida, la educación tradicional impartida en diferentes instituciones educativas trata de opacar los conocimientos ancestrales de una cultura, por lo tanto se puede tener seguridad de que si se continúa la educación de esta forma y el Estado colombiano no tiene en cuenta los usos y costumbres al momento de hablar de evaluaciones externas y procesos de calidad educativa, en pocos años se va a tener un pueblo indígena Senú con los conocimientos ancestrales mucho más debilitados y ni se diga del trenzado ya nadie lo realizará y se estará perdiendo este legado que ha sido gran parte de la identidad cultural y que nos ha hecho ser diferentes a la sociedad mayoritaria.

4.2.El trenzado como una forma de resistencia de identidad cultural.

“Cultura es el concepto de los rasgos distintivos, espirituales materiales y afectivos que caracterizan una sociedad o grupo social, Ello engloba, además, de las artes y las letras los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, creencias y tradiciones”.(Unesco, 1982)

Hablar de trenzado es hablar de un tejido difícil de fraccionar, en el cual intervienen conocimientos tangibles e intangibles, relacionados con la naturaleza, que se han transmitido de generación en generación, esto es lo que hace que el trenzar se convierta en una resistencia importantísima en gran parte de la identidad cultural del pueblo Senú. Cada rípa de la palma de caña flecha, cumple

una función importante en el trenzado al igual que en un tejido social, es un proceso que lo comparamos con una roca que perdura en el tiempo y que es inacabable, allí permanecen los conocimientos a pesar de tanta colonización e imposición de otros saberes, otras formas de vida, razón por la cual se mantienen en la lucha, y con ganas de seguir la vida comunitaria de unidad y resistencia.

Ancestralmente el trenzado ha jugado un papel fundamental dentro el pueblo Senú, es un legado histórico que se transmite de generación en generación sin importar el contexto donde se encuentran organizados, ya que este pueblo indígena no ha sido ajeno a los desplazamientos forzados por causa de él orden público y/o por la venta de pequeñas parcelas a los terratenientes y hasta la misma búsqueda de mejores formas de vida, caso lo sucedido a las familias que hoy habitan el territorio del Resguardo El Volao, quienes son en su mayoría procedentes de San Andrés de Sotavento Córdoba.

Al hablar de trenzado, estamos haciendo un recorrido desde el pasado hasta el presente con la mirada y forma de pensar del indígena Senú, desde y con nuestra madre tierra y nuestro cosmos, lo cual conduce a ese tejido de conocimientos que permanecen en la memoria de los trenzadores y trenzadoras y en los demás sabios de la comunidad, representado en los diferentes trenzados. En cada momento y en los diferentes procesos del trenzado para su gente, se define como un texto que se transmite desde la oralidad, y en el que se encuentra inmersa una muy significativa memoria de la sabiduría del pueblo.

En ese sentido, es fundamental reflexionar, y concientizar a nuestras familias de que a través del trenzado se puede mantener viva la identidad cultural, es hora de que estas representaciones textuales mediante figuras sean revitalizadas.

4.3.Participación comunitaria en procesos educativos y culturales de la Institución Educativa José Elías Suarez

Este proceso investigativo deja como primer reflexión que debemos entender y comprender que los procesos pedagógicos, culturales y comunitarios están ligados a lo político-organizativo, no se puede pensar lo educativo sin lo político y lo político sin lo educativo “*la práctica educativa es política*” (Freire 1994), hay una relación mutua, esta debe ser una estrategia para mantener nuestra identidad como Senúes, se es necesario establecer, una política interna que permita desde lo político-organizativo revivir las prácticas ancestrales, el trenzado como fuerza ancestral, que se está perdiendo.

Al respecto, (Carvallo 2015) dice que se denominan conocimientos y saberes ancestrales a todos aquellos saberes que poseen los pueblos y comunidades indígenas que han sido transmitidos de generación en generación.

De esta manera en conjunto con el liderazgo indígena se comprende que el trenzado hace parte de los saberes ancestrales del pueblo Senú, ya que en él se expresan una serie de conocimientos desde lo espiritual, político-organizativo, educativo y esa misma relación con la naturaleza y que venían siendo transmitidos de generación en generación.

Esto nos conduce a la reflexión que revivir el trenzado solo es posible si lo hacemos desde el ser, sentir y pensar como indígena Senú, coordinando acciones con las autoridades indígenas del resguardo el Volao, donde a través de una reglamentación de la política cultural, que establezca programas y proyectos que principalmente incentiven la labor de trenzadores y trenzadoras en la elaboración del sombrero Vueltaio como en la labor de multiplicar sus conocimientos, he aquí la

importancia del liderazgo indígena en este proceso de investigación, teniendo en cuenta que el trenzado debe ser parte de la educación y se debe estar ligada a lo político, “el papel de la autoridad es el de regulador social en todos los aspectos y dimensiones que determinan lo espiritual, lo cultural y lo tradicional como principio de armonía y equilibrio” (Consejo Regional Indígena del Cauca, 201, p.43)

Es una de las maneras de reconocer, en el resguardo indígena el Volao, que la base fundamental para la implementación de otros procesos es tener bien posicionado y fortalecido lo político-organizativo, el vínculo de la autoridad en este proyecto investigativo ha permitido descubrir que es importante el grado de compromiso de la autoridad, para poder desarrollar procesos de trabajos colectivos, asambleas generales o cualquier espacio de concertación.

“Como autoridad local estoy dispuesto a tomar iniciativas que permitan trabajar los conocimientos propios, considero que se le haga una valoración al PEC, que permita identificar si lo que plasmamos ahí sí es lo que queremos que se les enseñe a nuestros hijos y así poder revisar estos contenidos e involucrar a las personas que saben del tema en los procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto de estudiantes como del mismo personal docente” (Mendoza 2018).

Por lo tanto desde ese punto de encuentro de lo político-organizativo y lo pedagógico cultural, la educación en el resguardo indígena el Volao, debe tener una mirada o estrategia político-pedagógica que permita fortalecer los saberes ancestrales que aún perviven, una institución educativa en la que sus docentes, directivos docentes, padres de familia y estudiantes pongan en práctica lo que se establece en el PEC.

Una institución educativa que tenga las puertas abiertas a los sabios de la comunidad para que ellos sean los transmisores de los saberes ancestrales .y se comprometan a vincularse más con el proceso de formación de sus hijos partiendo desde lo propio, siendo conscientes de que el primer espacio de formación es la familia y que si en la familia no se les inculca los saberes ancestrales es imposible que la escuela fortalezca esos conocimientos

Uno de los principales hallazgos en el trabajo con trenzadores y trenzadoras ha sido reconocer que las familias de la comunidad no son como antes, nuestra identidad Senú ha cambiado, y que transmitir el legado cultural y sostener los saberes no es tarea fácil.

4.4.Aprendizajes y enseñanzas del proceso de investigar- investigarme.

El investigar - investigarme se convirtió en una experiencia de vida, con momentos difíciles, regulares, buenos y buenísimos, es aquí donde la unidad de un pueblo se hace mucho más necesaria; el proceso de investigación que desarrollé debió contar con la unificación de los miembros de una comunidad, donde estuvieran articulados todos los procesos que llevan a una convivencia adecuada, para que se facilitara la participación mayoritaria de la población, y las reflexiones sobre el estado actual de lo investigado fueran un sentir común que permitiera establecer metas y propósitos unificados para lograr los objetivos propuestos.

Esta investigación permitió, entonces, al autor acercase mucho más a los sabios, trenzadoras y trenzadores del resguardo, así se pudo comprender que el compromiso personal, familiar y comunitario cada día es más exigente y desafiante, porque los obstáculos nunca faltarán, pero he aquí que debemos ser más fuertes, objetivos y comprometidos con los diferentes procesos que se desarrollan en la comunidad.

Así mismo, es preocupante comprobar que al pasar los años el impacto negativo de la colonización, el avance de la tecnología y su mal uso y la economía del mercado regional y nacional, se han interiorizado en las familias de nuestro resguardo indígena Senú El Volao, llevando a que cada día sea más evidente que nos vemos permeados en la vida del consumo de productos provenientes de las grandes industrias, llevando al abandono de productos propios de la cultura entre ellos el trenzado y elaboración del sombrero Vueltiao, pues han pasado los años y no nos habíamos dado cuenta, de que se nos está perdiendo un potencial importante el cual en toda la historia ha venido siendo parte de la identidad cultural, y con él se está yendo parte de un conocimiento milenario que poco a poco se está desconociendo en las presentes generaciones.

Es de lamentar e invita a una seria reflexión el hecho de que hoy esa riqueza histórica, inserta en el tejido o trenzado del sombrero manifestado a través de sus pintas símbolos y figuras geométricas, no está siendo practicada ni mucho menos valorada en la mayoría de las familias de la comunidad.

Por estas mismas razones, este proceso de investigar-investigarme fue bastante complicado, debido a la falta de conocimiento en cuanto a saber trenzar, algunas personas tomaron ese punto de partida para sacarlo a flote con interrogantes como: ¿Qué tanto interés puedo despertar por el trenzado si yo no lo practico? ¿Piensa qué los docentes deberían saber trenzar? ¿Si usted no estuviera estudiando tampoco le importaría si las familias de la comunidad trenzan o no?

Todos estos son desafíos que se presentan en el camino, quedando en algunos casos sin responder estas interrogantes, sin embargo se tienen que enfrentar, tanto así que una de las respuestas fue: *por eso aparece la preocupación, ya que a cada día se ve que la comunidad está*

dejando a un lado esta práctica cultural y alguien tiene que tomar iniciativas que permitan fortalecer lo poco que nos queda sobre el tejido en el resguardo indígena El Volao.

En este sentido, es importante revisar y hacer una serie de reflexiones acompañadas de la investigación y romper ciertos paradigmas que permitan involucrar a personas que tienen el mismo interés, pero que no han sido motivadas para tomar iniciativas de esta índole, y empezar a romper barreras casi naturales y cotidianas, en donde muchas veces las comunidades obstaculizan más a los procesos emprendidos por sus propios miembros para realizar investigaciones que conduzcan al fortalecimiento de estos aspectos propios de la cultura, mientras a las personas foráneas ni siquiera se les hace el mismo interrogante, si al realizar la investigación cuál va a ser el tema a investigar ni cuál es el compromiso ético con los resultados de la investigación.

De acuerdo con todo lo anterior no puedo más que decir que no fue fácil este investigar-investigarme en medio de la crisis socio-política y organizativa que atraviesa la población del Resguardo indígena El Volao, donde trenzadoras, trenzadores, sabios y sabias tenían posiciones diferentes frente a esa crisis social y no eran confiables las conversaciones porque se podían convertir en un problema personal, aun así se pudo avanzar con algunos participantes que posibilitaron realizar la investigación, esto quiere decir que realmente el trenzado tiene principios de unir lazos de amistad y poner en común ciertas diferencias, esta investigación ha sido el reto más importante y satisfactorio en mi vida del cual aprendí mucho y es el camino a seguir construyendo ideas que permitan fortalecer los saberes ancestrales que aún nos quedan, específicamente revitalizar el arte del trenzado de la fibra de caña flecha y todo el proceso que da origen al sombrero Vueltaio.

Proyección al Proyecto Educativo Comunitario

La disposición de trenzadores y trenzadoras, sabios y sabias, jóvenes, estudiantes, docentes y autoridades indígenas locales que habitan el resguardo posibilitaron la reivindicación de trenzadoras y trenzadores con la práctica del trenzado, siendo esta una forma de articular parte de sus conocimientos al proyecto educativo comunitario,(P.E.C) a partir de reflexiones se autoanalizó que en el proceso de enseñanza y aprendizaje hay algunos asuntos relacionados con el trenzado que no se está poniendo en práctica y que fue uno de los temas propuestos por los sabios y sabias de la comunidad cuando se adoptó el proyecto educativo comunitario.

Pero también son consciente que no solo trenzar basta para lograr lo establecido en dicho proyecto ya que es un tema más de auto reconocimiento desde la identidad de ser Senù, que todo es un tejido y que como seres humanos hemos estado expuesto a cambios culturales debido a la relación con otras culturas y esa misma debilidad de identidad que ha venido viviendo el pueblo Senù.

He aquí que por consideración de trenzadores y trenzadoras y demás miembros de la comunidad educativa se ha iniciado a implementar la enseñanza de todo el proceso del trabajo del trenzado desde la familia y se ha ido complementando al interior de la institución educativa.

Ya que se considera pertinente, que es más fácil obtener conocimientos sobre el trenzado desde la niñez debido a que se está viviendo esa etapa de inicio de sus aprendizajes “ uno es lo que come, lo que ve, y lo que escucha” según una de mis profes de maestría, refiriéndose a que en las diferentes culturas y en el caso de los pueblos indígenas y caso específico al pueblo Senù, es importante que los niños y niñas se les inculque, muestre y enseñe lo que realmente somos y

pertenecemos y los espacios indicados para hacerlos son desde el núcleo familiar, comunitario e institución educativa.

Es así, que desde el desarrollo de las diferentes reflexiones dadas en este proyecto de investigación y ese acercamiento con los trenzadores y trenzadoras se ha venido fortaleciendo la práctica del trenzado y en el caso de la institución educativa se desarrollan actividades pedagógicas culturales donde el tema central es el trabajo con la palma de caña flecha teniendo en cuenta todos sus procedimientos, tales como: corte de la palma. Desvaritado, raspado, riplado, tinturado, trenzado y confección del sombrero Vueltiao.

4.5.Conclusiones.

Se describen a continuación algunas conclusiones del proceso investigativo a modo de propuesta para procesos que se inicien en la comunidad.

4.5.1 El reencuentro con trenzadoras y trenzadores.

El reencuentro con trenzadores y trenzadoras-para hablar de la cultura fue muy importante, ya que a partir de sus conocimientos milenarios, dan aportes a la inclusión de temas sobre los procesos del trenzado y elaboración del sombrero Vueltiao en el plan de estudios de arte y movimiento y que de una u otra manera se pueden convertir en un proyecto de aula transversal que permita que todas las áreas del saber se diseñen temáticas que al desarrollarlas sea una manera de concientizar a estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa sobre la importancia del trenzado y lo que significa desde el punto de vista cosmogónico para el pueblo Senú.

Otro aporte fundamental que deja este proyecto de investigación en el trabajo con trenzadores y trenzadoras ha sido volverlos a unificar debido a que en ese momento las familias

del resguardo estábamos viviendo una crisis político-social, que estábamos al verde de la división interna era casi imposible reunir a las familias, pero desde la reflexión sobre el rol que juegan los trenzadores y que al través del trenzado, se expresan lasos de unidad familiar y comunitaria se pudo ser consiente el trabajo en grupo es lo más fundamental en la búsqueda de la colectividad y propósitos comunes para el bienestar de las familias del resguardo,.

De esta manera a partir de la unificación de trenzadores y trenzadoras se pudo generar la participación activa de otros sabios y sabias del resguardo que con sus aportes sobre el tema han generado mayor conciencia hacia la valoración del trenzar teniendo en cuenta que al hacerlo se está revitalizando parte de nuestra cultura pero también se puede convertir en un trabajo que aporta al sustento de las necesidades básicas del núcleo familiar.

Finalmente en ese trabajo con trenzadores y trenzadoras se identificó que el apoyo mutuo entre ellos es fundamental para que la comunidad en general reconozca la importancia del trenzar y sea consiente que *“Cada día que dejamos de hacerlo es un día más que estamos perdiendo la esencia de ser Senù”* Hernández (2018)

Reconocer el papel de trenzadoras y trenzadores y la importancia que ha tenido el trenzado del sombrero Vueltiao en la historia del pueblo indígena Senú y en el caso específico de los que habitamos en el Resguardo El Volao, práctica cultural que por todos los cambios sociales que hemos vivido, la relación con otras culturas, la llegada de nuevos accesorios al resguardo y la misma forma de pensar en la actualidad sobre el sombrero Vueltiao, quizás han sido las principales causas por las cuales ya no queremos trenzar, se haya perdido la importancia de este legado histórico y no se le esté dando la misma importancia tanto comercial como de representación de gran parte de nuestra identidad cultural.

Trenzadoras y trenzadores mantienen el conocimiento en sus memorias, pero han ido desconociendo y desvalorando lo que representa para el pueblo Senú dicho conocimiento, de igual forma cada vez que muere uno de ellos es un conocimiento que se nos pierde, es hora de resignificarlos y multiplicarlos para que perduren en presentes y futuras generaciones.

Esta investigación permitió analizar la importancia del trenzado y el estado actual en que se encuentra, desde un proceso de reflexión interna, el cual partió desde la participación de trenzadoras y trenzadores, llevando a repensar la práctica del trenzado como una forma de revitalizar parte de nuestra identidad cultural desde el pensamiento cosmogónico del pueblo Senú, brindando así conceptos para ser trabajados al interior de las familias y desde la misma institución educativa, ya que es una de las formas de seguir la práctica del trenzado como un proceso educativo y cultural.

Desde la autoridad indígena local, se consideró esta investigación por lo tanto permitió los espacios necesarios para continuar con procesos tendientes a motivar la práctica del trenzado y de otras prácticas culturales del pueblo Senú en diferentes escenarios.

4.5.2 Participación comunitaria.

Este ha sido uno de los aspectos a considerar en el proceso de la investigación, porque ya lo comunitario está en entredicho, cada día es algo que también se va perdiendo, lo cual afecta de manera directa el buen desarrollo de algunos programas o actividades a realizar que involucren la participación comunitaria. Igualmente ha sido tanto el cambio en la forma de pensar de muchas familias que hablar de esta clase de proyectos en la comunidad, no llama la atención debido a que solo se le da prioridad a los proyectos en los que de manera directa o indirecta, se generen

recursos económicos, sin importar que su impacto sea positivo o negativo con relación a la pervivencia de los valores culturales y hasta la misma forma de vida de nuestra población.

Por lo tanto, cuando se da el caso de un proyecto de investigación, el primer obstáculo que se encuentra el investigador es: ¿Cuánto va a pagar por la recolección de información? debido a que se considera que las personas que investigaron van a obtener algún beneficio económico, no siendo este el caso, ya que se espera que el resultado de esta investigación genere algo más que una simple reflexión en este sentido; por otra parte, fue un poco difícil hacer entender a algunos artesanos, líderes y sabios que hay una necesidad cultural por revitalizar lo poco que nos ha quedado con relación al trenzado, por lo tanto esto permitió dar cabida a realizar el proceso de investigación con algunas familias de la comunidad, con la iniciativa de ir multiplicando los resultados a la población en general, con la finalidad de que reflexionemos y entandamos que a pesar de las diferencias políticas somos una cultura y que para poder seguir subsistiendo tenemos que fortalecer las prácticas culturales que aún nos quedan y que nos identifican como pueblo indígena Senú.

Algo tan importante de esta investigación, a pesar de que no tuvo participación masiva de los artesanos y otros sabios de la comunidad, es que los participantes han adquirido compromisos que llevan a la vinculación de otras familias en procesos de revitalización del trenzado y demás procesos que se deben tener en cuenta en la elaboración del sombrero Vueltiao, creando espacios de formación pedagógica desde el trenzado en los que, de manera conjunta, se desarrollan contenidos del área, arte y movimiento acorde a lo establecido en el (PEC).

Igualmente fue vital contar con los espacios de indagación y reflexión con los artesanos porque permitió que ellos ayudaran a comprender la importancia de la investigación, revisar un

poco nuestro pasado y analizar nuestra realidad con relación al trenzado debido a que los pocos trenzadores y trenzadoras con que se cuenta en la actualidad en el resguardo ya se estaban resignando a hacer solo lo que pudieran por algunas razones, que mencionamos a continuación:

El poco sentido de pertenencia que hay por el trenzar entre las familias de la comunidad, ya que comercialmente no les da para sobrevivir; el valor comercial de un sombrero Vueltiao no es justo para el trabajo que este tiene, y por lo general se le vende a personas revendedoras que también van detrás de una ganancia y por lo tanto lo pagan a muy bajo precio. No han encontrado apoyo por parte de autoridades locales con relación a una estrategia que les permita a los trenzadores vender sus productos de manera directa a los interesados y con un mejor precio.

Su resignación, originada también al sentirse rechazados por los mismos indígenas que ya no quieren aprender a trenzar.

Cabe mencionar que esta investigación les devolvió el ánimo, en el momento en que, a través de los diferentes espacios de reflexión, se iniciara a tomar de nuevo el sentido de pertenencia por parte de los mismos trenzadores, comunidad educativa y parte de la comunidad, sobre la importancia de trenzar y revitalizar todo ese proceso, el cual tiene mucho valor con relación a la identidad cultural, que es una tarea de todos y todas para mantener vivo este legado histórico, que forma parte de cada Senú, por lo que se debe mostrar al mundo la originalidad del trenzado y el valor cultural que este tiene de acuerdo con nuestro pensamiento cosmogónico.

4.5.3 Aportes al PEC.

Identificadas las debilidades encontradas es necesario revisar y avanzar en la construcción de temáticas educativas que propendan por inculcar en los estudiantes los saberes propios en el marco del Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP), en nuestro caso es de resaltar que desde el inicio de la investigación ya se tenía en la institución educativa el Proyecto Educativo Comunitario con una misión y visión definida igual que su desarrollo curricular.

4 Misión.

El proyecto Educativo Comunitario Senú es la estrategia Educativa del pueblo, donde los saberes ancestrales y los conocimientos de otras culturas se encuentran y dialogan para la formación de mujeres y hombres Senúes para el fortalecimiento de la identidad cultural social, política, económica, y organizativa.

5 Visión.

La educación del pueblo Senú para el año 2020 garantizará el fortalecimiento de la identidad cultural mediante la formación de hombres y mujeres que valoren los saberes ancestrales, y el proceso organizativo, construyendo alternativas para la pervivencia de nuestro pueblo. (Proyecto educativo comunitario- p.12).

Se plantea así una educación acorde a nuestra realidad y a los saberes ancestrales de nuestra comunidad, algo que tiene mucho que decir, debido a que le falta concretar y materializar esos saberes en los estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa, por lo tanto paralelo a este trabajo investigativo, se ha reconstruido un proyecto pedagógico transversal que permite involucrar de manera directa y obligatoria a todos los estudiantes de la institución

educativa sede principal, con el apoyo de artesanos y artesanas, docentes y la misma autoridad local del resguardo.

Pero el éxito de esta iniciativa está en ese inicio de ubicarse mentalmente en la realidad de identidad cultural que se está viviendo y que realmente haya una autovaloración y se tome conciencia del valor cultural que se está perdiendo a través del trenzado, para comprender que con este se está yendo gran parte de una memoria histórica llena de conocimientos que se han venido transmitiendo de generación en generación, pero con un presente demasiado preocupante.

Uno de los principales logros de esta investigación, fue la vinculación de nuevo de los trenzadores en la reconstrucción del proyecto pedagógico y hacer acompañamiento en el mismo, pues hacía más de 10 años estos personajes se había alejado de los procesos educativos.

4.10. Recomendaciones.

Se recomienda reiniciar procesos de articulación de contenidos curriculares sobre el trenzado en el desarrollo de actividades académicas, en todos los niveles de educación al interior de la institución educativa y así mismo, que desde la autoridad local se gestionen proyectos que permitan promover la práctica del trenzado y que de una u otra manera le garanticen el sustento familiar a trenzadoras y trenzadores.

Se propone a futuro que la comunidad educativa del Resguardo El Volao, Municipio de Necoclí valore el trenzado y elaboración del Sombrero Vueltiao, con el fin de visibilizar en la cotidianidad, esta práctica cultural.

Revisar y materializar la iniciativa del plan de salvaguarda con relación a las prácticas culturales entre ellas el trenzado, que permita contrarrestar la influencia de la cultura mayoritaria

que ha llevado al consumismo a través de la oferta de un mercado laboral dañino con nuestro contexto como lo son los megaproyectos madereros.

Consolidar un proceso productivo y de comercialización del trenzado y elaboración del sombrero Vueltaio, que se convierta en una alternativa productiva frente a los proyectos madereros, lo cual solo será posible en la medida en que se garantice la rentabilidad de la actividad artesanal.

Se recomienda reiniciar procesos de articulación de contenidos curriculares sobre el trenzado en el desarrollo de actividades académicas en todos los niveles de educación al interior de la institución educativa y así mismo que desde la autoridad local se gestionen proyectos que permitan promover la práctica del trenzado y que de una u otra manera le garantice el sustento familiar a trenzadoras y trenzadores.

Se plantea una educación acorde a nuestra realidad y a los saberes ancestrales de nuestra comunidad, algo que tiene mucho que decir, debido a que le falta concretar y materializar esos saberes en los estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa, por lo tanto, paralelo a este trabajo investigativo, se ha reconstruido un proyecto pedagógico transversal que permite involucrar de manera directa y obligatoria a todos los estudiantes de la institución educativa, sede principal, con el apoyo de artesanos y artesanas, docentes y la misma autoridad local del resguardo.

Consolidar un proceso productivo, de comercialización del trenzado y elaboración del sombrero Vueltaio, para que se convierta en una alternativa productiva frente a los proyectos madereros, lo cual solo será posible en la medida que se garantice la rentabilidad de la actividad artesanal.

4.11. Referencias bibliográficas.

Alune, A. (2013). Los tejidos como artesanía indígena en América Latina. Recuperado de <https://artesyartistasenelmundoyenlahistoria.wordpress.com/2013/09/09/los-tejidos-como-artesania-indigena-en-america-latina/>

- Balestrini, A. (2007). Metodología de la investigación. Editorial Mac Graw Hill. Bogotá, Colombia.
- Benedetti, C. (2014). La diversidad como recurso. Producción artesanal Chané destinada a la comercialización e identidad. Buenos Aires: Editorial Antropofagia.
- Borrego y carrero (2008) participación comunitaria como dinámica de satisfacción de necesidades en la comunidad la Estrella-la Vega,
- Burgos, R. (2011). Significado que le atribuyen a su ambiente social escolar alumnos de 5° a 8° año de enseñanza básica de una escuela municipal de la comuna de cerro Navia. Recuperado de file:///C:/Users/WINDOWS/Documents/tesis%20educacion.pdf.
- Carvalho (2015). Saberes ancestrales, lo que se sabe y se siente desde siempre. Recuperado de file: <https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/buen/1/saberes-ancestrales-lo-que-se-sabe-y-se-siente-desde-siempre>
- Consejo Superior de la Judicatura. (2010). Atlas para la Jurisdicción Especial Indígena
- Consejo regional indígena del Cauca (2011) Programa de Educación Indígena Intercultural. Colombia
- Denzin y Lincoln (2005) Manual de investigación cualitativa volumen III
- Díaz, D. (2003). Liderazgo y hegemonía. El caso del Resguardo Indígena Senú, Córdoba y Sucre (Colombia). Ponencia del Simposio “Repensando las Américas en los umbrales del siglo XXI”, 51o ICA, Santiago de Chile

Encina, L. (2009). Técnicas de recolección y análisis de datos. 9° ediciones. Editorial Mac Graw Hill. Buenos Aires, Argentina.

El universal. (2016). Queremos rescatar nuestras tradiciones indígenas. Recuperado de <https://artesyartistasenelmundoyenlahistoria.wordpress.com/2013/09/09/los-tejidos-como-artesania-indigena-en-america-latina/>

Fidias, A. (1999). Proyecto de investigación. 2da edición. Buenos Aires, Argentina.

Freire. p. (1994) cartas a quien pretende enseñar, octava carta identidad cultural y educación

García, N. (1989). Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad. México: Editorial Grijalbo.

Jaramillo, S; Turbay, S. (1986). Identidad cultural entre los indígenas de San Andrés de Sotavento-Córdoba.

Sabino, T. (2011). Métodos de investigación. Caracas, Venezuela: editorial Legis

Tatis, G. (2013). Una historia trenzada. Recuperado de <https://issuu.com/eluniversal/docs/edicion10marzo/5>

Tamayo, R. (2010). Manual de informes de investigación. Caracas, Venezuela: editorial Ciencias sociales.

Turbay, S. 1992. Los indígenas Senúes. En: Geografía Humana de Colombia. Región Andina Central, tomo IV., Vol. III. Instituto Colombiano de Cultura Hispánica.

Rotman, M. (2007). Pueblos originarios y problemática artesanal: Procesos productivos y de comercialización en agrupaciones Mapuches, Guaraní/Chané, Wichís, Qom/Tobas y

Mocovíes. Córdoba: Centro de Estudios Avanzados.

Ministerio de Cultura. 2010. Cartografía de la diversidad. Los Senú – Senú. Bogotá

Observatorio del Programa Presidencial para los Derechos Humanos y DIH. 2010. Diagnóstico de la situación del pueblo Senú. Bogotá

UNESCO. (1982). Pueblos indígenas. Recuperado de <file:///C:/Users/WINDOWS/Documents/pueblos-indigenas.pdf>.

UNESCO. (2015). Pueblos indígenas. Recuperado de <file:///C:/Users/WINDOWS/Documents/pueblos-indigenas.pdf>.