

**UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA**

1 8 0 3

Facultad de Educación

Informe final Proyecto

**CAMINANDO LA PALABRA: APORTES DEL MOVIMIENTO INDÍGENA Y LA
ACADEMIA A LA EDUCACIÓN INDÍGENA DE ANTIOQUIA**

**Presentado al Centro de Investigación Educativas y Pedagógicas Facultad de la
Universidad de Antioquia**

Investigación principal

NATALY DOMICÓ MURILLO

Asesora

ALBA LUCIA ROJAS PIMIENTA

Abril 2017

1 8 0 3

Tabla de contenido

INTRODUCCIÓN	4
PRIMER CAPÍTULO: UNA BREVE NARRATIVA BIOGRÁFICA	6
Mi herencia negra escrita en el chocó: de mi abuela y madre soy hija y nieta	6
De mi origen Embera Eyabida de Mutatá: Soy indígena de las montañas	9
¿Quién soy yo? el descubrimiento de la mujer con historia.....	11
¿Quién soy yo de joven? o lo que alcanzo a nombrar como formación política	12
El sur es mi norte: el descubrimiento de la mujer maestra y viajera.	19
SEGUNDO CAPÍTULO RESULTADOS: COSECHA, ALIMENTO Y SEMILLA, ACERCAMIENTO A LA REALIDAD DE LA EDUCACIÓN INDÍGENA EN ANTIOQUIA	23
Ruta metodológica en este estudio	24
Un Contexto en América Latina	24
Contexto en Colombia.....	27
Análisis y resultados a partir de fuentes primarias y secundarias	27
Análisis. Influencias políticas y académicas en la educación Indígena de Antioquia ..	29
Sobre el Sistema Educativo Indígena Propio	33
La educación propia y el SEIP	36
Influencia de la Pedagogía decolonial	37
Aporte de la pedagogía de la Madre Tierra	39
Discusión. Construcciones de autonomías en el proceso de Educación Indígena	43

Construyendo Autonomía: experiencia de la comunidad Purépecha de Cherán Michoacán -México-	45
Educación indígena en Antioquia: Desafíos y retos	51
TERCER CAPÍTULO: TODO ADIÓS ES UN COMIENZO, DE CONCLUIR PARA EMPRENDER NUEVOS CAMINOS	55
Recomendaciones para tejernos en colectividad	58
Bibliografía	61

LISTADO DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1	6
Ilustración 2	9
Ilustración 3	13
Ilustración 4	13
Ilustración 5	19
Ilustración 6	22
Ilustración 7	23
Ilustración 8	50
Ilustración 9	50
Ilustración 10	55

UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA

1 8 0 3

INTRODUCCIÓN

Este trabajo de investigación es un informe presentado al Centro de Investigación Educativas y Pedagógicas de la Facultad de la Universidad de Antioquia, en el marco de la convocatoria para pequeños proyectos del año 2015. El proyecto aprobado tuvo como título “*Caminando la Palabra: análisis de la situación actual de la Educación Indígena en Antioquia*”; y como objetivo general: describir y analizar los procesos de la implementación de la educación indígena en los Pueblos Indígenas de Antioquia.

En el transcurso del tiempo de este proyecto la investigadora principal tuvo la oportunidad de viajar a una pasantía a la Ciudad de México, donde se nutrieron campos investigativos, políticos y epistémicos para fortalecer el sentido, pertinencia y coherencia de esta propuesta inicial, lo que condujo a realizar algunos ajustes a los objetivos de este estudio, quedando el objetivo general de la siguiente manera: Analizar aportes del movimiento indígena y de la academia a la educación indígena de Antioquia,

Las pasantías realizadas por la investigadora principal fuera del país afectó la parte metodológica del proyecto. Fue necesario hacer cambios, dado que no se pudo realizar acercamientos directos a las comunidades de Antioquia, se acordó por desarrollar la investigación realizando entrevistas, visitando experiencias educativas y revisando fuentes secundarias sobre educación y política en pueblos originarios. El enfoque cualitativo se mantuvo, este:

Estudia la realidad en su contexto natural, tal y como sucede, intentando sacar sentido de, o interpretar los fenómenos de acuerdo con los significados que tienen para las personas implicadas. La investigación cualitativa implica la utilización y recogida de una gran variedad de materiales—entrevista, experiencia personal, historias de vida, observaciones, textos históricos, imágenes, sonidos— que describen la rutina y las situaciones problemáticas y los significados en la vida de las personas. (P, 32).

De esta manera la estructura de este informe se presenta de la siguiente forma: en el primer capítulo se describe una narrativa autobiografía de la investigadora del proyecto,

reconociendo la importancia de la biografía personal en la producción de conocimiento, aspecto que aporta de manera intencionada la formación como investigadora del Grupo Diverser. Entender entonces que la producción de conocimientos fuera de ser un proceso monótono expuesto a las lógicas mercantiles de reproducción, es una red de múltiples tejidos que se van urdiendo con la mano de la investigadora en relación a todas las personas, paisajes, lecturas, caminos, pueblos, montañas, senderos que se van encontrando en el desarrollo del proyecto esto es fundamental desde esta perspectiva.

Aún en la academia colombiana se ve prácticas convencionales dentro de la educación que construye el conocimiento por medio de parámetros lineales, estáticos, grises, encerrados alejando cualquier propuesta de ciclicidad, círculo o espiral. Es por ello que este primer capítulo nombra la historicidad de otra forma, precisando que la vida del investigador está vinculada de algún modo a los temas, población o situación que le preocupa, le agrada, o crítica en su indagación. Partimos en este primer capítulo que todo surge desde el ser, para luego compartir o reflexionar en las colectividades, todo parte de la historia de cada sujeto, que está en constante auto-construcción. También se asume que la escritura y la investigación son procesos responsables, creativos, que se gestan en colectividad, pero que germinan de antecedentes ligados a los orígenes propios de la investigadora en este caso.

Entonces ¿cómo nombrar nuestro legado? ¿Somos seres portadores de conocimiento, por el solo hecho de existir? ¿Cómo nombrar la autoría?, preguntas que se responden en este primer apartado con un lenguaje que pretende ser poético que la escritora del informe nos expone por medio de su narrativa de vida.

El segundo capítulo va a abordar de forma concreta los resultados a través del análisis realizado en el transcurso de esta investigación; el tercer capítulo por su parte va a abordar algunas conclusiones y recomendaciones a la Organización Indígena de Antioquia, a la Universidad de Antioquia, a la Facultad de Educación y al programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil y finalmente se presentan algunas preguntas que quedaron abiertas para que se continúen investigaciones relacionadas a esta temática.

PRIMER CAPÍTULO: UNA BREVE NARRATIVA BIOGRÁFICA

Ilustración 1

Domicó, (2016). Mujer Quetzalcóatl. (México)¹.

Mi herencia negra escrita en el chocó: de mi abuela y madre soy hija y nieta

*“Yo soy un negrito contento,
Y a dios le doy mil gracias por haberme dado como bendición,
La dicha de haber nacido en el Chocó,
Mi tierra prodigiosa que envuelve su canto de verde perdón.
Ay Chocó Chocó, Chocó,
Si de ti yo estoy lejos”*

(Canción soy un negrito contento escrita e interpretada por Alfonso Córdoba)

Soy hija de una mujer negra oriunda del Chocó, antes de hablarles de mi quiero hablarles de mi madre y mi abuela materna, en el vientre de Sonny Yadilfa Murillo Mosquera fui engendrada, ella criada por mi abuela Juana Istina Mosquera Domínguez. Barequera² fiel de

¹ Dibujo inédito de la autora del informe.

² Barequera comúnmente se entiende como una mujer que trabaja la minería artesanal, actividad que consiste en mover la tierra de las orillas del río con la batea, para encontrar oro o plata.

las orillas del río San Juan, bruja por herencia maternal, curandera de mal de ojos³ y otros augurios, mi abuela fue amante de hombres machos que se negaron a responder por sus hijos, embarazada sola, buscadora de la libra de frijol, arroz, el racimo de plátano, o el queso costeño para alimentar a sus 6 hijos.

De ella tengo el recuerdo de una mujer alta, con cabellera suave heredada de su bisabuela Embera Chamí del bajo San Juan, tengo el recuerdo de los tejidos que hacía para mí con tanta dedicación, blusas, faldas, vestidos de baños tejidos en croché, tengo un recuerdo divisible de su senos viejos que me dejaba tocarlos para arrullarme en las noches cuando los miedos de niña impedían mi dormir, o cuando las brujas en casería se hacían a cantar convertidas en pájaros negros en el árbol viejo del patio de la casa, tengo el olor de su fogón de leña orgánico donde se cocinaban los mejores manjares del mundo; patacones finos, atollados de atún, caldos de pescado, sopa de banano, uno que otro pan de yuca los fines de semana, y como olvidar la aguapanela con albahaca para las mañana de lluvias, tengo el recuerdo de sus árboles de marañón y de churima tan gigantes que en mi imaginación de niña tocaban el cielo ahí en esos troncos antiguos he pasado algunos de los tantos mejores momentos de mi vida.

“Está grave la abuela, vamo ’acompañarla.

El canto del guaco nos está avisando que está agonizando.

Cojamos la trocha pa ’llegar ligero.

El monte está oscuro, nos está alumbrando, no tengamos miedo.

Mira que de noche, salen los espantos.

Mira que de noche, salen los espantos.

Andan las culebras, cantan los guacos, vuela el chimbilaco.

Vuela el chimbilaco, vuela el chimbilaco.

Y una cosa negra, ¡ay! me tocó la cara.

Fue una mariposa que allá por la luz que batió las alas” (canción escrita e interpretada por Zully Murillo)⁴.

³ En sentido común el mal de ojo es una enfermedad que se genera en los niños por regularidad “El ojo es una cosa que uno nace con eso mata a la persona, a mí me mataron una niña de 14 años con mal de ojos (...), Ver con claridad cuales es la función de una curandera de Mal de Ojo en el Video “ velo qué Bonito” <https://vimeo.com/114153524> Investigación realizada por el grupo de investigaciones Corp- Oraloteca de la Universidad Tecnológica del Chocó "Diego Luis Córdoba", bajo la dirección de la antropóloga Ana María Arango.

⁴ Canción, ritmo tradicional Chirimía de Bambazulu & Zully, titulada el Chimbilaco.

Mi Abuela murió cuando yo tenía 5 años, así que me faltó más tiempo para compartírnos, sin embargo el resto de su historia me la viene contando mi madre poco a poco. Mi madre criada en tierras fértiles, llenas de ritmos, sabores, ríos y desigualdades, en su infancia fue fiel de las bañadas eternas en el río San Juan, pescadora artesanal, trepadora de árboles de guama, caimito, cantadora por linaje paterno, su sueño fue, era, y es cantar. Con nosotros sus hijos experimentó miles de arrullos, canciones de cunas melodías que urdieron la felicidad y ternura en nuestros primeros años.

A sus 23 años tuvo su primer hijo, con un negro que como muchos hombres de la región aprovechó una de las pocas opciones laborales que se brindan para *los nadies*⁵ nacidos en territorios empobrecidos (carrera militar) optó por ser policía, su formación machista y autoritaria la alejó a los brincos en el segundo cuando mi madre le anunció su embarazo no planificado. Ya con hijo abordo le tocó responder, luchar para brindarle condiciones básicas a esa criatura frágil, buscando como buena caminante emprendió su viaje a otras tierras, con sus pies ligeros de viajera, se marchó del Chocó. Y fue a embarcar al Urabá Antioqueño en un pueblito llamado Mutatá, que en lengua Embera Eyabida traduce río de piedras.

UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA

1 8 0 3

⁵ Eduardo Galeano utiliza la palabra “los nadie” para referirse a los excluidos del sistema capitalista en su escrito los nadie. Ver completo en: <http://www.losnadies.com/poem.html> consultado el 30 de enero del 2017.

Ilustración 2

Mapa 1. Departamento del Chocó con relación en Colombia.

Mapa 2: Mapa de Antioquia, Ubicación Urabá Antioqueño

De mi origen Embera Eyabida de Mutatá: Soy indígena de las montañas

A los 2 años de estar en Mutatá territorio de Comunidades indígenas Emberas, a mi madre se le alborotaron los genes resguardados que tenía de su tatarabuela Embera Chamí, y se dejó conquistar del encanto indígena de mi Padre. Admir Domicó Bailarín, oriundo de las selvas espesas del Urabá Antioqueño, heredero de la cultura Embera Eyabida, Hijo de Micaelina Domicó Bailarín. En 1993 fue el año donde mi madre y padre me concibieron, desmitificando las separaciones tan tajantes que existen en estas dos culturas⁶. En los noventas, en el

⁶ El cantador Alfonso Córdoba más conocido como el Brujo y su Timba, habla en el documental que le realizó señal Colombia en 2013, que en su juventud había una relación muy buena entre indígenas y negros del chocó, que se llamaban compadres, pero la iglesia católica inculcó en las comunidades indígenas un pensamiento de rechazo a los negros, porque según ellos tenían la piel más oscuras, por su parte las comunidades negras asumieron este rechazo generando más exclusión a los indígenas por creerlos atrasados, primarios y todavía salvaje. Esta situación fuera de ser ontológica también ha generado fuertes rupturas políticas, y me atrevo a decir que es una estrategia que ha utilizado tanto la iglesia como los gobiernos para dividir estas dos poblaciones evitando posibles articulaciones, porque ellos saben que unidos somos más y que al final nos encontramos las

municipio de Mutatá se vivieron tiempos muy complejos dentro de los territorios habitados por las comunidades indígenas y negras. En este periodo se fortalecieron las bases paramilitares y el Urabá fue uno de los territorios escogidos para ejecutar sus experimentos, estrategias y modos de operaciones represivas, dentro de las propuesta que identifican a los paramilitares está la estrategias contrainsurgente, protección a los intereses privados de la región, así que cualquier espacio colectivo, comunitario, sindical , o algún pensamiento diferente al proyecto neoliberal el cual defiende con fuego fue visto como enemigo de muerte.

“Como propósito encubierto del accionar criminal de estos grupos aparece el amedrentamiento a la población con el fin de generar una atmósfera de miedo y temor que conlleve a la destrucción de las organizaciones sociales, políticas, sindicales y de derechos humanos, e impida la libre expresión de la inconformidad social”. (Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. 2014)⁷.

Muchos miedos, desplazamientos, y desapariciones fueron llegando, aumentando la sumisión, el silenciamiento en la población. La historia de Ademir y Yadilfa estaba atravesada por muchas situaciones similares, pertenecían a grupos que históricamente vienen siendo despojados desde múltiples perspectivas, territorial, cultural y espiritual, de pueblos protectores de la tierra y su riqueza, dueños de legados culturales, dotados de una gran sabiduría ancestral que los españoles en la época colonial vieron como aspectos negativos y peligrosos para llevar a cabo su propuesta de conquista, saqueo, exterminio y aculturación, y que en la actualidad el proyecto neoliberal propuesto por Estado Unidos y que América Latina vienen acogiendo desde los años setenta⁸ con más visibilidad, han categorizado la resistencia de estos pueblos como deliberantes, y asociada al comunismo insurgente, pueblos que supuestamente impedimos el desarrollo de las naciones, reteniendo los intereses mercantiles, transnacionales , el libre comercio sumergiendo al país en la pobreza, falacias que han utilizado para justificar las masacres a negros e indígenas desde tiempo de antaño.

dos etnias en las misma condiciones de represión, desigualdad y empobrecimiento (nota de la autora). Ver más información sobre el documental en: <http://www.senalcolombia.tv/cine/rapsodia-negra>

⁷ <http://www.derechos.org/nizkor/colombia/ya/confarm1.htm> consultado el 22 de octubre del 2016.

⁸. Casanova (1992) adelanta más las fechas donde el papel de la influencia, control de Europa en el continente de América Latina se redujo a mitades del siglo XX. “Desde 1948 cuando se fundó la OEA (Organización de los estados Americanos), América Latina fue vista por los países Europeos como una “esfera de Influencia” de los Yanquis” (P. 63).

Yadilfa y Ademir con sus linajes solemnes han sido mis grandes maestros, forjaron las bases de lo que soy, y lo que estoy por tejerme.

*“Si yo volviera a nacer,
Elegiría mil veces que fuera en el vientre de mi madre,
Aquel vientre moreno de negra luchadora,
En el útero sagrado de la historia de su pueblo,
Ahí donde se crearon los primero palenques negros,
Si yo volviera a nacer elegiría los genes de mi padre,
Porque son de sangre de Emberas caminantes,
Porque son de raíces fértiles que se armonizan con la tierra,
Si volviera a nacer yo sería negra, yo sería india,
Yo sería Embera, yo sería tadoseña.
Porque amo mi origen,
Y amo la valentía disidente de mi gente,
Que se niega a olvidar la sabiduría de nuestros ancestros,
Se niega a agachar la cabeza ante el depredador,
Amo mi origen y amo más
La valentía disidente de mi gente. (Domicó. 2016)⁹*

¿Quién soy yo? el descubrimiento de la mujer con historia

Cuando tenía unos meses de nacida, llegó una amenaza de desalojo al Colegio llamado en el entonces Ana Joaquina Osorio, donde mi madre era maestra, por esos motivos esa mujer guerrera que nunca me ha demostrado su miedo, silencio su terror y partió nuevamente al Chocó, con dos hijos a bordo, sin trabajo y sin marido comenzó nuevamente.

Mi infancia fue llena de arrullos, y música, en territorios chocoanos fui criada, a las orillas del río San Juan como mi abuela y mi madre, en medios de alabaos, y bundes patronales, el río fue todo lo que tuve lleno de pescados y piedras de colores, la humedad de las selvas

⁹ Poema inédito de Nataly Domicó Murillo. S.P. 2016.

chocoanas hizo florecer en mi interior el amor a las lluvias de huracanes que constantemente presenciamos, tengo mucho agradecimiento a esos primeros momentos de vida que recuerdo siempre cuando veo la esperanza apagarse, bien lo dice la novelista española Ana María Matute (2009) en su libro paraíso inhabitado que a veces la infancia es más larga que la vida . Fue mi infancia un relato de muchas aventuras que podrían servir para sacar el segundo tomo del libro las memorias del Águila y el Jaguar escrito por la chilena Isabel Allende¹⁰, sin embargo es un tema que termino aquí para comenzar con otra etapa de vida.

¿Quién soy yo de joven? o lo que alcanzo a nombrar como formación política.

A mis 16 años llegué a Medellín con todos estos antecedentes políticos y territoriales guardados en mis genes, pero esfumados de mi memoria. Por suerte me encontré con el grupo de mujeres indígenas del Cabildo Urbano de Medellín Chibcariwak que fueron fundamentales para despertar en mí todos esos sentimiento de dignificación y luchas que desde tiempos pasados mis familiares venían exigiendo, fue cuando comencé a rememorar las realidades de desigualdades en las que llegamos las comunidades indígenas y afrodescendientes a los contexto de la ciudad, en especial el caso de las mujeres que llegan muchas en condiciones de desplazamiento a los barrios periféricos (comuna 13, comuna 8¹¹) las mujeres del cabildo Chibcariwak fueron un hilo fundamental para tejerme como mujer indígena, con ellas comprendí la dimensión de los desplazamientos, y comencé a indagar mi historia que vengo narrando.

¹⁰ En este libro Allende narra las experiencias de Alex Cold y a su abuela Kate en sus aventuras por el mundo. En la Ciudad de las Bestias, se internan en la selva amazónica en busca de una extraña bestia semihumana; en El Reino del Dragón de Oro, descubren la sabiduría oriental en un recóndito reino del Himalaya, a la vez que hacen frente a unos desalmados traficantes de antigüedades; y en el Bosque de los Pigmeos nos sitúa en el corazón de una África misteriosa en la que se dan cita la solidaridad y la magia.

¹¹ Barrios en Medellín con conflictos armados, existen bandas criminales, y grupos paramilitares que controlan la venta de drogas. En la Comuna 13 ocurrió la operación Orión, “la operación militar urbana más grande de la historia del país, ocurrida entre el 16 y el 19 de octubre del 2002, y con la que se expulsó de la zona a las milicias urbanas de las FARC, el ELN y los Comandos Armados del Pueblo” Ver más en : <http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/13-anos-de-la-operacion-orion/16406579> consultado el 21 de noviembre de 2016.

Ilustración 3

Foto: Encuentro de Mujeres del Cabildo Indígena Chibcariwak (2013).

Ilustración 4

Yo nunca estuve desligada de Mutatá de niña fui varias veces a visitar a mis abuelas, tuve la oportunidad de conocer a mi Tatarabuela Anita Bailarín que a sus 84 edad todavía cargaba leña, y montaba a caballo, pero fue hasta los 16 que me fui haciendo consciencia de su importancia en mi vida, a reconocerme en ellas en mi tatarabuela, bisabuela y abuela Emberas Eyabida.

Sumida en las historias particulares de cada integrante del grupo, comenzamos a organizar proyectos, a reunirnos con el grupos de mujeres de la alcaldía de Medellín, a tener encuentros con la red de mujeres, escuchar otras luchas, otras voces de resistencia fundamentales para formarme , en realidad y para ser más precisa la afinidad y sensibilidad al trabajo con las mujeres se viene despertando desde mis doce años cuando la profesora Karol de Bogotá estuvo en el Chocó impartiendo unas capacitaciones sobre derechos sexuales y reproductivos, me dejó como regalo el libro de Florence Thomas llamado “Conversación con Violeta: Historia de una revolución inacabada”, sin comprender muchas fechas y datos políticos, este libro me ayudó a sentir, conocer las luchas de las mujeres desconocidas para los currículos escolares.

Más adelante me di cuenta que dentro de algunas Universidades de Medellín vienen organizándose en Cabildo Indígena Universitario de Medellín - CIUM, que alberga diferentes jóvenes universitarios de diversos resguardos de Colombia construyendo, generando espacios políticos, culturales y académicos dentro y fuera de las universidades públicas y algunas privadas. En los claustros académicos, significativos líderes como Abadio Green Stócel, Gabriel Muyuy, Gabriel Bomba, se encontraban para formar unidad, debatir rutas y caminos para legitimar los derechos y territorios de pueblos indígenas en Colombia y Antioquia.

Nery Beca Indígena Nasa, una de las fundadoras del movimiento indígena Estudiantil (2013) en su presentación para Minga de Educación Indígena realizada en el municipio de Guambía en el departamento del Cauca expone que:

[...] en el caso particular de algunos estudiantes del suroccidente de Colombia, se hallan trabajos de grado en la Universidad Nacional que señalan que incluso desde 1991 los estudiantes se reunían para descifrar lo que la Nueva Constitución Política tenía para las comunidades en materia de Educación Superior y en el caso de la Universidad del Valle,

Barbara Muelas, Jorge Calambás y otros estudiantes Nasa, Misak y Yanakuna, se reunían a mediados de los años 90 para no perderse en la ciudad sino forjar unidad y lucha¹².

Fue entonces que comencé a escribir mi papel político como estudiante indígena dentro de una universidad pública, interesada en conocer las coyunturas que se viven dentro de las comunidades indígenas, escuchando e identificando la imposición epistémica que existen en los contenidos curriculares de las carreras donde nos matriculamos los indígenas estudiantes.

Fui electa como vicegobernadora del CIUM para el año 2013-2014, espacio que me llevó a reconocer y compartir con otros cabildos Indígenas Universitarios en el Valle del Cauca, Nariño y Popayán. El sur de Colombia tiene mucha historia de resistencia, allí fue que se gestó el movimiento indígena, sentir sus palabras, olores, reivindicación despertó en mí el deseo de ser parte de la semillas que nuestros mayores vienen formando para seguir existiendo como pueblos indígenas.

A continuación precisare una breve descripción del Movimiento Indígena Estudiantil en Colombia, dignificando su valor como uno de los primeros colectivos que me abrió caminos de sensibilidad y formación política-social:

“El Movimiento Indígena Estudiantil que se concreta a través de la Red de Cabildos y organizaciones indígenas Universitarias, venimos emprendiendo acciones, reflexiones, pensamientos y palabras dentro de los canales de la academia, para visibilizar , dignificar, la sabiduría y resistencia de nuestros Pueblos Indígenas de Colombia dentro de las Universidades Convencionales. Para nosotras y nosotros es vital crear puentes cercanos a las coyunturas que atraviesan nuestras comunidades; debatir, criticar, identificar los diversos mecanismos de explotación, subordinación con que las políticas neoliberales maltratan a nuestras comunidades, para así proponer como Jóvenes Indígenas Universitarios posibles análisis que construyan un pensamiento crítico y acciones de conciencia que ayuden a diluir la discriminación cultural, y epistémica que la academia promueve”¹³

Esta Red viene siendo la estrategia articuladora para unir procesos, eventos, discusiones, en torno a las posibilidades y problemáticas que vivimos los indígenas en las universidades estatales. Dentro de su misión se encuentra acompañar el ingreso, la permanencia y egreso de estudiantes indígenas que llegan a las universidades.

¹² Ponencia disponible en http://digitalrepository.unm.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1001&context=el_centro_feim

¹³ Aparte de comunicado de la Red de Cabildos y Organizaciones Indígenas Universitarias de Colombia frente la Minga Nacional Agraria, Campesina, Étnica y Popular. 2016. Disponible en www.onic.org.co

Acompañamiento al ingreso: El acceso de los indígenas a las universidades estatales se vienen dando a partir de los años 60 y 70, poco a poco la cifras han ido aumentando con las grandes dificultades de acceder a la educación, una de las causas es la ubicación territorial, que generalmente se encuentra en lugares marginados, sumado a ello la baja calidad con que llegan la educación a la comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes.

“Los territorios indígenas en Colombia –por los procesos de despojo y desplazamiento a que fueron sometidos los diversos grupos étnicos nativos desde la época de la conquista y la colonia, incluidos los actuales tiempos republicanos– están ubicados en su mayoría en regiones apartadas de los centros urbanos del País (ONIC, 2002) donde, como señala la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo (1995), el sistema educativo presenta mayores deficiencias en infraestructura y cobertura afectando sustancialmente la calidad de la educación formal en los niveles de primaria y secundaria” (Rojas, 2004, p 169)

Hoy en día gracias a las fuertes demandas que el movimiento indígena, junto con sus líderes comunitarios y académicos, para que las universidades estatales abrieran cupos especiales a los indígenas con la finalidad de poder estudiar en estos planteles, se ha logrado que Universidades como la de Antioquia, Universidad del Valle, deleguen cupos especiales para los aspirantes indígenas, sin embargo las desigualdades siguen siendo notorias. Son muchos los estudiantes que se quedan con el deseo frustrado de ingresar educación superior, es por esto que, los cabildos universitarios dentro de su campo de acción abren espacios de debates, demandas a las administraciones de las Universidades, para buscar más cobertura y participación de estudiantes indígenas.

Acompañar en el permanecer: una de las problemáticas que nos atañe, es permanecer y mantenerse bajo las lógicas estructurales de las instituciones, primero porque muchos venimos de territorios donde se conciben otras formas de aprender, por ejemplo concepciones pedagógicas como el silencio, son utilizadas por nuestros mayores para aprender, existes formas diferentes de hacer análisis, articuladas a mecanismos prácticos. También las escuelas indígenas cuenta con escasa capacitación a los docentes, y el abandono estatal obliga a que los maestros se las arreglen como puedan, de esta manera los niños y jóvenes indígenas son formado con una desventaja notoria en relación a los conocimientos estandarizado por el Ministerio de Educación que validan la entrada a los planteles universitarios. Este acompañamiento el Cabildo realiza actividades aprender a vivir en la Ciudad, cursos de

competencia en lengua castellana, actividades culturales, fomenta la participación en Grupos de Investigación y semilleros, integraciones deportivas y artísticas.

Acompañamiento al egreso: ¿De qué manera lograr que después de terminados los estudios académicos, se retorne a las comunidades originarias?. Muchos comuneros se niegan a que los jóvenes lleguen a las universidades estatales, porque ven que la profesionalización lejos de ser una fortaleza se convierte en amenaza para la persistencia y existencia de los pueblos. Algunos jóvenes no cumplen con la responsabilidad de retornar a la comunidad, los sabios y sabias asocian a la muerte de la vida y la cultura este hecho. Varias Universidades se forman a través del pensamiento individualista y mercantil, en la actualidad su filosofía está muy relacionada con los intereses de una sociedad capitalista.

Los cabildo indígenas universitarios a través de los foros, encuentros, asambleas, reuniones, cátedras, generan reflexiones cercanas a las coyunturas de los pueblos, evitando las lejanías del pensamiento de nuestras comunidades, de hecho la Red CIU se pensó para acercar al movimiento estudiantil a las comunidades de base. Nery Beca (indígena Nasa Misak) una de las fundadoras de este proceso, nos expone un aporte importante en la ponencia citada anteriormente en este mismo texto,

“Ese es el deber entonces de los CIU, transformar a la universidad donde los saberes de los otros y las otras sea realmente universal, además de que las personas indígenas o no tengan una visión más humana y menos mecánica y mercantilista de la vida y del mundo que venimos destruyendo hace ya mucho tiempo” (2013).

Para finalizar se comparten algunos espacios concretos dentro de las universidades que los Cabildos Indígenas Universitarios, unidos a la Red CIU vienen tejiendo:

- Cabildo Univalle (Cali): implementación de las cátedras Nasa Yuwe I y II (Lengua indígenas Nasa), territorio, conflicto y jurisdicción indígena, etnoconocimiento e investigación; y varios seminarios que rescatan y visibilizan el conocimiento ancestral.
- Cabildo Universidad de Nariño (Pasto): implementación de la cátedra intercultural de Pensamiento Andino Panamazonico: Killa Inti (Sol-Luna). Creación de la Revista

1 8 0 3

Yachay: saber, conocer y aprender¹⁴. Los cines foros indígenas, a cargo de indígenas de los pueblos Inga, Pastos y Kamëntsá y creación del mural ancestral 2016-2017.

- Universidad Externado de Colombia (Bogotá): Programa de interacciones multiculturales, convenio con cabildos y asociaciones de autoridades tradicionales de Colombia, que les permite a los indígenas ingresar a realizar estudios de pregrados. Cuentan con bonos de alimentaciones y cátedras semanales sobre los distintos pueblos indígenas.
- Universidad del Atlántico: Convenio con asociaciones indígenas Wayuu, los cuales respaldan el ingreso con enfoque diferencial de indígenas a los distintos programas de la universidades, con descuentos en las matrículas que garantizan el ingreso, de esa manera ASOCEIWA, ha generado una cátedra de conocimiento de las naciones indígenas Wayuu, Senú y Mokaná, la cual es dos horas semanales y cada semana le toca a un pueblo distinto hacer la cátedra.
- Universidad de Antioquia (Medellín): El Cabildo Indígena Universitario de Medellín, ha realizado rituales como el Inti Raymi, celebración del Día Internacional de las lenguas Nativas y Mingas de Pensamiento, Cursos de tejido artesanal indígena, talleres de lenguas originarias (Embera, M+n+ka, Wayuu), Cátedras Universidad de Antioquia, donde se imparten cursos de Lenguas Indígenas en Lengua Wayuu, Embera Chamí, entre otras.

Mi participación en este proceso de los Cabildos hacen parte de mis lugares de enunciación y me describen, aun siendo procesos pocos conocidos su aporte es esencial, volviéndose un espacio pedagógico para muchos comuneros y comuneras que pasan por las Universidades. Cuando entré a la Universidad de Antioquia venía con un trabajo adelantado con las mujeres indígenas de la ciudad, y con un panorama general de las organizaciones indígenas que existían en Medellín y dentro de la Universidad, fue hasta ese entonces que siento que comenzó con más claridad mi formación política y académica.

¹⁴ Más información sobre la revista en: <http://revistas.udenar.edu.co/index.php/ryachayk>

El sur es mi norte: el descubrimiento de la mujer maestra y viajera.

Ilustración 5

Foto de taller con niños en la pasantía a México - Escuela Bartolomé Cossío (2016).

Oda al Viaje

*Parar la fortaleza del viento,
Acomodar los libros por leer,*

Divisar la caída de la madrugada muda,

Deambular las caricias de las noches perdidas,

Anhelar un regreso,

Un reencuentro armonizado,

Olor a tierra fría, sin partida adolorida.

Cien soplos del rocío,

Doscientos besos por dar.

Diluirte en un minuto

En los recuerdos del abrazo.

Quería cantarle a la luna,

*Creciendo en verano,
Quería tejerle un huipil,
Para abrigar su desnudez,
Quería sembrar una estrella,
En el jardín de mi abuela,
Quería soñar que volaba,
Sin rumbo firmado,
Quería una tarde con sabor a café,
Una luciérnaga alumbrando la oscuridad,
Y una canción que hablara del azul del cielo,
Unido a la mar,
Quería un niño sonriendo a la lluvia,
Quería el mundo en una pompa de jabón.
Y en ese querer fuiste llegando,
Siendo niño, vuelo, estrella, noche,
Aroma a café, siendo todo y nada.
Siendo el viaje (Domicó, 2016)¹⁵.*

Mis primeros viajes pedagógicos los realice cuando cursaba el semillero de investigación Diverser, en las selvas chocoanas, en tierras afro-caucanas, observando y aprendiendo de las personas que día a día luchan en comunidades por conservar el territorio y las historias de origen. Entender que las apuestas educativas desde enfoques interculturales, bilingües, Etnoeducativos, propios, son propuesta que emergen de la necesidad y el anhelo de los pueblos en resistencia para seguir existiendo. Hemos identificado que la escuela como institución controlada desde los parámetros estatales, lejos de fortalecer la identidad viene inundando nuestros territorios de conocimientos que siguen promoviendo la exclusión, el racismo, machismo, y los demás ismos que degradan la vida.

Siendo yo, de tradición nómada y viajera, fui encontrando lecturas, amigos, espacios que llamaron mi interés, escuchar hablar de las comunidades zapatistas, leer sus escritos, pensar, sentirme en ellos, y en otros pueblos no sólo de Colombia, sino de México, Bolivia, Ecuador,

¹⁵ Poema inédito de Nataly Domicó Murillo. S.P 2016

Brasil, escuchar sobre sus testimonios de lucha fue creando en mí una profunda admiración y respeto por sus resistencias.

Así fui llegando a ellos, tuve la oportunidad de viajar a algunos países de Suramérica el cual decidí hacerlo por tierra e ir conociendo experiencias, colectivos, y comunidades. ¿Cómo eternizar un paisaje en las parábolas del viaje? decidir abrirse, desnudarse, reconstruirse en cada país descendiente del mismo tronco de Abya Yala, fue lo que me dejó y unió al sur; asumirme, desnudarme, sentirme en muchas familias, alegrías, dolores, miedos y valentías. Estar con los Q'ero en Perú, en Bolivia con los Aymaras, en Argentina con los Mapuches, en Ecuador con los Quechuas, en Uruguay con los Charrúas, acercarme un poco a sus luchas, sueños, esperanzas y olvidos, me hicieron sentir hermana, amiga, amante, compañera de muchas y muchos que como yo tratamos de urdir un mundo más justo y digno, tratamos de nombrarnos para no olvidarnos.

Ha sido vital en todo este proceso el Grupo de Investigación Diverser en mi camino, siendo un tejido de diferentes sabores, olores, colores, texturas. Con un acercamiento a la organización Indígena de Antioquia, al Cabildo Indígena Universitario, me han ayudado a esclarecer que los espacios académicos pueden también reivindicar, hacer legítimos los conocimientos de las luchas populares. Diverser con sus apuestas de asumir la interculturalidad crítica y vivida, la descolonización como una necesidad humana, inspirándose en teóricos como Mignolo, Quijano, Katherine Wals, pero sobre todo inspirándose en las voces y memorias de las comunidades originarias, y de sectores que vienen siendo silenciados, oprimidos, olvidados. Allí comencé amar la memoria de nuestros pueblos indígenas de Colombia, de mi comunidad Embera Eyabida, la historia de las luchas populares e insurreccionales de mujeres, hombres, jóvenes, campesinos, negros, indios de toda Abya Yala.

Ilustración 6

Foto tomada por la autora en las playas de Máncora. (Perú) 2015.

Hoy me encuentro narrando esta historia desde México, llegar al centro-norte de América Latina viene trastocando, removimiento, acomodando, reafirmandome en lo que decido ser, definirme aquí lo expongo como acto de humildad, y de constante cambios. Este país por ser uno de los más habitado, y pertenecer al rango de los tres países más desarrollados en términos del mercado capitalista de América Latina, alberga a muchas personas de los diferentes continentes si bien existen desigualdades, desequilibrios ambientales, posee una riqueza enorme, desde la alimentación hasta la variedad de personas que emigramos hasta él. Esta riqueza me ha acercado a conocer personas desde Japón hasta África sujetos con un alto grado de sensibilidad y belleza despertando en mí el gran interés de abirme a sus historias y contextos, pero al final a entender que las fronteras son excusas para hacernos sentir diferentes, sin embargo, cuando desmitificamos las limitaciones que el sistema nos hace creer comprendemos que la lucha de los Pueblos es global, que al final lo que vale es rescatar la unidad, desde el México profundo siento a la Colombia Indígena .

El sentido de estos viajes viene clarificando la significación del ser maestra, de enseñar, planteándome que realmente la lucha por sí sola es pedagógica, que la educación trasciende la institución escolar, para acoger la familia y la sociedad en general.

SEGUNDO CAPÍTULO RESULTADOS: COSECHA, ALIMENTO Y SEMILLA, ACERCAMIENTO A LA REALIDAD DE LA EDUCACIÓN INDÍGENA EN ANTIOQUIA.

Ilustración 7

Foto: Tomada en el Mercado de Tepoztlán (México) 2016.

Rezagos de la Conquista: Fragmento I: Nos negamos a parir

Después de varios meses de recios combates, uno tras otro morían los guerreros. Vimos nuestras aldeas arrasadas, nuestras tierras entregadas a nuevos dueños, nuestra gente obligada a trabajar para los encomenderos. Vimos a los jóvenes púberes separados de sus madres, enviados a trabajos forzados, o a los barcos desde donde nunca regresaban.

A los guerreros capturados se les sometía a los más crueles suplicios; los despedazaban los perros o morían descuartizados por los caballos. Desertaban hombres de nuestros campamentos. Sigilosos desaparecían en la oscuridad resignados para siempre a la suerte de los esclavos. Los españoles quemaron nuestros templos: hicieron los códices sagrados de nuestra historia; una red de agujeros era nuestra herencia. Tuvimos que retirarnos a las tierras profundas, altas y selváticas del norte, a las cuevas en las faldas de los volcanes. Allí recorríamos las comarcas buscando hombres que quisieran luchar, preparábamos lanzas, fabricábamos arcos y flechas, recuperábamos fuerzas para lanzarnos de nuevo al combate. (Belli, 2010: p.250).

Ruta metodológica en este estudio

Para la recolección de información se realizó entrevistas a personas con trayectorias reconocidas en la Organización Indígena de Antioquia, especialmente de la parte de educación. El primero fue Guzmán Caisamo, Doctor en Educación comunero de la etnia Embera Dobida ubicada en el departamento del Chocó. El maestro Caisamo es co-fundador del Instituto de Educación Indígena de Antioquia –INDEI-, también ha sido consejero de la Organización Indígena de Antioquia, participante del grupo de investigación DIVERSER, y profesor catedrático de la Universidad de Antioquia. Así mismo, el segundo entrevistado fue Leonardo Domicó indígena de la cultura Embera Eyábida, Licenciado de la primera Cohorte de Pedagogía de la Madre Tierra (2013), estudiante de Maestría en Educación en la Universidad de Antioquia y actual profesor en la comunidad indígena en el Urabá Antioqueño.

Dadas las distancias (México-Medellín-Urabá) estas entrevistas se realizaron vía correo electrónico, con preguntas concretas y similares para los dos participantes. Para este análisis fue muy importante conocer más en detalle el pensamiento de Leonardo Domicó y de Guzmán Caisamo. Uno desde el territorio siendo maestro de escuela, otro desde el campo intelectual y representativo de la Organización Indígena de Antioquia.

En este proceso se realizó un acercamiento al programa de Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra, la investigadora tuvo la oportunidad de hacer visitas, entrevistas y consultar material bibliográfico del programa.

A raíz del viaje de la investigadora principal al país de México se realizó una experiencia dentro una comunidad indígena, donde se dio el levantamiento de las Comunidades Purépechas ubicadas en el Estado de Michoacán en el Municipio de Cherán, dicha experiencia se toma de referencia política e ideológica para reforzar los análisis en este estudio.

Un Contexto en América Latina

La Historia ha demostrado que la subordinación de los pueblos originarios en Abya Yala, más que voluntaria, ha sido impuesta por las estrategias y secuelas de la Conquista. Europa

Occidental con su egocentrismo asumió el dominio de los pueblos como un derecho etnocéntrico de clase y raza, desligando cualquier reconocimiento a las naciones originarias desarrolladas hasta ese momento en América. Su condición de superioridad adquirida a través de la violencia física, territorial, verbal dejó de relieve un sin número de exterminio, desaparición, pobreza, desigualdad para la región conquistada.

La explotación de fuerza de trabajo con la esclavitud comenzó a proliferarse de una forma exhaustiva; la avaricia de oro, plata, alimentos exóticos cegó el corazón de los conquistadores de forma abominable comenzando el saqueo para la exportación y el comercio externo.

Estas relaciones gestadas en la desigualdad y dominación hirieron profundamente la esencia de los pueblos originarios destruyendo la naturalidad de sus vidas que antecedió a la conquista. Este control alienante de la Europa Colonial bajo la evangelización, la esclavitud detonó las relaciones de poder, y los esquemas de pobreza y riquezas, sabidurías y conocimientos, blancos y negros/indios, patrones de dominación característicos de la modernidad y determinantes en la construcción histórica de la hoy llamada América Latina.¹⁶

Ese resultado de la historia del poder colonial tuvo dos implicaciones decisivas. La primera es obvia: todos aquellos pueblos fueron despojados de sus propias y singulares identidades históricas. La segunda es, quizás, menos obvia, pero no es menos decisiva: su nueva identidad racial, colonial y negativa, implicaba el despojo de su lugar en la historia de la producción cultural de la humanidad. (Quijano. 2000: P.13).

El pasado parece estar aún sin resolver, hoy en día los pueblos originarios nos encontramos en nuevas re-conquistas y los derechos logrados como el convenio 169 de la OIT¹⁷, la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas¹⁸, las diversas constituyentes estatales que jurídicamente reconocen la plurinacionalidad y multiculturalidad en algunos países independientes, parecen quedar en los archivos de antaño o en libros invisibles.

¹⁶ Walter Mignolo (2003) en su libro La idea de América Latina, explica mejor la matriz de este concepto “La idea de “América” y de “América Latina” podrían justificarse dentro del marco filosófico de la modernidad europea, incluso cuando las voces de esa justificación provienen de los criollos descendientes de europeos que habitaban las colonias y compartían el punto de vista de los españoles o los portugueses” (p. 13).

¹⁷ Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y tribales en Países Independiente (2003). Talleres de Desarrollo Gráfico Editorial.

¹⁸ Naciones Unidas (2008) http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf. Consulta enero 2017.

El siglo XX fue una época importante para la disidencia de los pueblos hacia el descontento que se sentía desde la conquista, fueron épocas en América Latina donde los pueblos comenzaron a debatir y tejer formas organizativas para defender y recuperar el territorio, exigir ser sujetos políticos con derechos, y contrarrestar la opresión de los estados nacionales. De esta manera como lo afirma la I declaración de los Barbados en el año 1971 donde diversos académicos críticos de países Latinoamericanos entre ellos Bonfil Batalla, se reunieron en Bridgetown (Barbados) para dialogar sobre las situaciones de injusticias que aun los estados nacionales independientes ejecutaban con las comunidades indígenas¹⁹.

Es decir que el saqueo, el despojo, la discriminación no se cerró con la utopía caduca de la época colonial, por el contrario prosiguió con los estados-nación a través de políticas excluyentes hacia los pueblos.

Los indígenas de las Américas continúan sujetos a una relación colonial de dominio que tuvo su origen en el momento de la conquista y que no se ha roto en el seno de las sociedades nacionales. Esta estructura colonial se manifiesta en el hecho que los territorios ocupados por indígenas se consideran y utilizan como tierras de nadie abiertas a la conquista y a la colonización (Declaración de los Barbados. 1977: p. 120).

Aún después de tanto tiempo estas ideas, acciones que buscaban, exigían la justicia, el cumplimiento de los derechos como pueblos, el reconocimiento político, cultural, epistémico, continúan en constante lucha; se ha avanzado en estrategias organizativas que han facilitado la creación de políticas, mecanismo de resistencias y luchas, sin embargo aún siguen las mismas exigencias; el tema de recuperación de tierras, legitimidad en los hábitos jurídicos, culturales. Pese a la discriminación estatal, de la misma sociedad civil se mantiene la certeza de cuidar la tierra, el territorio y la vida del ser indígena, dueños de legados ancestrales, vivos en memoria y acción.

¹⁹ La primera declaración de los Barbados fue un documento que muchas organizaciones indígenas gestadas a partir de los años 70 comenzaron a citar en sus declaraciones y manifestaciones. En 1977 líderes indígenas de más de 12 países del continente de América Latina se reunieron en conjunto con algunos de los creadores de la primera declaración y realizaron la II declaración de los barbados. Véase. Bonfil B. Guillermo, M. Esteban, E. Aguirre, B, Gonzalo, A. Lourdes, G Tagle, S. *La declaración de Barbados II y comentarios*. Nueva Antropología, vol. II, núm. 7, diciembre, 1977, Pg. 109-125. Disponible en: <http://www.libertadciudadana.org/>. Consulta diciembre 2016.

Contexto en Colombia

En Colombia por su parte, en el año 1888 Nació Manuel Quintín Lame importante pensador, ideólogo, militante del levantamiento indígena del siglo XX. Quintín Lame para el 1916 ejerció estrategias para nombrar las voces invisibles que por décadas habían recaído ante los indígenas. Además de denunciar públicamente bajo las normativas jurídicas el derecho de los pueblos originarios a los cabildos, también avivó la acción para que los indígenas se rebelasen en contra del racismo, la exclusión y el abandono que el estado colombiano ejercía contra sus territorios y poblaciones, este líder hacia el año 1930 decía :“[...] Para nosotros los indios no hay ninguna garantía en Colombia, porque somos víctimas de los atropellos de la raza blanca aún de las mismas autoridades” (Galindo, 2007. p.7)

Después de Manuel Quintín Lame fueron fundándose organizaciones indígenas, la primera de ella el consejo regional del Cauca (CRIC) en 1971 y después la primera organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) en 1982, luego la Organización Indígena de Antioquia (OIA) en 1985. Lugares que fueron constituyentes de las bases organizativas del movimiento indígena en Colombia, la creación de estas abrieron rutas, caminos con legitimidad para apoyar, y continuar la exigencia de los derechos.

La constitución de las organizaciones fueron indispensable para fortalecer las condiciones políticas y administrativas del movimiento indígena, después fueron creándose programas, lineamientos, misiones, visiones resultado de las múltiples manifestaciones, congresos, marchas, escenarios organizativos que reunieron a los pueblos, fortaleciendo el sentido y esencia de la lucha indígena en Colombia.

El tema de la educación indígena fue generándose a la par del crecimiento de la resistencia de los pueblos. En este informe se presenta un marco histórico de la educación como un lugar adherente e indispensable del movimiento indígena, con el cual se pretende problematizar la postura unilateral que se tiene tanto el estado como algunas organizaciones indígenas sobre la educación como un proceso destinado exclusivamente a las instituciones escolares.

Análisis y resultados a partir de fuentes primarias y secundarias

A continuación se presentan las fichas con la transcripción de las entrevistas realizadas, al final de cada ficha se presenta un análisis, que articula el objetivo de esta investigación

Analizar aportes del movimiento indígena y de la academia a la educación indígena de Antioquia, con la información recolectada y algunos autores relacionados con el campo:

FICHA N° 1

Tipo de entrevista: Semiestructurada

Entrevista realizada a Doctor Guzmán Caisamo

Fecha: Octubre de 2017

TRANSCRIPCIÓN

Pregunta: ¿Qué modelos políticos conoce dentro de la Educación Indígena en Antioquia?

“Con respecto a la referencia política son muchas pero podemos mencionar algunas de ellas para tenerla en cuenta en el debate académico. Es importante referenciar las movilizaciones de los pueblos indígenas a través de la minga como acciones políticas en perspectiva de la conquista política indígena, no solamente en educación como derecho fundamental sino también en materia de la política territorial y derechos humanos. Fruto de estas movilizaciones vemos reflejados en materia de leyes, decretos y resoluciones que caracterizan y tipifican el deber ser, la esencia de los planes de vida y el devenir histórico de cada pueblo”

“Desde esta perspectiva en el centro de documentación de las organizaciones indígenas de América Latina como en Colombia y las regionales encontraremos textos, videos, cartillas y otras estrategias políticas que se han venido tejiendo en defensa de los derechos fundamentales de cada pueblo indígena. Ha sido importante en pensar que estas producciones políticas organizativas deban ser útiles como materiales pedagógicos para el trabajo educativo en los territorios indígenas como parte de formación de conciencia crítica y de reivindicaciones de los derechos de los pueblos.

En tal sentido los pueblos indígenas de Colombia concebimos la educación como acción política para movilizar y despertar la conciencia crítica en contra el sistema de educación colonial, racista, excluyente y mono cultural, pero también es una acción estratégica en defensa de la madre tierra para la pervivencia y desarrollo de la autonomía de cada pueblo. En este análisis crítico no podemos dejar a un lado de algunos pensadores críticos de América Latina y de Colombia en contra el sistema educativo colonial y la necesidad de replantearlo teniendo en cuenta las realidades de América Latina y en el caso de Colombia las cosmovisiones y las cosmogonías de cada pueblo como también los diferentes contextos y realidades en las que hoy vivimos. En tal sentido está avanzando un referente importante y sin generalizar es la “Educación bilingüe e intercultural” como una apuesta política para interculturalizar las sociedades y las instituciones educativas básicas y las superiores”.

PALABRAS CLAVE

Movimiento indígena

América Latina

Bilingüismo

FICHA N° 2

Tipo entrevista: Semiestructurada

Entrevista realizada al profesor indígena León Aicardo Domicó

Fecha noviembre 2016.

TRANSCRIPCIÓN

PALABRAS CLAVE

Pregunta: ¿Qué modelos políticos conoce dentro de la Educación Indígena en Antioquia?

Bilingüismo

Interculturalidad

Bilingüismo: que permite al pueblo mantener su identidad cultural, que hace prevalecer los conocimientos propio basados en la lengua materna, y la segunda lengua que permite adquirir nuevos conocimientos de otros pueblos. La Interculturalidad: que se habla sobre la aceptación de las diferencias identitarias, de pensamientos, de lenguas, de expresiones, ideologías entre otras, que no permita la discriminación sino que se determine la igualdad para la convivencias entre las diferentes etnias.

El marco políticos de los derechos de los pueblo indígenas: auto 004, la ley 21 de 1991, la constitución política del 1991 entre otros que nos han permitido hacer valer nuestros derechos y deberes como pueblos indígenas”.

Análisis. Influencias políticas y académicas en la educación Indígena de Antioquia

A partir de lo expuesto por las fuentes se evidencia varios puntos relevantes para abundar y comentar. En primera medida se afirma la significación de la **Minga indígena** como mecanismo de reivindicación y aporte a los avances de legitimidad jurídica en materia de derechos humanos, lo que ha beneficiado a la educación indígena en Antioquia. La minga indígena en Colombia ha sido un mecanismo político y de movilización masiva donde los pueblos reunidos se han desplazado en largos tramos para la exigencia y respeto a las leyes nacionales e internacionales que estipula sus derechos humanos, al respecto:

La Minga es mucho más que la suma de esfuerzos particulares, es, como el diálogo verdadero, lo que resulta tejido desde historias personales en la historia común. La Minga da nacimiento a una criatura viva, nueva, independiente, pero fruto de una colectividad que trae la simiente y luego la reconoce y la respeta cuando adquiere vida propia. Lo que nace de cada Minga se cuida y se protege entre todas y todos. Del trabajo ancestral colectivo sobre la Madre Tierra para construir, cultivar, cosechar y enfrentar necesidades físicas, la Minga se ha elevado al trabajo de los pueblos desde abajo para resistir y hacer historia desde la sabiduría compartida (Rozental, 2009. p.51).

Una de las Mingas más importantes movilizó a más de 6.000 indígenas de la región del Cauca hacia la Ciudad de Cali, fue realizada en 2008, empero la propuesta se venía urdiendo desde el 2004 en el Primer Congreso Nacional Indígena y Popular.

Desde la ONIC, el movimiento indígena ha anunciado que el 12 de octubre nos movilizamos. Salimos a nombrar y a caminar la palabra. Nos unimos al movimiento campesino y popular. Va a sesionar el Congreso Indígena y Popular. Desde nuestro lugar específico dentro de esta lucha común retomamos el Mandato de Septiembre de 2004 porque hoy los motivos de ayer son válidos, el dolor de antes nos agobia y amarga, la dignidad nos llama y la justicia no da espera²⁰.

La Minga como mecanismo de resistencia se ha esparcido hacia comunidades indígenas de Colombia, en especial en la región de Antioquia, adoptando este mecanismo de resistencia en sus comunidades. La Minga por sí sola se convierte en un proceso pedagógico-formativo donde diversos líderes y lideresas comienzan, refuerzan su formación política, y su relación identitaria.

Lo anterior quedó bien ilustrado en el comunicado que la Red de Cabildos Indígenas Universitarios que realizó en apoyo a la Última Minga Nacional Agraria, Campesina, Étnica y Popular en junio del 2016.

La minga Indígena se ha convertido en una gran universidad propia para muchos de nosotras y nosotros, porque en estos espacios seguimos escuchando la voz de estos guerreros nombrados, y de muchas hermanas que han ofrendaron su vida en esta lucha. Además, nos ayuda a comprender el sentido, la importancia de los derechos y garantías que nuestros pueblos exigen para contrarrestar las lógicas de despojo y desaparición que el sistema dominante ha materializado en ataque de guerra por parte del gobierno, las fuerzas insurgentes y paramilitares que se imponen en nuestros territorios y culturas (Comunicado estudiantil. 2016)²¹.

Otra influencia política que expusieron las fuentes fue el Bilingüismo, que viene sonando en los debates de los congresos y premisas de los pueblos indígenas a partir de la mitad del siglo XX. La educación en sus principios fue controlada por la iglesia católica, utilizando la evangelización como un arma letal para la cultura, destrozando las cosmologías de muchos pueblos. Aproximadamente desde 1887 la iglesia es la institución encargada de la educación indígena en Colombia, el proyecto de civilización de “los salvajes” ha tenido la bandera de cruz como cañón de fuego. La resistencia que muchos guerreros en América Latina como Túpac Amaru, Bartolina Sisa, La cacica Gaitana en Colombia han encaminado desde la época

²⁰ La conmoción de los pueblos (2013). Ver comunicado completo en. <http://www.nasaacin.org/minga-social-y-comunitaria/5750-la-conmocion-de-los-pueblos>. Consulta el 23 de noviembre de 2016.

²¹ Ver Comunicado Completo: <http://www.onic.org.co/noticias/70-destacadas/1289-comunicado-sobre-la-minga-agraria-campesina-etnica-y-popular-en-colombia> Tomado el 06 de Noviembre del 2016.

Colonial es la raíz que vienen retomando muchos espacios políticos. El Quinto Congreso Nacional del CRIC en 1978 expone un claro ejemplo de lo anterior al referirse a la Educación Bilingüe.

“La educación no está en manos de las Comunidades, está en manos del Gobierno y de la Iglesia, y su contenido no beneficia a nuestros intereses. Se hace indispensable crear el programa de Educación Bilingüe para investigar una propuesta Educativa Indígena como base de la búsqueda de la Autonomía. Los criterios de Educación exigen que los maestros sean Bilingües, que se investigue en las comunidades sobre su historia y su cultura, y que se recojan estas experiencias. Igualmente, se requiere que se analice la situación lingüística y educativa para trazar políticas desde los mismos pueblos “(Comunicado CRIC, p.37)

El Bilingüismo es modelo pionero dentro de las exigencias de la educación indígena, propone que la socialización de contenidos escolares sea impartida en lengua ancestral como primer idioma y en español como segundo. El idioma Ancestral es un tejido de finas lanas donde se sostienen las historias de origen, el fundamento ontológico de las prácticas culturales de las comunidades. Según la ONIC en Colombia existen 102 pueblos indígenas, 65 aún conservan su idioma original o lengua materna, los otros han sido exterminados como consecuencia de la propuesta hegemónica y civilizatoria que el gobierno y la religión se han encargado de instaurar dentro de las comunidades indígenas de Colombia y Antioquia.

Es considerable asumir la riqueza de la lengua materna como un acto significativo de la memoria, porque permite un arraigo profundo con la identidad, sin embargo no se puede adjudicar la resolución del problema de la educación hegemónica a la determinación práctica de impartir las clases en idiomas originarios, esta acción se queda corta en profundizar la abolición del modelo hegemónico desde la raíz. Se requiere abordar la transformación de los contenidos curriculares, trabajar con perspectiva crítica, enseñar desde las realidades del contexto, construyendo espacios de creatividad comunitaria, que permitan vernos y reflexionar formas conjuntas de resistencia y acción. Lo que hemos percibido es que la socialización educativa en lengua Embera, Guna Dule no ha garantizado la descolonización intelectual, material y humana, de los empobrecidos, los *nadie* como dice Eduardo Galeano. Habría que preguntarse si la traducción de contenidos curriculares a las lenguas originarias garantiza una educación pertinente para los pueblos indígenas.

Otra influencia que se recoge en las entrevistas es la **interculturalidad**, que desde principios de los años 90 se ha convertido en bastión discursivo de propuestas educativas de Pueblos

indígenas en América Latina, en especial en las zonas andinas. La iniciativa de la educación intercultural la comenzaron los pueblos en resistencia, pero el Estado la retomó para justificar las políticas sobre inclusión, reduciendo e instrumentalizando su alcance. Lo mismo pasó con la Propuesta de Etnoeducación²² que perdió credibilidad e interés cuando el Estado suplantó los contenidos políticos para dogmatizarla en las escuelas como cátedras descriptivas, folklorizando a los indígenas y negros de Colombia.

La interculturalidad Según Catherine Walsh escritora investigadora del tema, a partir de las experiencias de lucha del movimiento indígena de Ecuador, dentro del cual ha surgido la postura que la interculturalidad debe ser un espacio que construya un mundo emancipado de las secuelas de la colonización, y los ataques del capitalismo. La autora retoma al pedagogo brasileño Pablo Freire.

Argumentaré que la educación intercultural en sí sólo tendrá significación, impacto y valor cuando esté asumida de manera crítica, como acto pedagógico-político que procura intervenir en la refundación de la sociedad, como decía Paulo Freire (2004: 18) y, por ende, en la refundación de sus estructuras que racializan, inferiorizan y deshumanizan (Walsh. P.2).

La interculturalidad es un elemento fundamentalmente emancipatorio que la educación y la pedagogía debe tomar en cuenta como papel transformador, sin embargo algunos gobiernos han limitado esta propuesta a un mecanismo funcional e institucional, dicha propuesta posee una vertiente crítica que la exponen como un proyecto político y disidente que posibilita la libertad, autonomía, y transformación de los sujetos oprimidos, explotados, exterminados por el sistema capitalista dominante.

Por su parte los pueblos indígenas de Colombia han construido esta propuesta nutriendo sus políticas, proyectos educativos, culturales. Al respecto el CRIC argumenta:

Es importante anotar que la interculturalidad, tal como es entendida por el CRIC y su proyecto educativo, más allá de sus implicaciones pedagógicas de inserción de contenidos y metodologías externas a las comunidades, tiene un sentido eminentemente político, en tanto replantea las articulaciones hegemónicas buscando la consolidación de relaciones más horizontales y equitativas. Su desarrollo ha contribuido en la adquisición de una visión

²² Para conocer más sobre etnoeducación leer los trabajos de la Revista Educación Y Pedagogía de la Facultad de Educación en especial los trabajos de Elizabeth Castillo. Ver más: <http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/revistaeyp/article/view/9879/9076> . Revisado el 15 de noviembre de 2016.

integral de la educación que constituye la columna vertebral del proceso organizativo (Bolaños y Tapia. 2012, p. 48).

Seguramente existen otras influencias políticas que las escuelas indígenas junto con los docentes tienen para la elaboración de las prácticas pedagógicas y de planes de estudios, con vertientes desde el conductismo hasta las propuestas más alternativas y populares como el caso del Sistema de educación Propia (SEIP)²³. Estas reivindicaciones en materia de Educación Indígena denotan la urgencia de emancipar los espacios políticos, territoriales, escolares de varias comunidades indígenas, para construir rutas, caminos más viables, saludables y dignos que generen la libertad y autonomía como colectivos organizados. La educación indígena se construye en todos los aspectos de la vida comunitaria. En las Mingas, congresos, foros, debates, encuentros que se crean, gestionan; son lugares con niveles pedagógicos y formativos.

Sobre el Sistema Educativo Indígena Propio

En la actualidad una mayoría significativa de comunidades indígenas se acogieron al Sistema de Educación Indígena Propio (SEIP) sistema que ha recolectado experiencias sobre el tema, algunas comunidades del sur han dicho sobre la educación propia lo siguiente.

“Cuando hablamos de lo propio en educación no se trata, como algunos creen, de quedarnos exclusivamente en lo local, en aquello interno de las comunidades o en que el conocimiento cultural se en-cierre sin permitir el intercambio y enriquecimiento con otras culturas. Lo propio tiene que ver con la capacidad de todas y cada una de las comunidades involucradas para orientar, dirigir, organizar y construir los procesos y proyectos educativos desde una posición crítica frente a la educación que se quiere transformar” (Hacia un sistema de educación propia. Seminario Bodega, Caloto, 2001).

El sistema de educación indígena propio fue incluido en el decreto autónomo 1953 de 2014 que firmó el presidente Juan Manuel Santos, “Por el cual se crea un régimen especial con el fin de poner en funcionamiento los Territorios Indígenas respecto de la administración de los sistemas propios de los pueblos indígenas hasta que el Congreso expida la ley de qué trata el

²³ Más adelante en este informe se explica con más detalle el proceso del SEIP.

artículo 329 de la Constitución Política” (República de Colombia – Ministerio del Interior. 2014. P.1)²⁴

El SEIP es un proceso relevante en la lucha de las comunidades Indígenas, poder administrar desde lo económico, epistemológico, metodológico los programas, proyectos educativos abre la posibilidad de erradicar secuelas y disputas internas que ha dejado el impacto de las escuelas occidentales-ortodoxas que continúan laborando en muchos territorios indígenas de Antioquia. Al respecto se refiere uno de los expertos entrevistados:

FICHA N°4	Entrevista tipo semiestructurada
<p>Guzmán Caisamo Fecha , noviembre 2016</p>	
TRANSCRIPCIÓN RESUMEN	PALABRAS CLAVE
<p>¿Cuáles son las influencias que conoce dentro de la educación Indígena?</p> <p>Le recomiendo leer el documento que le envió: El perfil del Sistema Educativo Indígena Propio SEIP, colectivo de la mesa CONTCEPI, Bogotá del 2013 En este texto está recogida las voces, experiencias, saberes, epistemologías y los pensamientos de los pueblos indígenas de Colombia que son bases teóricas para entender qué, para qué y cómo queremos construir el sistema educativo indígena propio. Tres aspectos fundamentales que sustentan el proceso de educación indígena en Colombia: político organizativo, lo pedagógico y lo administrativo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Político Organizativo: Es el componente central que orienta y direcciona los procesos pedagógicos y administrativos.2. Lo Pedagógico: Es cómo queremos educar, formar hombres y mujeres indígenas desde el derecho mayor y ley de origen de cada cultura.3. Lo Administrativo: Es una herramienta para visibilizar y concretar la propuesta política y pedagógica del SEIP. El SEIP es	<p>Sistema Educativo Indígena Propio.</p>

²⁴ Ver el decreto 1953 de 2014 completo en: <https://www.minjusticia.gov.co/Portals/0/DECRETO%201953%20DEL%2007%20DE%20OCTUBRE%20DE%202014.pdf> Tomado el 22 de noviembre de 2016.

una política pública nacional en materia de educación indígena en Colombia establecida mediante el decreto autónomo 1953, 2014 y en el contexto actual es un referente teórico muy importante para pensar sobre la educación Indígena.

Existen textos producidos por el CRIC donde se visibiliza no solamente el aspecto teórico sino también lo pedagógico en el cual están definidas las estrategias educativas para trabajar en la concreción del sistema educativo propio e intercultural en los territorios indígenas. Como para mencionar está el libro ¿Qué pasaría si la escuela?. 30 años de construcción de una educación propia. 2004.

De igual manera en el centro de documentación de la OIA existen textos, cartillas, revistas y otras producciones con respecto a la educación indígena en Antioquia. Cabe anotar que en algunas instituciones educativas de carácter superior como el IMA de la Bolivariana, U de A, la UAIN Del Cauca, La Universidad de la Amazonia, entre otras están produciendo bases conceptuales que ayudan a orientar el proceso de educación indígena en Colombia.

FICHA N° 5

Tipo de entrevista semiestructurada

León Aicardo Domicó (2016)

TRANSCRIPCIÓN RESUMEN

PALABRAS CLAVE O CONCEPTOS

“El referente teórico que tenemos en cuenta para la educación indígena, es una educación de-colonial. Que es quitarnos pensamientos que nos han instaurados por años y que son los que han omitido la educación que se impartía antes en las comunidades indígenas remplazándola por un pensamiento colonizador”.

Deconialidad,
Pedagogía
Madre Tierra

“Pedagogía de la Madre Tierra, donde se tiene en cuenta que la tierra es nuestra madre, la gran Pedagoga, la madre que enseña desde la colectividad, no al ser individualista y a partir de ahí recuperar todos los conocimientos ancestrales”.

“Pedagogía crítica, desde el no recibir las cosas como vienen, si no de mirar primero un análisis, reflexión que esté acorde a nuestras realidades y necesidades como usos y costumbre”.

“Ley de origen son todos esos mandatos que dejaron nuestros sabios, para convivir mejor en esta Madre tierra. Por ejemplo no mezclar la sangre, el cuidado de los sitios sagrados, cuidar la tierra, el cuidado de los hijos”.

La educación propia y el SEIP

A partir de lo expuesto por los entrevistados se hace evidente que en las influencias se tiene en la actualidad como documento de referencia el decreto 1953 donde se plantea el sistema de educación indígena propio –SEIP-, en su perfil esboza los principios pedagógicos, teóricos, clarificando todos los conceptos, definiciones y formas metodológicas relacionadas a la educación propia, este manuscrito fue trabajado por representantes de organizaciones nacionales, dentro de las cuales se encuentra la Organización indígena de Colombia -ONIC, Autoridades Indígenas de Colombia –AICO-, Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana –IAC-, y la Confederación Indígena Tayrona –CIT-.

Los indígenas estudiantes de Colombia de la Red de Cabildos Indígena Universitarios cuentan con un representante dentro de esta Comisión Nacional de Trabajo y Concertación de la Educación para los Pueblos Indígenas - CONTCEPI. Este documento establece pautas, clarifica rutas jurídicas, conceptos, políticas que conciernen a la Educación Indígena Propia que desde finales del XX hasta la fecha se viene configurando.

Dentro del documento del perfil del Sistema de Educación Propio -2013²⁵ se encuentran los principios de la educación propia, los cuales se citan a continuación:

El SEIP debe fundamentarse sobre los principios de la educación propia. La territorialidad, la espiritualidad indígena, la familia, las lenguas y otras formas de comunicación, son principios imprescindibles de todo proceso de educación propia en los diversos pueblos. Esto no significa que sean los únicos principios que orienten la educación propia, puesto que cada pueblo tiene unas realidades y concepciones diferenciadas y se trata de potenciar la unidad de los pueblos desde las diferencias.

TERRITORIALIDAD: La territorialidad es la concepción que cada pueblo tiene sobre su territorio, asumiéndolo como un espacio sagrado, donde se desarrolla la integralidad de la vida y la tierra es nuestra madre y maestra. Ella está integrada por seres, espíritus y energías que permiten un orden y hacen posible la vida. La territorialidad es fundamental para la educación propia de los pueblos indígenas, dado que es el espacio natural donde se desarrolla el ciclo de vida de los diversos seres de la naturaleza.

²⁵ para ver el documento completo ver en:
file:///C:/windows/system32/config/systemprofile/Downloads/seip%20(1).pdf

ESPIRITUALIDAD INDÍGENA: La espiritualidad es la energía que le da vida a la cultura y a través de ella se logra la interrelación entre los elementos del universo, por ello no se puede concebir el Perfil SEIP, sin la acción espiritual. Muchas de las actitudes, acciones y episodios de la vida de los pueblos indígenas están regidas por este principio de espiritualidad.

LAS LENGUAS Y OTRAS FORMAS DE COMUNICACIÓN: Para todos los pueblos Indígenas el lenguaje oral es una de las máximas expresiones culturales, a través de ellas se construyen y desarrollan los saberes, los conocimientos y el pensamiento mismo; se establece relacionamientos entre los miembros de una comunidad, son fuentes de identidad y el mejor medio para los aprendizajes, las enseñanzas y demás intereses de las culturas.

LA FAMILIA: La familia entendida tanto en la relación de padre y madre, así como la familia grande, integrada por los abuelos, los tíos, las personas u otros seres que están cercanos biológica, cultural y espiritualmente es la base fundamental de la formación de los seres y la conformación de comunidades. La vida de ritualidad milenaria, también nos hace familia con los cerros, las lagunas, y otros seres que igual transmiten energía y conocimientos, como estrategia cultural de hermanamiento con el cosmos.

COMUNIDAD-PUEBLO: La comunidad como espacio de socialización e intercambio a partir de la cual se desarrollan valores, costumbres, comportamientos, saberes y muchos otros elementos de la convivencia cotidiana, que son fuente de la formación integral de las personas. En la comunidad permanece el sentido colectivo, que se revierte en las familias que conforman los pueblos con derechos, identidad, cultura y territorio (p. 42-43).

Influencia de la Pedagogía decolonial

Otro elemento a rescatar de estas influencias es la Pedagogía decolonial, que critica al proceso de dominación externa, las condiciones de saqueo, exterminio, procedimientos que el proyecto colonial en tiempos de conquista, y que en la actualidad opera de la misma forma en conjunto con el proyecto Neoliberal-Capitalista propuesto por Estados Unidos para América Latina, que por consiguiente afecta directamente la integridad de los Pueblos Indígenas. Estos proyectos Coloniales establecieron las jerarquías de poder, el control de los recursos naturales, culturales, económicos, educativos con parámetros determinados por el color de la piel, el lugar geográfico de nacimiento (periferia, centro/ campo- ciudad) el estatus

social²⁶, recapitulando la herencia de la época colonial que asumía a las razas inferiores como las dominadas (Negro/indios) y las razas dominadoras como los blancos europeos, esa eran las condiciones naturales. Quijano (2000) lo expresa con más claridad cuando hace referencia al tema:

América se constituyó como el primer espacio/tiempo de un nuevo patrón de poder de vocación mundial y, de ese modo y por eso, como la primera identidad de la modernidad. Dos procesos históricos convergieron y se asociaron en la producción de dicho espacio/tiempo y se establecieron como los dos ejes fundamentales del nuevo patrón de poder. De una parte, la codificación de las diferencias entre conquistadores y conquistados en la idea de raza, es decir, una supuesta diferente estructura biológica que ubicaba a los unos en situación natural de inferioridad respecto de los otros. Esa idea fue asumida por los conquistadores como el principal elemento constitutivo, fundante, de las relaciones de dominación que la conquista imponía (p.2).

Empero se asume que los temas relacionados a la Colonialidad terminaron con las independencias de las colonias, sin embargo los resultados de saqueo, aculturación, extracción, son claros con las nuevas políticas de comercio y consumo del capitalismo moderno. Es aquí donde el papel de la pedagogía decolonial es importante para los sectores populares, actores mayoritariamente afectados por los impactos de la colonización, y su labor radica esencialmente en construir espacios formativos críticos, políticos que aporten a erradicar prácticas opresoras, construyendo acciones emancipadoras. Esta pedagogía Decolonial debe en mayor medida ayudar a diluir la concepciones de desigualdad, explotación que la historia colonial vienen arrastrando y que se hace práctica en muchos espacios escolares, territoriales. Maldonado (2003) en el texto de Pedagogías decoloniales la define como:

“La pedagogía de(s)colonial, vinculada tanto a la larga memoria de comunidades que han sido juzgadas como absolutamente dispensables dentro del patrón de poder colonial (como lo diría Aníbal Quijano), como a las prácticas por las cuales se transmite esa memoria y se busca la afirmación del ser humano en el mundo, no es simplemente un vehículo de contenido que consideramos de(s)colonial, o una rama profesional o semi-profesional cualquiera, sino

²⁶ El estatus social aquí nombrado se retoma de la visión norteamericana que establece la riqueza, pobreza, en números ascendente y descendentes, como estratos sociales, cabe aclarar que esta recapitulación se hace para ejemplificar la estratificación sin ninguna afinidad ideológica o política a esta forma Norteamérica de medir, clasificar las condiciones humanas, este proceso también podría compararse en términos del Marxismo como las bases del proletariado, burguesía, lumpen proletariado. Ver más en <http://ru.iiec.unam.mx/3103/1/03ConCla.pdf>.

el mismo nexo entre ser, poder y hacer. La pedagogía es el puente irreducible entre la de(s)colo-nialidad del ser, del hacer y del poder”. (P.12)

Que la pedagogía decolonial sea un aporte para abordar la educación indígena de Antioquia es un proceso coherente que forja nuevas luces acompañadas por la esperanza del acto pedagógico, dejando claro que el poder de la educación es una herramienta que los pueblos en resistencia deben utilizar para que sus proyectos emancipatorios sean más claros y duraderos, pero sobre todo para que expulse de una vez por todo el modelo colonial.

Aporte de la pedagogía de la Madre Tierra

Otro aporte actual que precisaron nuestros entrevistados fue el de la Pedagogía de la Madre Tierra, surgida directamente de los pueblos indígenas, responde de una forma más nutritiva a las necesidades de los pueblos en su dimensión directa a la tierra como espacio de saber. Porque lo pedagógico abarca los lugares de enunciación, los contextos donde los sujetos o colectivos se desarrollan y comparten sus realidades. Dentro del proyecto Colonial existe la hegemonía, queriendo borrar las historias vivas, ricas llenas de sabiduría y ancestralidades que los pueblos indígenas en Colombia todavía conservamos, dichas hegemonías legitiman unos discursos conceptuales nutridos por las historias heroicas, racistas, sexistas, patriarcales de los dominadores, en este caso los colonizadores, terratenientes, o/y ricos.

Mignolo (2005) al respecto expone.

La Colonización del ser consiste nada menos que en generar la idea que ciertos pueblos no forman parte de la historia, de que no son seres. Así, enterrados bajo la historia europea del descubrimiento están las historias, las experiencias y los relatos conceptuales silenciados de los que quedaron fuera de la categoría de seres humanos, de actores históricos y de entes racionales. (P. 30).

La pedagogía de la Madre Tierra es un programa de Educación que surge de la articulación de la Organización Indígena de Antioquia (OIA), el grupo de Investigación Diverser, y la Universidad de Antioquia, tiene una duración de cinco años con modalidad presencial concentrado, los estudiantes que cursan este programa deben tener un trabajo de experiencia y articulación vivencial con sus comunidades de origen. Es un aporte indispensable a la hora de hablar de espacios dignos que reconstruyen las historias propias, de nuestros lugares, de nuestro continente, pero sobre todo es un programa que está haciendo una labor de revitalizar

la tierra como madre y como maestra, con las comunidades de Colombia. Se acompaña a los estudiantes para afrontar las realidades de las comunidades, construyendo colectivamente herramientas culturales, sociales y políticas enfocadas en aspectos directamente relacionadas con la decolonialidad, la interculturalidad y la educación propia, pero además su existencia es necesaria en estos tiempos. Según Daniel Feierstein (2007) la posmodernidad tergiversa el concepto de autonomía induciendo a los sujetos a volverse sumamente individualista, en contraparte la pedagogía de la Madre Tierra está construyendo análisis y prácticas para las colectividades y espacios comunitarios. Lo anterior se expone más completo en la presentación de este programa que se cita a continuación:

¿Cómo lograr conciencia del amor hacia la Madre Tierra? Cuidar la tierra, es cuidar nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu y a la vez cuidarnos todos y todas entre sí. Hay que volver la mirada para cuidar y conservar, es cambiar el pensamiento colonizador, mercantil y consumista por un pensamiento consciente, duradero y equitativo como enseña la madre tierra. Por eso la propuesta es cómo construir una pedagogía, un modo de pensar y hacer educación desde la madre tierra, no solamente como una propuesta para los pueblos indígenas, sino para todos los pueblos del mundo que quieren vivir bien.

¿Cómo comenzar a trabajar desde una perspectiva de la Madre Tierra? Generar una conversación amplia, con inteligencia y con corazón bueno al interior de nuestras comunidades, de nuestros vecinos, de nuestra familia y así sucesivamente, hasta llegar a articular un movimiento mundial en defensa de la tierra como madre, que permita acercar a las nuevas generaciones a otras maneras de ver el mundo; de esta manera descolonizar el pensamiento, para encontrar nuestras raíces, nuestro propio rostro y nuestra propia huella, partir del conocimiento profundo de la memoria de nuestros antepasados, para conversar y sentir el latido del corazón y al mismo tiempo seguir caminando con buenos sueños todos y todas como hijos de la Madre Tierra.

Principios de la Pedagogía de la Madre Tierra

Silencio. El silencio como posibilidad de escucharnos y de escuchar. Lo que conocemos como “occidente” hace demasiado ruido, la academia está llena de palabras, de verdades. El silencio como categoría pedagógica invita a mirar para dentro, invita a conocer de otro modo y reconocer que a través del silencio consciente han pervivido conocimientos y pueblos ancestrales. El silencio, es una construcción permanente y hace parte de la forma de conocer en la licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra.

La observación. La observación intencionada, la mirada que reconoce, crea y recrea la vida, las personas, la educación, la cultura. No nos vemos muchas veces, no reconocemos nuestro rostro, ni el rostro de los hermanos y hermanas, es así como vamos perdiendo nuestra identidad. El observar desde el corazón, desde la historia, el observar para caminar. La observación con el corazón para aprender y acompañar es otro principio de la Pedagogía de la Madre Tierra.

La comunidad. Lo comunitario es una práctica milenaria de los pueblos ancestrales que entendemos como un tejido de heterogéneos procesos de intercambio y de interacción social entre generaciones, en territorios, en los cuales se da la re-creación y la transmisión de la cultura. Así se promueven procesos formativos fundamentados en el diálogo estudiantes-comunidades a partir de sus mismas realidades y sus propias dinámicas. El principio comunitario implica asumir un papel como agente político de transformación, con valor por la historia y por la construcción intercultural equitativa. Este principio cuestiona una visión individualista del sujeto y de las culturas.

Intercultural. Las culturas han estado relacionadas desde tiempos inmemorables, sin embargo las relaciones de dominación en el saber, en el ser, en el poder y en la naturaleza que se instituyeron durante los años de “conquista y colonización” en nuestros pueblos y territorios por las metrópolis anglo-europeas ha hecho que estas sean inequitativas y de imposición de unas culturas sobre otras. La declaración de unos conocimientos como más avanzados y legítimos, mientras se usurparon y deslegitimaron otras maneras de habitar, pensar e interpretar el mundo es un claro ejemplo. Desde la perspectiva de los pueblos subordinados (mestizos, indígenas, afros, campesinos, mujeres), estos discursos son sólo ropajes distintos que perpetúan una profunda violencia no sólo territorial, política y económica sino epistémica. En este sentido, partimos de la urgencia de construir relaciones de solidaridad, corresponsabilidad y mutuo respeto entre los pueblos sin desconocer las particularidades y valores propios.

Diálogo de saberes. El diálogo de saberes, de preguntas, de conocimientos y experiencias en un ejercicio de construcción colectiva donde la interacción se re-contextualiza y re-significa, posibilitando la reflexividad y la configuración de sentidos en los procesos, acciones, saberes, historias y territorialidades, ampliando, no solamente los niveles de comprensión de las realidades de las comunidades, sino también las posibilidades de las mismas. El diálogo de saberes nos brinda matices dialógicos y herramientas para que las comunidades, los y las estudiantes, los maestros y maestras, las organizaciones e instituciones involucradas, públicas y privadas, nos escuchemos y construyamos otras posibilidades de ser, de resolver las dificultades y de encontrar lugares comunes para el buen vivir de todos y todas.

Tejido. El tejido con diferentes materiales y técnicas ha sido a través de la historia de la humanidad una de las expresiones culturales más permanentes. Las culturas construyen tejidos como una forma de lenguaje propio, para guardar la memoria, para mostrar su pensamiento, su expresión material, para mostrar el desarrollo y apropiación de los entornos, su idea de belleza y relación con la historia, con los sujetos, la familia, la política, la educación, el arte, entre otros. En muchos casos y contextos los materiales cambian y lo que comunican también, sin embargo su principio básico de entrelazamiento a través de una urdimbre, una trama, una lanzadera y una intensión, perviven. La Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra, en busca de posibilidades alternativas diferentes a las hegemónicas con respecto a la forma como se han estructurado los currículos de formación en educación superior, propone el tejido como una metáfora para trabajar con los diversos entramados, lugares comunes y diferenciales de su malla curricular, con los sujetos, sus historias, sus comunidades, sus culturas, sus sueños y posibilidades. El tejido como principio pedagógico es comprendido como una práctica permanente material y del pensamiento de las culturas, el

cual se construye y recrea, refleja la participación individual y colectiva, la intencionalidad por lo útil y bello desde el más complejo sentido colectivo y armónico con la Madre Tierra. Todo está tejido, todos y todas estamos tejidos, este principio cuestiona la visión fragmentada y dicotómica de los sujetos y las culturas”²⁷ .

Otro asunto importante para la educación indígena en Antioquia, son aportes de la **Educación Crítica**, la palabra crítica se refiere a analizar los espacios, lecturas, situaciones, con una postura reflexiva, política a dichos acontecimientos, ideas. La educación crítica asume releer constantemente las formas, contenidos, metodologías, que se imparten en las escuelas, y en la sociedad. Hay un grupo de escritores Estadounidense que viene aportando a este campo conceptual como Henry Giroux, Peter McLaren y Michael Apple²⁸, ellos han dicho que la educación es un elemento esencial en la formación de sujetos libres, capaces de analizar sus realidades, contextos para ejercer mecanismos de transformación si es necesario.

La pedagogía crítica se pregunta cómo y por qué el conocimiento es construido en la forma en que lo hace, y cómo y por qué algunas construcciones de la realidad son legitimadas y celebradas por la cultura dominante mientras que otras no lo son. La pedagogía crítica se pregunta cómo nuestro conocimiento de sentido común cotidiano -nuestras construcciones sociales o "subjetividades"- es producido y vivido. En otras palabras, ¿cuáles son las funciones sociales del conocimiento?” (Peter McLaren 1984).

En el caso de América Latina un precursor histórico sobre la pedagogía o educación crítica fue el brasileño Paulo Freire, defensor de la educación como práctica de la libertad, formadora de sujetos críticos que puedan cambiar su realidad o transformar el mundo, capaces de identificar las estrategias del sistema opresor y las acciones que lo convierten en un sujeto dócil y oprimido.

A modo síntesis, es importante precisar los caminos y sentidos de las influencias políticas que acompañan el planteamiento de la educación indígena en Antioquia, esto ayuda a situarnos en las corrientes y lugares geográficos donde fueron creados, así ampliamos el panorama geopolítico, identificamos que las diferentes influencias educativas que sustentan

²⁷ Ver más información sobre este programa en Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra. Una apuesta política, cultural y académica desde la educación superior y las comunidades ancestrales. file:///C:/windows/system32/config/systemprofile/Downloads/Dialnet-LicenciaturaEnPedagogiaDeLaMadreTierra-4768307%20(1).pdf

Tesis de Maestría de la Socióloga Alba lucia Rojas:
<http://ayura.udea.edu.co:8080/jspui/bitstream/123456789/334/1/EB0321.pdf>

²⁸ Ver más en La pedagogía Crítica de Henry Giroux <http://www.redalyc.org/pdf/998/99815739014.pdf>

las comunidades indígenas de Antioquia, han surgido como contra-respuesta a la inconformidad de las secuelas de la colonialidad, el capitalismo, la exclusión, complejidades que van degradando la vida humana, coartando la libertad, la felicidad hasta la capacidad de amarnos, entendernos. Estas influencias algunas nacidas en las cunas del movimiento indígena, otros desde lugares alejados con iguales anhelos y luchas, pero sobre todo con la utopía de cambiar las realidades de descontento que sentimos muchas y muchos nacidos en la casa de los oprimidos, colonizados, silenciados, empobrecidos, abandonados, en la casa de los insurrectos.

No hemos aprendido amanecer con el sol opacado, ni con la cabeza agachada, la insistencia de autonombrarnos. Debemos generar espacios sensibles que conlleven a las comunidades a recordar los saberes, conocimientos propios que el sistema hegemónico ha pretendido destruir. Ya lo decía Fidel Castro (1980).

“Los que enseñan la verdad preparan a los pueblos para comprenderla; los que enseñan la mentira condicionan a los pueblos para engañarlos. Los que defienden la explotación, los privilegios y la injusticia tratan de mantener a los pueblos en la oscuridad y la ignorancia más completa” (p. 28).

Las apuestas o influencia que han informado la educación indígena en Antioquia nombrados anteriormente son resultados de grandes revoluciones que han dejado desaparecidos, líderes asesinados, presos políticos, represiones masivas, pese a ello se continua avanzando en materia de Educación Indígena, aunque todavía existen obstáculos por parte de los gobiernos y las mismas organizaciones Indígenas para hacer efectivas y reales estos sueños.

Discusión. Construcciones de autonomías en el proceso de Educación Indígena

En estas influencias juega un papel importante el término de autonomía, que dentro de las exigencias hacia el gobierno los pueblos indígenas la tienen presente. Lo que hace cuestionar ¿desde qué perspectiva se está abordando la idea de autonomía?, ¿La autonomía es administrar qué?, ¿dirigir?, Preguntas que generan contradicciones. Si acudimos a una noción de autonomía desde un mirada política plantearía la independencia absoluta de cualquier factor externo que controle o imponga modelos, ideales y acciones que degraden, obstruyan

la vida de los sujetos pertenecientes a un colectivo y su soberanía. Para hacernos una idea más precisa sobre la autonomía tomaremos la definición de Daniel Feierstein (2007),

El concepto de autonomía, etimológicamente, refiere a la capacidad de autodeterminación (auto nomos). “Darse a sí mismo la propia ley”. Ahora bien dentro de la filosofía moderna transitó en muchos casos por el siguiente eje: ¿qué significa “darse a sí mismo la propia ley” (...) “Darse la propia ley” de esa forma, significa aceptar que dicha ley es una construcción humana, a la cual se llega por medio de la razón, del libre albedrío, del consentimiento(p.121).

Darse a sí mismo la propia ley en sus términos más estrictos requiere producir, idear las condiciones materiales, espirituales, territoriales para hacerlo, de acuerdo a lo anterior podemos decir que los pueblos indígenas de Antioquia vienen creando sus propias leyes, como el sistema de educación propio, los proyectos educativos comunitarios, pero una de sus dificultades radica en la dependencia a los órganos gubernamentales para poder ejecutar o hacer prácticas las leyes que se plantean. Con lo anterior no pretendo que se obstruya la responsabilidad del Estado de hacer cumplir los derechos internacionales y nacionales correspondientes a las comunidades. Crear el equilibrio sobre estos dos puntos es una vía práctica para poder construir una autonomía que permita a los pueblos mantener y defender la soberanía alimentaria, económica, política, y educativa.

Feierstein (2007) retoma los postulados teóricos de la modernidad desde Kant y Rousseau, sus argumentos acogen la igualdad, la libertad de todos los seres humanos como una arista prioritaria dentro de la autonomía. “Darse a sí mismo la ley es, para estos clásicos de la modernidad, actuar *pese*²⁹ al deseo, incluso *contra* el mismo, liberándolos del instinto y dirigidos hacia el *bien común*, más allá de sus efectos en nuestro bienestar individual” (p. 122). El bien común se refiere a la comunidad, colectividad, grupos organizados que luchan, exigen reivindicar sus formas propias de pensar, construir y vivir el mundo. Es decir que las metodologías organizativas de las comunidades indígenas de Antioquia dentro de sus demandas comunitarias revelan cierta afinidad a lo que Kant y Rosusseau expusieron en el siglo XVIII. No basta en quedarnos solo con esta mirada, con una sola época, la autonomía es una noción vista desde varias perspectivas, y en su práctica un trabajo complejo, arduo, que en definitiva dibuja muchos panoramas, adecuándose a la particularidad histórica,

²⁹ Resaltado del autor Feierstein.

territorial de cada colectivo o comunidad. Guillén, una periodista e investigadora social de México (2016) dice que,

La Antropóloga Giovanna Gasparello, considera necesario hablar de autonomía en plural porque no puede existir una única fórmula para ellas: son procesos moldeados por diferentes condiciones históricas, culturales, sociales, políticas y económicas. Estas prácticas de autogobierno son procesos de construcción y de resistencias a las múltiples vertientes de la dominación (P. 16).

Los múltiples caminos donde los pueblos en resistencia han creado sus espacios autónomos son senderos de respeto y admiración, porque aún en tiempo donde pareciese que la esperanza de justicia, de armonía se va alejando o disecando existen colectividades, propuestas “otras” que cuestionan la naturalidad de exterminio que el sistema capitalista transnacional declaró como estrategia de muerte, militarización, corrupción, como estrategia de silenciamiento. En Colombia, en Argentina, en Chile muchos movimientos sociales trabajan diariamente para resistir con autonomía la aniquilación del sistema dominante, luchas que han costado sacrificios humanos, materiales, espirituales, pero que sostienen un ideal, una raíz, una cultura, que sostienen las posibilidades de vida digna.

A continuación veremos una breve reseña del levantamiento indígena de las comunidades Purépechas en México en el estado de Michoacán, un proceso que puede ser significativo para aporta otros elementos de análisis a la educación indígena de Antioquia. Si bien son contextos diversos tienen elementos en común que dan cuenta de la importancia de la autonomía también en la educación.

Construyendo Autonomía: experiencia de la comunidad Purépecha de Cherán Michoacán –México-

Antes de hablar de los indígenas Purépechas y del cómo llegaron a realizar este proceso autónomo es necesario precisar que México es un país que alberga mucha complejidad política y territorial. Es el segundo país más poblado de América Latina después de Brasil lo cual lo sitúa en un rango más estable y propicio para alcanzar *la altura* de los países desarrollados, es decir que su economía y comercio alcanza niveles más acordes a los estándares del per capital que el Fondo Monetario Internacional estipula. Es uno de los países más viejos y pioneros en entablar acuerdos y asociaciones con Estados Unidos (EE.UU) y

Canadá a través del Tratado de Libre Comercio de los Estados del Norte (NATFA)³⁰ del cual hace parte desde los 1990.

El abrirse a dichos tratados implicó para México docilidad a los intereses comerciales, mercantiles, industriales, tecnológicos en los cuales se basaron los acuerdos, facilitando la entrada de Estados Unidos de invadir, controlar las materias primas propias para la industrialización de sus productos bases de la economía, gestándose relaciones de dominación del país desarrollado sobre el México en vía de desarrollo.

Ya no fueron los europeos que quedaron con la dominación de las colonias conquistadas Casanova (1992) con relación a lo anterior dice:

[...] Inglaterra y Francia siempre ocuparon el segundo y tercer lugar en materia de intervenciones e invasiones contra los países Latinoamericanos. Pero desde mediados de este siglo hasta finales de los setenta prácticamente no intervinieron y no llevaron a cabo ninguna invasión. Desde 1948 cuando se fundó la OEA (Organización de Estados Americanos), América Latina fue vista por los países europeos como una “esfera de influencia” de los yanquis. (P. 63)

La reconquista norteamericana se proliferó desde México (Norte) hasta el Sur del continente, el interés de su proyecto ha sido claro; explotación, exclusión, exterminio de todo aquello que no encaje en las lógicas del mercado mundial sustentado desde capitalismo, se abrió el paso a la globalización , al mundo global, estableciéndose comportamientos unánimes en lo político, territorial, humano. Así ha venido operando el capitalismo en América Latina, proyecto estudiado, debatido geoestratégicamente, pensado para su ejecución descomunal, es una conquista de guerra.

Carlos Fazio, periodista, investigador Uruguayo, radicado hace varios años en México en su reciente libro Estado de Emergencia: de la guerra de Calderón a la guerra de Peña Nieto expone que:

Desde finales de los años setentas del siglo pasado asistimos a una nueva fase de acumulación capitalista. [...] a comienzos de esta nueva acentúan el geógrafo teórico marxista David Harvey la ha denominado “acumulación por desposesión” o despojo. Junto con financiarización y reprimarización de la economía, implica una privatización de territorios,

³⁰ Ver documento legal del NATFA en: https://datd.cepal.org/Normativas/TLCAN/Espanol/Tratado_de_Libre_Comercio_de_America_del_Norte-TLCAN.pdf. Consultado el 22 de enero de 2017.

incluidos la tierra y otros recursos geoestratégicos de ámbitos hasta entonces cerrados al mercado, así como la expulsión del campesinado de sus tierras comunales o bajo su propiedad ejidal en beneficio de grandes corporaciones transnacionales, y su utilización como una mercancía más susceptible de ser desechada, o como fuerza de trabajo excedente, en algunos caso bajo regímenes de esclavitud, (P. 11).

El desplazamiento masivo de personas de sus tierras de orígenes es sin duda una de las acciones más notorias de la ejecución del capitalismo, focalizando su interés en los territorios donde habitan las poblaciones exiliadas de las urbes por condiciones de pobreza o en su caso más racista por ser “incivilizados”. Los estados gobernados por la plutocracia machista disponen al libre albedrío de la tierra de los *nadie* para los intereses transnacionales, construyendo empresas hidroeléctrica, vendiendo el agua, el oro, la plata, vendiendo el patrimonio , militarizando y para-militarizando los territorios colectivos de los pueblos.

El levantamiento de los indígenas Purépechas es el resultado del agotamiento, el cansancio a la explotación del capitalismo contemporáneo como lo nombra Fazio (2016), es la rebelión ante las injusticias, es una lucha anti-capitalista.

Todo comenzó en el 2008 en el estado de Michoacán en el pueblo de Cherán, donde habita la comunidad Purépecha, en ese año la comunidad se vio expuesta a un control territorial desmedido, comenzaron a llegar camiones, personas a cortar sus bosque, a corta la madera de pino, silenciando su voz por medio de armas de fuego. La comunidad se encontraba desconcertada porque nadie sabía a ciencia cierta quienes eran aquellos hombres invasores de su territorio, así lo nombra con más claridad el Consejero Mayor (2016) de la comunidad en conversación realizada el 15 de abril de 2016 en el marco de la celebración del Quinto aniversario del Levantamiento Indígena:

— *Cuéntenos un poco la historia del levantamiento Indígena de su pueblo.*

“Se viene un contexto desde el 2008, una tala criminal, más de doscientos camiones bajando a diario, parece que el gobierno quería decir que era un conflicto entre comunidades, pero nosotros jamás lo vimos así. Si eran comunidades vecinas que talaban, detrás de ellos venia el crimen organizados, no podíamos hacer nada una por divididos y otra por el poder que tenía el crimen organizado. A partir del 2008- 2010 se agrava más fuerte, la comunidad hizo varios intentos de retener a los talamontes todos fracasaron, no se pudo frenarlos, era demasiado fuerte la parte de involucrarse el crimen organizado, acabaron el cerro San Miguel y después se fueron a otro donde había un ojo de agua, y tenían que pasar por la comunidad, cuando pasaban; pasaban burlándose,

acosando, humillando a nuestra gente sobre todo a las mujeres, pero además pasan armados, era un coraje, un impotencia, una rabia.

El movimiento en el 2008 fue encabezado por el maestro Leopoldo que asesinan en el 2009, ahí empieza el movimiento, lo asesinan y varios desaparecidos. Entonces a partir de ahí lo que se gesta es un dolor, pero también una impotencia. Para no hacerle largo el cuanto llega la madrugada del 15 de abril, es un acto de valentía por parte mujeres y jóvenes que en la capilla del calvario ahora si se enfrentan a ellos, con palos, y piedras y lo que tuvieran y al ver que ya está grave la situación como lo que es común aquí, hacen el llamado de toque de campana, los cohetes. Se junta la gente se retienen a unos cinco de los malhechores, se tiene retenido al lado de la iglesia del calvario con todo y eso nosotros comenzamos a organizarnos en fogata, se crearon las barricadas en las entradas del pueblo tomamos de protección, bloqueamos las calles. En ese momento la policía municipal en vez de defender la comunidad estaba informando a los malhechores. La comunidad se levanta en un grito unísono[...]189 fogatas, 4 barricadas³¹ y lo que se da de ahí es lo que decimos es volver a nuestras raíces, porque barricadas, fogatas y demás es un modo de vida que ya teníamos y ya se nombra la proyección general para emprender las exigencias. [...] Nadie pensó en irnos desde libre determinación creíamos desde el principio no a los partidos políticos. La lucha era la seguridad, la justicia y la constitución del territorio pero llega la coyuntura en el 2011 noviembre”. (Conversación en Abril del 2016)

Para ampliar las palabras del consejero mayor se puede decir que a partir de este suceso la comunidad comenzó a organizarse de forma más contundente, llegando a sacar los partidos políticos y la policía militar del pueblo. De este acontecimiento se gestó la necesidad de planear, organizarse de manera clara, los intereses colectivos y ancestrales de este pueblo. Alejandra Guillén en su Libro Guardianes del Territorio: Seguridad y Justicia Comunitaria en Cherán, Nurío, y Ostula (comunidades cercanas) explica de forma detallada como quedó establecida la organización política y administrativa de los indígenas Purépechas de Cherán.

“Luego de nueve meses de resistir y de autogestarse los alimentos, el agua, la seguridad y todo lo necesario para la vida de la comunidad, el movimiento logró un fallo Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para elegir a sus autoridades por usos y costumbres. En febrero del 2012 entró en funciones el gobierno comunal, elegido a través de un ejercicio democrático en cada uno de los cuatro barrios. (...) La estructura “formal” del gobierno comunal quedó integrada por el Consejo Mayor de Gobierno (con doce K’eris o

³¹ Barricadas son bloqueos de vías con distintos materiales que impiden la circulación principalmente de vehículos.

mayores) y otros seis Concejos operativos: El de la Administración Local, el del Asuntos Civiles, el de Bienes Comunales, la Coordinadora de Barrios, y el de Desarrollo Social, Económico y Cultural” Guillen (2016, p. 98).

Esta experiencia es un proceso evidente de la importancia de un movimiento político en la formación pedagógica de sus integrantes, hay relatos que dicen que en las barricadas salían maestros que enseñaban a los niños las luchas, las historias de los pueblos, la necesidad de continuar la resistencia y conservar la cultura. En la celebración del quinto aniversario del levantamiento todas las instituciones educativas participaron de manera activa y significativa en el evento, los niños y niñas salieron a las calles a mostrar el orgullo de la valentía de su pueblo.

Cuando una educación es pensada desde las necesidades de los pueblos podemos afirmar que en vez de tergiversar o afectar los intereses comunitarios, los fortalece y permite que vayan creándose formas, mapas creativos y dinámicas ayudando al fortalecimiento político, organizativo y hasta administrativo de los movimiento sociales.

Hoy Cherán posee un gobierno autónomo, reivindica de forma categórica el valor de la autodeterminación, define los planes, rutas, caminos por donde quieren caminar, ellos reciben los recursos económicos del gobierno Mexicano, y los disponen para la ejecución de acuerdo a las necesidades de sus comunidades. Cabe decir que como todo proceso siempre se encuentran falencias o dificultades, cada proceso alberga muchas problemáticas, o disputas por resolver, pero en este caso no nos interesan abordar las dificultades, por el contrario el objetivo es ejemplificar la dignidad de este pueblo, valorar que en pleno siglo XXI una comunidad organizada puede llegar a crear, a tejerse en medio de la opresión.

UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA

1 8 0 3

Ilustración 8

Foto: niños y niñas en el recorrido del quinto aniversario, 15 de abril del 2016.

Ilustración 9

Foto: Foto con Bruno Baronet ponente invitado del evento, tema de trabajo educación y autonomía. Abril 15 de 2016.

Aunque la lucha de las comunidades Indígenas de Antioquia y la Lucha de los Purépechas en México son lugares de enunciación diferentes, la historia de opresión, exterminio y despojo son similares en estos territorios. Lo que quiero rescatar de la experiencia de México es la determinación en sacar adelante un proyecto autónomo, aún con toda la presión y poder del proyecto neoliberal-capitalista que atenta con cualquier idea libertaria o autonómica.

Educación indígena en Antioquia: Desafíos y retos

FICHA N° 5	Tipo de entrevista semiestructurada	
	Guzman Caisamo Fecha octubre 2016	
	TRANSCRIPCIÓN RESUMEN	PALABRAS CLAVE O CONCEPTOS
<p>“Más que vacíos son las dificultades de carácter político, administrativo y normativo que implementa e impone el sistema educativo nacional, es decir, hoy vemos que hay pocas voluntades de los gobernantes tanto regionales, municipales y nacional para implementar la educación indígena. En primer lugar el no reconocimiento de las iniciativas indígenas, poco recursos económicos para la estructuración del SEIP y la implementación. Pero también obviamente hay vacíos como es la falta de adecuación institucional del sistema educativo para los pueblos indígenas. Es importante caracterizar el proceso de educación indígena teniendo en cuenta lo étnico, la situación geográfica, sociocultural y lo económico de cada pueblo. En el caso de Antioquia pese a que en cada periodo de los gobernantes que han pasado en el Departamento la OIA establece mecanismo de diálogo con los funcionarios de las entidades territoriales desde las propuestas educativas pertinentes y bilingüe para cada pueblo, sin embargo no ha habido mayor avance en la implementación de la propuesta, máxime cuando la educación indígena y los PEC está bajo el régimen del MEN y direccionado bajo los ojos de los jefes de núcleo y secretaria de educación municipal. Mientras no tengamos la autonomía y el direccionamiento por las organizaciones y autoridades indígenas el SEIP seguirá bajo los lineamientos del MEN y los regímenes del Estado”.</p>		<p>SEIP Organización Indígena de Antioquia Ministerio de Educación</p>

1 8 0 3

León Aicardo Domicó (2016)

TRANSCRIPCIÓN RESUMEN

PALABRAS CLAVE O
CONCEPTOS

“Diglosia quiere decir que la lengua dominante se sobre poner en las lenguas nativas y esta termina siendo la más usada. Por ejemplo el español se habla más en todo los espacios públicos, registraduría, hospital, pueblo, transporte. etc.

Existen dificultades de comprensión escrita y oral del segundo idioma, las personas de las comunidades comúnmente hablan español más no tienen la formación lingüística por lo tanto sufren una gran dificultad desde lo escrito en ámbitos conceptuales y académicos de las instituciones.

También Prevalece la escritura alfabética más que la tradición oral, donde nosotros no tenemos algo escrito alfabéticamente es afirmado que no sirve, resulta que lo de nosotros todo es oral pero tiene mucha importancia, porque siempre será válido dentro del conocimiento propio, lo escrito se ve y según evidencia de lo que se quiere mostrar más lo espiritual no ve.

Dentro de la que falta en la educación indígena falta una educación contextualizada: el estado evalúa a todos por igual, a los niños indígenas no se tiene en cuenta el conocimiento que han adquirido los niños desde la familia, comunidad y escuela. Es decir que el ministerio de Educación Nacional no ha tenido en cuenta que existe una comunidad diferente, rurales, urbanos”.

Idioma
Oralidad

A partir de lo expuesto por los entrevistados podemos precisar algunas de las falencias, dificultades que tiene la educación indígena en Antioquia en su aplicación o ejecución en la actualidad. Dentro de estas dificultades se encuentra la falta de voluntad política e interés del Ministerio de Educación Nacional, donde aún falta mayor reconocimiento de la legitimidad de las propuestas de Educación Indígena, y los Proyectos Educativos Comunitarios (PEC). El MEN posee un contra discurso; por un lado defiende la diversidad, inclusión, interculturalidad sin embargo su accionar con la promoción de los lineamientos curriculares continúan siendo excluyentes y hegemónicos.

El conocimiento puede denotar poder o subyugación, en esta medida el MEN al desconocer el trabajo de la propuesta de Educación Indígena ejerce el poder de la dominación cultural. La situación anterior acoge otros problemas de la educación Indígena en Antioquia que expusieron las fuentes primarias; la dominación del español por encima de las lenguas originarias, no obstante, las políticas educativa del Bilingüismo en algunas comunidades se continúa impartiendo las clases en español, lo que dificulta el aprendizaje idóneo de muchos niños y niñas indígenas que solo han tenido el referente del idioma por ejemplo, *Embera Bedea* en sus familias y comunidades, surgiendo así otra dificultad nombrada por los entrevistados, la carencias de algunas comunidades en comprender con claridad el conocimiento del español. Limitando la posibilidad de entablar diálogos equitativos entre las instituciones gubernamentales y las comunidades indígenas.

¿Porque muchos indígenas no comprendemos bien el español nos categorizan como ignorantes? estas situaciones ejemplifican la hegemonía del conocimiento, la legitimidad de un solo saber, cómo único que desconoce la riqueza de otros, los invisibiliza, lo que desvaloriza todo el conocimiento que albergan las lenguas indígenas en Antioquia. El español sigue siendo desde la conquista un idioma colonizador, en tanto se desconocen los 65 idiomas ancestrales que hablan los indígenas de Colombia³². Este esfuerzo de protección, conservación de los idiomas que alberga la propuesta de educación indígena es un camino vital para construir la educación más libertaria y contextual, sin embargo debemos preguntarnos ¿si el impartir las clases en Embera, Gunadule, Wayuu, Nasa Yuwe va a solucionar el problema de dominación que la educación occidental tiene sobre los pueblos indígenas?

Es un tema que mucho se ha hablado dentro de la educación popular, alternativa, es necesario construir currículos propios del contexto y realidad. Si la lengua no se revoluciona vamos a continuar oprimiendo a nuestros pueblos por medio de la misma palabra. Como sucedió en la época de la conquista donde la iglesia católica utilizó a varios indígenas para evangelizar a comunidades desde su propia idioma. Empero debemos continuar trabajando para nutrir el

³² Ver más en <http://www.semana.com/educacion/articulo/publican-diccionario-saliba-espanol-instituto-caro-cuervo-ministerio-de-cultura/420490-3>, consulta abril 2017.

idioma de contenidos, políticos, críticos, propios que nos ayuden a que los legados que nuestros ancestros dejaron en el idioma continúen floreciendo y perviviendo.

Otra dificultad es que la escuela sobrepone la escritura frente a la oralidad, no le da un sentido amplio e importante como lo hacen los pueblos indígenas de Antioquia a la oralidad. Para nosotros el conocimiento es transmitido desde la palabra. Lo oral ha sido un método de aprendizaje-enseñanza histórico capaz de hacer memoria de forma profunda. Con lo anterior no estamos diciendo que nuestras comunidades no poseen o practiquen códigos escritos, por el contrario estamos llenos de símbolos, imágenes que son textos escritos, lo que aquí expongo es el dilema o la dificultad de la escritura en castellano. Tanto la escritura como la oralidad sirven para aprender y enseñar, el escribir es un ejercicio muy importante para comunicarnos, pero no es el único. La escuela debería retomar de forma más amena la oralidad, además que por medio de la palabra se gestan interacciones más amigables, profundas.

Nunca un camino termina, cuando creemos que llegan los finales es cuando aparecen otros comienzos, esta metáfora cabe perfectamente con el tema de la educación indígena. Este camino nunca va quedarse quieto por consiguiente se estará renovando en la medida que las políticas y pensamientos de las comunidades indígenas vayan generando sus cambios. Así como nuestro planeta tierra que aunque no sintamos de forma directa sus movimientos, cada segundo está girando y moviéndose al igual que la mayoría de procesos organizativos, son estas dinámicas de movimientos que enriquecen los espacios. Que la transformación no se signifique exterminio, sino resurgimiento, nacimiento, que todas las luchas y resistencias anticapitalistas sigan siendo semillas que germinen nuevas luchas para seguir existiendo.

UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA

1 8 0 3

TERCER CAPÍTULO: TODO ADIÓS ES UN COMIENZO, DE CONCLUIR PARA EMPRENDER NUEVOS CAMINOS

Ilustración 10

Foto: Lago Atitlan de Guatemala en Junio de 2016

“Fragmento II “Nos negamos a parir

Dije: No, Yarince, no.

Y luego dije no de nuevo y dije lo de las mujeres de Tegucigalpa, de mi tribu: no queríamos hijos para las encomiendas, hijos para las construcciones, para los barcos, hijos para morir despedazados por los perros si eran valientes y guerreros. Me miró con ojos enloquecidos. Retrocedió. Me miró y fue saliendo de la cueva, mirándome cual si hubiera visto una aparición terrible. Luego las ramas de la hoguera, muriéndose encendidas.

Más tarde escuche los aullidos de lobo de mi hombre. Y más tarde aún, regreso arañado de espinas. Esa noche lloramos abrazados, conteniendo el deseo de nuestros cuerpos, envueltos en un pesado rebozo de tristeza. Nos negamos la vida, la prolongación, la germinación de las semillas. Como me duele la tierra de las raíces solo de recordarlo! No sé si llueve o lloro?” Belli (p.2512010)

1 8 0 3

Quiero precisar que la intención en este último capítulo no es concluir, por el contrario pretende dejar abierto el debate y los cuestionamientos sobre la educación indígena en Antioquia para que se continúen elaborando investigaciones que aporten a identificar la historicidad, etapas, modelos de dicho trabajo.

A partir del objetivo inicial “Analizar aportes del movimiento indígena y la academia a la educación indígena en Antioquia”, se identificó algunas de las influencias o aportes que ha tenido el proceso de educación indígena en Antioquia: la minga de pensamiento, el bilingüismo, la interculturalidad, la educación propia, el sistema de educación indígena propia, corrientes pedagógicas como la pedagogía crítica, de colonial, y la pedagogía la Madre Tierra, propuestas que han surgido desde lugares o colectivos inconformes de las realidades desiguales que desde la época colonial se han impuesto para los grupos indígenas. Así, lo expone los indígenas Nasas en el texto ¿Qué pasaría si la Escuela?: 30 años de construcción de una educación propia del 2004,

La educación es una base de nuestra lucha, para nosotros la educación es una construcción de la base del pensamiento, para analizar los problemas, para descubrir nuestras raíces y para fortalecer nuestra identidad. Igualmente la educación es un espacio organizativo, en donde se construye comunidad (p.22)

Dentro de la Educación Decolonial existe la intención de de-construir todas la prácticas de herencia colonial que oprimen, explotan y saquean los territorios, los conocimientos, pretende educar para descentralizar el poder, las jerarquías de grupos que históricamente han tomado el poder a través de la fuerza, el exterminio, la sangre, como lo menciona Fanon en Los Condenados de la Tierra (1991),

“Esta opulencia Europea es literalmente escandalosa porque ha sido construida sobre las espaldas de los esclavos, se ha alimentado de la sangre de los esclavos, viene directamente del suelo y del subsuelo de ese mundo subdesarrollado. El bienestar y el progreso de Europa han sido construido con el sudor y los cadáveres de los negros, los árabes, los indios y los amarillos” (p. 88).

Por otro lado, la Pedagogía crítica plantea la educación como instrumento emancipatorio, liberador y transformador, que debe formar a los sujetos para que puedan leer su realidad desde una perspectiva crítica y política. La Pedagogía de la Madre Tierra por su parte es una propuesta de pedagogía que retoma la sabiduría ancestral posicionando a la tierra como

madre, como maestra, y espiritual, que aporta a la enseñanza y aprendizaje de las sociedades, la tierra como madre es la que enseña, cuida, acompaña, protege.

Dentro de los aportes del movimiento indígena es importante resaltar las posibilidades de su lectura en clave pedagógica. Una labor pedagógica relevante que ha aportado significativamente a la reivindicaciones que se han obtenidos por medio de las movilizaciones. Comprender al Movimiento indígena de Colombia y Antioquia como un movimiento también pedagógico es un asunto que requiere de un estudio más detallado, sin embargo aquí queremos dejar la reflexión y el tema abierto citando al uruguayo Raúl Zibechi (2004) que viene abordando estas temática desde las Experiencias de las Escuelas del Movimiento sin Tierra de Brasil (MST), los Neo Zapatistas en México, los guerreros del Agua y Cocaleros en Bolivia, los Desocupados en Argentina, Las Universidades Interculturales en Ecuador, movimientos sociales que asumen la Educación como una parte integral de su accionar político.

Lo nuevo en la última década, es la fuerza con la que algunos movimientos tomaron en sus manos la educación. Esto tiene por lo menos dos dimensiones: la educación como forma de construcción de los movimientos, al convertirla en un aspecto esencial de la vida cotidiana. Por otro lado, los movimientos están creando en sus territorios espacios educativos en los que deciden cómo funciona la escuela, desafiando de esta manera al estado nacional en uno de los núcleos claves de la reproducción del sistema (P. 30).

A partir de lo nombrado por Zibechi (2004) podemos decir que la educación indígena en Antioquia también es necesario leerse como un movimiento pedagógico.

Otro tema para seguir urdiendo dentro de la Educación indígena en Antioquia y tal vez para todo el movimiento indígena es el asunto de la *Autonomía*. Desde este estudio se evidencia la necesidad de continuar cuestionado la dependencia que existe a nivel jurídico, económico y cultural hacia al gobierno central y su sistema capitalista de reproducción. Y en la medida que se cuestiona proponer estrategias para salir de estas dependencias, esto sin abandonar las exigencias sobre el cumplimiento de los derechos humanos que los pueblos a raíz de la lucha histórica han reivindicado y ganado.

Volver a la autogestión, reconstruir los sistemas antiguos de economía propia, producción dentro de las comunidades indígenas es una tarea que pide a cantaros mucha atención. ¿Hasta cuándo vamos a seguir esperando que los demás nos resuelvan supuestamente nuestros

problemas? La autonomía supone volver a ejercer soberanía alimentaria, económica, política, para descomponer la aculturación y dominación que el sistema capitalista inserta en las comunidades.

Recomendaciones para tejernos en colectividad

Primero quiero comenzar con la Organización Indígena de Antioquia, reconocer su valentía y fuerza para consolidarse como institución representativa de los pueblos Embera Eyabida, Senúes, Embera Chamí y Gundule de Antioquia, el auge que se dio en los años 70 y 80 con la creación de las organizaciones indígena de Colombia, es una etapa histórica de memoria política en torno a la lucha en esta medida conservar el valor y el sentido inicial es una tarea de todo movimiento social, dignificar la memoria permite no perder los ejes centrales de la organización.

En la celebración del Quinto Aniversario del Levantamiento por la defensa de los Bosques, la Seguridad Comunitaria y la vida realizado por los indígena Purépechas del estado de Michoacán (México), un líder que participó en este levantamiento³³ dijo “lo peligroso de un movimiento es que se vuelva viejo” esta frase me hace reflexionar sobre el proceso de vejez, no como una adjetivo que denota edad, tiempo, sino resabios, o pérdida de rumbo, lo que ha visualizado a través de las experiencias de algunos movimientos es que al pasar los años van olvidando las propuestas iniciales con que fueron creados, tal es el caso de las insurgencias Colombianas, las FARC y el ELN que en sus inicios mantuvieron la defensa de muchas comunidades, pero que con el pasar del tiempo se volvieron asesinos, secuestradores de estas misma.

Este ejemplo para recomendar a la Organización Indígena De Antioquia que analicemos, debatamos, los sentidos iniciales, los intereses de los pueblos, las proyecciones que salgan de las necesidades de las comunidades. Además de la necesidad de comenzar a enfatizar el

³³ El caso de los indígenas Purépecha es un ejemplo de lucha de pleno siglo XXI, estos guerreros pudieron sacar los taladores de sus bosques por medio de una organización insurrecta que defendió la vida, el territorio para la pervivencia de su comunidad. A partir del 2011 Cherán pudo lograr ser uno de los pocos Municipios Autónomos de México administrados por sus usos y costumbres porque lograron sacar tanto las bases militares occidentales y los partidos políticos de sus tierras. Para leer más sobre este tema Ver: <http://www.jornada.unam.mx/2016/04/15/opinion/017a2pol>

<http://homovespa.blogspot.mx/2016/04/cheran-cinco-anos-inventando-lo.html>

trabajo en forjar espacios autonómicos dentro de las comunidades y evitar caer en las trampas del gobierno que está creando estrategias para convertir a las organizaciones indígenas en operadores, técnicos, quitándole sentido político, ético al fundamento del movimiento indígena en General.

Quiero continuar con las recomendaciones a la Universidad de Antioquia, a la Facultad de Educación y al Programa de Pedagogía Infantil. Agradecer la posibilidad que este tipo de investigaciones se generen. A veces se cree que por abordar discursivamente palabras como interculturalidad, inclusión, diversidad ya se soluciona la deuda histórica que las academias tiene con los pueblos indígenas y en general con las clases populares invisibles para la academia. La universidad debe prestar más atención y seriedad a la necesidad que el país, el departamento de Antioquia en crear nuestra historia educativa; mucho se focalizado en estudios de Piaget, Vigosky, Giroux, pero poco se estudia de una forma respetuosa, políticas las propuestas de educación que tienen los pueblos indígenas, afrodescendientes y los campesinos³⁴, jamás abordamos la historia de los movimientos sociales que han compuesto nuestro país.

Lo que debemos preguntarnos con qué aportes ideológicos está educando la Universidad de Antioquia, la Facultad de Educación? Estamos educando sujetos para la competencia, el individualismo, el machismo, el racismo? característico de la época colonial y el capitalismo actual? o estamos formando sujetos críticos de su verdadera historia, capaces de de-construir actitudes colonialista, capitalistas ?

Al programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil , agradecer la disponibilidad de escucha y atención a este tipo de investigaciones y temas, no obstante es importante que se acerque más desde sus estudios, prácticas a las comunidades indígenas, en el programa muy poco se aborda los estudios de la situación de los niños indígenas de Colombia, de Antioquia, poco se enseña sobre acompañamiento a las comunidades indígenas desde la educación infantil, la educación que recibimos se torna hegemónica, no se está enseñando el ser maestro para las comunidades indígenas, negras o campesinas, se focaliza más a ser maestro en áreas urbanas, en la metrópolis. Creo que es necesario descentralizar la idea que las maestras infantiles solo

³⁴ Fals Borda fue un precursor que impulsó la necesidad de la educación campesina en Colombia.

deben focalizar sus estudios en temas relacionado a las didácticas, planeaciones, métodos de enseñanza para infancia, por su parte fortalecer más el sentido crítico y políticos de su accionar como maestras. El trabajo con los niños no requiere de infantilizar a las docentes en formación para que se encierren en un jardín, con un delantal rosa, por el contrario debe politizarse para que se hagan críticas de las realidades, económicas, sociales, culturales en que se encuentran los niños de sus entornos, del país y del mundo en este sentido podemos facilitar la formación de niños, críticos, felices y sobre todo capaces de transformar su realidades.

Por último quiero seguir motivando al Centro de Investigaciones de la Facultad de Educación en que continúe apoyando estas propuestas de investigación, que continúe viendo estos temas como necesarios, significativos y vitales dentro del conocimiento académico de la Facultad de Educación, además generar, gestionar apoyos académicos, económicos, pero sobre todo que asuma seriamente estas investigaciones para que se continúa nutriendo el campo investigativo de los conocimientos de las comunidades indígenas que tanto requerimos hacer practico el learnos desde lo que somos, y cada día estamos olvidando.

Para terminar quiero agradecer a todos los espacios nombrados anteriormente por permitirme leerlos, conocerlos y aprender sus lugares de enunciación, resistencias, y luchas, al Grupo de Investigación DIVERSER por acompañar mis dudas, miedos y traumas existenciales con relación a la investigación que pasa por el cuerpo, la vida del ser investigadora. Por enseñarme que fuera de las estructuras de las academias se pueden tejer redes de colores y diversos sabores que dan esperanza al vivir. Agradecer a todos los colectivos, comunidades que resisten a esta hegemonía capitalista, porque cada una es un ejemplo que debe escribirse, nombrarse, nunca olvidarse, A los movimientos sociales en especial de las comunidades indígenas, campesinos, afrodescendientes, y al de las mujeres, gracias por ser mi referentes pedagógicos más esenciales, gracias a ustedes me atrevo a afirmar que la formación se encuentra en la lucha, en el intento de reconstruir un mundo donde podamos vivir más felices, más vivos , más justos y sobre todo un mundo como lo dice el Subcomandante Marcos del Ejército de Liberación Nacional Zapatista (EZLN³⁵)

³⁵ Leer más sobre el EZLN en <http://enlacezapatista.ezln.org.mx/>

“Yo soy como soy y tú eres como eres, construyamos un mundo donde yo pueda ser sin dejar de ser yo, donde tú puedas ser sin dejar de ser tú, y donde ni yo ni tú obliguemos al otro a ser como yo o como tú”.

Biga – Gracias.

Bibliografía

Bolaños, G. Tattay, L. (2003). La educación propia: una realidad de resistencia educativa y cultural de los pueblos. Revista educación y ciudad. No 22 Enero-Junio 2012.

Biblioteca Básica de los Pueblos Indígenas de Colombia. (2012). Compiladores. Sánchez, E y Molina, H. Documentos para la Historia del Movimiento Indígena Colombiano. (Bogotá). Modos Impresores.

Bonfil B. Guillermo, M. Esteban, E. Aguirre, B, Gonzalo, A. Lourdes, G Tagle, S. La declaración de Barbados II y comentarios. Nueva Antropología, vol. II, núm. 7, diciembre, 1977.

Borda, F. (1969). Conocimiento y poder: Lecciones con campesinos de Nicaragua, México, Colombia. Bogotá. Siglo veintiuno editores.

González Casanova, Pablo, (2009), “El colonialismo interno”, en De la sociología del poder a la sociología de la explotación Pensar América Latina en el siglo XXI, Bogotá, Siglo del Hombre Editores y CLACSO.

Caisamo, G. (2002). Tesis Doctoral: Kirincia Bio o Kuita: Pensar bien el camino de la sabiduría. Universidad de Antioquia (Medellín- Colombia).

Castillo, E. Etnoeducación y políticas educativas en Colombia: la fragmentación de los derechos. Revista. Educación y pedagogía. vol. XX, núm. 52, Septiembre - Diciembre de 2008.

Castro, F. (1980). Educación y revolución. México. Editorial libros de México.

Consejo Regional Indígena del Cauca. Programa de Educación Bilingüe e Intercultural

(2004). ¿Qué pasaría si la escuela? : 30 años de la construcción de una Educación Propia. (Colombia). Editorial Fuego Azul.

Comisión Sexta del EZLN (2016). El pensamiento crítico frente a la hidra capitalista: Participación de la Comisión Sexta del EZLN.

Domicó, N. (2016). Semillas de la Memoria: Experiencia de la Red de Cabildos Indígenas Universitarios de Colombia. Presentado 1er. Foro Estudiantil Indígena México- EEUU. En la Universidad Autónoma de Chapingo Ubicada en Texcoco, Estado de México. Junio 10 del 2016.

Fanón, F. (1963). Los condenados de la tierra. (México). Editorial Fondo de Cultura Económica.

Feierstein., D. (2007). El genocidio como práctica social. Entre el nazismo y la experiencia argentina. (México). Fondo de Cultura Económica.

Florence, T. (2008). Conversación con Violeta: Historia de una revolución inacabada. Editorial Aguilar. (Colombia).

Galindo, Y. (2007). Tierra y piel en el ser indio de Quintín Lame Chantre. Ensayo participó en la convocatoria del Museo Universitario de la Universidad de Antioquia.

Gioconda Belli (2010) La mujer habitada. Editorial Seix Barral. México.

González, M. La Pedagogía Crítica de Henry A. Giroux. Revista Electrónica Sinéctica, núm. 29, agosto-enero, 2006. Jalisco, México.

Guillén, A. (2016). Guardianes del Territorio: Seguridad y justicia comunitaria en Cherán, Nurío Y Ostula. (México). Grietas Editores.

Mignolo, W (2005). La Idea de América Latina: la Herida Colonial y la Opción decolonial. Barcelona. Editorial Gedisa.

Rozental, M. (2009). ¿Qué palabra camina la Minga?. Revista: Deslinde. N°45. Noviembre-Diciembre.

Rojas, P. (2014). Tesis de Maestría: A contraluz tejiendo. Aproximación crítica desde una perspectiva intercultural a otras formas de construir conocimiento. Universidad de Antioquia.

Rojas, A (2004). ¿Qué significa ser indígena en la universidad? ¿Cómo están abordando su proceso de identidad las y los estudiantes indígenas universitarios? En: Voces Indígenas universitarias, editorial Marin Vieco Ltda.

Quijano, Aníbal. Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. En libro: La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas Latinoamericanas. Edgardo Lander (comp.) CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Buenos Aires, Argentina. Julio de 2000.

Wals, C. (2009) “Interculturalidad y educación intercultural”, organizado por el Instituto Internacional de Integración del Convenio Andrés Bello, La Paz, 9-11 de marzo de 2009.

Wals, C. (2013). Introducción. Lo pedagógico y lo decolonial: Entretejiendo caminos. Ecuador. Editorial Abya Yala.

Zibechi, R (2004) Los movimientos sociales, como espacios educativos. Congreso internacional de Sociología de la Educación. Buenos Aires, 25-28 de agosto de 2004.

Zibechi, R. (2014). Despojo capitalista, luchas en defensa de los bienes comunes naturales y alternativas emancipatorias para América Latina: El estado de excepción como paradigma político del extractivismo. México, D. F: Bajo Tierra Ediciones.

Cibergrafía

CONTCEPI. Perfil del sistema Educativo Propio (S.E.I.P). Bogotá Junio 2003. <file:///C:/windows/system32/config/systemprofile/Downloads/seip.pdf>.

(Comisión Andina de Juristas Seccional Colombiana - Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo" - ILSA - SEMBRAR - CSPP. 2014). <http://www.derechos.org/nizkor/colombia/ya/confarm1.htm> consultado el 22 de octubre del 2016.

Green, A. Sinigui, S. Rojas, A. Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra. Una apuesta política, cultural y académica desde la educación superior y las comunidades ancestrales. Ver Informe completo: <file:///C:/Users/PERSONAL/Downloads/Dialnet-LicenciaturaEnPedagogiaDeLaMadreTierra-4768307.pdf>

República de Colombia. Ministerio del Interior (2004). Decreto 1953.

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

1 8 0 3