

Tejiendo saberes Pedagógicos desde el territorio “casa del saber” en la comunidad indígena Río
Alto Bella Luz del municipio de San Pedro de Urabá, Antioquia

Tejiendo saberes Pedagógicos desde el territorio “casa del saber” en la comunidad indígena Río
Alto Bella Luz del municipio de San Pedro de Urabá, Antioquia

Nancy Judith Mercado Meza

Trabajo de grado presentado Para optar al título de Licenciado en Pedagogía de la Madre Tierra

Tutor

María Yanet Gómez Sosa, Historiadora-Magister en Educación y Derechos Humanos

Universidad de Antioquia
Facultad de Educación
Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra
Medellín, Antioquia, Colombia
2023

Tejiendo saberes Pedagógicos desde el territorio “casa del saber” en la comunidad indígena Río Alto Bella Luz del municipio de San Pedro de Urabá, Antioquia

Cita	(Mercado Meza, N. 2022)
Referencia	<i>Mercado Meza, N. (2022). Tejiendo saberes Pedagógicos desde el territorio “Casa del Saber” de la Universidad de Antioquia: 2022 [Trabajo de grado profesional]. Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.</i>
Estilo APA 7 (2020)	

Grupo de Investigación Pedagogía y Diversidad Cultural (DIVERSER).

Centro de Investigaciones Educativas y Pedagógicas (CIEP).

Centro de Documentación Educación

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

Universidad de Antioquia - www.udea.edu.co

Rector: John Jairo Arboleda Cespede

Decano/director: Wilson Bolívar

Jefe departamento: Vivian Escobar

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

Tejiendo saberes Pedagógicos desde el territorio “casa del saber” en la comunidad indígena Río Alto Bella Luz del municipio de San Pedro de Urabá, Antioquia

Dedicatoria

Quiero dedicarle esta tesis primero que todo a los espíritus de mis ancestros, a Dios, a mis seres queridos y familia, en especial a mis padres e hija, a los líderes de mi comunidad y comunidad en general, que siempre me apoyaron en mi proceso académico y de lucha.

A todos los docentes de la Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra por su esfuerzo y dedicación, al programa, en especial a los profesores Guzmán Caisamo Isarama, Abadio Green Stócel, Dora María Yagari González y a mi asesora María Yanet Gómez Sosa; mil gracias por su apoyo incondicional, siempre harán parte de mi vida y los llevaré por siempre en mi corazón.

La educación es la luz de esperanza para nuestras comunidades indígenas. No olvidemos nuestra esencia, sentido de pertenencia y no olvidemos que los pueblos indígenas confían en nosotros y esperan a los futuros Licenciados en Pedagogía de la Madre Tierra, pero en especial a los defensores de nuestros derechos, de la Madre Tierra y de las futuras generaciones.

Tejiendo saberes Pedagógicos desde el territorio “casa del saber” en la comunidad indígena Río Alto Bella Luz del municipio de San Pedro de Urabá, Antioquia

Agradecimientos

En primer lugar, quiero expresar mi profundo agradecimiento a los líderes Robinson Arrieta Rangel, Manuel Hernández Suarez, Pilfida Rangel, Alejandro Arrieta y Felicio Bautista Hernández y autoridades de mi territorio por su gran apoyo en este proceso, le agradezco a la vida por darme la oportunidad de haber ingresado a la Universidad, de recorrer mi territorio e indagar mi historia de vida y el origen del pueblo Senú

También estoy muy agradecida con mis padres, Eusebio Mercado y Luz Elena Meza, mi hija Danny Luz Hernández Mercado; porque siempre fueron mi norte y por su apoyo incondicional y confianza en mí. Mil gracias a todos los docentes de la Universidad de la Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra en especial a Dora María Yagari Gonzales, Abadio Green y nuestro gran maestro Guzmán Caisamo, que nos protege y nos brida su luz y caminar desde lo más alto el cielo. Gracias a mi asesora María Yaneth Gómez Sosa, porque siempre fue una gran guía en este proceso de aprendizaje; mil gracias a todos por siempre brindarme su apoyo incondicional.

Tejiendo saberes Pedagógicos desde el territorio “casa del saber” en la comunidad indígena Río Alto Bella Luz del municipio de San Pedro de Urabá, Antioquia

Tabla de contenido

Resumen	13
Abstract	14
Introducción	15
1 Preparación del Terreno	18
Biografía del Vientre	18
Reseña Histórica de la Cultura – Etnia.	74
Descripción de la Comunidad	77
Ubicación geográfica de la Comunidad.	82
Socialización a la comunidad, consultas y permisos.	83
2.1 Asunto a investigar- Sembrar.	84
2.2 Justificación del tema a investigar.	85
2.2 Antecedentes de la semilla	87
2.3 Antecedentes.	87
2.2.1 Educación y Resistencia Cultural	87
2.2.2 Estado y educación Propia	89
2.4 Preguntas que le hago a mi semilla.	91
2.5 Objetivos.	91
2.5.1 Objetivo general. (Sueños Anhelados)2	91
2.5.2 Objetivos específicos. (Sueños A Emprender)	91
2.5.3 ¿Cómo quiere sembrar, con quienes?	92
2.5.4 ¿Cómo quiere hacer esta siembra?	93
2.5.5. Aportes a la Educación y a la Pedagogía	95
2.5.6 Aportes al Énfasis de Lenguaje e Interculturalidad	97

Tejiendo saberes Pedagógicos desde el territorio “casa del saber” en la comunidad indígena Río Alto Bella Luz del municipio de San Pedro de Urabá, Antioquia

2.5.7. Aportes al Plan de Vida de la Comunidad	98
3.1. Tipo y enfoque de la investigación.	101
3.1.1 Pensamientos Propios que me Permitieron Tejer desde la Raíz y la Palabra que Camina	106
3.1.2 Cosmogonía del Pueblo Senú	106
3.1.3. Cosmovisión Senú	108
3.1.4. Pensamiento en espiral	109
3.1.4. El vientre como primera casa	111
3.1.5. Memorias vivas a través de la oralitura	112
3.1.6. La educación que queremos.	113
3.2. Participantes de la siembra.	115
3.3. Técnicas de recolección de información y actividades realizadas.	116
3.4 Consideraciones éticas.	122
4.1. Herramientas y procedimiento para el análisis de la información recolectada en las actividades metodológicas cuidado de la siembra.	124
4.2 Describir los conceptos y palabras principales que tienen que ver con mi semilla.	126
4.2.1. Voces de los sabios	128
4.2.3. ¿Que se ha estudiado hasta ahora sobre el tema de mi investigación? (¿en mi comunidad, en mi región, en mi país o en otros lugares?)	131
4.2.4. Los Aportes del Movimiento Indígena a la Educación	133
4.2.5. Construcción de Políticas Educativas Desde los Pueblos Indígenas	134
4.3. Propuesta Educativa.	137
4.3.1. El Sombrero Vueltaio como Referente Simbólico y Estructural del PEC Senu	141
4.3.2. Principios de la educación del pueblo Senú	143
4.3.3. Tejidos de aprendizajes	144
4.3.4. Formación Académico desde lo Intercultural.	145

Tejiendo saberes Pedagógicos desde el territorio “casa del saber” en la comunidad indígena Río Alto Bella Luz del municipio de San Pedro de Urabá, Antioquia

4.3.5. Plan de Estudio	146
4.3.6. Metodología Del Plan De Estudio.	146
4.3.7. Ruta Plan de Estudio.	147
4.3.8. Mallas Curriculares Hilando Hilos de Sabiduría.	149
4.3.9. Espacios De Formación Senú	167
4.4.1. La Familia.	167
4.4.2. La Escuela o “Casa del Saber”.	168
4.4.3 Valoración o Autovaloración Académica.	168
4.4 Socialización de la Cosecha en la Comunidad.	169
4.5 Discusión.	169
4.6 Conclusiones	170
4.7 Recomendaciones	173
5. Bibliografía y Cibergrafía	177
6. Anexos	180

Tejiendo saberes Pedagógicos desde el territorio “casa del saber” en la comunidad indígena Río Alto Bella Luz del municipio de San Pedro de Urabá, Antioquia

Lista de tablas

Tabla 1 Cronograma de Actividades	115
Tabla 2 Ruta Pedagógica	138
Tabla 3 Tejidos Fundamentales	143
Tabla 4. Hilos de Sabiduría	148
Tabla 5 Hilos de sabiduría	149
Tabla 6 Hilos de sabiduría	151
Tabla 7 Hilos de Sabiduría	152
Tabla 8 Hilos de Sabiduría	153
Tabla 9 Hilos de Sabiduría	155
Tabla 10 Hilos de sabiduría	156
Tabla 11 Hilos de Sabiduría	157
Tabla 12 Hilos de Sabiduría	160
Tabla 13 Hilos de Sabiduría	162
Tabla 14 Hilos de Sabiduría	163
Tabla 15 Hilos de Sabiduría	166

Tejiendo saberes Pedagógicos desde el territorio “casa del saber” en la comunidad indígena Río Alto Bella Luz del municipio de San Pedro de Urabá, Antioquia

Lista de figura

Figura 1 foto familiar	19
Figura 2 Mi nacimiento, foto tomada por Foto Sami	21
Figura 3 Mis estudios primarios, foto tomada por Foto Alex	22
Figura 4 Foto de mi grado noveno, foto tomada por Nancy Mercado	23
Figura 5 Foto de mis grado 11, foto tomada por Foto Camilo	24
Figura 6 Mi hija Danny Luz, foto tomada por Nancy Mercado	25
Figura 7 Mis grados de la Técnica en Asistencia en Primera Infancia, foto tomada por Foto Camilo	26
Figura 7 Recorrido por el territorio con estudiantes y padres de familia	27
Figura 8 Recorrido por el territorio con estudiantes, foto tomada por Anderson Pérez	28
Figura 9 estudiantes en socialización del tema el cuerpo es un territorio sagrado	29
Figura 10 Docentes en capacitación en Arboletes, foto tomada por Tomas Pérez	29
Figura 11 Compartir con estudiantes tradición en semana santa, foto tomada por Kevin Arrieta	30
Figura 12 grados de estudiantes, foto tomada por Anderson Pérez	31
Figura 13 Reunión de docentes y capacitación, foto tomada por Tomas Pérez	32
Figura 14 Llegada a Medellín al primer encuentro del semestre Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra, foto tomada por Nancy Mercado	33
Figura 15 Fuente Universidad de Antioquia, foto tomada por Nancy Mercado	34
Figura 16 Compartir con estudiantes en el encuentro regional en el primer semestre, foto tomada por Nancy Mercado	36
Figura 17 Animales en cautiverio en rehabilitación, foto tomada por Nancy Mercado	37
Figura 18 compartir con compañeros y calendario propio, foto tomada por Aníbal Bailarín	38
Figura 19 Dramatizado sobre la colonización de los territorios Indígenas	39

Tejiendo saberes Pedagógicos desde el territorio “casa del saber” en la comunidad indígena Río Alto Bella Luz del municipio de San Pedro de Urabá, Antioquia

Figura 20 Segundo encuentro regional en Medellín armonización, foto tomada por Nancy Mercado	41
Fig. 21 Salida Pedagógica por el Resguardo las Palmas, foto tomada por Richard Domico	43
Figura 22 Dialogo con líderes y Cacique del Resguardo las Palmas, foto tomada por Nancy Mercado	44
Figura 23 Armonización encuentro Regional en Medellín tercer semestre, foto tomada por Nancy Mercado	45
Figura 24 Construcción de saberes en el Auditorio de la Universidad de Antioquia, foto tomada por mi persona	46
Fig 25 Encuentro Zonal en sede Tunelapa y Salida Pedagógica, foto tomada por Aníbal Bailarín	47
figura 26Armonización encuentro Regional en Medellín cuarto semestre y socialización de la semilla	48
Figura 27 Socialización de la Semilla encuentro Regional Medellín, foto tomada por Evelio Domico	49
figura 28 Encuentro zonal clase de Etnomatemáticas, foto tomada por Nancy Mercado	51
figura 29 Clases en la sede Tunelapa, foto tomada por Nancy a Mercado	52
Figura 30 Clase de Etnomatemáticas y Salida Pedagógica en el Resguardo las Playas	52
Figura 31 Clase de capa biodegradable, foto tomada por Nancy Judith	53
figura 32 Encuentro Regional en Medellín Jardín Botánico, foto tomada por Aníbal Bailarín	54
Figura 33 Armonización encuentro regional en Medellín quinto semestre, foto tomada por Aníbal Bailarín	54
Figura 34 Zonal en sede Tunelapa quinto semestre, foto tomada por María Elena Fabra	55
Figura 35 Recorrido por la sede de Tunelapa, socialización de proyectos de la Universidad de Antioquia, foto tomada por Nancy Mercado	56
Figura 36 Compartir con grupos de la Universidad de Antioquia en actividad el Sancichazo y salida Pedagógica Resguardo Dojura	57
figura 37 Encuentro Regional en Medellín sexto semestre, salida pedagógica a la Laguna de Santa Elena	58
Figura 38 Salida Pedagógica Laguna Santa Elena, foto tomada por Evelio Domico	59

Tejiendo saberes Pedagógicos desde el territorio “casa del saber” en la comunidad indígena Río Alto Bella Luz del municipio de San Pedro de Urabá, Antioquia

Figura 39 Video socialización clase virtual, foto tomada por Danny Luz Hernández	61
Figura 40 Clases Virtuales y trabajos en casa, foto tomada por Nancy Mercado	62
Figura 41 Zonal socialización de las semillas sede Tunelapa, foto tomada por Nancy Mercado	64
Figura 42 Zonal Dujura y compartir con compañeros del énfasis de Salud	65
Figura 43 Clases con estudiantes del resguardo Jaikerasabi	67
Figura 44 Encuentro Regional en el Resguardo Jaikerazabi, foto tomadas por Nancy Mercado	68
Figura 45 Recorrido por el Territorio de Jaikerasabi	69
Figura 46 Homenaje al Profesor Guzmán Caisamo y Eduin Tascon, Resguardo Marcelino Tascon	71
Figura 47 Recorrido por el Territorio del Resguardo Marcelino Tascon y compartir con los compañeros Mirian, Abadio y Jaibel el día de su Cumpleaños	72
Figura 48 (http://blog.redbus.co/historia/museo-del-oro-zenu-cartage)	77
Figura 49 (https://es.wikipedia.org/wiki/Zen%C3%BA)	78
Figura 50 Mapas del municipio de San Pedro de Urabá y el Territorio Rio Alto San Juan, foto tomada por Nancy Mercado	80
Figura 51 Territorio de la Comunidad Rio Alto, foto tomada por Enilson Arrieta	81
Figura 52 Posesión de Cacique Local Rio Alto, foto tomada por Nancy Mercado	82
Figura 53 Visita Etnográfica del Ministerio del Interior Rio Alto, foto tomada por Nancy Mercado	82
Figura 54 Mapas del municipio y del territorio Rio Alto San Juan, foto tomada por Nancy Mercado	83
Figura 57 Imagen tomada del PEC Senu municipio de San Pedro de Urabá	139
Figura 58 (http://mitosleyendascordoba.blogspot.com/2014/05/mitos-y-leyendas-san-andres-cordoba.html)	142
Figura 59 Grafico de mi Autoría	146
Figura 60 Socialización del PEC con Compañeros de la OIA, foto tomada del PEC Senú	180
Figura 61 Foto de estudiantes formando, foto tomada del PEC Senú	180

Tejiendo saberes Pedagógicos desde el territorio “casa del saber” en la comunidad indígena Río Alto Bella Luz del municipio de San Pedro de Urabá, Antioquia

Siglas, acrónimos y abreviaturas

EPI	Educación Propia e Intercultural
SEIP	Sistema de Educación Indígena Propio
OIA	Organización Indígena de Antioquia
PEC	Proyecto educativo comunitario
UCIS	Unidades de Cuidados Intensivos

Resumen

La semilla *Tejiendo Saberes Pedagógicos desde el Territorio “Casa del Saber”* en la comunidad Río Alto San Juan Bella Luz, del municipio de San Pedro de Urabá; tiene como fin aportar y fortalecer al diseño pedagógico PEC de la Institución Educativa Rural Indígena Tacanal, Sede Río Alto. Esta propuesta de resignificación, busca nuevas oportunidades de fortalecer el saber pedagógico y el modelo de educación propia e intercultural; a través de las mallas curriculares Hilando hilos de sabiduría, donde se implementó la educación occidental como transversalidad y estrategia, para que los niños, niñas y jóvenes se puedan fortalecer y prepararse en este mundo occidental; sin dejar atrás nuestra educación propia e identidad cultural, que será la base principal en nuestra casa del saber, donde todos los miembros de la comunidad serán los encargados de dar su aporte en la educación propia.

Se utilizó como metodologías la investigación desde las raíces y la palabra que camina; con el objetivo de conocer el origen de la educación propia del pueblo Senú, sus avances, interferencias y sanación, a través de los principios de la Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra como es el silencio, la palabra dulce, la escucha, el corazón bueno, el tejido y la observación; estos principios serán puestos en práctica con todos los miembros de la comunidad.

Palabras clave: cultura, autonomía, territorio, autoridades ancestrales, educación propia, descentralización, semilla, investigación desde la raíz, la palabra que camina.

Abstract

The seed Weaving Pedagogical Knowledge from the “House of Knowledge”. Territory in the Rio Alto San Juan Bella Luz community, in the municipality of San Pedro de Urabá; its purpose is to contribute and strengthen the PEC of the Tacanal Rural Indigenous Educational Institution, Rio Alto Headquarters; this proposal of the re-signification, seeks new opportunities to strengthen pedagogical knowledge and the model of own and intercultural education, through the curricular networks Threading threads of wisdom, where Wester education will be implemented as a transversely and strategy, for children, girls and young people can evolve and prepare in this wester world; without leaving behind our own education that will be the main base in our house of knowledge, where all members of the community will be in charge of giving their contribution to their own education.

I will use as pedagogical strategies the investigative methodologies from the roots and the walking word; with the objective of knowing the origin of the education of the education of Senú people, its advances, interferences and healing, through the principles of the Bachelor’s Degree in Pedagogy of Mother Earth; how is silence, sweet word, listening, good heart and observation; These principles will be put into practice with all members of the community.

The purposes of this seed is to help strengthen the self-education system of the indigenous communities of the municipality of San Pedro de Urabá; because we do not have our own well-structured educational project, so that our cultural identity is recognizes in the context in which we live and so on; achieve the objective of creating the constitution of the Indigenous Educational Institution, in the municipality of San Pedro de Urabá.

Keywords: culture, decentralization, autonomy, territory, strategies, planning, ancestral, authorities, own education, seed, research from the roots, the road that walks.

Introducción

Con este proyecto o semilla de investigación, se pretende articular el Proyecto Educativo Comunitario Tejiendo Saberes Pedagógicos desde el Territorio “Casa del Saber” y el Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP) del pueblo Senú, para construir una propuesta de educación propia e intercultural y las mallas curriculares interculturales del pueblo Senú. También se busca apoyar la labor de los maestros indígenas y no indígenas; con el objetivo de mejorar los procesos de aprendizajes en los jóvenes, niños, niñas, directivos, docentes, autoridades indígenas, organizaciones de apoyo y en general los agentes educativos implicados en mejorar los procesos de educación propia e intercultural; de igual forma ser un apoyo en la administración y gestión escolar en la comunidad indígena Río Alto Bella Luz, del municipio de San Pedro de Urabá Departamento de Antioquia.

En la comunidad Indígena Río Alto Bella Luz, que se encuentra ubicada en el municipio de San Pedro de Urabá; con una totalidad de 103 estudiantes en primaria y secundaria y con expectativas de crecer con otra “casa del saber” en una vereda cercana; se ha venido planteando la posibilidad de crear una Institución Indígena Propia en unanimidad con las otras comunidades Indígenas del municipio, por esa razón se le realizó una revisión al PEC que se está trabajando actualmente con la Organización Indígena de Antioquia OIA, propuesto para todas las comunidades indígenas de todo el país, pero aun no esta terminado y es trabajo de las comunidades indígenas actualizarlo y terminarlo; para así garantizar una educación propia e intercultural.

Al hacer un análisis minucioso del el PEC, nos dimos cuenta de que hay que hacer una reestructuración al Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP); debido a que en nuestras “casa del saber” se cuenta con la presencia de niños, niñas y jóvenes campesinos de los alrededores, que necesitan suplir otras necesidades educativas; además de eso las mallas curriculares no están terminadas, porque cada pueblo adapta el Proyecto Educativo Comunitario como mejor se apropie en su pueblo y territorio; por esa razón se planteó en su momento articular estas dos investigaciones, con el apoyo de líderes, autoridades, docentes, jóvenes, sabios y sabias para reestructurar las mallas curriculares propias e interculturales.

Viendo esta necesidad latente, tomamos la decisión en comunidad de trabajar mi semilla enfocada en organizar, reestructurar y fortalecer el (SEIP) y planteamos trabajar con un PEC intercultural, donde se pueda suplir las necesidades de los niños, niñas y jóvenes campesinos; simultáneamente, con esta semilla se pretende revitalizar y fortalecer la educación propia en nuestras comunidades; preparar a nuestros niños indígenas; para enfrentarse a este mundo occidental y por otra parte, se trabajará las mallas curriculares que llevarán por nombre Hilando Hilos de Sabiduría; donde se planteará fortalecer las tradiciones culturales, comidas típicas, medicina ancestral, prácticas de los sabios y sabias como médicos tradicionales, gobierno propio, usos y costumbres del pueblo Senú y como transversalidad las áreas básicas como español, matemáticas, sociales, ciencias naturales, tecnología entre otras.

Esta reestructuración se hará con el apoyo de sabios, sabias, líderes, autoridades, jóvenes, docentes y comunidad en general; entre todos realizaremos aportes a este nuevo Proyecto Educativo Comunitario; uno de los propósitos de esta investigación es contribuir desde mi semilla, al diseño del Proyecto Educativo Comunitario (PEC) y al fortalecimiento de la educación Propia e Intercultural; en la Escuela Indígena Río Alto Bella Luz y demás comunidades indígenas del municipio de San Pedro de Urabá; debido a que no se cuenta con un proyecto educativo propio bien estructurado.

Con esta semilla se pretende fortalecer nuestra identidad cultural, tradiciones, significados de vida, usos y costumbres del Pueblo Senú; además, será un aporte significativo al sueño que tenemos de crear la Constitución de la Institución Educativa Indígena Propia, en el municipio de San Pedro de Urabá; mediante estrategias de planeación, gestión de recursos, alianzas y articulaciones de las diferentes comunidades indígenas y autoridades ancestrales, además se puede responder a un proceso de descentralización y autonomía de la educación en nuestro territorio. Este proyecto *tejiendo saberes pedagógicos desde el territorio “casa del Saber”*, busca revitalizar, proteger y conservar los saberes ancestrales tales como, tradiciones, medicina ancestral, fortalecer usos, significados de vida y costumbres de nuestro pueblo Senú; para así salvaguardar nuestra identidad cultural como Pueblos milenarios.

También, se pretende articular los conocimientos occidentales para tener una educación que conlleve a la formación integral de los niños y niñas Senues; donde se generen espacios y oportunidades para el mejoramiento de la calidad de vida y el buen vivir en la comunidad, a través del conocimiento, que se adquiera durante el transcurso de su educación dentro y fuera del aula de clases, reafirmando su identidad y su pensamiento como miembro de un pueblo ancestral. Las formas de educación de los diferentes pueblos milenarios, siempre han sido a través de la oralidad, transmitiendo los saberes ancestrales de generación en generación. El pueblo Senú a pesar de la pérdida de su lengua materna y muchos usos y costumbres, ha encontrado la manera de transmitir sus sabidurías en todos los diferentes campos, a través de los diferentes tejidos, tradiciones, la medicina ancestral, fiestas, bailes típicos, comidas ancestrales y la agricultura.

Este Pueblo milenario, se niega a dejar de pervivir y sigue en pie de lucha por su supervivencia; la educación propia e intercultural es una forma de garantizar que el Pueblo Senú siga transmitiendo sus saberes ancestrales a través de las memorias vivas de nuestros abuelos. A esta semilla de investigación se le plantearon las siguientes preguntas ¿cómo es la educación que se debe impartir en la escuela Río Alto San Juan Bella Luz?, ¿Qué saberes ancestrales identifican al pueblo Senú en la comunidad Indígena Río Alto San Juan Bella Luz? y ¿Cómo están diseñadas las mallas curriculares del PEC Indígena del pueblo Senú?

Esta propuesta pedagógica pretende establecer un precedente educativo y formativo, dentro de la comunidad indígena; para que se preocupen en conservar nuestras tradiciones, usos y costumbres; que con el transcurrir de los tiempos y años se han ido perdiendo, causando el olvido y el desuso en los niños, niñas y jóvenes de las comunidades; por ese motivo a través del saber pedagógico y el modelo de educación propio e intercultural, se buscará garantizar que las nuevas generaciones no pierdan su identidad cultural como Pueblos Originarios y pervivan en el tiempo; nuestros sabios han hecho una gran labor, que es la de transmitir su sabiduría desde su propia experiencia, sus consejos a través de la palabra dulce, corazón bueno, el silencio, la escucha, la observación, el tejido que camina, enseñanzas, cosmovisión y cosmogonía, el arte de trenzar su historia de origen.

1 preparación del Terreno

Biografía del Vientre

Soy una mujer que se auto reconoce como Indígena del Pueblo Senú, aunque mis raíces sean del Pueblo Indígena Embera y, aunque mi familia no se auto reconoce como tal; porque Mis bisabuelos siempre habían vivido como campesinos en una finca del departamento de Córdoba, mi bisabuela por parte de mi mamá, era de procedencia indígena Embera del departamento de Córdoba, no sé de qué pueblo ancestral exactamente, porque ella perdió contacto con su pueblo desde muy joven cuando se conoció con mi bisabuelo. Ellos se casaron muy jóvenes, tuvieron tres hijos; dos varones y una mujer.

No conozco mucho de su historia de vientre, como dije antes, porque ella perdió contacto con su familia. Sin embargo, me cuenta mi madre que era una mujer muy servicial, sabia, era partera, humilde, querida con todo el mundo, de corazón bueno y siempre les enseñaba a través de dichos y refranes a sus hijos. Mi abuela, única hija mujer, tuvo ocho hijos: cuatro hombres y cuatro mujeres, de las cuales una de ellas es mi madre Luz Elena Meza, quien nació en el departamento de Córdoba, en el municipio de Bella Vista en la vereda Piedras Blancas en el año 1956; luego, se desplazaron al departamento de Antioquia en busca de nuevas tierras para cultivar.

Figura 1 foto familiar

Mis bisabuelos llegaron con sus tres hijos y sus nietos, a vivir al municipio de Turbo, en el corregimiento de Pueblo Bello, vereda Juan Benítez; allí creció mi madre, tuvo una infancia feliz y tranquila; ella me comparte que los tiempos de antes eran diferentes a los de hoy en día, había abundancia agrícola entre otras cosas, la vereda no tenía muchos habitantes, todo era selva y a medida que el tiempo pasó, a la vereda fueron llegando más habitantes en busca de tierras. Tiempo después murieron mis bisabuelos. Mi abuela también se dedicó al arte de ser partera, debido a que esa vereda quedaba muy lejos del corregimiento y se requería acompañamiento a las maternas.

Mi mamá se conoció con mi papá biológico en el año 1979; tiempo después se embarazó de mi hermano que nació el año 1980, Después de dos años, mi mamá quedó embarazada de mí; pero ya las cosas habían cambiado, ya la vereda no era tan segura y tranquila como antes. Así que mi familia se tuvo que desplazar por motivo del conflicto armado; se vinieron para San Pedro de Urabá. Para esa época, San Pedro era un corregimiento del municipio de Arboletes. El corregimiento no estaba tan poblado en ese momento, no había energía eléctrica ni servicio de acueducto; eso fue en el año 1981 cuando a mi familia le tocó dejar todo e iniciar de nuevo.

Después de que mis padres, mis dos hermanos y mi abuela llegaron en busca de un mejor porvenir a este pequeño corregimiento, compraron un terreno cerca de la orilla de una quebrada llamada hoy día quebrada del Pirú; se veía un lugar seguro, fértil para cultivar y criar animales. Es decir, un lugar bonito y agradable para comenzar de nuevo, pero no fue así por mucho tiempo;

una noche se creció la quebrada que cruzaba cerca de nuestra casa, la fuerza inclemente de la naturaleza hizo que la quebrada creciera e inundara todo a su paso.

Mi familia perdió todo lo que tenía, después de eso les tocó vender ese terreno y comprar en otro lado. Meses después, mi padre biológico se fue y nunca más se supo de él. En ese lapso de tiempo, mi madre conoció al señor Eusebio Mercado, se enamoraron y él se hizo responsable de los gastos del embarazo; meses después nació yo.

Nací en el municipio de San Pedro de Urabá, en el año 1982 el día 20 de noviembre; conviví con mis padres; un tiempo, como hasta los siete años; digo mi padre porque considero al señor Eusebio Mercado como el padre que nunca tuve; cuando tenía ocho años me fui a vivir con mi abuelita María Meza, porque mis padres se fueron a trabajar a otro municipio. Nuestra infancia fue muy bonita, desde niña siempre me gustaba jugar a la escuelita, donde yo era la profesora. Después, inicié la escuela a los ocho años, debido a que entonces no se hacía preescolar y uno entraba a esta edad a estudiar.

Figura 2 Mi nacimiento, foto tomada por Foto Sami

Mis estudios primarios los empecé en la escuela Policarpa Salavarrieta en el año 1989, a los siete años, debido a que antes no se realizaba el grado preescolar, ni había hogares infantiles como hoy día; culminé mis estudios primarios en el año 1996, ya que no fui tan aplicada, perdí dos años: el grado

y el

primero

segundo de primaria; después de eso fui muy dedicada al estudio; mi deporte favorito era el micro fútbol.

Estas son mis mejores compañeras y yo, la cual estoy indicando con la flecha, estamos en la escuela de primaria; aquí estamos en el grado quinto, en la cancha del barrio donde aún vivo con mi familia.

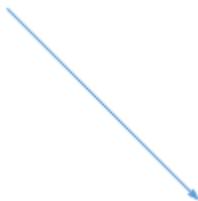

Figura 3 Mis estudios primarios, foto tomada por Foto Alex

Mis estudios secundarios desde el grado sexto hasta el grado noveno los realicé en El Colegio Americano; desde el año 1.997 hasta el 2001. Este colegio le pertenece a la iglesia presbiteriana central el Nazareno, era privado en ese entonces y solo se daba clase a la básica primaria; se puede decir que impartía una educación con enfoque evangélico; pero esto no me molestaba, ya que en la familia hay evangélicos y siempre había asistido a la iglesia evangélica; no éramos muchos estudiantes, solo había tres grados de sexto de treinta estudiantes por grado.

En esta Institución Educativa, estudié becada por 4 años hasta el grado noveno; adquirí muchos conocimientos, los cuales he puesto en práctica, compartí mucho con mis compañeros, me encantaron los grados de noveno, fue algo muy especial; debido a que fuimos los primeros graduados de la básica secundaria en este colegio. A continuación, les comparto mis recuerdos del grado noveno.

Figura 4 Foto de mi grado noveno, foto tomada por Naudith Doria

Los grados décimos y once los realicé en la Institución Educativa San Pedro; debido a que el Colegio Americano fue cerrado, pues no fue aprobada la solicitud de los grados décimo y once. Para mí fue un cambio muy inesperado, todo era diferente a lo que había vivido en mi colegio antiguo y recuerdo que no quería estudiar en ese colegio nuevo; pero quería terminar mis estudios, así que los culminé en el año 2003 en la Institución Liceo. Las siguientes son fotos de mi grado once.

Figura 5 Foto de mi grado 11, foto tomada por Foto Camilo

Después de terminar mis estudios de bachillerato, mi sueño era estudiar en una universidad y quería ser psicóloga o estudiar derecho, pero no fue posible; por la falta de recursos económicos, además, porque en el municipio no había Instituciones como el Sena u otras entidades Educativas Superiores; que brindaran esa oportunidad de seguir estudiando. Me casé a los 21 años, tuve una

niña hermosa a los 24 años, mi mayor orgullo en la vida; ella nació el día 23 de julio del 2006 a las 5:00 AM, se llama Danny Luz Hernández Mercado, es indígena Senú. Su padre es un gran líder de la organización indígena en el municipio de San Pedro de Urabá, fue quien con la ayuda de su familia y líderes del resguardo el Volao organizó las primeras comunidades indígenas en el municipio. Ella fue el mejor regalo que mi Dios me regaló, ella es mi adoración por la cual hago todo lo que está en mis manos y hasta lo imposible lo hago posible; aquí les comparto una foto cuando ella tenía un año de vida.

*Figura 6 Mi hija
Danny Luz, foto
tomada por Nancy
Mercado*

Desde el año 2004, fui incluida en la base de datos de la comunidad indígena Río Alto San Juan, e inicié a participar en la junta directiva del cacique, como

secretaria y después en el comité de educación. A mediados del 2007, trabajé como docente, alfabetizando a los adultos mayores en mi comunidad por un año. Después realicé una técnica de auxiliar en primera infancia; fue una linda experiencia, compartí con muchos compañeros, adquirí mucho conocimiento, los docentes eran excelentes profesionales y los admiro mucho.

Hoy en día, ellos son mis amigos, son un ejemplo a seguir; me gradué el 14 de diciembre del 2014, fue un grado sencillo, pero bonito; la pasé muy bien con mi familia, que es lo más importante para mí. Aquí comparto estos recuerdos de mi graduación como técnica en asistencia a la primera infancia, de la cual me siento orgullosa.

Figura 7 Mis grados de la Técnica en Asistencia en Primera Infancia, foto tomada por Foto Camilo

Para el año 2016 inicié a trabajar en la comunidad como docente de los grados preescolar a el grado 5° con un poco más de experiencia, una técnica en primera infancia y con mucho más conocimiento sobre educación. Se inició la escuela con 20 niños, no teníamos sillas solo un tablero viejo, sillas de guaduas en mal estado y una casa vieja donde los niños recibían las clases; pero, con la disponibilidad de ellos para aprender, para mí era suficiente; fue un año duro, pero se fueron superando estas dificultades, poco a poco.

Allí se inició trabajado con la parte occidental en la contratación de la educación, con la fundación Isaías Duarte Cansino. Esa fundación aceptó las sugerencias de las autoridades que plantearon la idea de un dinamizador indígena para trabajar la parte de educación propia y otros acuerdos. Se trabajó con ellos dos años consecutivo; lastimosamente, el acuerdo del dinamizador nunca se dio.

Por esa razón yo tomé la decisión de investigar por mí cuenta con los sabios, sabias y líderes de mi comunidad; sobre la ley de origen y todo lo que tenía que ver con el Pueblo Senú y la organización indígena de Antioquia, e inicié la implementación en el salón de todo lo que había investigado; fue una experiencia muy bonita, de la cual tengo gratos recuerdos.

Figura 8 Recorrido por el territorio con estudiantes y padres de familia

Figura 9 Recorrido por el territorio con estudiantes, foto tomada por Anderson Pérez

Para el año siguiente, con la ayuda de los miembros de la comunidad ya teníamos sillas hechas por los mismos estudiantes y los padres de familia, así como una casa nueva, un tablero en buen estado, libros donados, sillas para el restaurante escolar; los niños se sentían felices. Aún recuerdo esos ojos tiernos y esa sonrisa cuando llegaron a su escuela, eso no se puede describir, ni tiene precio; he vivido tantas cosas con esta comunidad, buenas y malas, que sus sueños y tristezas son míos también. Hoy día el sueño de la comunidad, de los líderes y el mío, está por hacerse realidad; estamos próximos a recibir la resolución de la Constitución de Resguardo y con ello todos los proyectos de Salud y Educación Propia.

Figura 10 estudiantes en socialización del tema el cuerpo es un territorio sagrado

Para el año 2016, se recibió la invitación de unos compañeros del resguardo el Volao para participar en un diplomado de inglés a los profesores Indígenas del municipio de Necoclí, Arboletes y San Pedro de Urabá. Esta fue una oportunidad que tuvimos, con compañeros de una misión de Estados Unidos que se dedican a capacitar a los pueblos indígenas con estos diplomados; fue una experiencia muy bonita de la cual estoy muy agradecida por haber tenido en cuenta a las comunidades indígenas del municipio de San Pedro de Urabá.

Figura 11 Docentes en capacitación en Arboletes, foto tomada por Tomas Pérez

Para el día viernes 18 de marzo del año 2016, quise realizar un compartir con mis estudiantes un día antes de salir a receso de Semana santa; fue un día muy especial para ellos y para mí, nos divertimos mucho, compartimos juegos de mesa, comidas típicas, bebidas y dulces; quise compartir este día con ellos, debido a que es tradición en el pueblo Senú compartir en familia estas fechas especiales y ellos para mí son como mi familia. Por esa razón, no quise que esta fecha pasara desapercibida y, también, era una manera de ir rescatando nuestras tradiciones, usos y costumbres.

Figura 12 Compartir con estudiantes tradición en semana santa, foto tomada por Kevin Arrieta

Para el día 3 de diciembre del año 2017, tuvimos grados de los niños y niñas de los grados de preescolar y quinto de la comunidad Río Alto San Juan; se les organizó una pequeña celebración por haber logrado sus objetivos académicos y para compartir en familia, se graduaron dos niños del grado preescolar y cinco del grado quinto.

En la “casa del saber” de la comunidad el Paraíso, también recibieron grado de preescolar a once; compartimos en familia y ellos estaban muy felices, por culminar el año escolar, otros por iniciar la secundaria, y los de once, por haber culminado sus estudios académicos; fue una linda celebración en familia.

Figura 13 grados de estudiantes, foto tomada por Anderson Pérez

Reunión de docentes en la comunidad Indígena el Polvillo y capacitación de docentes

Figura 14 Reunión de docentes y capacitación, foto tomada por Tomas Pérez

Para este año se dio la oportunidad de estudiar en la universidad de Antioquia; a la comunidad le llego una convocatoria de la Organización Indígena de Antioquia, para estudiar una Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra para los pueblos indígenas de Antioquia; el cual al líder Robinson Arrieta Rangel, le pareció muy interesante y me propuso que me presentara, me dio el aval para que me presentara y realizara todo el proceso de admisión; nos presentamos en la ciudad de Apartadó para realizar el examen de admisión, de las cinco munitades pasaron seis compañeros que estuvimos en ese proceso académico.

Nuestra primera llegada a la ciudad de Medellín fue el día 26 de junio del año 2017, los estudiantes de la Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra, teníamos muchas expectativas sobre la Licenciatura; fue una experiencia muy bonita, aún me emociono al recordar ese día tan especial al ver tantos grupos indígenas en la universidad de diferentes pueblos que no conocía; tampoco tenía la dicha de conocer la universidad, aunque era la segunda vez que había ido a la ciudad de Medellín.

Figura 15 Llegada a Medellín al primer encuentro del semestre Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra, foto tomada por Nancy Mercado

Figura 16 Fuente Universidad de Antioquia, foto tomada por Nancy Mercado

El profesor Abadio Green y el resto de profesores nos dieron la bienvenida al programa, a todos los estudiantes de todas las zonas, nos sentimos muy agradecidos por esta bienvenida; el profesor Abadio realizó una armonización para darnos la bienvenida y dar las gracias a la Madre Tierra y a los espíritus de nuestros ancestros, y por permitir encontrarnos reunidos en ese lugar tan bonito y lleno de sabiduría. El profesor Abadio, también agradeció por haber creído en el programa y por haber hecho el esfuerzo de presentarnos y confiar en él.

En el transcurso de los quince días que duraba el encuentro regional, hicimos nuevas amistades, nos encontramos con compañeros del mismo municipio tanto de la corte que iniciaba como de la segunda corte; los docentes nos explicaron todo el proceso de la Licenciatura y sus diferentes cursos, se presentaron los demás docentes y así sucesivamente.

Nos dieron la inducción y recomendaciones necesarias; se iniciaron las clases respectivamente a cada grupo que se dividió por zonas y así inicio la Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra; el objetivo de este semestre, fue identificar saberes y prácticas en relación al territorio y al cuerpo desde las experiencias vividas y los diálogos con las comunidades; fue un bonito tejer en comunidad, ya que nuestros sabios y sabias tienen todo el saber necesario para guiarnos y continuar tejiendo y practicando nuestro hacer ancestral, de generación en generación.

Las materias o cursos a ver durante el ciclo básico fueron Seminario Integral y Plan de Vida, le correspondía al profesor Guzmán Caisamo; Lenguaje y Comunicación, al profesor Abadio Green, Proyección Comunitaria, a la profesora Alba Roja; y Etnomatemáticas, al profesor Milton Santa Cruz. La ruta pedagógica del primer y segundo semestre fue tejiendo en comunidad; el tercer semestre, cuarto, quinto y sexto: primer ciclo de la siembra, selección de la semilla, siembra y cuidado de la semilla; segundo ciclo de siembra: séptimo, octavo, noveno y décimo semestre.

Este primer semestre fue, para mí, como un reencuentro con mi origen, me hizo analizar sobre las prácticas y saberes que tenemos en la comunidad y cuáles se han ido perdiendo y cuáles se deben fortalecer. Fue muy especial escuchar a cada pueblo hablar de su origen y de toda la lucha que hemos hecho para pervivir, conservar, proteger y cuidar nuestras raíces. Es muy emocionante recordar quiénes somos, qué queremos y para dónde vamos, es un orgullo que seamos ese eslabón para continuar defendiendo nuestros derechos y legados, somos los llamados a seguir transmitiendo estas prácticas y saberes, generación tras generación.

Los aprendizajes adquiridos en este semestre fueron muy importantes porque me ayudaron a volver a mi origen, recordar a esos seres especiales que ya no están, pero que sus vivencias, saberes y prácticas siguen vivas en nuestros corazones; son el mejor legado que nos han dejado. A esto le llamamos los pueblos indígenas recorrer el camino de nuestros ancestros, volver al origen. Como mujer, madre, líder y estudiante; este semestre me permitió seguir avanzando con mis metas, tener más claro cómo ayudar a mi comunidad, hacer un gran análisis de las prácticas y saberes que tiene cada pueblo y cuáles deben ser fortalecidos.

Las nuevas generaciones somos los llamados a cuidar, proteger y conservar nuestra identidad cultural, tradiciones, Ley de Origen, la espiritualidad, cosmogonía, cosmovisión, usos y costumbres. Gracias a estos saberes y prácticas, los pueblos indígenas perviven en el tiempo y me alegra ser parte de esa generación que pondrá un granito de arena, para que se sigan reconociendo estos patrimonios culturales. Quiero ver a los niños, niñas, jóvenes, mujeres y líderes apasionarse por seguir conservando esa esencia que nos hace ser únicos, irremplazables, con valores y principios que nos caracterizan a los pueblos milenarios como es la unidad, el amor por la Madre Tierra, principios colectivos, autonomía y justicia propia.

Figura 17 Compartir con estudiantes en el encuentro regional en el primer semestre, foto tomada por Nancy Mercado

El segundo compartir del semestre que se llama Encuentro zonal, fue convocado en el mes de septiembre el día 29 hasta el 12 de octubre del año 2017. Se realizó en el municipio de Carepa, en la sede de la Universidad de Antioquia que lleva por nombre Tunelapa, que significa, para el pueblo Tule, Tierra de Indígena; no sabemos por qué esta sede se llama así, en realidad, ni por qué el nombre, pero me pareció interesante mencionarlo; es un lugar muy agradable, tranquilo, con animales silvestres, cuenta con viveros y abundantes árboles nativos de la región.

Fue una experiencia inolvidable debido a que no conocía el lugar, se respira un aire puro a pesar de estar cerca de la ciudad, es muy tranquilo, solo se escucha el canto de las aves ya que es una reserva natural de 300 hectáreas en bosque; hay una zona de rehabilitación para los animales que son domesticados o que son víctimas del tráfico de animales silvestres, luego son devueltos a su hábitat. Me pareció una importante labor por parte del personal encargado; ya que estos seres maravillosos deben ser protegidos, merecen estar en su hábitat natural, para así conservar la vida y su especie.

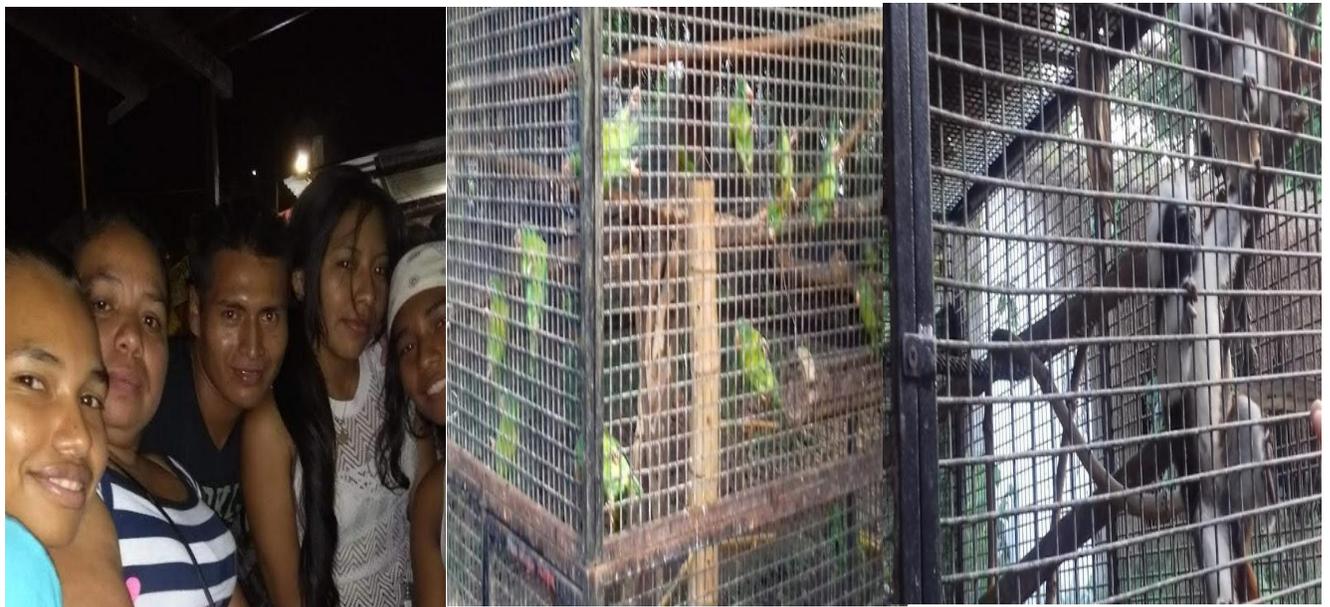

Figura 18 Animales en cautiverio en rehabilitación, foto tomada por Nancy Mercado

En este lugar, tan especial, también compartimos con todos los compañeros, nos conocimos un poco más; debido a que en el regional estábamos dispersos y no compartimos mucho. Este grupo se conformó como zona de Urabá Norte, al cual pertenecen los siguientes pueblos: Tule, Emberá Eyabida y Senú; iniciamos una bonita amistad con todos, conocimos la historia de vientre de cada pueblo, se realizó un recuento de lo que se hizo en el regional del presente año, socializamos las actividades que nos habían asignado para trabajar en comunidad y el encuentro local realizado en las comunidades; después, se continuó profundizando sobre las historias de vientres de los diferentes pueblos.

Realizamos dramatizados de lo que se vivió en la época de la conquista de los españoles por nuestros pueblos Indígenas; fue muy triste recordar lo que vivieron nuestros ancestros, pero también, por un lado, fue necesario recordar esa historia porque me recordó mi origen, la hermandad y unidad de los tres pueblos Senues, porque eran muy unidos en su época, sus costumbres y tradiciones eran más sanas, su inocencia y su corazón puro sin malicia ninguna de maldad y egoísmo, en plenitud y armonía con la Madre Tierra. Fueron momentos de sentimientos encontrados, la verdad, fue duro lo que vivieron nuestros pueblos, pero seguimos en lucha por nuestra pervivencia; con este zonal se cierra el primer semestre.

Figura 19 compartir con compañeros y calendario propio, foto tomada por Aníbal Bailarín

Figura 20 Dramatizado sobre la colonización de los territorios Indígenas

Los aprendizajes adquiridos en este encuentro fueron muchos, en especial, la importancia de proteger a todos los seres vivientes que nos rodean, ellos hacen parte de este universo inmenso; recordar la historia de nuestros ancestros fue emocionante y a la vez triste, conocer todo lo que vivieron y a lo que fueron sometidos por defender sus derechos, reencontrarnos con nuestros saberes y realidades, causaron en mí sentimientos encontrados. Es triste recordar el pasado e imaginar todo lo que vivieron nuestros pueblos y pareciera que fuera un cuento de terror, pero lastimosamente, fue una realidad.

Recordamos, también, cómo era la vida antes en nuestra comunidad. Cuenta mi madre que en ese tiempo todo era distinto, que mi abuela siempre la aconsejaba; ella le enseñó muchas cosas, ya que era partera; cuando se vinieron a vivir para el municipio de San Pedro no había hospital y siempre la buscaban para atender los partos. También practicaban las costumbres ancestrales de sembrar la placenta y el ombligo en un árbol frondoso o en la hornilla; ella narra que se le hace una brecha a un árbol y se introducen ahí para que sane rápido y se le caiga el resto del ombligo a los bebés.

Estas son prácticas ancestrales que aún se conservan en nuestras comunidades. Como mujer, para mí es un orgullo encontrarme con mis raíces y aprender de ellas, y aportar un granito de arena a que se siga protegiendo estos legados. Como estudiante, esto me permite adquirir más conocimientos sobre las tradiciones, rituales, usos y costumbres de mi pueblo. Un líder debe saber quién es, conocer su origen, para saber qué quiere y para dónde va. Así podrá guiar a los demás.

Me parece que este tema fue muy interesante porque me permitió recordar de dónde vengo, quién soy y a dónde quiero llegar, cuáles son mis metas a realizar y que quiero para mi comunidad; los aportes que le hace a mi semilla fueron referentes para mi biografía de vientre y para reconocer los saberes y prácticas que aún perviven en mi comunidad.

El segundo semestre se inició con el Encuentro Regional, el día 27 de enero hasta el 10 de febrero del año 2018, en la ciudad de Medellín. Los docentes nos recibieron con mucho agrado y buena energía, nos dieron la bienvenida y se realizó la armonización colectiva. Fue muy grato volvernos a ver con todos los estudiantes de la tercera y segunda cohorte; después, nos desplazamos hacia el auditorio para recibir información sobre el semestre en curso. Se continuó con la agenda programada, donde se realizó un panel sobre informes finales de investigación de Maestría en Pedagogía de la Madre Tierra, a cargo de Carlos Julio Echavarría, Amelicia Santacruz, Yenni Tascón, William Estrada, y Edison Atehortúa. Luego se dio por terminada la jornada con un concierto con la maestra Graciela Mendoza.

A este colectivo también lo acompañaron personas del Consejo de sabios y sabias de diferentes comunidades, fue una gran experiencia escucharlos, ver que se le está apostando a conservar las tradiciones, usos y costumbres a través de la sabiduría de nuestros sabios y sabias; nos compartieron anécdotas sobre su caminar en el proceso organizativo y el de sus comunidades en

cada territorio ancestral.

Figura 21 Segundo encuentro regional en Medellín armonización, foto tomada por Nancy Mercado

Se continuó con una socialización sobre el periodo colonial. Hablamos de los efectos de la colonización y de la globalización, el origen de la lengua castellana y de cómo se encuentra la lengua materna en nuestras comunidades. Para nosotros la colonización fue una batalla que casi termina con nuestros pueblos; el pueblo Senú perdió su lengua materna y muchas tradiciones que aún no recuperamos y recordar este pasado nos causa nostalgia, pero también nos da valor ver qué a pesar de toda esta tragedia, el pueblo Senú sigue perviviendo y logró transcribir su origen e historia en sus tejidos y en sus formas de vivir día tras día.

Seguimos en pie de lucha por la reivindicación de nuestros derechos y en defensa de reconstruir nuestros legados como pueblos originarios; también, se realizaron dramatizados por pueblos sobre la llegada de los españoles a nuestros territorios. Fue tanta la avaricia de los españoles que no les importó comportarse como salvajes destruyendo todo a su paso, su crueldad no tuvo límites. Lo mejor de lo sucedido fue que nuestros pueblos se hicieron más fuertes y somos hoy día el reflejo de nuestros ancestros.

En este semestre aprendí y adquirí muchos conocimientos sobre cosas que no conocía, fue muy enriquecedor el compartir de conocimientos y saberes de cada pueblo existente en este territorio colombiano. Hay tanto que aprender de cada cosmogonía y cosmovisión de nuestros pueblos milenarios; de esos caminos recorridos por sabios, sabias y líderes de los cuales me siento muy orgullosa participar y estar en esta Licenciatura.

El segundo encuentro zonal se realizó del día 6 al 15 de abril del año 2018, en el municipio de Carepa. Los docentes nos dieron la bienvenida a este lugar, se realizaron todas las actividades propuestas en la agenda; todos mostraron disposición para adquirir nuevos conocimientos, todas las clases fueron interesantes, el tema principal fue aguas y bosques en nuestros territorios, el propósito era problematizar la situación actual de los territorios ancestrales y occidentales en relación con las aguas, los bosques y las prácticas culturales asociadas a su cuidado y preservación.

Todos socializamos cómo se encuentran nuestros territorios y cómo están los territorios de los colonos; se llegó a la conclusión de que los pueblos indígenas son los primeros llamados a cuidar, conservar y proteger la Madre Tierra tanto social como espiritualmente; pero eso no quiere decir que es sólo tarea de los pueblos indígenas cuidar y conservar la Madre Tierra, es tarea de todos sus habitantes, todos estuvimos de acuerdo con esa apreciación. Los bosques son nuestra principal fuente de alimento, energía y oxígeno; por esa razón, para nosotros es muy importante salvaguardar los sitios sagrados de nuestra Madre Tierra. Para los colonos, esto, al parecer, no es tan importante y solo buscan, en muchos casos, lo material, explotando los recursos naturales.

En este zonal tuvimos una salida pedagógica al resguardo Las Palmas en compañía del maestro Guzmán Caisamo, a él le encantaba hacer estos recorridos, con el objetivo de que compartiéramos y aprendiéramos de otros territorios; fue una experiencia muy bonita, nos recibieron con mucha gratitud, los líderes y el gobernador nos contaron todo el proceso organizativo del resguardo, sus falencias y fortalezas. También se observó el cuidado y conservación del territorio, fue muy agradable este compartir debido a que las experiencias vividas por nuestros hermanos Embera nos permiten continuar con el camino que nos hemos trazado para conservar el territorio, así como nuestra identidad cultural, nuestros usos y costumbres.

Este recorrido me ayudó a darme cuenta de que no importa si somos de otra raza, si nos trazamos metas en beneficio colectivo y nos unimos podremos conseguir lo que queramos, ya que en este territorio conviven Emberá Chami, Eyabida y Senues, es decir, ellos se unieron para conseguir el resguardo en que hoy habitan, conservan un gran territorio donde protegen los bosques, la fauna y los ríos que nacen en el territorio.

Los aprendizajes adquiridos en este semestre fueron alrededor de la importancia de cuidar nuestros bosques, ríos y fauna que hoy aún existen en nuestro territorio y que están en vía de extinción. El amor que estos pueblos, que conviven en estas zonas selváticas, le tienen a sus bosques es tan especial que no ven a simples árboles o a animales sino a seres maravillosos que nos enseñan. Si protegemos los bosques, el agua, que es sagrada, siempre estará en el territorio fluyendo como manantiales, fuentes de agua viva y con este recorrido se dio por terminado el segundo semestre.

Figura. 22 Salida Pedagógica por el Resguardo las Palmas, foto tomada por Richard Domico

Figura 23 Dialogo con líderes y Cacique del Resguardo las Palmas, foto tomada por Nancy Mercado

El tercer semestre inició con el Encuentro regional, el día 26 de junio del año 2018, en la ciudad de Medellín, nos recibieron como siempre con mucho entusiasmo y amor; realizamos la armonización donde dimos las gracias a los espíritus de nuestros ancestros por permitirnos estar de nuevo reunidos en este lugar, después nos dirigimos al auditorio para continuar con lo previsto

en la agenda, para presentar la metodología de la licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra.

Después continuar con la conferencia “Memoria y Conocimientos para la Madre Tierra”, a cargo de la señora Marta Cardona, Antropóloga de la universidad Antioquia, candidata a Doctora Instituto de Pensamiento y Cultura IPECAL México; Profesora Facultad de Ciencias Sociales y Humanas y Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia, Defensora de los Derechos Humanos e Investigadora en residencia del Instituto Popular de Capacitación-IPC; nos socializó el proyecto de Hidro Ituango que se localiza sobre el río Cauca.

Ella expuso sobre la magnitud del daño ecológico que se ha causado en este lugar, el desplazamiento de campesinos y comunidades indígenas, y el asesinato de líderes que defienden los derechos humanos, con el objetivo de concientizarnos de la importancia de cuidar nuestros recursos naturales y pensar cómo defendernos de estas grandes empresas que solo quieren explotar los recursos naturales sin importarles el daño que se le cause a la población.

Figura 24 Armonización encuentro Regional en Medellín tercer semestre, foto tomada por Nancy Mercado

Es muy problemático escuchar cómo hay personas que imponen lo económico o el dinero antes que el cuidado de la Madre Tierra, no solo perjudicando al ecosistema, sino que también causando desplazamiento de las familias que habitan estas zonas. Escuchando a la profesora Marta Cardona contar sobre el daño que ha causado este mega proyecto, me hace entender que como líder el trabajo que me corresponde es concientizar y capacitar a mi comunidad sobre el

cuidado que debemos tener cuando estas obras llegan a nuestros territorios y que lo prioritario siempre será la conservación, cuidado y protección de la Madre Tierra.

Los aprendizajes de este semestre fueron interesantes; se trató sobre, lo más sagrado que tenemos los pueblos indígenas que es el cuidado de la Madre Tierra, y nada tiene más valor para nosotros los pueblos indígenas; mi deber como madre, es continuar con el legado de mis ancestros, transmitir mis conocimientos, amor por la naturaleza y saberes a mi hija y estudiantes a mi cargo de cómo cuidar la Madre Tierra.

Figura 25 Construcción de saberes en el Auditorio de la Universidad de Antioquia, foto tomada por mi persona

El Encuentro zonal de este tercer semestre se realizó del 9 al 23 de octubre del año 2018, en el municipio de Carepa, sede Tunelapa; fue muy grato encontrarnos, este grupo se caracterizó siempre por ser unido, con la disposición de aprender y compartir los saberes de cada pueblo; en esta ocasión se participó de un encuentro que realiza la universidad de Antioquia con un

sancocho por facultad, al cual nos invitaron y nos ganamos el primer premio, fue muy bonito compartir con ellos.

También estuvimos en una salida pedagógica al resguardo Polines, es una comunidad Emberá Eyabida, donde compartimos con sabios y sabias sobre el tejido del canasto, su proceso organizativo y de cómo se encuentra hoy la comunidad; es un lugar muy bonito, tranquilo, con aguas cristalinas, donde se puede observar hermosas colinas y escuchar el canto de las aves.

Fue muy grato compartir esta linda experiencia con el Profesor Guzmán; todos estos recorridos dejaron en nosotros huellas inolvidables y siempre lo recordaremos a él con esa alegría que lo caracterizaba y nos hacía reír con sus anécdotas. En esta salida aprendimos del proceso organizativo de esta comunidad, de cómo llegaron al territorio y de cómo se encuentra la comunidad a nivel cultural, en la conservación de la lengua materna y en la conservación de la Madre Tierra.

Los sabios y sabias compartieron sus saberes con nosotros sobre la historia de origen de la comunidad, el proceso que tuvieron para organizarse; nos hablaron de los líderes que aportaron su granito de arena en este proceso, la lengua materna sí se habla en la comunidad por los niños, las niñas, y los jóvenes; se imparte educación propia. Es una comunidad que conserva la identidad cultural, tal vez, por la lejanía de su territorio con relación a las zonas urbanas, aún se conservan sus tradiciones usos y costumbres.

Me llamó mucho la atención esta reflexión de que entre más lejos estemos de lo que se llama civilización, los pueblos indígenas conservan más sus tradiciones, rituales, usos y costumbres, este fue el aprendizaje que me dejó este semestre, aparte de los temas que nos comparten los docentes y, sobre todo, el profesor Guzmán que nos enseñaba con la práctica, cada salida para él

tenía como objetivo que conociéramos las realidades que se viven hoy en las comunidades, sus falencias, necesidades y todo el esfuerzo que han tenido que hacer para seguir perviviendo en este mundo occidental. Con este zonal se dio por terminado el tercer semestre.

Figura 26 Encuentro Zonal en sede Tunelapa y Salida Pedagógica, foto tomada por Anibal Bailarín

Se inició el cuarto semestre con el Encuentro regional, el día 24 del mes de enero de 2019, en la ciudad de Medellín. Se realizó como es habitual la armonización, para pedir permiso al lugar donde nos encontramos y dar gracias a los espíritus de nuestros ancestros que siempre nos acompañan y

para darnos la bienvenida a este recinto; después desarrollamos la agenda prevista. Se realizó la exposición de nuestras semillas, en esta oportunidad le correspondió a la tercera cohorte, en la que todos nos organizamos y realizamos las exposiciones correspondientes.

Lastimosamente yo no asistí a este encuentro por motivos económicos; además de eso, estuve a punto de retirarme de la licenciatura, por esta misma razón. No ha sido fácil para mí este proceso educativo, pero las ganas de continuar con esta meta son más grandes y esto me ha permitido seguir adelante y superar las dificultades que se me han presentado.

figura 27 Armonización encuentro Regional en Medellín cuarto semestre y socialización de la semilla

Figura 28 Socialización de la Semilla encuentro Regional Medellín, foto tomada por Evelio Domico

El Encuentro zonal se realizó en el municipio de Carepa, el día 4 abril del año 2019; se llegó al lugar, realizamos la armonización como es costumbre para pedir permiso y agradecer por estar en este lugar tan maravilloso, luego se continuó con lo previsto en la agenda, realizamos varias

actividades en los diferentes cursos; las que más me llamaron la atención fueron las clases de etnomatemáticas, porque nos enseñaron a medir con la sombra del sol, como contar con juegos matemáticos, me parecieron muy interesantes estas metodologías didácticas para aplicarlas con los estudiantes en las “casas del saber” de nuestras comunidades; son otras formas de enseñar la matemática y son más acordes a la educación propia de los pueblos indígenas.

También el profesor Ricardo nos explicó las ventajas de utilizar paneles solares, que se cargan con energía solar y así ahorrar energía eléctrica. Un panel pequeño puede encender dos bombillas, así que uno más grande ahorraría mucha más energía eléctrica; él nos contó que esta práctica se realiza en otros países y así evitan utilizar los recursos naturales como el agua que produce esta energía eléctrica, pero lo importante es que nosotros debemos ir pensando en estas alternativas antes de que sea demasiado tarde.

Me pareció muy interesante esta forma de mitigar el uso de energía eléctrica, de la misma forma nos explicó el uso de un pluviómetro que hay en la Universidad de Antioquia en esta sede Tunelapa; se trata de un instrumento científico para medir la cantidad de lluvia que cae en la región y así tomar las medidas correspondientes para evitar las inundaciones que puedan suceder por las lluvias en época de invierno.

Estos aprendizajes que compartió el profesor fueron nuevos para mí, ya que no tenía el conocimiento claro sobre estos instrumentos científicos, es más, nunca había visto un pluviómetro, aprendí mucho, no solo del profesor Ricardo, sino también de todos los demás profesores de los diferentes cursos, como en las clases con el profesor Abadio. Por ejemplo, en estas clases realizamos una armonización con velas y un minuto de silencio para recordar a los héroes caídos de nuestros pueblos ancestrales; también realizamos una fogata, donde compartimos historias, cuentos y relatos de nuestros pueblos indígenas, así como su historia de origen en el transcurrir de los tiempos.

Con el profesor Guzmán, aparte de ver las clases correspondientes también tuvimos una salida pedagógica al resguardo las Playa. Se trata de una comunidad Emberá Eyabida, nos recibieron con gran agrado y nos compartieron cómo ha sido el proceso organizativo de su territorio ancestral; nos hablaron de los desplazamientos forzosos que han padecido en su comunidad, los asesinatos de sus líderes para así obligarlos a salir de su territorio.

Fue muy triste escuchar estos relatos de los compañeros Embera y esto me hace analizar que el atropello que vivieron nuestros antepasados aún se vive en la actualidad y ya no por entidades extranjeras, sino por otros colombianos que solo buscan poder territorial, es muy injusto lo que padecemos los pueblos ancestrales por defender nuestros derechos. Con este local se da por culminado el cuarto semestre.

figura 29 Encuentro zonal clase de Etnomatemáticas, foto tomada por Nancy Mercado

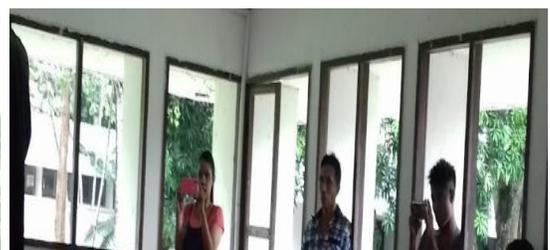

figura 30 Clases en la sede Tunelapa, foto tomada por Nancy a Mercado

Figura 31 Clase de Etnomatemáticas y Salida Pedagógica en el Resguardo las Playas

Iniciamos el quinto semestre con el Encuentro Regional en el mes de junio de 2019, en la ciudad de Medellín; los docentes nos recibieron con una calurosa bienvenida, se realizó la armonización,

después nos dirigimos al auditorio para recibir las directrices correspondientes a la agenda; luego nos dispusimos a recibir las clases con los diferentes docentes; en una de ellas nos explicaron como reutilizar los residuos orgánicos, realizando una capa biodegradable para producir abono orgánico en nuestras comunidades.

Me pareció muy interesante este tema; fue uno de los nuevos aprendizajes que adquirí en este semestre, me pareció muy útil y necesario, porque así se puede reutilizar los desechos orgánicos produciendo abono orgánico, para nuestras plantaciones agrícolas; estos desechos se producen en las comunidades y nos sirve como abono para preparar la tierra y sembrar las hortalizas que producimos en el territorio, además de ser una manera de cuidar y conservar la Madre Tierra.

La propuesta del profesor fue que en nuestras comunidades replicáramos el aprendizaje adquirido en este semestre y nos dejó como práctica realizar una capa biodegradable en las comunidades y enseñar a los estudiantes como realizarla, para que ellos lo hagan en sus casas y produzcan abono orgánico para sus plantaciones, sobre todo, para las siembras de hortalizas; así evitamos el uso de químicos y los productos son más orgánicos, y también mitigamos la contaminación en nuestro territorio.

Figura 32 Clase de capa biodegradable, foto tomada por Nancy Judith

También realizamos un recorrido por el Jardín Botánico; este es un lugar muy bonito, tranquilo; observamos muchas plantas y animales que usualmente encontramos en nuestros territorios; me llamó la atención que en esta selva de cemento y ladrillo hubiese un lugar como éste, la joven que

nos guiaba nos dijo que este sitio era el pulmón de la ciudad de Medellín y que, gracias a este sitio turístico, la ciudad respiraba un poco de aire puro. Es decir, este lugar tan especial tiene el fin de oxigenar a la ciudad; esto me hizo analizar sobre lo afortunados que somos los pueblos indígenas que en nuestros territorios esté el aire puro, los bosques, selvas, tantas especies de animales, ríos y plantas los tenemos en abundancia, y no me imagino nuestros territorios sin estos lugares tan maravillosos y necesarios.

Pude observar cómo las personas admiraban este lugar y me preguntaba ¿por qué tenemos que esperar a perder las cosas para valorarlas? Y ¿por qué creer que la industrialización es mejor que conservar a nuestra Madre Tierra? La ciudad es muy bonita, pero el precio que han tenido que pagar por ese “desarrollo” ha sido muy caro. Este lugar debió ser mucho más hermoso cuando estaba rodeado de montañas, animales y toda clase de especies de flores, porque es así y aún se puede observar lo maravilloso que fue; me sentí muy alegre de haberlo conocido, me sentí muy bien, hay mucha tranquilidad.

figura 33
Regional en
Jardín
foto tomada por
Bailarín

Encuentro
Medellín
Botánico,
Aníbal

Figura 34 Armonización encuentro regional en Medellín quinto semestre, foto tomada por Anibal Bailarín

Se continuó este quinto semestre con el Encuentro zonal en el municipio de Carepa, sede Tunelapa el día 05 del mes de octubre del año 2019. Iniciamos las clases correspondientes a este zonal, organizamos la armonización para dar las gracias al espacio y a los espíritus de nuestros ancestros; después, nos dispusimos a recibir las clases; correspondientes a este encuentro, con cada docente.

También, realizamos un recorrido por el lugar en compañía del coordinador de esta sede de la universidad, las docentes Dora Yagari y Ana Lucia Álvarez nos acompañaron en este recorrido. El coordinador nos dio una charla, sobre residuos orgánicos y varios proyectos que está realizando la universidad; el que más me interesó, fue el de producir abono orgánico, me pareció muy interesante, práctico y útil.

Figura 35 Zonal en sede Tunelapa quinto semestre, foto tomada por María Elena Fabra

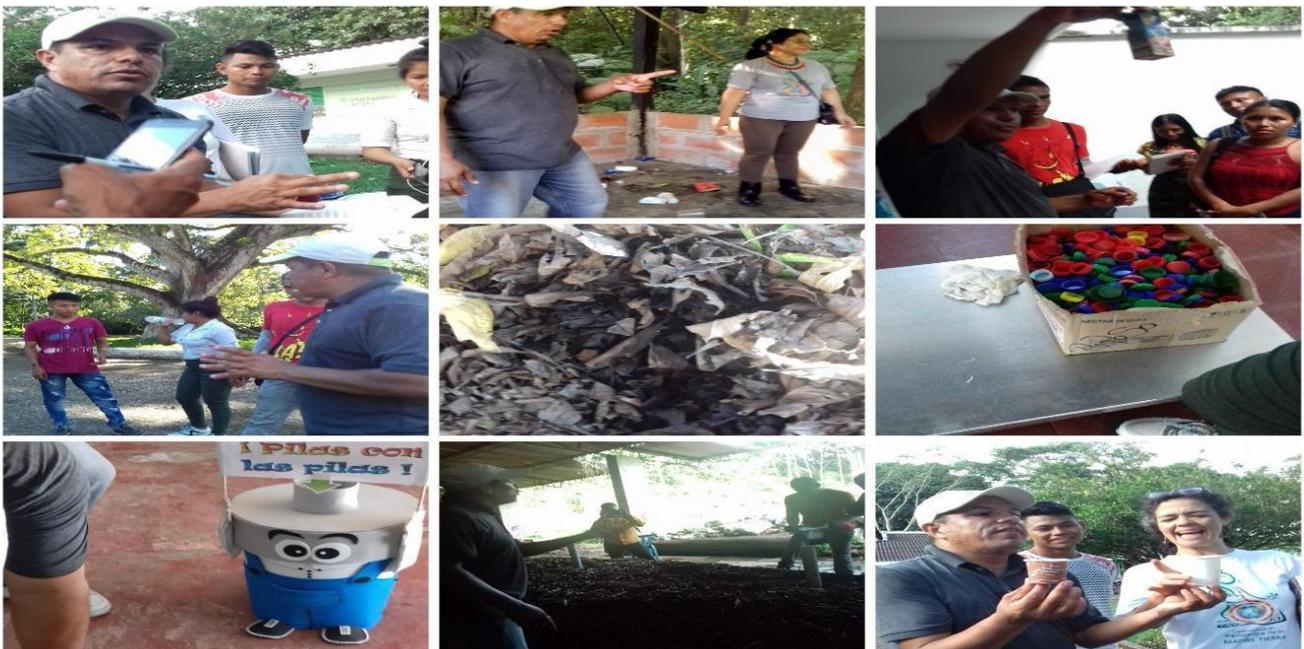

Figura 36 Recorrido por la sede de Tunelapa, socialización de proyectos de la Universidad de Antioquia, foto tomada por Nancy Mercado

Adicionalmente, el coordinador de esta sede de Tunelapa estaba realizando una campaña de reciclaje de baterías y residuos sólidos, donde se lleva a cabo el proceso de separación de estos residuos, se guardan hasta que son recogidos por el carro reciclador, las tapas de gaseosas se donan a una fundación, y las baterías se devuelven a las fábricas que las producen. Me pareció una excelente labor de su parte porque esto hace concientizar a los demás que debemos poner de nuestra parte para conservar a la Madre Tierra.

Participamos otra vez en el evento que realiza la universidad con el sancocho más tradicional de la región. Fue una actividad especial donde nos divertimos organizando todo el evento, compartimos con otras facultades, que tiene la universidad; fue una tarde divertida, donde nos recreamos con los compañeros en los diferentes deportes que se realizaron, después de disfrutar el sancocho.

Con el profesor Guzmán realizamos una salida pedagógica al resguardo Dojura, donde participamos en una socialización del (PEC) que en ese momento se estaba realizando. Fue una experiencia en la cual todos adquirimos nuevos aprendizajes, ya que tuvimos el privilegio de compartir con toda la comunidad sobre la educación propia que ellos quieren impartir a sus estudiantes indígenas.

También compartimos nuestros puntos de vista con ellos, socializamos el trabajo realizado, por todos los presentes; los aportes fueron muy esenciales para continuar con mi proceso académico y mi semilla. Debido a que el tema en el que se estaba trabajando con esta comunidad, era las mallas curriculares del PEC Emberá; el cual tiene que ver con el mismo proceso que estoy realizando en mi comunidad con mi semilla. Los aprendizajes que adquirí en esta salida pedagógica, fueron muy importantes, en mi proceso académico y personal.

Figura 37 Compartir con grupos de la Universidad de Antioquia en actividad el Sancochazo y salida Pedagógica Resguardo Dojura

Nuestro sexto semestre se inició con el regional en la ciudad de Medellín desde el día 21 al 04 de febrero del año 2020; en esta ocasión yo no participé, pero sé que realizaron todas las actividades previstas del semestre, se realizó una salida pedagógica al parque de la laguna de Santa Elena. Cuentan los compañeros que es un lugar muy tranquilo, especial, único, un remanso de paz, un lugar muy hermoso, donde se respira aire puro y se puede admirar la belleza de sus alrededores.

Me hubiese gustado asistir a este semestre, porque considero que los aprendizajes que se adquieren en cada semestre son únicos e irrepetibles; también me hubiera gustado conocer este lugar tan maravilloso que me describieron mis compañeros, porque me encantan estos lugares, donde se respira aire puro y se siente una paz interior; además disfruto mucho estar en medio de la naturaleza, y escuchar el canto de las aves.

figura 38 Encuentro Regional en Medellín sexto semestre, salida pedagógica a la Laguna de Santa Elena

Figura 39 Salida Pedagógica Laguna Santa Elena, foto tomada por Evelio Domico

El encuentro zonal previsto en este semestre, no se pudo realizar en este año 2020 de manera presencial, debido a que entramos en cuarentena por el Covid-19 como medida de prevención. Este año fue muy traumático, este suceso cambió nuestras vidas por completo, el encierro fue algo indescriptible, dejamos de ir a la universidad, no se realizaron más encuentros zonales ni encuentros locales en las comunidades indígenas.

Esta pandemia sorprendió al mundo entero y nos mostró que no estamos preparados para enfrentar esta clase de situaciones, ni física ni mentalmente; los hospitales no cuentan con los implementos necesarios para enfrentar una epidemia como esta, los planteles educativos menos. En fin, las grandes ciudades fueron las más golpeadas por esta pandemia, se fueron de esta tierra muchas personas queridas con esta enfermedad, lastimosamente.

Una de las falencias más notorias en las ciudades fue la falta de implementos médicos y de personal capacitado para atender a los contagiados. Los hospitales colapsaron porque las Unidades de Cuidados Intensivos (Ucis) estaban ocupadas, muchas personas fallecieron por esta razón. Otra de las falencias notorias fue la falta de alimentación en las grandes ciudades, así nos dimos cuenta de lo importante que es el campo y los productos que se cultivan en estos lugares.

Ya que, en los pueblos lejanos, en las veredas, resguardos y comunidades indígenas no se notó esta situación de desabastecimiento de alimentos, tampoco el encierro nos afectó y lo mejor fue que no hubo muchos contagios. En las comunidades de mi municipio se tomaron las precauciones necesarias para evitar los riesgos, como fue evitar el ingreso de personas que no fueran de la vereda a nuestra comunidad y se tomó medicina tradicional.

Se tuvieron que buscar otras estrategias para continuar los procesos educativos, tanto en planteles educativos como universidades; como recurrir a la virtualidad. Con esta medida nos dimos cuenta que había una gran falencia en nuestras comunidades, la conectividad al mundo occidental y a su sistema de globalización, ofrecidas desde la internet, fue muy difícil, ya que por la lejanía geográfica de muchos de nuestros pueblos indígenas no se contaba con el servicio de internet y aún sigue así.

Sin embargo, como los pueblos indígenas somos resilientes, capaces de sobreponernos a los momentos más críticos que se nos presenten y nos adaptamos a los cambios y a las diversas circunstancias que vivimos a diario, como lo hemos demostrado con nuestra supervivencia ante este mundo occidental, asumimos el reto de continuar estudiando bajo estas nuevas medidas de prevención que implemento el Estado para nuestra seguridad.

El comité académico de la Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra en unanimidad con todo el colectivo docente y nosotros los estudiantes, tomamos la decisión de recibir las clases virtuales y hacer un gran esfuerzo para poder continuar con nuestro proceso educativo. Fue difícil, como dije antes, por muchos factores, como la alejoría de las comunidades del casco urbano, la falta del servicio de internet y señal en ciertos lugares; pero todos nos dispusimos a sacar adelante este la Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra.

Las clases se programaron para el 17 al 29 de noviembre del año 2020 con encuentros sincrónicos; así, iniciamos este nuevo ciclo donde pasamos a los énfasis de territorio, salud y lenguajes. En este último, quedé yo con esta semilla cuyos resultados les estaré presentando más adelante. Las actividades se siguieron realizando desde las casas y en familia, o en pequeñas reuniones con vecinos; trabajamos así hasta el año 2021 los semestres sexto, séptimo, octavo y parte del noveno.

Los aprendizajes adquiridos durante este periodo de pandemia fueron resaltables, sobre todo los aprendizajes emocionales; nos dimos cuenta del valor de la libertad, de la amistad, de sentir un abrazo, de compartir con los amigos. También hubo acontecimientos tristes como fue la partida de nuestros compañeros; el compañero Elkin Tascón y el maestro Guzmán. Estos momentos fueron muy difíciles para todos nosotros.

Yo me encontraba lejos de mi familia, en la ciudad de Montería, el caos fue impresionante en los medios de transportes, hospitales, supermercados, las calles solitarias; fue horrible estar encerrados en nuestras propias casas como animales enjaulados, fue algo horrible, que no me gustaría repetir nunca más en mi vida. En cuanto a los aprendizajes académicos adquirí nuevos conocimientos de la Licenciatura, trabajé nuevos capítulos sobre mi semilla, aprendí a utilizar un poco más la tecnología.

En cuanto a mi proceso como líder apoyé mucho a mi comunidad en algunos saberes ancestrales medicinales que me transmitió mi abuela; después, cuando ya me encontraba en mi territorio, apoyé capacitando a la comunidad en este proceso de pandemia. También me sentí muy bien porque desde mi casa ayudé a los niños y niñas en sus procesos académicos, orientándolos en los talleres asignados por sus docentes; aprendiendo así mucho más de ellos y de mi labor como docente.

Para finales del año 2021, las nuevas medidas del gobierno nacional posibilitaron el regreso a los colegios, universidades entre otros lugares, pero con protocolos de bioseguridad. En ese sentido; se fue restableciendo la normalidad de nuestras vidas, como estudiantes universitarios realizamos un curso de bioseguridad, para garantizar que con las medidas preventivas y respectivas nos permitieran regresar a la presencialidad. Para esta fecha, ya nos correspondía el encuentro zonal, el cual se organizó en diferentes zonas cerca a las comunidades o resguardos indígenas; para el día 14 de octubre del 2021 para los diferentes énfasis.

Al énfasis de lenguaje nos correspondió en el resguardo de Dojura, municipio de Chigorodó; fue una linda experiencia ya que nos extrañábamos mucho, fueron dos años de pandemia muy difíciles, algunos no nos conocíamos personalmente, solo habíamos tenido charlas virtuales; fue muy agradable y emotivo este encuentro, se estrecharon más los lazos de amistad tanto con los nuevos compañeros como con los que ya nos conocíamos.

Se realizaron las actividades previstas en este lugar tan tranquilo, las clases fueron interesantes como siempre, aprendimos nuevas cosas, compartimos con la comunidad, sentí que este nuevo grupo está más unido a pesar de que no nos conocíamos, también nos encontramos con el énfasis de salud que le correspondió en la sede de Tunelapa; realizamos exposición de cada una de las diferentes semillas de las cuales adquirí conocimientos nuevos de cada una de ellas. Además, aprendimos algunas palabras en Embera que practicamos con los niños y niñas en una actividad pedagógica donde también nosotros aprendimos de ella. Así se dio por culminado el noveno semestre.

Figura 42 Zonal socialización de las semillas sede Tunelapa, foto tomada por Nancy Mercado

Figura 43 Zonal Dujura y compartir con compañeros del énfasis de Salud

Para el año 2022, todo volvió a la normalidad gracias a Dios y a nuestros espíritus ancestrales; pasó la pandemia y continuamos con los procesos académicos, se organizó el encuentro regional del décimo semestre, en el resguardo Jaikerazabi, de la comunidad Emberá Eyabida de la vereda el Pital del municipio de Dabeiba.

Fue una grata experiencia, adquirimos nuevos aprendizajes; un lugar espectacular, tranquilo, donde compartimos con la cuarta cohorte de la Licenciatura, los nuevos estudiantes de la Licenciatura, se les dio la bienvenida, luego realizamos la armonización y decidimos que todos los días se iba a realizar la armonización por pueblo, compartimos saberes con todos ellos; después, continuamos con las actividades propuestas en la agenda.

Realizamos un recorrido por el lugar en compañía del gobernador de la comunidad, el cual nos iba mostrando este hermoso lugar; tiene una gran vista, hay una quebrada caudalosa, se puede observar mucha vegetación, montañas; el gobernador o cacique del resguardo nos compartió como se organizó el resguardo y todo el proceso organizativo que tienen. También compartimos con los estudiantes y el grupo de danza, que tiene el compañero Jaiber como el resultado de su semilla; aprendimos mucho de todas las clases y recibimos orientaciones para continuar con nuestro proceso académico en el transcurso de estos días.

Se organizaron unas clases por grupos dirigidos por nosotros, con los estudiantes de la comunidad, para poner en práctica nuestros saberes y aprendizajes; mi grupo organizó el tema, “Mi cuerpo es un territorio sagrado”, Interactuamos con niños y niñas de los diferentes grados de primaria y secundaria; les preguntamos sobre el cuidado que le dan a su territorio, qué plantas medicinales conocían, por qué era importante cuidar el lugar donde habitamos y cuidar de nosotros mismos.

Realizamos una dinámica con los nombres de los animales que existen en la comunidad; después les describimos los lugares de donde vinimos cada uno de nosotros; el compañero Rodolfo les describió cómo era el departamento de la Guajira haciendo énfasis en que ellos, los de Jaikerazabi, son muy afortunados de tener bosques, porque de donde él venía era desierto y el agua era muy escasa. A los jóvenes les llamó la atención que existiera un lugar como este y realizaron varias preguntas,

Luego nos realizamos una charla sobre el cuidado y el respeto que se debe tener a nuestro cuerpo y a el de los demás; ya que para nosotros los pueblos ancestrales el cuerpo es un lugar sagrado que merece respeto y cuidado, debemos valorarlo, no hacer nada que lo lastime como consumir drogas, tener malos vicios, irrespetar al compañero o compañera, en fin, se debe cuidar y valorar el territorio y nuestro cuerpo como algo sagrado.

Los aprendizajes adquiridos en este semestre fueron muy importantes y me permitieron fortalecer mi semilla, debido a que surgieron temas que puedo agregar en las mallas curriculares; me pareció interesante que los docentes les den las clases a los estudiantes en lengua materna, se nota que esta comunidad el Pital conserva y cuida que los niños y niñas hablen la lengua materna, para así fortalecer su identidad cultural, usos y costumbres. Además, con algunos compañeros realizamos un recorrido por la quebrada, donde compartimos nuestras semillas y aprendizajes.

Figura 44 Clases con estudiantes del resguardo Jaikerazabi

Figura 45 Encuentro Regional en el Resguardo Jaikerazabi, foto tomadas por Nancy Mercado

Figura 46 Recorrido por el Territorio de Jaikerazabi

El encuentro zonal se realizó en el resguardo Marcelino Tascón desde el día 9 al 24 de abril del año 2022, en el municipio de Valparaíso; un lugar muy hermoso, como todos los que hemos visitado en este proceso de la Licenciatura, donde se puede apreciar estos lugares tan maravillosos, es indescriptible; fuimos bien recibidos por la comunidad Embera Chami, muy amables, unidos; realizamos recorridos por el territorio, compartimos con el gobernador o cacique de este resguardo sobre el proceso organizativo, con compañeros egresados de nuestra licenciatura en esta comunidad, que nos contaron que están haciendo y cómo les ha servido la Licenciatura, tanto en lo personal como en lo comunitario, para trabajar en la comunidad y fuera de ella.

Compartimos con los sabios, las sabias y con médicos tradicionales. Me quedé admirada con ellos por la forma como comparten e implementan las medicinas ancestrales; ellos tienen conformado un consejo de médicos tradicionales, donde aconsejan a los miembros de la comunidad, curan las enfermedades, realizan rituales y ceremonias de sanación; luego de compartir con ellos, nos invitaron a tomar medicina ancestral, fue una experiencia única, nunca lo había experimentado.

En estas ceremonias participa toda la comunidad e invitados del municipio; en ellas, se realizan sanaciones a personas enfermas o que necesiten armonizar su cuerpo; la verdad que quede admirada con esta comunidad y me gustaría volver a visitarla en otro momento de mi vida. Sentí una gran conexión con esta comunidad, hay mucha paz en este territorio. El día 15 de abril del año 2022, se realizó una ceremonia al compañero Elkin Tascón y al maestro Guzmán por su aniversario de fallecimiento, con la familia y la comunidad en general, fue muy triste recordarlos y a la vez fue muy bonito escuchar cómo admiramos a los compañeros que hoy ya no se encuentran con nosotros y el cariño con el que los recordamos.

Fue un homenaje muy sentido; los jóvenes de la comunidad tocaron música Embera con instrumentos de banda. Este también es un gran logro de un compañero de la comunidad y egresado de la licenciatura, conformar una escuela de música, donde se les enseña a los niños,

niñas y jóvenes a tocar los instrumentos con música Emberá; así conformaron una banda filarmónica y estarán representado a Colombia en otros países.

Los aprendizajes que adquirí en este semestre fueron más espirituales, tal vez por la medicina que tomé, sentí mi cuerpo más armonizado, en paz conmigo misma y con los demás, ya no siento tantos rencores; cuando tomé la medicina lloré mucho, tal vez fue una forma de curar mi alma. Así culminamos el décimo, y último semestre, de esta Licenciatura.

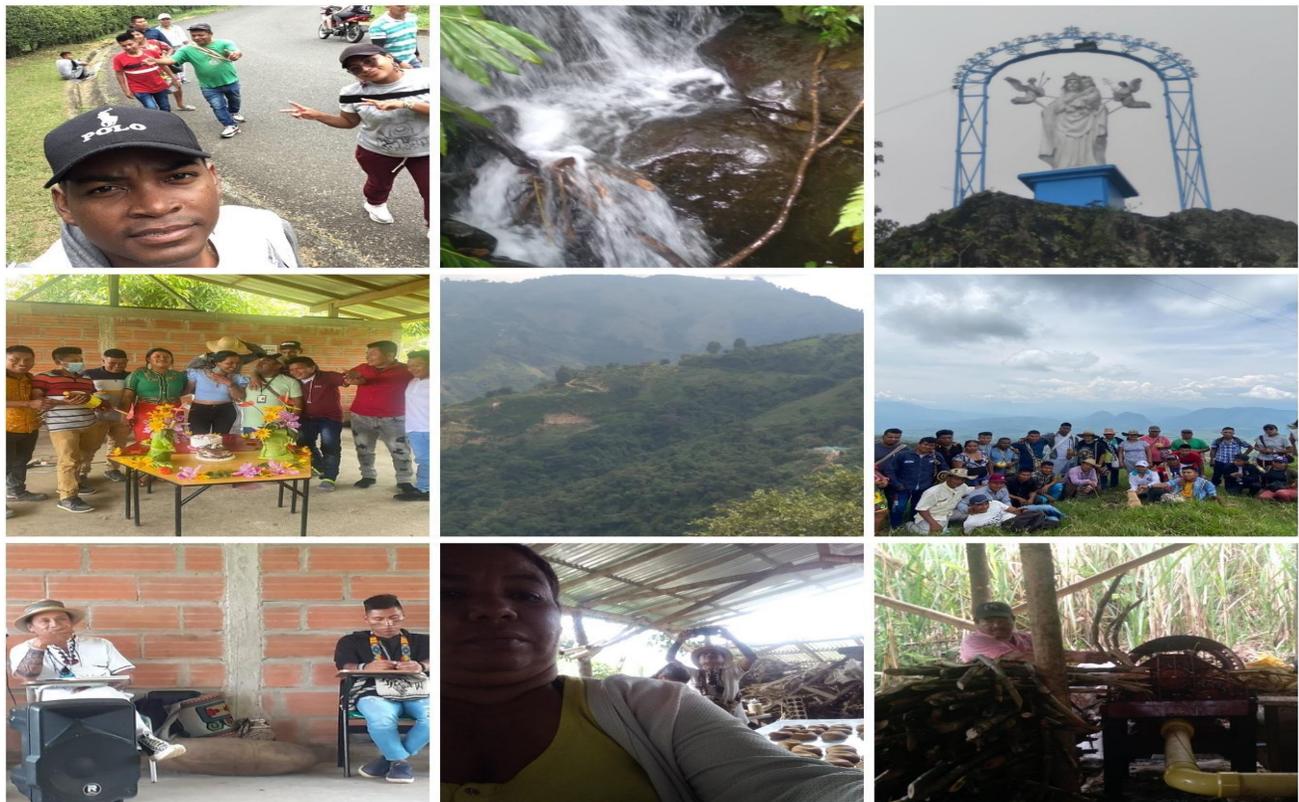

Figura 47 Homenaje al Profesor Guzmán Caisamo y Eduin Tascón, Resguardo Marcelino Tascón

Figura 48 Recorrido por el Territorio del Resguardo Marcelino Tascón y compartir con los compañeros Mirian, Abadio y Jaibel el día de su Cumpleaños

En mi comunidad se tomó la decisión de trabajar la semilla Tejiendo Hilos de Sabiduría desde el Territorio “Casa del Saber”, debido a que no se contaba con el Proyecto Educativo Comunitario propio en primera instancia, sino que se estaba trabajando con un pensum y PEC occidentales desde hace dos años, es decir con el proyecto de Educación escuela nueva del gobierno nacional.

Además, porque las comunidades indígenas existentes en el municipio de San Pedro de Urabá; tenían un proyecto visionado que era el de crear su propia Institución Indígena y era necesario tener el Proyecto Educativo Comunitario, para la creación de nuestra Institución Educativa Propia. Por esta razón, nos vimos en la necesidad de ponernos a construir, con el apoyo de todos, este Proyecto Educativo Comunitario para nuestro centro educativo Río Alto Bella Luz.

Dentro de la proyección comunitaria se han planteado muchos proyectos pedagógicos con el fin de retroalimentar el proceso de enseñanza y aprendizaje, teniendo a las comunidades como soportes culturales y estratégicos, para el fortalecimiento cultural, organizativo y de convivencia de nuestro pueblo Senú. En esta sistematización se resaltaré el proceso metodológico, es decir, cómo se llevará a cabo en la práctica: será dinámico de autoformación, formación mutua donde el docente aprenderá del estudiante, el estudiante del docente y de nuestros mayores, donde todos adquirirán conocimientos o aprendizajes.

De esta manera, se estarán impartiendo saberes ancestrales que fortalecerán en los niños y niñas su identidad cultural, usos y costumbres. Además, nos enfocaremos en el territorio e historia de origen que es muy importante para nuestras autoridades; así estaremos formando líderes para las comunidades en el futuro. Con este proyecto queremos integrar la propuesta Educativa “Tejiendo Currículo desde el Territorio” con nuestros planes de vida y así mejorar el nivel educativo y el buen vivir de los pueblos ancestrales.

Me interesa este campo de investigación porque desde niña me gustaba jugar a la escuela, siempre era yo la maestra y le enseñaba a los demás niños y niñas en la escuela; siempre fui monitora de curso o de clase, a quien siempre le dejaban los trabajos los docentes para que yo les diera la clase a los estudiantes. Cuando me casé en el año 2004, fui incluida en la base de datos de mi comunidad y empecé a participar en las reuniones y a preocuparme por ayudarles en todos los procesos organizativos que tenía.

Para el año 2005, a finales del mes de octubre, les hicieron entrega de 153 hectáreas de tierra a las comunidades indígenas de San Pedro de Urabá. Participé de esa entrega de tierra en la vereda el Rayo; estaban muy felices las autoridades y miembros de las comunidades. Meses después, se desplazaron cuatro familias a vivir en el territorio y así se fueron organizando; las comunidades El Polvillo, Paraíso, Naranjales y Ébano Tacanal; como no tenían expectativas de irse para el territorio por el momento, decidieron dar el aval a las familias que se encontraban allá, para conformar un Cabildo Indígena.

De ahí nace la comunidad indígena Río Alto, en honor al río San Juan que hace su recorrido por el territorio donde se fue organizando la comunidad. Con los meses, fueron llegando más familias y se fue poblando el territorio; en el año 2007, los líderes gestionaron un programa sabatino con la Institución San Sebastián, para dar clases a los adultos mayores y validar la primaria; yo fui escogida por la comunidad para trabajar con esta Institución y así inició la primera escuela en nuestro territorio. Por esa razón, siempre he estado interesada en la educación de mi comunidad, ya que he vivido con ellos todas las preocupaciones y necesidades que se han tenido en este campo y otras necesidades que hemos tenido, debido a que nuestro territorio está muy lejos del casco urbano del municipio de San Pedro.

Por muchas razones, ya mencionadas anteriormente, mi semilla está relacionada con mi vida personal, primero porque soy una defensora de la educación, me preocupo mucho porque se imparta educación con calidad en nuestra Institución, porque he visto y vivido en carne propia todas las dificultades y falencias que se nos han presentado durante más de veinte años que tienen nuestras comunidades de estar conformadas y ha sido una lucha constante.

Actualmente, ya se cuenta con una Institución Propia, no como quisiéramos, pero ya se dio el primer paso que es lo más importante. En el año 2022, no estoy trabajando como docente, pero eso no quiere decir que no me preocupe esta necesidad que tenemos en nuestra comunidad. Además, es pertinente crear un Proyecto Educativo Comunitario, que nos permita integrar los saberes ancestrales y la interculturalidad de nuestros pueblos indígenas.

Por esa razón, y pensando en los niños, niñas y jóvenes, era muy importante la construcción de un currículo y el Proyecto Educativo Comunitario y se le justificó a la comunidad dicha problemática, también se le explicó que era una estrategia educativa propia para los docentes indígenas, que permitiría fortalecer la identidad cultural, tradiciones, usos y costumbres. A los estudiantes se les brindaría educación con calidad, con enfoque diferencial o intercultural y se le dará la importancia que tiene el origen de los pueblos indígenas.

Esta semilla tiene una gran relación con la parte educativa y pedagógica, debido a que se trata de educación propia de los pueblos originarios y busca garantizarles a los niños y las niñas un proceso de enseñanza y aprendizaje intercultural, activo e investigativo que esté al nivel de las demás instituciones. Para que se lleve a cabo este sueño debemos poner en práctica la aplicación del Sistema de Educación Propio que muestre en su currículo el saber ancestral y las prácticas pedagógicas, desde la visión cultural y comunitaria del pueblo Senú.

En la actualidad, encontramos muchas raíces culturales, creencias, artesanales usos y costumbres; estas son vivencias de nuestro pueblo Senú, como las que se mantienen en las comunidades localizadas en diferentes departamentos tales como Córdoba y Antioquia. Estas comunidades tienen un proceso avanzado en la parte de educación propia, son diferentes entre sí debido a que no tenemos las mismas necesidades y somos de regiones diferentes.

En los pueblos indígenas, en especial el pueblo Senú, se viene presentando un proceso de mestizaje que ha contribuido a la pérdida de la identidad cultural, llevándonos casi a la extinción, tanto culturalmente como en los usos y costumbres. Esta es una preocupación de las autoridades indígenas y por esta razón se está trabajando, con la ayuda de nuestros mayores, para recuperar estas prácticas ancestrales y mejorar el sistema educativo indígena propio.

Reseña Histórica de la Cultura Indígena Senú. Esta pequeña reseña de la cultura del pueblo Senú, nos narra donde se encuentran los asentamientos de este pueblo ancestral, en los diferentes departamentos de Córdoba, Sucre Antioquia y Chocó. También, nos cuenta sobre nuestra cultura, tradiciones, usos y costumbres, sus transcendencias en la historia de tres grandes pueblos que conformaron el territorio del gran Senú, de los cuales hoy solo pervive el pueblo Senú, que lucha por la supervivencia y “resignificación” de nuestra cultura.

El pueblo Senú se localiza en los resguardos de San Andrés de Sotavento, Departamento de Córdoba y en El Volao, en el Urabá Norte Antioqueño; pero además también se cuenta con numerosos asentamientos, parcialidades y propietarios individuales en Córdoba, Sucre, Antioquia y Chocó. La mayor parte de la población habita en el resguardo de San Andrés de Sotavento; en el municipio de Tolú Viejo, departamento de Sucre, en el Alto San Jorge, departamento de Córdoba.

Sin olvidar que existen comunidades que están en proceso de reconocimiento ante el Ministerio del Interior las cuales, si bien no mantienen continuidad territorial, se encuentran unificadas en el Cabildo Mayor del Resguardo de San Andrés de Sotavento; a través de los años muchos indígenas, emigraron de sus tierras por desplazamientos y el conflicto armado, ubicándose en diferentes partes del territorio colombiano.

Nuestras comunidades se encuentran dispersas en casi todo el territorio desde la parte occidental de la costa Atlántica colombiana, Sucre, vía Córdoba, hasta el Urabá antioqueño; además de otros pequeños departamentos como en Bolívar, Chocó, Guajira, Atlántico, Magdalena y Cesar. Sin embargo, es posible afirmar que es en el departamento de Córdoba es donde se concentra la mayoría de nuestro pueblo Senú, especialmente en el Resguardo de San Andrés de Sotavento.

La cultura Senú hoy en día es la descendencia de los tres grandes pueblos que existían en la época de la conquista, los Panzenu, los Zenufana y Finzenu, quienes habitaron lo que hoy es el departamento de Sucre, Córdoba, Bolívar y parte de Antioquia, se caracterizaban por ser buenos alfareros, artesanos y agricultores con importantes desarrollos tecnológicos para el manejo de las ciénagas y áreas de inundación del río Sinú, San Jorge y Cauca mediante complejos sistemas hidráulicos que aún a la fecha es posible reconocer en la topografía local. Su estructura social y política se define en la literatura etnográfica como un cacicazgo con un importante nivel de centralización del poder y especialización de funciones de gobierno propio. (Falchetti, 2009). En:

<https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/6766>

Figura 49 (<http://blog.redbus.co/historia/museo-del-oro-zenu-cartage>)

Después de 1.980 nace el movimiento indígena en Antioquia como consecuencia de las luchas indígenas que se dieron a nivel nacional, en la década del setenta y mediados de los ochenta, por la recuperación de tierras, la titulación de los resguardos, la reconstitución de los cabildos y la identidad cultural. Es así como, a partir del año 1983, nos organizamos como comunidades indígenas en el Departamento de Antioquia.

Desde donde hemos avanzado en el proceso de organización social y política en el marco de la construcción de un proyecto político y organizativo de carácter local confluído por la constitución de un cabildo. Al igual que en el resto del país, en Antioquia, nos hemos organizado para luchar por nuestros derechos indígenas, la vigencia y efectividad de los mismos. En esta lucha hemos establecido diferentes mecanismos como las presiones mediante marchas, tomas de oficinas, concertación con el Estado y la participación política, consiguiendo logros significativos.

El territorio que tenían en ese entonces era de una hectárea de tierra, que compraron con sacrificio de todos sus fundadores; el primer líder fundador de esta comunidad fue el señor Manuel Francisco Hernández Suarez, con la asesoría de unos compañeros del resguardo el Volao; luego se organizaron seis comunidades más, de las cuales hoy sólo hay cinco.

En el año 2003, en una asamblea general del Pueblo Senú, la Agencia Nacional de Tierras, les dio la noticia a los presentes y en especial a los líderes de mi comunidad, la compra de 153 hectáreas de tierra para las comunidades indígenas del municipio de San Pedro; el dilema fue decir el lugar donde se comprarían, después dialogar y debatir se decisión comprarlas tierras en nuestro municipio, se hicieron las ofertas de compra para la vereda en ese entonces el Rayo.

Estas tierras se compraron y se entregaron en el año 2005, a las cuatro comunidades indígenas del municipio en ese entonces; en la entrega de estas tierras estuvieron presente la señora Dora Yagari Gonzáles, por parte de la Gerencia Indígena de Antioquia, un representante de la Agencia de Tierras y líderes de las comunidades indígenas; para el 15 de febrero del año 2006, llegaron las primeras familias al territorio colectivo, pero no todas las cinco comunidades se reubicaron allá, solo cuatro familias al principio; con los meses fueron llegando más familias al territorio, esto hizo que se replanteara el gobierno propio y se pensara en organizar una comunidad en el territorio, para que se encargaran de cuidar el territorio mientras las demás comunidades se reubicaban.

Así, se conformó la comunidad Río Alto San Juan en el territorio colectivo, con su cacique local y junta directiva. La primera cacica de la comunidad, fue la señora Rosaura Chasoy; el nombre de la comunidad, se debe al Río San Juan, que hace su recorrido por nuestro territorio y nace en las cordilleras de avive del municipio de San Pedro de Urabá y los límites del departamento de Córdoba. Se empezaron a trabajar las tierras para organizar las primeras casas, para los cultivos y casa de reunión, se empezaron a gestionar proyectos y recursos; para que la comunidad satisficiera sus necesidades básicas.

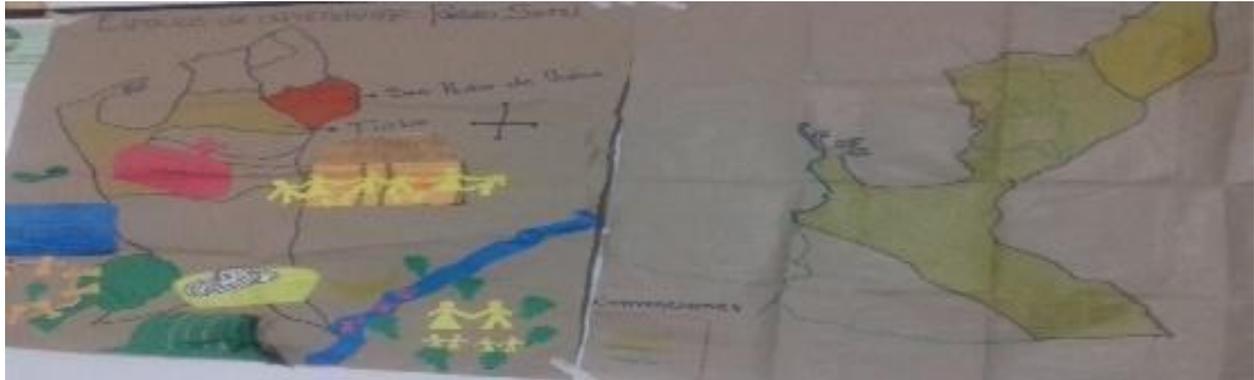

Figura 51 Mapas del municipio de San Pedro de Urabá y el Territorio Río Alto San Juan, foto tomada por Nancy Mercado

Para el año 2007, se inició la primera escuela con los adultos mayores, debido a que no había mucha población de niños en la comunidad; su primera docente fui yo, en ese tiempo solo era bachiller, pero fue una bonita experiencia y un reto para mí; fue algo muy especial porque aprendimos juntos, es decir, intercambiamos saberes; todo lo que sé del proceso organizativo indígena y del Pueblo Senú se los debo a ellos.

Tiempo después, yo me alejé de la comunidad; por un tiempo. Me dediqué a estudiar una técnica en primera infancia, la cual terminé satisfactoriamente. En este lapso de tiempo pasaron muchas dificultades, falleció un gran líder fundador, la comunidad se dividió y se presentaron confrontaciones. Para el año 2015, los líderes de la comunidad me propusieron regresar y trabajar nuevamente en el territorio; hice parte de la junta del cacique como secretaria.

Después, en unión con líderes del resguardo el Volao, nos propusieron organizar la educación propia entre los municipios de Necoclí, Arboletes y San Pedro de Urabá, con la Fundación Isaías Duarte Cansino; se logró la unidad, me escogieron a mí para que fuera la docente de este nuevo proyecto educativo, trabajé dos años como docente de primaria.

Gracias a la intervención de algunos líderes, las dificultades y diferencias que se presentaron internamente, en su momento, se superaron; hoy la comunidad está unida y trabajando por el proceso organizativo. Actualmente, existen cinco comunidades en el municipio de San Pedro de Urabá; ellas son el Polvillo, Ébano Tacanal, los Naranjales, Río Alto Bella Luz y el Paraíso; aunque sólo dos comunidades cuentan con resolución o reconocimiento del Ministerio del Interior, que es la comunidad del Polvillo y Ébano Tacanal.

Actualmente, en el censo de la comunidad hay 40 familias, con una población de 232 habitantes, el cual está distribuido de la siguiente manera; mujeres y hombres entre 19 a 49 años hay 50 hombres y 45 mujeres, de 12 a 19 años, 40 hombres y 20 mujeres, de 0 a 11 años hay 18 niños y 19 niñas, adultos mayores hay 23 hombres y 17 mujeres, se vive en casas tradicionales, hay 4 docentes contratados, dos docentes indígenas y dos no indígenas; actualmente, hay 103 estudiantes del grado preescolar a undécimo.

Figura 51 Territorio de la Comunidad Río Alto, foto tomada por Enilson Arrieta

No se cuenta con acueducto, ni servicios básicos como agua potable y alcantarillado, se cultivan productos agrícolas, como pan coger, hortalizas, cría de especies menores; tales como gallinas y cerdo, se tiene un Cabildo Local con su Mesa Directiva y diferentes Comités. Actualmente, soy la secretaria del Cabildo Local, en el Municipio de San Pedro de Urabá. En los últimos años nuestras comunidades se han posicionado o constituido ante la Administración Municipal por un año, también tenemos un Caique Mayor, el cual representa a las cinco comunidades indígenas ante la Alcaldía y Organizaciones Indígenas departamentales como la OIA, Gerencia Indígena y ONIC.

Figura 52 Posesión de Cacique Local Rio Alto, foto tomada por Nancy Mercado

Otro gran logro fue la visita de los delegados del Ministerio de Interior, que visitaron a la comunidad para realizar el estudio etnográfico del territorio y la caracterización de los miembros de la comunidad, con el objetivo de legalizar la comunidad y dar la titulación del resguardo indígena, pero primero nos reunimos con la otra comunidad que está en el territorio para unirnos y ponernos de acuerdo con el nombre que se le va a dar al resguardo.

Figura 53 Visita Etnográfica del Ministerio del Interior Rio Alto, foto tomada por Nancy Mercado

Ubicación geográfica de la Comunidad.

La comunidad Indígena Senú Río Alto Bella Luz; se localiza en el municipio de San Pedro de Urabá, que se encuentra ubicado al noroccidente del departamento de Antioquia, entre las estribaciones de la serranía de Avive y la serranía de las Palomas, formando el valle aluvial del río San Juan; la comunidad indígena Senú Río Alto Bella Luz, está ubicada a 16 kilómetros de la cabecera municipal, en la vereda el Rayo. Esta comunidad indígena está constituida desde el año 2002 y se reubicó en este territorio desde el 10 de febrero de 2005.

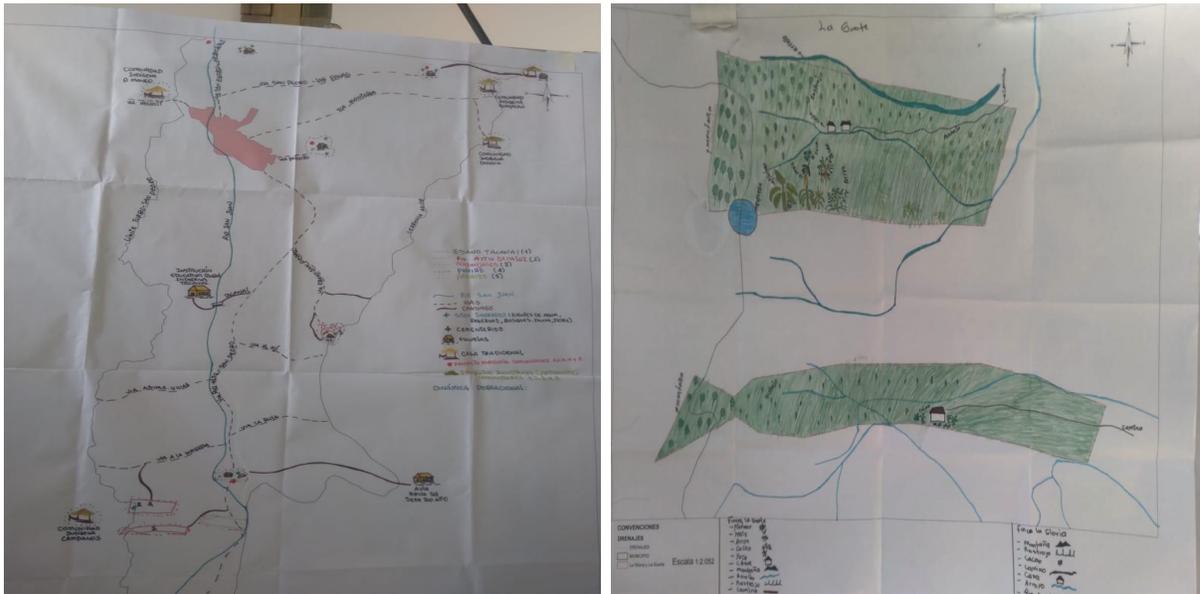

Figura 54 Mapas del municipio y del territorio Río Alto San Juan, foto tomada por Nancy Mercado

Socialización a la comunidad, consultas y permisos.

La socialización, consulta y permiso ante la comunidad, se realizó en un encuentro local, donde les compartí la propuesta de la Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra; también se analizó las necesidades, más prioritarias que tenía la comunidad e ideas de proyectos, para así escoger una problemática o proyecto para implementar como mi semilla.

A ellos les pareció muy bien esta propuestas de escoger entre todos mi semilla; se empezó a analizar entre los presentes, para escoger dicha semilla o problemática que en su momento se necesitaba solucionar; después de dialogar y escuchar los diferentes puntos de vista se escogió la problemática de Educación Propia que en ese momento era más prioritaria y necesaria, debido a que se venía contratando con la Entidad o Fundación Isaías Duarte Cansino, la cual no daba las garantías necesarias para una Educación Propia.

En ese momento, la comunidad no contaba con un Proyecto Educativo Comunitario constituido como tal en la “Casa del Saber” y era necesario crearlo, debido a que uno de nuestros sueños a

futuro era crear una Institución Indígena Propia en el municipio de San Pedro y uno de los requisitos era tener el Proyecto Educativo Comunitario organizado. Después de tener este círculo de palabra y escoger la problemática a solucionar, empecé a indagar con los líderes, docentes, sabio y sabias de la comunidad sobre la Educación Propia del pueblo Senú.

1 Organización de la semilla

2.1 Asunto a investigar- Sembrar.

Nombre de mi semilla: Tejiendo saberes Pedagógicos desde el territorio “Casa del Saber” en la comunidad indígena Río Alto Bella Luz del municipio de San Pedro de Urabá, Antioquia.

En la comunidad Indígena Río Alto Bella Luz, ubicada en el municipio de San Pedro de Urabá, con una totalidad de 103 estudiantes en primaria y secundaria con expectativas de crecer con otra “Casa del Saber” en una vereda cercana, se ha venido planteando la posibilidad de crear una Institución Indígena Propia en unanimidad con las otras comunidades Indígenas del municipio. Por esa razón, se le realizó una revisión al PEC que se está trabajando actualmente con el Sistema de Educación Indígena Propio (SEIP), propuesto por la Organización Indígena de Antioquia OIA para todas las comunidades indígenas del país.

Al hacer un análisis minucioso de los estudiantes y el PEC, nos dimos cuenta de que hay que hacer una reestructuración al Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP), debido a que en nuestras “Casas del Saber” se cuenta con la presencia de niños, niñas y jóvenes campesinos de los alrededores, que necesitan suplir otras necesidades educativas. Además de eso, las mallas curriculares no están terminadas, porque cada pueblo adapta el Proyecto Educativo Comunitario como mejor se apropie a su pueblo y territorio.

Viendo esta necesidad latente, tomamos la decisión, en comunidad, de trabajar mi semilla enfocada en articular, organizar, reestructurar y fortalecer el (SEIP) y planteamos trabajar con un

PEC intercultural, donde se pueda suplir las necesidades de los niños, niñas y jóvenes campesinos y preparar a nuestros niños indígenas para que tengan las mismas oportunidades que los demás estudiantes al momento de ingresar a la universidad; ya que encontramos falencias en los estudiantes indígenas al momento de presentar las pruebas icfes del Estado y exámenes de admisión.

Por otra parte, se trabajarán las mallas curriculares que llevarán por nombre Hilando Hilos de Sabiduría, donde se planteará fortalecer las tradiciones culturales, comidas típicas, medicina ancestral, prácticas de los sabios y sabias como médicos tradicionales, gobierno propio, usos y costumbres del pueblo Senú y como transversalidad las áreas básicas como español, matemáticas, sociales, ciencias naturales, tecnología entre otras. Esta restructuración se hará con la ayuda de sabios, sabias, líderes, jóvenes, docentes y comunidad en general. Entre todos realizaremos aportes a este nuevo proyecto Educativo.

2.2 Justificación del tema a investigar.

Esta propuesta pretende enriquecer y fortalecer la identidad cultural, los saberes milenarios, usos y costumbres del pueblo Senú. A través del saber pedagógico y el modelo de Educación propio e Intercultural, se buscará garantizar que las nuevas generaciones, no pierdan su identidad cultural, tradiciones, creencias, usos y costumbres; como pueblos ancestrales que somos y pervivan en el tiempo de generación en generación.

En este sentido, nuestros sabios han hecho una gran labor, que es la de transmitir su sabiduría desde su propia experiencia, sus consejos a través de la palabra dulce, corazón bueno, el silencio, la escucha, la observación, el tejido que camina, enseñanzas a través de los cuentos, historias, dichos y refranes, la cosmovisión y cosmogonía, el arte de trenzar su historia de origen, hacen del ser Senú una mejor persona.

Sus mejores libros son los mitos, leyendas, cuentos y su diario vivir, las prácticas cotidianas y ancestrales de un pueblo ancestral que se niega a desaparecer y que ha luchado durante mucho

tiempo para seguir perviviendo a pesar de tantas adversidades. Esta semilla me lleva a analizar, que una de las formas más coherente y conveniente para los pueblos indígenas, es la de rescatar a la Educación Propia e Intercultural de los diferentes pueblos indígenas del país.

Además, es una forma de reivindicar a nuestros ancestros por todos los atropellos y violación de nuestros derechos como población indígena; hay que reconocer la lucha incansable que han tenido de los diferentes Pueblos Indígenas para lograr, que sus derechos sean reconocidos como dice la Constitución Política; ya que han vivido en un abandono por parte del Estado, en parte, de muchos de sus derechos, entre ellos la Educación Propia e Intercultural; a pesar de que hay entidades Indígenas trabajando en la defensa de estos derechos.

En esta semilla de Educación Propia e intercultural se utilizó las siguientes metodologías, historia de vientre o investigación desde la raíz y la palabra que camina, con un enfoque participativo y cualitativo, donde se busca resaltar las memorias vivas de nuestros ancestros, sabios y sabias de los diferentes pueblos indígenas existentes en este país; así mismo, llevaré a la práctica los principios de la Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra.

Es una metodología que busca educar desde el origen a las nuevas generaciones indígenas de nuestras comunidades del pueblo Senú, a través de la palabra dulce, la escucha, el silencio, el tejido, la observación y el corazón bueno; su modelo educativo se constituye en un espiral permanente de reflexión y acción, fundamentado en unanimidad entre la práctica cotidiana y el proceso investigativo, para permitir la interacción de los participantes y así se reflejará la vida cotidiana y la sabiduría ancestral de los sabios y sabias de las comunidades.

2.2 Antecedentes de la semilla

2.3 Antecedentes.

Para los pueblos indígenas de Colombia, a través del decreto 2406 de junio de 2007, se establece de manera oficial la Comisión Nacional de Trabajo y Concertación de Educación Propia. En ese sentido, se plantea el SEIP como guía de las políticas de educación propia de los pueblos indígenas en todo el país, que busca satisfacer todas las necesidades educativas de cada pueblo indígena; en esta propuesta educativa están incluidos los siguientes ejes principal o principios fundamentales: la Historia, el Territorio, la Cultura, la Política-Organizativa, Derecho Mayor, Ley de Origen, Relaciones Externas y sus efectos, Bases Legales y Gobierno Propio.

Además, en la Constitución Política de Colombia se establece en sus artículos 67 que “la educación es un derecho de todas las personas que hagan parte del territorio colombiano, es un servicio público que tiene una función social y en el artículo 68 puntualiza y se garantiza a los integrantes de los grupos étnicos o pueblos milenarios el derecho a una formación integral que respete y desarrolle su identidad cultural, tradiciones, usos y costumbres” (Castro, J. (2019).

2.2.1 Educación y Resistencia Cultural

Desde hace mucho tiempo la Educación Propia para los pueblos indígenas, ha sido muy importante y una base fundamental para fortalecer la identidad cultural, usos y costumbres y la conservación de la misma mediante la tradición oral, su cosmovisión, cosmogonía y la historia de las diferentes luchas que han tenido durante mucho tiempo; con el objetivo de defender sus derechos colectivos, autonomía, el territorio y pervivencia hasta hoy día como pueblos ancestrales.

Esta particularidad significa enfrentar muchas adversidades que afectan la integridad y el pensamiento de cada pueblo; en el periodo comprendido entre 1900 y 1960, la educación

era administrada bajo la tutela de la iglesia, desconociendo así la autonomía y riqueza cultural de los pueblos indígenas; esta educación no permitía que se hablara en lengua indígena y enseñaban valores ajenos a los intereses y expectativas de las comunidades, excluyendo a los niños de sus prácticas ancestrales.

Los saberes propios de una cultura indígena, es la base fundamental para pervivir en el tiempo; gracias a estos saberes hoy en día podemos saber que nuestra descendencia es de origen indígena; hay una historia diferente de cada pueblo, eso es lo que es el ser y eso se puede transmitir a los niños de la escuela como conocimiento propio, lo que vendría siendo el saber hacer, es decir la práctica. Por eso es importante reconocer y valorar las prácticas que realizamos dentro de las comunidades, ya que esto permitirá fortalecer la identidad cultural de cada pueblo.

Este antecedente investigativo le aporta a mi silla; el que hacer docente que debemos escuchar las voces de las comunidades, sus necesidades e intereses, identificando otras formas de enseñar y transmitir conocimientos; saberes coherentes con las apuestas políticas y comunitarias del ser indígena. Es importante fortalecer la identidad cultural, usos y costumbres de los pueblos, una forma de hacerlo es a través del Sistema Educativo Propio de cada Pueblo Ancestral. (Gutiérrez, M. E. T. (2020).

2.2.2 Estado y Educación Propia

Consideramos que es necesario e importante el diálogo intercultural y asertivo con el Estado Nacional, sobre las necesidades que tenemos los pueblos indígenas, en Educación Propia e Intercultural; para así comenzar a construir entre todos, una educación que respete y garantice nuestra identidad cultural, tradiciones usos y costumbres ancestrales de nuestros pueblos indígenas; queremos las mismas garantías que tienen las otras Instituciones Educativas, solo que sean conforme a nuestras necesidades y autonomía.

Es de reconocer que los logros educativos de occidente tienen cosas que enseñarnos, nos permiten tomar un poco de ellos para nutrir nuestra cultura; sin embargo, es necesario que los proyectos educativos que se lleven a cabo en nuestros territorios fortalezcan los planes de vida de los pueblos ancestrales y contribuyan a la pervivencia y al desarrollo de este.

Esta semilla inicia su construcción con los fundamentos que produjo en su momento el CRIC, donde se retoma que los pueblos ancestrales tienen su propio sistema de derecho, llamado Ley de Origen, Derecho Mayor o Derecho Propio, Cosmogonía y Cosmovisión, la cual se entiende como la forma de ver e interpretar el mundo, las costumbres, tradiciones, creencias, rituales, sitios sagrados, historias, leyendas y cuentos que explican y sustentan la identidad cultural; porque dan origen y vida a las leyes de la naturaleza.

Nuestro Sistema Educativo Indígena Propio Intercultural, toma del modelo de planeación de la Organización Indígena OIA la construcción de planes de vida como elaboración colectiva de metas que determinen qué queremos construir como comunidad en el presente y proyección a futuro; si bien los planes de vida se van inscribiendo en lo cotidiano, se busca que la educación sea una entidad que concentre dichas metas, con el fin de identificar lo que nuestras comunidades indígenas necesitan para seguir perviviendo.

Estos planes de vida se constituyen como memorias vivas, para repensar las identidades indígenas y, por lo tanto, alimentarán la construcción del Proyecto Educativo Comunitario (PEC). La educación indígena Senú, se sustenta en el SEIP y el SEIPIA, donde los programas de formación que requieren los pueblos indígenas, se fundamentan en un marco legal expedido por el Estado colombiano y por instancias internacionales como la OIT y la ONU.

En esta primera instancia, consideramos la ley 21 de 1991, que aprueba el convenio 169, sobre los pueblos indígenas y tribales en países independistas, adoptado por la 76 reunión de la Conferencia General de la OIT; la Constitución Política de Colombia de 1991. El Decreto Ley 088 de 1976, estructuró el sistema educativo existente y propendió por el derecho de una

educación propia a los indígenas y la participación activa de los mismos en la elaboración de los currículos, los programas regulares para las comunidades indígenas tendrán en cuenta su realidad antropológica y fomentarán la conservación y divulgación de su cultura autóctona.

A partir de la Ley 115 y el Decreto 1860 de 1994 se vienen haciendo grandes esfuerzos para cualificar los procesos educativos, capacitando, actualizando y perfeccionando a los docentes, pero también haciendo adecuaciones especiales, desde la investigación educativa, para proponer nuevos modelos pedagógicos, diseñar y aplicar nuevas estrategias didácticas, desarrollar la gestión curricular y establecer nuevos criterios, contenidos y formas para la evaluación integral y del aprendizaje.

(<https://educacionyeducadores.unisabana.edu.co/index.php/eye/article/view/538>)

El Decreto 1860 de 1994, que reglamenta parcialmente la Ley 115 de 1994 o Ley General de Educación obedeciendo el mandato Constitucional, define como modalidad de atención educativa en los aspectos pedagógicos y organizativos generales, el Decreto 804 de 1995 reconoce los derechos de los pueblos indígenas a la educación según los usos y costumbres de los pueblos étnicos.

(<https://educacionyeducadores.unisabana.edu.co/index.php/eye/article/view/538>)

2.4 Preguntas que le hago a mi semilla.

- ¿Cómo diseñar una propuesta de plan de estudio propia e intercultural que articule los pilares establecidos por el pueblo Senú al Proyecto Educativo Comunitario PEC y al fortalecimiento de la Educación Propia e Intercultural en la “Casa del Saber” de la comunidad indígena Río Alto San Juan Bella Luz?
- ¿Qué saberes y practicas ancestrales identifican al pueblo Senú en la comunidad Indígena Río Alto San Juan Bella Luz?

- ¿Cómo están diseñadas las mallas curriculares del PEC Indígena del pueblo Senú en la actualidad?

2.5 Objetivos.

2.5.1 Objetivo general. (Sueños Anhelados)

Diseñar una propuesta de plan de estudio propio que articule los pilares establecidos por el pueblo Senú al Proyecto Educativo Comunitario PEC y al fortalecimiento de la Educación Propia e Intercultural en la “Casa del Saber” de la comunidad indígena Río Alto Bella Luz.

2.5.2 Objetivos específicos. (Sueños A Emprender)

- Identificar las prácticas y recursos pedagógicos de la Educación Propia e Intercultural en la “Casa del Saber” de la comunidad indígena Río Alto Bella Luz.
- Realizar un diagnóstico sobre la enseñanza de los saberes ancestrales del pueblo Senú en la “Casa del Saber” de la comunidad indígena Río Alto San Juan Bella Luz.
- Construir una propuesta de mallas curriculares o plan de estudio para el Proyecto Educativo Comunitario Tejiendo saberes Pedagógicos desde el territorio “Casa del Saber,” en la escuela Río Alto San Juan Bella Luz.

Quiero sembrar esta semilla en primer lugar en mi Comunidad Indígena Río Alto Bella Luz; luego, en todas las comunidades indígenas del municipio. La construcción del currículo y el Proyecto Educativo Comunitario, les permitirá a los docentes indígenas brindarles a los estudiantes una educación con un enfoque diferencial o intercultural, donde se fortalezca la

identidad cultural, usos y costumbres, y se le dé la importancia que tiene el origen de los pueblos indígenas.

2.5.3 ¿Cómo quiere sembrar, con quienes?

Con este proyecto queremos integrar la propuesta educativa Tejiendo Saberes Pedagógicos desde el territorio “Casa del Saber” con nuestros planes de vida y así mejorar el nivel educativo y el buen vivir de los pueblos ancestrales. La metodología que estaremos planteando sería investigación desde las raíces ancestrales y la palabra que camina, desde las perspectivas de los pueblos indígenas; la metodología desde las raíces y la palabra que camina, se pondrá en práctica a través de los diálogos de saberes.

Esta estrategia pedagógica, activa y participativa, reflejada en su construcción curricular, teniendo en cuenta las problemáticas cotidianas y las posiciones políticas, directrices de un gobierno autónomo. También tendremos en cuenta los principios pedagógicos de la Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra como son la observación, silencio, escucha, palabra dulce, memoria, tejido, buen corazón.

Esta metodología pedagógica busca que los estudiantes desarrollen sus competencias cognitivas, comunicativa, investigativa, sus habilidades y destrezas, sus costumbres artesanales y con ello tener una cosmovisión y cosmogonía clara de nuestro pueblo Senú y territorialidad; estos son ejes fundamentales de nuestro currículo: la comunidad misma, debido a que la escuela es fundamental para el pueblo Senú, los valores, la cultura, las tradiciones, la organización son elementos de soporte del proceso enseñanza y aprendizaje.

Esta metodología propone el Auto reconocimiento Étnico, Cultural, identidad, usos y costumbres tanto de los niños, niñas y jóvenes; esta se debe fortalecer desde las diferentes actividades propuestas por las áreas asignadas, con el objetivo de que los estudiantes valoren su origen; para eso hay que tener en cuenta como principio fundamental la enseñanza de la historia, el pensamiento ancestral, ley de origen; es decir, que los niños conozcan quiénes son, de dónde

vienen y la misión que tienen de cuidar, fortalecer y preservar las riquezas culturales, espirituales, usos y costumbres de un pueblo inmerso dentro de una nación.

Voy a sembrar a través de charlas, círculos de palabra, conversaciones pedagógicas con sabios y sabias, con los miembros de mi comunidad en general, padres de familia y docentes de los diferentes centros educativos; que están vinculados al resguardo Río Alto San Juan, que se encuentra en trámite de constitución. Contaré, en primer lugar, con 20 familias miembros de la comunidad aproximadamente, son amas de casa, agricultores y docentes, entre 23 a 80 años; masculinos y femeninos.

Ya que todos son padres de familia y están interesados en la educación de sus hijos, nuestra propuesta pedagógica está enmarcada también desde las familias como primer espacio de formación; en esta etapa necesitamos la ayuda de los padres, que sean buenos orientadores de sus hijos desde lo comunitario, social, organizativo, los valores culturales de nuestro pueblo Senú; es decir, que es un proceso desde el vientre hasta que se conviertan en nuevos orientadores y se transmite el conocimiento de generación en generación.

2.5.4 ¿Cómo quiere hacer esta siembra?

Este proyecto tejiendo currículo lo dividiremos por etapas: primero, en charlas sobre la semilla, avances sobre la semilla, cuidado de la siembra. En esta fase le expliqué a la comunidad en general sobre la siembra, escuchare propuestas y sugerencias, se escogió el tema para mí semilla. Después, en otro encuentro local, se habló de los avances de la semilla, compartí con la comunidad el trabajo realizado con el tema de la siembra y las investigaciones realizadas.

Fase dos: se trata de lo que respecta al Proyecto Educativo Comunitario, cómo se construye, quienes participan, para qué sirve y todo lo que se refiere al sistema educativo. En esta fase realicé charlas sobre el tema, expliqué aspectos relacionados con el Proyecto Educativo Comunitario, aclaré dudas y les hablé sobre experiencias de otras comunidades al momento de construir su sistema de educación propio.

Tercera fase: se realizó una socialización con docentes y autoridades de otras comunidades, donde se habló de la articulación del SEIP y el proyecto comunitario “Tejiendo Saberes Pedagógicos desde el Territorio ”; esto se llevó a cabo debido a que se está pensando en la unificación de las diferentes escuelas indígenas que hay en el municipio de San Pedro de Urabá, para la constitución de una institución indígena propia en el territorio colectivo; les pareció interesante y se comprometieron en la construcción del Proyecto Educativo Comunitario.

Cuarta fase: en esta última fase, se hará la articulación del Proyecto SEIP y el Proyecto Tejiendo Saberes Pedagógicos desde el Territorio “Casa del Saber”, donde participará toda la comunidad en general y las diferentes autoridades. También se deben determinar las mallas curriculares, los parámetros de cada asignatura o área, temas, subtemas, indicadores de logros y valoración. En este proceso la comunidad está vinculada o participaría a través de las charlas o diálogos y círculos de palabra referentes al tema académico, ya que es para el beneficio de todos.

Esta es una propuesta enfocada en la identidad cultural, sus necesidades, problemas e intereses, que busca de manera comunitaria y participativa construir rutas de reafirmación cultural e identidad, tradiciones, usos y costumbres. Además de mejorar la calidad educativa y calidad de vida de los pueblos indígenas, que permitan entender la diversidad étnica, las características culturales, educativas y organizativas; el proyecto pedagógico es un regulador de la vida académica y cultural que rehabilita el sentido comunitario del ser Senú.

2.5.5. Aportes a la Educación y a la Pedagogía

Esta propuesta pedagógica, Hilando Saberes Pedagógicos desde el Territorio “Casa del Saber” en articulación con el SEIP, busca aportarle a la educación y a la pedagogía nuevas estrategias de enseñanzas propias e interculturales, metodologías basadas en la Madre Tierra como Pedagoga,

reconociendo instancias de Origen, Sanación, Interferencias y Protección, crear materiales didácticos propios e implementar la propuestas de las mallas curriculares Hilando Hilos de Sabiduría, con enfoque diferencial para el pueblo indígenas Senú.

Debido a que la Educación Propia, se desarrolla con base en la sabiduría y saberes propios, en forma vivencial, pautas de crianzas, planes de vida y la oralidad, con la participación de los sabios, sabias, lideres, caciques, médicos tradicionales, docentes indígenas y no indígenas, padres de familia y comunidad en general; solo falta llevarse a la “Casa del Saber”; porque la practicamos a diario con nuestros usos y costumbres.

El propósito de mi semilla es fortalecer en los estudiantes diferentes lenguajes propios, los valores culturales, las tradiciones, mitos, bailes típicos, décimas, refranes, dichos, formas de producción agrícola; en otras palabras, rescatar el ser Senú que cada uno tiene adentro, es decir su esencia y que estamos olvidando. Esta educación se da cuando aprendemos de nuestros padres, de la Madre Tierra y de la espiritualidad, a través de medios como: la medicina tradicional, la ritualidad, labranza de la tierra, historia, enseñanza del cuidado de la semilla y la siembra según las fases de la luna, la cacería, a conocer los sitios sagrados y la relación con el territorio.

El único lenguaje que recuerdan nuestros sabios, sabias y líderes del pueblo Senú, es el lenguaje de sus manos, que al trenzar parecen tejer sueños de oro, aunque la lengua materna; se encuentra en las memorias vivas de nuestros sabios y sabias. Nuestra cultura es rica en tradiciones que van desde el vestir, los bailes típicos, las comidas tradicionales y bebidas típicas, las fiestas en corraleja, la música con pito, juegos tradicionales, medicina ancestral y los diferentes tejidos en caña flecha, napa, iraca y bejuco; los sabios y sabias siempre nos han recalado la importancia de conservar las tradiciones culturales, usos y costumbres, para seguir perviviendo como pueblos milenarios.

Ya que esta es una manera de preservar nuestra identidad cultural, usos y costumbres que hoy nos han permitido pervivir en el tiempo; es muy importante continuar con el legado de nuestros abuelos, para que no pase como el dicho de los abuelos, “indio sin tierra no es indio”, así es para nosotros los Senues que no conserven los usos y costumbres del pueblo Senú, no se identifican

como uno de nosotros y, por tanto, su lenguaje no es propio ni transmite la sabiduría ancestral, ni las tradiciones, usos y costumbres.

La diversidad de otros lenguajes que existe en el pueblo Senú; es la que ha permitido la pervivencia de la cultura; ha sido una parte esencial para preservar la herencia de nuestros antepasados como un lenguaje oral, que se lleva en la sangre, en el ser Senú y en su cotidianidad; para mi comunidad es fundamental que sus miembros pongan en práctica su quehacer como artesanos; revitalizar nuestras tradiciones usos y costumbres.

El saber trenzar, las prácticas, tradiciones usos y costumbres, es nuestra forma de mantener el lenguaje propio y de transmitir el pensamiento y conexión del pueblo Senú como la madre tierra, que entreteje su historia a través de sus finas fibras de caña flecha, sus diferentes pintas y significados de vida, que han mantenido a través de la oralidad una cultura viva. Así que es nuestro deber seguir cuidando y transmitiendo el legado de nuestros ancestros a las nuevas generaciones, para que también protejan las diferentes formas de lenguajes existentes en nuestros territorios ancestrales.

La mejor manera de conservar nuestra cultura es a través de la educación propia, esta es nuestra pedagogía y los pedagogos; la madre tierra, líderes, docentes indígenas, los sabios y sabias de las diferentes comunidades, tenemos en nuestras manos transmitir estos saberes, replicar en cada estudiante, joven, niños y niñas las tradiciones, Ley de Origen, usos y costumbres, el amor a la tierra, su cuidado, protección y conservación; esta es la manera de enseñar a las futuras generaciones y el aporte que le dará mi semilla a la educación y a la pedagogía.

2.5.6 Aportes al Énfasis de Lenguaje e Interculturalidad

Esta semilla le aporta al énfasis de lenguaje e intercultural; nuevas formas de identificar los diferentes lenguajes inmersos en la cultura Senú, su importancia, significados de vida, el arte de tejer y entretejer el sueño, la historia de origen, Ley de Origen, tradiciones, usos y costumbres;

las cuales se practican en nuestro diario vivir, se conlleva a la pervivencia y fortalecimiento de nuestra identidad cultural, por esa razón es muy importante continuar enseñando estos lenguajes que transmitimos oralmente, con nuestro diario vivir, quehacer que siempre está en práctica y que se fortalece en la escuela y en las “Casas del Saber”.

El pueblo Senú es rico en significados de vida, simbologías que narran un lenguaje inmerso en su forma de vivir, pensar, actuar, y se identifica como su identidad, tradiciones culturales, usos y costumbres que viven a diario; esa es su forma de expresar su lenguaje propio. Para nosotros los Senues, el agua y la tierra simbolizan la vida de nuestros ancestros y la nuestra; el contacto con estos dos elementos naturales nos mantiene unidos con la madre Tierra.

Ya que gracias a que ella da vida a todos los seres que existen, en especial a los árboles que nos brindan oxígeno y que con sus alimentos nos nutren a diario, el agua son las fuentes más sagradas y necesarias para nuestra pervivencia; de allí nacen los símbolos sagrados, mitos y leyendas del pueblo Senú; las cuales al agua y el caimán de oro, son nuestros símbolo sagrado, estos seres están unidos por un factor misterioso e inexplicable que les da vida a los ojos de agua como los llamamos el pueblo Senú y este es el “encanto”.

Según nuestra cultura Senú, estos encantos convierten estas fuentes de aguas naturales en fuentes de agua viva; el caimán de oro, además de ser un ser acuático, escoge vivir encerrado en estas fuentes de agua viva para convertirse en el sostén del cosmos indígena. El pueblo pervive a través de la memoria de nuestros sabios y sabias, cada vez que es recordado en los relatos, leyendas, tradiciones, usos y costumbres; es puesto en la historia real de nuestros jóvenes, niños y niñas, que seguirán construyendo y entretejiendo la historia del pueblo Senú.

Cada vez que es narrado un relato de nuestros ancestros, estamos reviviendo nuestro origen y el caminar de estos sabios y sabias; somos conscientes de la importancia que tiene, para nuestros pueblos y comunidades indígenas, el rescatar y fortalecer la identidad, tradiciones, usos y costumbres a las nuevas generaciones; gracias a estas enseñanzas, los pueblos indígenas han

pervivido en el tiempo, su Ley de Origen ha trascendido a través de la oralidad y esa es nuestra manera de transmitir los saberes ancestrales.

Los docentes indígenas y occidentales se capacitan con el trueque de saberes, en los microcentros, que organiza la Organización indígena de Antioquia OIA, donde siempre la apuesta es fortalecer y revitalizar la identidad cultural, tradiciones, usos y costumbres del pueblo Senú, y ponerlo en práctica en nuestras “Casa del Saber”, ya que es nuestra labor como líderes, sabios y sabias es seguir trabajando para que nuestra cultura se mantenga viva en las nuevas generaciones, debido a que la educación propia es una acción permanente para conservar la vida y la identidad del pueblo Senú.

2.5.7. Aportes al Plan de Vida de la Comunidad

Mi comunidad fundamenta su plan de vida en la Ley de Origen, Derecho Propio, Autonomía y Gobierno Propio, la Constitución Política de 1991, el Convenio 169 de la OIT en sus Artículos 1, 7, 10, 44, 67, 68, 69, 70, 71, Leyes y Decretos, Ley 115 de 1994, Decreto 804 de 1995, Ley 1098 de 2006 Decreto 2406 de 2007, Ley 1391 de 2010, Decreto 2500 de 2010, Decreto-Ley 4633 de 2011, donde queda establecido sus derechos consagrados como pueblos indígenas, los cuales deben ser respetados por el Estado colombiano.

Así que la postura o mirada del plan de vida de mi comunidad sobre la protección, fortalecimiento y la revitalización de los diferentes lenguajes propios, es prioritario y fundamental para fortalecer la identidad cultural, tradiciones, usos y costumbres de toda la comunidad; una manera de garantizar que se siga impartiendo nuestras formas de lenguajes, es a través de la educación propia que transmita constantemente la sabiduría que hemos heredado de nuestros antepasados.

De este modo, se le da importancia al dialogo intercultural como fuente de nuevos saberes y como elementos esenciales en la construcción del sistema de Educación Propio con los líderes, docentes, sabios, sabias y comunidad en general, ya que siempre se está aprendiendo de cada ser.

El aporte de mi semilla al plan de vida, es fortalecer la Educación Propia y las diferentes comunidades y “Casas del Saber”, establecidas en el municipio, donde se imparta una educación diferencial e integral, que parta de la cosmovisión y cosmogonía de nuestros pueblos, saberes comunitarios, Historia de Origen, Ley de Origen, tradiciones, usos y costumbres.

Donde se haga énfasis y se revitalice nuestras formas de lenguajes, significados de vida, tejidos y simbologías. Por esa razón, en nuestras comunidades se presentaron diferentes proyectos pedagógicos, artesanales, fortalecimiento del gobierno propio, medicina tradicional, revitalización de la lengua materna en el caso de los pueblos indígenas que aún conservan su lengua; donde se busca fortalecer los tejidos y enseñarles a las nuevas generaciones el arte de trenzar y entretrejer el sueño e historia del pueblo ancestrales.

Todos los docentes de mi comunidad estamos trabajando en pro del bienestar de los estudiantes de nuestra Institución y queremos plantear a nuestro plan de vida la propuesta de gestionar, recuperar y fortalecer un museo por comunidad, con el objetivo de enseñarle a las nuevas generaciones la historia del pueblo Senú; este sería una forma de revitalizar nuestra historia de origen, enseñar a tener sentido de pertenencia por lo nuestro y lo propio.

Desde mi semilla también se le hará un gran aporte al plan de vida de mi comunidad y es la propuesta de mallas curriculares interculturales Hilando Hilos de Sabiduría del PEC indígena, con el objetivo de conservar, cuidar, proteger y fortalecer los diferentes lenguajes propios en los estudiantes de nuestras “Casas del Saber.

Otra propuesta que me gustaría proponer desde mi semilla, es crear materiales didácticos propios e impulsar proyectos de documentación para la recuperación de nuestros lenguajes y significados de vida. Igualmente, es crucial crear espacios en que los diferentes lenguajes del pueblo Senú puedan ser revitalizados y fortalecidos; una de las estrategias a utilizar serían los medios de

comunicación, para que desde estos medios se resalte la gran diversidad que existe en el territorio colombiano, de la existencia de nuestros pueblos indígenas.

También se deben gestionar recursos, para pasantías de los estudiantes de la Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra y estudiantes de las “Casas del Saber”, para ir a los diferentes territorios a conocer y aprender de las otras comunidades, resguardos y pueblos; por ejemplo el pueblo de origen de los Senues está en el departamento de Córdoba y Sucre, pero muchos no hemos tenido la oportunidad de visitar este territorio donde está la cuna del pueblo Senú.

Desde mi semilla se apoyará y se gestionarán proyectos para los gestores de cultura tradicional de los pueblos indígenas, en danza, bailes típicos, decimeros, cuenteros, concursos de juegos tradicionales, festivales ancestrales, ferias artesanales, escuelas para enseñar tejidos con cacha flecha, ferias agropecuarias; para así mostrar nuestra identidad cultural, tradiciones, usos y costumbres.

Donde se incentive a producir alimentos sin químicos, libres de productos químicos, es decir, orgánicos y que no sean perjudiciales para la salud y se apoye al campo con productos propios del pueblo Senú, con semillas propias para las comunidades indígenas, se ejecuten proyectos para bancos de semillas de plantas medicinales tradicionales y se garantice su producción y comercialización; esta sería una forma de generar empleo y de garantizar la seguridad alimentaria para nuestras familias y comunidades en general.

3. Cuidado de la Siembra

3.1. Tipo y enfoque de la investigación.

Las metodologías que se utilizaron en esta investigación son ancestrales, fueron utilizadas por la docente (Yagari, 2017) que utilizó el enfoque metodológico desde la raíz, donde investiga desde su historia de origen en su comunidad Indígena Karmata Rúa considerando que la investigación desde la raíz permite “pensar bien el camino de la sabiduría” (Caisamo Isarama, 2012), conociendo las historias de origen que constituye la cosmogonía y que le dan sentido y significado al pensamiento, a la espiritualidad, a los saberes y prácticas en relación con todos los seres vivos, espirituales y con la Madre Tierra.

El maestro (Caisamo Isarama, 2012), plantea el método investigativo de rastrear e indagar información desde la observación, escucha y círculos de diálogos, para acceder a conocimientos y saberes propios denominado “AKÚ WANDA LLI GERÚ O DA”; mirar y seguir el rastro de las huellas y el camino de abajo hacia arriba; esta es la forma de indagar y rastrear información que utilizan las personas mayores, para invitar al dialogo con los sabios y sabias.

Sobre los conocimientos o saberes ancestrales, desde atrás hacia arriba, es decir, empiezan a contar o narrar desde el comienzo de la historia de los pueblos ancestrales, es decir, desde el vientre y la palabra que camina. Igualmente, mi semilla parte de la historia de mi vientre, la historia de mi comunidad, el transcurrir por la Licenciatura en Pedagogía de la Padre Tierra; hasta la necesidad de fortalecer la Educación Propia en mi comunidad, con las mallas Hilando Hilos de Sabiduría.

En este enfoque investigativo se plantea la perspectiva de la pedagogía propia de la cultura Emberá Eyabida y de todos los otros pueblos indígenas, que es indagar con los sabios y sabias utilizando la escucha, la observación, la palabra dulce y el tejido social permanente a través del diálogo para acceder al conocimiento y al saber ancestral; los sabios y sabias nos aconsejan que uno debe saber escuchar bien, para poder aprender y entender el lenguaje propio, así como tener los ojos bien abiertos para observar nuestro alrededor y más si nos toca caminar en este mundo que parece una selva y en el que solo sobrevive el más fuerte.

Cuando alguien quiere acceder y aprender los distintos saberes y conocimientos que se requieren en diferentes momentos de la vida cotidiana y la metodología desde la raíz; ambos análisis parten

desde el vientre, es decir desde el origen de su pueblo, de la vida de cada autor y el pasar de su propia experiencia de vida y de los demás compañeros de lucha. Para este proceso de investigación quiero resaltar la sabiduría de nuestros sabios y sabias, su palabra que camina y que se va tejiendo desde la raíz; son las metodologías utilizadas en esta semilla, por esa razón se entreteje desde las diferentes comunidades, con nuestros sabios y sabias que son memorias vivas, libros abiertos, pedagogos de la sabiduría ancestral.

El vientre o el origen del pueblo Senú, teje en espiral la identidad cultural. De manos de sabias y sabios de corazón bueno y sabiduría ancestral; nace el sombrero vueltaio, herencia de Manexca y del indio Menxion tesoros sagrados, que se han sostenido en el tiempo con tradiciones, usos y costumbres ancestrales, que perviven y nos identifica como un pueblo vivo en lucha por la defensa de nuestros derechos. Con la fuerza de un pensar diverso buscamos estrategias para un mejor vivir, donde se respalde nuestras creencias culturales, tradiciones, usos y costumbres, educación propia e intercultural.

Pilares fundamentales que enaltecen nuestra identidad, tradiciones, usos y costumbres; riquezas de nuestra diversidad cultural, por las que cada día luchamos y buscamos estrategias pedagógicas, para su fortalecimiento, revitalización, pervivencia; queremos un total reconocimiento de nuestros derechos, en los diferentes territorios ancestrales; queremos estar en equilibrio, armonía y en plenitud con el cosmos y la Madre Tierra.

Porque ella es nuestra madre que nos da el sustento, nos brinda el aire que respiramos y nos permite ver la belleza de sus campos; la Madre Tierra como pedagoga nos enseña su maravillosa plenitud, la relación que hay con nosotros desde el origen del universo, el vientre y la conexión con todos los seres vivientes, nos invita a cuidar y proteger nuestro espacio de vida consagrado con la esencia de los ancestros.

Quiero que pervivan nuestras tradiciones, significados de vida, tejidos que transmiten el pensamiento y entretejen la historia del pueblo Senú; saberes ancestrales, reliquias que forman el patrimonio cultural de todos los pueblos milenarios; es una riqueza inmaterial y es nuestro deber

cuidarlo, conservarlo y protegerlo, como dicen nuestros sabios si muere el indio viejo, también muere el indio nuevo; es decir, si dejamos perder nuestras tradiciones, usos y costumbres, las nuevas generaciones perderán su identidad cultural.

La palabra que camina o memorias ancestrales y la simbología ancestral, ha sido un lenguaje milenario utilizado por nuestros ancestros y transmitido de generación en generación; gracias a esta forma de comunicación como es la oralidad de los diferentes pueblos indígenas se ha podido transferir saberes ancestrales, se ha logrado fortalecer nuestra cosmogonía y cosmovisión, pautas de crianzas, Ley de origen, Derecho Mayor día tras día desde tiempos milenarios.

Los territorios se han unificado para crear un gobierno propio en defensa de sus derechos colectivos y con la esperanza de un buen vivir con dignidad; gracias a esta forma de transmitir los saberes ancestrales; los diferentes pueblos milenarios han pervivido en el tiempo; me consta que la cotidianidad y la experiencia de los sabios y sabias de mi comunidad me han permitido adquirir saberes y sabiduría.

He aprendido de sus quehaceres, tradiciones, usos y costumbres; esos saberes y experiencias los he transmitido a mis estudiantes, mujeres, a mí hija; debido a que para mí, todos ellos son un pilar fundamental en sus hogares, como líderes, “Casa del Saber” y comunidad, ellos tienen la tarea de seguir transmitiendo estos saberes ancestrales a las nuevas generaciones; para que no ocurra lo que dicen la sabia Bitelia Suarez del Resguardo de San Andrés de Sotavento, “cuando se muere el indio viejo se muere el indio nuevo” .

Para el pueblo Senú la educación propia es algo más que un acto pedagógico, es la forma de fortalecer y revitalizar su identidad cultural, diferentes lenguajes, tradiciones, usos y costumbres; es decir, es la posibilidad histórica de resistir al sistema de educación occidental, que, en lugar de ayudar a los pueblos indígenas, está contribuyendo a su desaparición, a la que han estado sometidos por muchos años.

Las comunidades indígenas en el Territorio Nacional, a partir de la generación de un pensamiento autóctono, Ley de Origen y autonomía, han luchado por sus derechos; uno de ello es la

Educación Propia, vinculado a las comunidades, este derecho hace parte de nuestra identidad cultural; es la construcción de nuestro propio proyecto de vida.

Esta educación propia pretende un fortalecimiento de saberes ancestrales, que permita la pervivencia del pueblo Senú, su organización social, que tiene como soporte fundamental la tradición oral, sus propios proyectos de vida definidos por la colectividad; la educación propia es una forma de garantizar que las futuras generaciones conserven, cuiden, protejan y transmitan la sabiduría ancestral de los pueblos indígenas y sus diferentes aprendizajes, permitiendo que se afiance como un espacio de reapropiación y recreación de la cultura.

Los pueblos indígenas ya han venido trabajando una propuesta que cumple con sus expectativas; que es el Sistema Educativo Indígena Propio SEIP, el cual se articuló a esta semilla o investigación, debido a que nos parece la más adecuada. El SEIP se puntualiza como el Tejido Ancestral que reúne todos los procesos que desde la Ley de Origen o Derecho Mayor recoge el pasado, lo antepasado y el presente de los pueblos milenarios, su cosmogonía, cosmovisión y principios que los guía.

Esto nos permite plantearnos un futuro que asegure la permanencia cultural y pervivencia como pueblos originarios, sus derechos, procesos, actuaciones y acciones que garanticen el derecho fundamental a la educación indígena propia e intercultural con reciprocidad, fortaleciendo la autonomía, los planes de vida que se fundamentan en vitalizar la cultura y procesos formativos durante toda la vida de los pueblos indígenas.

Para el pueblo Senú los significados de vida significan su origen, el sentido de la vida que tiene todo lo que le rodea, el valor inmaterial que tiene su territorio ancestral, sus tradiciones, identidad cultural, usos y costumbres, el quehacer diario de tejer, las representaciones que tiene cada pinta plasmada en el sombrero vueltaio y otros tejidos.

Esto tiene un significado de vida invaluable para nosotros, es la muestra de que somos descendientes de los pueblos originarios; el valor de nuestra cultura no tiene precio. Todo lo que

tiene vida o es inerte, tiene sentido y significado para nosotros, no existe por existir, es irremplazable, porque pertenece a la Madre Tierra, la dueña de todo lo que existe en el universo.

La Ley de Origen para nuestro pueblo Senú es la máxima norma desde la base del pensamiento propio, es el mandato sagrado que contiene los principios y elementos que sustentan la existencia y la armonía del universo, regulando todo lo que existe; la ley de Origen es el conjunto de códigos de enseñanza y aprendizaje que establece el sistema de conocimiento y la sabiduría ancestral de los pueblos indígenas. Por lo tanto, han de ser respetados para garantizar la armonía social y el equilibrio entre todo lo existente en la Madre Tierra.

En ese sentido, los mandatos de la Ley de Origen se constituyen en el sistema propio de auto gobernarse en la condición de pueblos indígenas, acorde al cumplimiento de las normas establecidas por los padres espirituales quienes siguen constantes en el espacio del pensamiento de los ancestros y que en el pasado lucharon por la permanencia de las formas de coexistir con la Madre Tierra.

Son pensamientos que vienen desde el Derecho Mayor o Ley de Origen, que son la guía de la sabiduría y del saber ancestral para el manejo de todo lo material y lo espiritual, debido a que siempre han existido desde el origen de los pueblos milenarios; nuestras tradiciones son historias de origen y desde el origen, ellas representan y simbolizan nuestra ley, es la parte viva de la ley, nos revive el origen y nos mantiene en él.

Esto hace que esta tradición solo pueda vivificarse en territorios tradicionalmente ocupados y vividos conforme a nuestra ley; su cumplimiento garantiza el equilibrio y la armonía de la naturaleza, el orden y la permanencia de la vida, el universo y de nosotros mismos como pueblos indígenas guardianes de la Madre Tierra; es decir las costumbres que se volvieron Ley o Derecho Mayor en nuestro territorio.

Hoy día el derecho Mayor o Ley de Origen hace parte de los acuerdos Constitucionales del Estado y los pueblos Indígenas en Colombia, donde se establece los principios y bases para desarrollar los derechos de nuestros pueblos milenarios; garantizando los derechos colectivos e

individuales de los pueblos indígenas y aunque en muchos casos el Estado no ha cumplido y sigue vulnerando nuestros derechos, no significa que desconozcamos nuestra ley de Origen y de ahí la Lucha por defender y hacer cumplir nuestra Ley de Origen.

3.1.1 Pensamientos Propios que me Permitieron Tejer desde la Raíz y la Palabra que Camina

3.1.2 Cosmogonía del Pueblo Senú

Nuestra cosmogonía y cosmovisión, narra una gran historia de origen muy hermosa sobre nuestro pueblo Senú, que aún recuerdan los sabios y sabias del Resguardo indígena de San Andrés de Sotavento, primer Resguardo Indígena reconocido ante el Ministerio del Interior, esta historia está enmarcado en sus recuerdos, memorias, espiritualidad, creencias, tradiciones, usos y costumbres ancestrales; que aún perviven con su cotidianidad en él tiempo.

“En el principio del mundo no se conocía la luz, en el resguardo todo era oscuro y frío; según cuentan los viejos nativos, fue como la noche más larga de la historia de la humanidad, la tierra permanecía húmeda y en ella no existían animales, plantas, astros; todo estaba absolutamente en silencio; dicen nuestros ancestros Senues que los únicos y primeros seres que cohabitaban en estas tierras eran los dioses Menxion y Manexca.

Menxion era un indio hermoso como el sol y Manexca la mujer de un solo seno y la más bella de todas las mujeres, estos dioses fueron los creadores de la naturaleza de la raza humana; de estas dos parejas nacieron 16 hijos Tuchínzunga, Sajú, Panaguá, Colosiná, Pinchorroy, Momy, Tolú, Orica, Chima, Mapurincé, Morroy, Sampuú, Chinchelejo, Mochá, Chalé y Colosó; siendo estos dos últimos hermanos inseparables y guerreros.

Pero este mundo seguía oscuro solo en las tinieblas permanecía Menxion y Manexca con sus hijos; el tiempo transcurrió hasta que Menxion decidió poblar las diversas zonas de la región del gran Senú, tomo a sus hijos y a cada uno en partes distintas y distantes geográficamente. Para esclarecer esa privilegiada tierra del gran Senú que se encontraba

en total oscuridad, Menxion se sirvió de su propio hijo y lo mando al cielo y se convirtió en Ninha el sol.

Una vez que la tierra se calentó se volvió dura y esta parte seca la llamo Resguardo, las aguas las dividió llevándoselas a sus hijos Orica y Tolú, formando inmensos espejos de agua dulces y saladas; más tarde comenzaron a crecer y reproducirse los animales, plantas, se levantaron las lomas, montañas y cerros, aparecieron los ríos, quebradas arroyos; la gente iba apareciendo y poblando la primera tierra, eran descendientes de la generación de los dioses Menxion y Manexca; algunos de ellos moldeaban tinajas, múcuras, platos, vasijas y muchos objetos de barro y de oro, otros trenzaban las fibras blandas y duras como la iraca, la caña flecha, la enea y el bejuco; muchos se dedicaron al cultivo de yuca, maíz, entre ellos también vinieron médicos tradicionales e ingenieros hidráulicos.

Menxion a cada uno de sus hijos les había dotado de sabiduría, para que desarrollara un arte en sus diferentes zonas; pero la gente estaba cansada de trabajar bajo la luz y el calor inclemente que Ninha les irradiaba y sus hijos fueron donde el padre para pedirle ayuda. Menxion estaba feliz por su gran obra y deseaba que sus seres estuvieran contentos, entonces mando a Ninha a descansar por algunas horas y este cayó en un profundo sueño, todo oscureció y esta fue la primera noche; de inmediato subió Menxion misteriosamente al cielo y se convirtió en Thi.

La luna desde entonces comparte con su hijo Ninha la maravillosa labor de darnos luz a los indígenas y al mundo, desde entonces, los nativos descendientes de Menxion y Manexca quedaron agradecidos. Por esta razón se realizan fiestas y brindan chicha en homenaje del dios Ninha y de Thi.

Hoy en la cultura Senú NINHATHI corresponde a la divinidad bisexual, que representa al hombre y a la mujer Senú, la simbología de la mujer es la luna y el símbolo del hombre es

el sol; así fue que apareció la luz, la naturaleza y los primeros nativos del resguardo, según lo recuerdan los Senues del resguardo de San Andrés de Sotavento y Tuchin.

(Falchetti, A. M. (2009). *Pág.: 68-90.*)

3.1.3. Cosmovisión Senú

La cosmovisión corresponde a la manera de ver y concebir el mundo o el universo en el que vivimos los seres humanos; nuestra cosmovisión se forma desde el momento exacto de la concepción de la vida en el vientre de la madre, a partir de la comunidad, cultura a que pertenecemos, considerando las creencias, tradiciones, usos y costumbres del pueblo Senú.

Incluyendo hasta su forma de pensar y concebir el origen de la creación del mundo, su relación constante con la Madre Tierra, la cual es vista, no como un recurso económico, sino, como nuestra madre que nos sustenta; es vista como seres vivos que sufren, lloran y que pueden sentir, el maltrato al que muchas veces le hacemos sentir; el viento, el sol, la luna, las estrellas hacen parte de todo el universo.

El sentir o pensamiento ancestral del pueblo Senú guarda huellas de lucha, revitalización a través del trenzado de sueños, donde se constituye en el corazón o centro de aquello que nos determina, como una colectividad y se encuentra presente en todo los contextos de la vida social y cultural; es decir siempre vamos trenzando el pensamiento, porque estamos en armonía y conectados con nuestra cosmovisión y cosmogonía ancestral, es un saber tradicional que pervive desde la época de la invasión de los españoles y se establece como un aspecto de reafirmación étnica y de resistencia, identidad y cuidado de la Madre Tierra.

Para el Senú actual, la luna, la tierra y el sol juegan un papel determinante en nuestra existencia, en la vida cotidiana de nuestros comuneros; dicen los mayores y lo reafirma la

memoria oral de nuestra cultura, que hay agua viva en el fondo de la tierra que manan nuestros manantiales u ojos de agua viva; el resguardo de San Andrés de Sotavento, cuentan nuestros antepasados está protegido por un caimán de oro, donde reposa un gigantesco caimán de oro.

El caimán que sostiene el mundo indígena es una leyenda que sigue resonando en el pensamiento de nuestro pueblo Senú y que para nosotros simboliza el corazón del mundo; la identidad se teje, se pinta, se cultiva, se arranca y, sobre todo, se camina hilando y deshilando las fibras que han permitido nuestra pervivencia, a pesar del despojo y de la exclusión vivida a lo largo de nuestra historia de origen.

Para nosotros, la primera fibra al tejer es el reconocimiento del ser Senú como un cacicazgo que expresaba su saber con grandes obras de ingeniería, orfebrería y artesanía, que se realizaban a lo largo y ancho del territorio ancestral; esta fibra fue cortada y maltratada por todos los procesos vividos desde la época de la conquista; por ellos, nuestra identidad presenta tuvo cambios, rupturas, pérdidas, adopciones y resistencia que hemos forjado al caminar, en el tejer del pueblo Senú y que son necesarias para pervivir físicamente y culturalmente. (Talaigua Bravo, S. L., & Santero Reyes, S. J. (2022).

3.1.4. Pensamiento en espiral

La espiral de la vida para nosotros simboliza el nacimiento, el origen, crecimiento, expansión, energía cósmica, lo colectivo, e integra todo; también se relaciona con los ciclos de la tierra y nos permite conectarnos con el presente, el pasado y la construcción de un futuro volviendo a las raíces del pasado; lo que existe es una realidad de continuo movimiento por donde circula la energía de forma interrelacionada con el camino de la vida incluyendo la muerte, la vida es una curva en espiral y la muerte el término de un ciclo para pasar a la eternidad, a la casa grande de nuestros ancestros.

Este pensamiento en espiral nos brinda equilibrio, un estado de plenitud, bienestar y armonía con nuestro propio ser, con el territorio y con el medio que nos rodea; es decir, la Madre Tierra como pedagoga, con el respeto a la Ley de Origen y el Derecho Mayor; nos permite visibilizar nuestro origen, inicios del ser en el vientre de nuestras madres y nos hace sentir que la vida es sostenible en las condiciones que la hagan valiosa y perdurable, lograr este equilibrio requiere de comportamiento cotidiano, basado en el cuidado y el respeto, acciones espirituales, sanación, armonizaciones del cuerpo y el alma; a través de los diferentes rituales que se implementan en el territorio ancestral.

La cosmovisión y cosmogonía de los pueblos ancestrales, nos muestran las capacidades de nuestro ser, entretejer una historia de origen, un pensamiento con el que se trenzan sueños, se pinta la conexión con los seres de la naturaleza y su armonía, trenzamos hilos de sabiduría; las memorias nos permiten conservar las prácticas culturales, ligadas a la tradición, usos y costumbres y a la defensa de nuestra existencia como pueblos milenarios; nosotros iniciamos el tejido del sombrero vueltiao en espiral; es decir, creamos nuestra historia de origen en espiral, se hace visible en la reivindicación de nuestro legado como pueblo Senú y el vínculo con nuestro origen, el centro o plantilla que sostiene y representa el territorio.

Es un aporte maravilloso el tejer de las comunidades indígenas del pueblo Senú a nuestro país, pero es aún más grandioso el hecho de que este arte de trenzar nos mantenga unidos y vivos como comunidad; el arte del tejido nos motiva a seguir viviendo en comunidad y no permitir que esta cultura desaparezca invadidos por otras culturas y costumbres, cada franja de tejido que se hace a diario es un aporte al fortalecimiento de los lazos que nos unen con la cultura, nuestro territorio, identidad, tradiciones usos y costumbres. Con respecto a las creencias, la medicina tradicional, la música y el vestuario de nuestra cultura Senú, se mantiene vivo, no en todas las zonas, pero aún se sigue utilizando y fortaleciendo.

En el legado ancestral se evidencia también el fuerte apego a nuestro contexto tradicional; porque para nosotros un indio sin tierra no es indio, para nosotros es vital el territorio porque hace parte de nosotros, especialmente los lugares sagrados y encantados donde están los ojos de agua viva, las formas geométricas de la trenza en caña flecha, la habilidad para trenzar las veintiuna fibras de la cacha flecha simultáneamente, su contraste, textura, diferentes pintas como acabados hacen del tejido Senú una propuesta de comunicación cultural.

Más que una simple oferta de consumo mercantil; la artesanía constituye el más importante ingreso económico para nuestras comunidades y comprende desde la extracción de fibras hasta su trenzado y costura, pasado por el raspado, riplado, blanqueado al sol y tinturado en negro con barro y tintes naturales extraídos de plantas medicinales; para llegar a su trabajo final, hermosos sombreros vueltiao de diferentes pintas y variedades, también se fabrican bolsos y accesorios tradicionales.

3.1.4. El vientre como primera casa

Para nosotros el origen de cada ser Senú, inicia en el vientre de nuestras madres, nuestra primera casa, donde estamos conectados desde el ombligo con la placenta con el ser más amado nuestras madres; por esa razón, el ombligo y la placenta son muy importantes en la cultura Senú, el ombligo se siembra en un árbol muy frondoso cuando ya se le cae al niño o niña, la placenta se cura con ceniza y se entierra debajo de la hornilla o también en un árbol frondoso; antes se hacían ceremonias pero actualmente casi no se practica esta ritualidad.

Debido a que la mayoría de mujeres tienen a sus bebés en el hospital y ya no en sus hogares, como anteriormente en compañía de una partera, que era la encargada de su cuidado; tanto de la madre como del bebe al nacer; antes y después del parto les hacían baños y bebidas con plantas medicinales a las madres, para armonizar el cuerpo y prepararlo para dar a luz y nos daban recomendaciones de cuidados para nosotros y él bebe; mi abuela maría me hizo esta armonización en mí embarazo, pero me llevaron al hospital a tener el parto.

Lastimosamente, estos rituales se están perdiendo; pero la forma y creencia aún pervive y se plasma en el sombrero vueltiao, la horma con la que se inicia el sombrero en espiral que también representa el origen es el ombligo del ser Senú, la plantilla representa al niño o niña cuando están en la escuela, las vueltas de cola, blanco representa nuestra cosmovisión, las vueltas de color negro las interferencias o dificultades, la copa del sombrero, representa cuando ya tenemos dieciocho años (18), el ribete es lo último del sombrero y representa a la asamblea de las comunidades.

3.1.5. Memorias vivas a través de la oralitura

Cuentan nuestros ancestros que el pueblo Senú estaba asentado en tres grandes regiones llamadas Finzenu, Panzenu, Zenufana; cada una de ella se encontraban establecidos respectivamente junto a uno de los ríos Sinú, San Jorge, Cauca y Nechí; es por esa razón que somos llamados también culturas hidráulica, además muchos de los símbolos indígenas Senú son acuáticos por esta misma razón, de centrar su vida en el agua y otros componentes de estos ríos; el templo de la cultura Senú se llamaba Faraquiel.

Era el centro de la vida religiosa, quedaba en la cima de una colina, consistía en un gran bohío había seis ídolos gigantes de oro puro, de los que colgaban hamacas llenas de ofrendas de oro. Los ritos mortuorios Senues eran bastantes simples, pero esto no les restaba belleza cuando alguien moría, era llevado en una chalupa por los canales hasta Finzenu, donde todos los Senues eran enterrados Si era un importante dignatario, la misma cacica de Finzenu presidía en su chalupa, todos los muertos eran enterrados mirando hacia el oriente para que todos los días vieran la salida del sol.

Realmente la muerte para los Senues no era triste, se tomaba como un aire festivo, pues pensaban que ahora la vida era más feliz, debido a que el espíritu no tenía un cuerpo a que le debía obligaciones, los asistentes al rito bebían y comían, mientras pisaban la tierra donde la persona iba a ser enterrada, al final del entierro, se sembraba un árbol sobre el montículo; hoy día ya no se hace estos rituales, pero se conserva la tradición de

acompañamiento a la familia, se hace la despedida del alma del difunto o rezos las nueve noches.

Los cerros sagrados son un elemento, más que conforma nuestra cosmovisión indígena Senú y las cuevas en donde se generan sobresaltos naturales ,que manifiestan la presencia de seres sobre naturales como los encantos; según cuenta la tradición indígena, en ciertas cuevas de los cerros, se generan tormentas, ruidos, truenos largos, aguaceros y huracanes, debido a que las cuevas albergan encantos; por eso los abuelos tiraban jabón de monte las cuevas de la sierra Chiquita cuando una sequía, así salía agua y llegaban los aguaceros. (Sierra, 2018)

El oro para el pueblo Senú tenía un significado más bien espiritual que material, por el uso que se le daba en esos tiempos según cuenta la historia; era el de acompañar las ceremonias, rituales y fiestas especiales; las figuras que se realizaban con el oro, también tenía su significado espiritual; por lo tanto, no es un valor meramente material, sino un valor espiritual, lleno de sentido y de vida, tanto para su religión como para su cosmovisión y cosmogonía.

En relación con la Madre Tierra, ellos consideraban que el oro era la sangre de la tierra y que pertenecía sus dioses, por esa razón les hacían ofrendas en oro; lastimosamente, este pensamiento ancestral se ha perdido gracias a la colonización que hemos vivido permanentemente, porque, aunque ya no seamos esclavos no significa que no se sigan vulnerando nuestros derechos y continuemos siendo colonizados por lo occidental.

3.1.6. La educación que queremos.

Hoy en día, en nuestro pueblo indígena Senú, vemos la necesidad de cambiar el modelo pedagógico, debido a las transformaciones que han ocurrido en nuestro entorno, a la falta de

garantía por parte del Estado colombiano en cumplir con lo establecido en la Constitución Política de Colombia de 1991, sus Decretos y Leyes.

Por esa razón, la educación que queremos en nuestro territorio es una educación intercultural, tal como lo define la Ley 1751 de 2015 y el Decreto Ley 1953 de 2014, donde se establece el respeto por las diferencias culturales y existentes en el país y en el ámbito global, así como el esfuerzo de construir un plan de estudio que integre, coordine y permita la comunicación entre los pueblos indígenas y las demás culturas occidentales de manera compresiva y en el plano de la igualdad, armonía y equilibrio.

La Educación Propia es un proceso primordial que empieza desde el vientre materno de nuestras madre y continua en el hogar trasmitidos por los padres y familiares, aprendiendo y ayudando en las labores domésticas de la casa, quehaceres cotidianos del campo; las madres son las primeras guías y maestras, desde antes del parto transmiten sentimientos y valores, mientras amamantan y avanzan en el proceso de crianza fortalecen la identidad, enseñando el calendario cultural y agrícola, el tejido de napa, el trenzado en caña flecha, la cocción de los alimentos, sazónándolos y aprendiendo de la cultura.

Por esa razón, la educación que queremos impartir en nuestras instituciones indígenas es la Educación Propia e Intercultural, para nosotros el trueque de saberes ancestrales es esencial, debido a que permite conservar la identidad cultural, tradiciones, la espiritualidad, usos y costumbres del pueblo Senú; el contexto educativo institucional para nuestro pueblo indígena se ha visto inmerso en dinámicas históricas y sociales que han determinado la situación actual de la educación al interior de la comunidad indígena Río Alto San Juan; la intención de realizar un análisis desde la comunidad de nuestro pueblo parte de la necesidad de transformar la educación con base en la Unidad, Cultura, Identidad y Autonomía de nuestro pueblo Senú con la diversidad cultural de nuestro entorno.

Queremos una educación inclusiva con un enfoque diferencial en nuestra identidad cultural, creencias, tradiciones usos y costumbres en los territorios, que cumpla con nuestras necesidades

como es el fortalecimiento de la identidad cultural, cosmovisión y cosmogonía, espiritualidad, tradiciones, usos y costumbres del pueblo Senú.

Así que implementaremos en nuestra propuesta el Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP), con el fin de recuperar y fortalecer las costumbres del pueblo indígena Senú, mediante la articulación de la interculturalidad y del diseño de metodologías de aprendizaje que armonicen con lo ancestral y cotidianidad de nuestro pueblo indígena.

3.2. Participantes de la siembra.

Esta semilla se realizó con la comunidad Indígena Río Alto Bella Luz, en general tales como sabios y sabias, líderes y autoridades, docentes, mujeres, padres de familia y jóvenes de la comunidad, en total se trabajó con 30 personas; fueron convocados por la junta directiva del cabildo local, a través de aviso por la guardia y el grupo de WhatsApp de la comunidad; ellos siempre están prestos a participar de todo lo que se les convoque, ya que siempre se tienen en cuenta para cualquier evento o eventualidad que se presente dentro y fuera de la comunidad.

Los líderes Robinson Arrieta, Manuel Hernández, Pílfida Rangel, Alejandro Arrieta y Adán Velásquez; siempre estuvieron muy atentos, para brindarme su apoyo y disposición; ya que fue su idea de que yo entrara a estudiar a la Universidad, esta Licenciatura de Madre Tierra; porque estaba enfocada a los pueblos indígenas, y se necesitaba este conocimiento en la comunidad, estoy muy agradecida con ellos, por siempre estar ahí cuando más los necesité.

Los encuentros locales se realizaron en la comunidad y en sus alrededores, cuando salía con los estudiantes a las charlas pedagógicas que lo requerían; en los locales se les explicaba, cómo iba y se estaba trabajando en el proceso con la semilla, Tejiendo Saberes Pedagógicos desde el

Territorio “Casa del Saber”, socializábamos todo este proceso y se ponía en práctica los conocimientos adquiridos en la Licenciatura y se evaluaba al final de la jornada, para saber si se había entendido los temas y que había aprendido.

Se realizaron veinte encuentros locales en total, aparte de otros espacios comunitarios como reuniones y participación en otros eventos dentro y fuera de la comunidad y del municipio; siempre con la disposición de ayudar y representar a las comunidades indígenas en todos los procesos sociales y organizativos de los cuales somos invitados, en los cuales participé para compartir mis aprendizajes adquiridos en la Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra y para el beneficio de las comunidades indígenas del municipio de San Pedro de Urabá.

3.3. Técnicas de recolección de información y actividades realizadas.

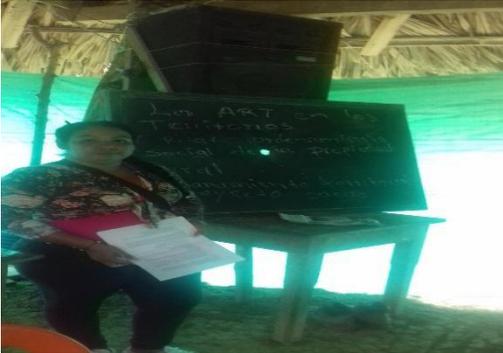
Las técnicas que utilicé para esta investigación fue el círculo de palabra, charlas pedagógicas, entrevistas narrativas, recorridos y conversaciones con líderes, caciques, docentes; estudiantes, sabios y sabias; gracias a estas técnicas se recopiló información muy importante y de primera mano, es decir, de fuentes primarias, debido a que se dialogó con la comunidad en general y en especial las bibliotecas vivas, sabios y sabias donde narraron sus saberes ancestrales, vivencias y experiencias adquiridas durante este proceso organizativo.

También se pudo observar en los recorridos por el territorio, la importancia y el significado que tiene la tierra para el pueblo Senú, ya que ellos consideran el territorio como un ser sagrado, único, irremplazable y que sin el territorio no somos nada, ellos dicen que el “indio sin tierra no es indio”; en los círculos de palabra también se diálogo sobre la Educación Propia, tradiciones, usos y costumbres que se han ido perdiendo, con el transcurrir de los tiempos y quieren que se fortalezca, para así pervivir como pueblos milenarios.

Se utilizaron fuentes secundarias como investigaciones de tesis de grados de otros compañeros, de docentes y otros recomendados por la asesora de tesis María Yanet Gómez Sosa; relacionados con mi semilla, también realice otras indagaciones por mi cuenta, sobre el pueblo indígena Senú;

en artículos, relatos, documentales, trabajos de grado del internet, que me fueron muy útiles en este proceso académico.

Tabla 1 Cronograma de Actividades

Evento	Descripción de Actividades
<p>Socialización con la comunidad en local.</p> 	<p>Se socializó la semilla, el día 23 de abril del 2019 con los miembros de la comunidad, escogimos el tema o la necesidad más prioritaria para la comunidad. Los participantes fueron la comunidad en general, la conclusión a la que se llegó fue que la educación propia necesita fortalecerse, pues no existe un Proyecto Educativo Comunitario en nuestra escuela; también se dejó como tarea el nombre de la semilla y se pactó investigar más sobre el tema.</p>
<p>Socialización con la comunidad.</p> 	<p>Sobre el avance de la semilla, el día 10 de mayo de 2019 nos reunimos en la comunidad en general, con el objetivo de socializar sobre los avances de la semilla; les comenté que estuve investigando sobre el tema de la educación el cual ya existen unos referentes en diferentes comunidades indígenas sobre el Proyecto Educativo Comunitario; compartí con ellos el nombre de la semilla y la guía que debemos tener en cuenta para llevar a cabo la semilla.</p>

<p>Socialización con la comunidad.</p> 	<p>El día 17 de mayo de 2019, nos reunimos a socializar y a crear un cronograma de actividades con el objetivo de realizar y poner en funcionamiento el Proyecto Educativo Comunitario Tejiendo Saberes Pedagógico desde el Territorio. Se estableció el cronograma para las actividades respectivas y necesarias para llevar a cabo la realización del proyecto educativo o semilla.</p>
<p>Conversatorio con sabio de la comunidad</p> 	<p>El día 31 de julio del 2019 realizamos un conversatorio con un sabio de la comunidad, sobre cómo vivían antes los indígenas Senues, como se enseñaba y que se enseñaba.</p>
<p>Dialogo de saberes con miembros de la comunidad.</p> 	<p>Se realizaron el 30 de octubre de 2019</p> <p>En este dialogo mutuo, analizamos como se encuentra la comunidad en el tema del cuidado de la madre tierra, de las disposiciones de las basuras o de reciclaje, el uso adecuado que se debe manejar con las basuras y el cuidado de las fuentes de agua en el territorio</p>

<p>Local socialización mallas curriculares.</p> 	<p>El día 11 de marzo del 2020 se realizó una socialización del PEC indígena, en la comunidad los Naranjales sede los Camajones; con el objetivo de realizar las mallas curriculares.</p>
<p>Dialogo con sabios y sabias sobre medicina ancestral</p> 	<p>El día 22 de mayo del 2020, nos reunimos con un pequeño grupo de sabios y sabias para dialogar sobre la medicina ancestral del territorio, donde se llegó a la conclusión de que esta práctica se está perdiendo en la comunidad; algunos comentaron que, porque todos asisten al hospital, las plantas medicinales se están perdiendo muy poco se cultivan y por esa razón en la escuela no se está impartiendo este saber.</p>
<p>Recorrido por el territorio con estudiantes.</p> 	<p>El 10 de Julio del 2020 salimos a realizar un recorrido con los estudiantes de la institución, el objetivo fue observar cómo se encuentran las fuentes de agua en el territorio, si encontrábamos plantas medicinales y cuál era su uso; también se dialogó sobre qué conocimientos tenían sobre los usos y costumbres de la comunidad y que opinaban sobre eso.</p>

Compartir con líderes y lideresas de la comunidad.

El día 23 de octubre del 2020, se realizó un compartir de saberes con líderes y lideresas de la comunidad, el objetivo fue dialogar sobre educación propia e intercultural.

Círculo de palabras con sabios y sabias

El día 26 de abril del 2021 realicé un encuentro con los sabios y sabias, con el objetivo de discutir temas y propuestas para las mallas curriculares hilando hilos de sabiduría y así fortalecer la educación propia y ampliar conocimientos sobre los saberes ancestrales.

Dialogo con jóvenes de la comunidad.

El día 15 de mayo del 2021 se realizó una socialización con los jóvenes de la comunidad indígena y no indígena sobre la educación propia, la educación occidental e Intercultural.

<p>Círculo de palabra con sabios y sabias</p> 	<p>El 27 de octubre del 2021, realicé un diálogo con sabios y sabias sobre Memorias Ancestrales y educación Propia, con el objetivo de compartir y analizar sus saberes y conocimientos sobre los temas tratados.</p>
<p>Dialogo con mujeres de la comunidad</p> 	<p>21 de enero de 2022 realizamos círculo de palabra con las mujeres de la comunidad sobre las memorias ancestrales y la Educación Propia intercultural y la educación occidental</p>
<p>Socialización de los rituales Embera Chami y del pueblo Senú en el resguardo</p> 	<p>23 de febrero de 2022. Este día tan especial, salimos en compañía de la docente Yaneth y los compañeros de nuestro énfasis de lenguaje, a un espacio muy tranquilo a orillas de la quebrada el Pital; el objetivo de esta travesía era socializar nuestras semilla con el elemento agua, un color específico y lo que significaba ese color, la experiencia fue muy bonita y significativa para cada uno; en compañía de mi compañero Samuel Cortes del pueblo Embera Chami, socializamos el tema de los diferentes rituales que aún permanecen y queremos fortalecer en nuestras comunidades, a través de la educación Propia.</p>

3.4 Consideraciones éticas.

Para los pueblos indígenas de Colombia en especial para el pueblo Senú, los principios fundamentales son el respeto por la autonomía de las comunidades en su territorio, sus derechos colectivos, unidad, justicia el amor por su cultura, cosmogonía y cosmovisión; son la esencia del ser Senú, está relacionada con el sentir, pensar, hacer y actuar en beneficio de nuestras comunidades, el comportamiento se refleja con nuestros valores y principios éticos.

El respeto por la enseñanza, las pautas de crianza y sabiduría que nos comparten nuestros sabios, sabias y líderes; es un principio ético muy importante, es transmitido de generación en generación desde nuestros hogares, luego se afianzan en las casas del saber; el respeto y admiración por estos seres maravillosos no tiene nombre, aunque no estén en este plano terrenal siempre vivirán en nuestros corazones, son huellas inolvidables, caminos que nos guían en nuestro andar.

El camino de nuestros ancestros, sabios y sabias; nos inspira al sentir, pensar y actuar con un corazón bueno, realizar tejidos de saberes a diario con ellos, a cuidad de esa herencia inmemorable que nos dejaron nuestros ancestros; esta esencia se lleva en la sangre, en la esencia del ser y se refleja en el andar, en la nobleza, honestidad y respeto de quienes nos comparten su sabiduría; son principios que debemos seguir sembrando en las nuevas generaciones.

Esta semilla muestra la estrecha relación entre los propósitos y fines de la investigación educativa, la necesidad de una reflexión ética del análisis educativo como sustantiva en la misma moral de las prácticas cotidianas y la gestión que involucra de manera más profunda las decisiones políticas y la necesidad de generar cambios valiosos y significativos, que establezcan nuevas formas de gestionar la educación propia e incluir el enfoque diferencial, que requieran las Instituciones o “Casas del Saber” para fortalecer, reivindicar y revitalizar los saberes ancestrales y conocimientos útiles y permanentes.

Los principios fundamentales utilizados en esta investigación, fueron escogidos de la Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra los cuales son; palabra dulce, observación, el silencio, tejido, la escucha y corazón bueno; gracias a estos principios éticos se sensibilizó a la comunidad de la importancia de escuchar al otro en silencio, tener un corazón bueno dispuesto a ayudar, tejer en comunidad y siempre tener una palabra dulce; esto nos permitirá sanar nuestro

corazón, buscar la mejor salida a todas las interferencias que se nos presenten y proteger nuestra identidad cultural, tradiciones, usos y costumbres.

Se compartió con la comunidad los fines y propósitos de la investigación educativa, la cual dio su aprobación para llevarla a cabo con respeto y generosidad; se trató a la comunidad con mucho respeto e igualmente ellos conmigo, trabajamos unidos, con disposición, colaboración, compromiso y responsabilidad; todos estos valores éticos permitieron una gran labor en beneficio de toda la comunidad, en la cual me siento muy agradecida y feliz por haber alcanzado este logro tan importante para mí y para nuestro territorio.

4 COSECHA

4.1. Herramientas y procedimiento para el análisis de la información recolectada en las actividades metodológicas cuidado de la siembra.

Las herramientas utilizadas en esta investigación o semilla fueron el dialogo mutuo con estudiantes, mujeres, padres de familia, líderes y autoridades, comunidad en general, docentes, sabios y sabias de la comunidad indígena Río Alto Bella Luz; se realizaron círculos de palabra, entrevistas, conversaciones, socialización de los encuentros regionales, zonales y de cada avance del proceso de la semilla o investigación; todo esto con el fin de reunir toda la información necesaria para la realización de esta semilla.

La metodología utilizada partió de los principios de la Licenciatura en Pedagogía de Madre Tierra; los cuales ya he mencionado anteriormente, los enfoques investigativos que utilice fueron: la palabra que camina y la investigación desde la raíz; las fuentes investigativas fueron las fuentes primarias y secundarias; entre todos los miembros de la comunidad, se organizó un cronograma de actividades, el cual seguí implementado hasta cumplir con el objetivo del cuidado de la siembra.

En los círculos de palabras con los diferentes sabios y sabias sobre la educación propia, se llegó a la conclusión de que estos saberes ancestrales se están perdiendo en la comunidad, debido a que ya no se practican y las nuevas generaciones cada día pierden el interés por conservar nuestras tradiciones, además no todos los docentes son indígenas; por lo tanto, sus expectativas son diferentes a las de nosotros, esta es otra de las razones por lo que la educación propia tiene muchas falencias en nuestra comunidad; se está trabajando para mejorar esta problemática, ya los docentes se están capacitando, se está aplicando el PEC Senú y se están organizando las mallas curriculares interculturales.

Por esa razón, mi semilla está enfocada hacia el mejoramiento y el fortalecimiento de la educación propia e intercultural; el cual se trabajó en los diferentes encuentros locales, donde se recibieron sugerencias y aportes de los docentes, líderes, sabios, sabias, mujeres y jóvenes; de esta manera, se organizaron los diferentes temas que consideramos son importantes para el fortalecimiento de la educación propia en nuestras casas del saber y así contribuir al cuidado, conservación y protección de las tradiciones, nuestra identidad cultural, usos y costumbres ancestrales del Pueblo Senú.

Los resultados que se obtuvieron de mi cosecha o semilla fueron: primero, la concertación que se logró realizar con los miembros de mi comunidad y docentes, para exponerles una nueva propuesta educativa en sus mallas curriculares, donde se les explicó la importancia que tiene este proyecto para nuestra Institución Educativa y para el fortalecimiento de la educación propia y el mejoramiento de la calidad educativa en los estudiantes que hacen parte de la Institución Tacanal.

Se logró también la articulación del proyecto educativo comunitario PEC del Pueblo Senú del municipio de San Pedro de Urabá con el Proyecto Educativo SEIP y las mallas curriculares Hilando Hilos de Sabiduría; con el objetivo de fortalecer nuestra identidad, cultura, usos y costumbres, mejorar la calidad de educación y apropiar el sistema educativo occidental con el

nuestro; es decir que se implementen los dos sistemas educativos, ya que nuestras comunidades hacen parte de este mundo occidental y debemos aprender a adaptarnos a él, sin olvidar nuestra esencia o ser indígena.

Es una manera de fortalecer nuestra identidad, cultura, tradiciones, usos y costumbres ancestrales; se trata de una estrategia pedagógica para no estar en desventajas ante el mundo occidental y el Estado, que siempre busca imponer su educación y sus ideales, obligándonos a seguir sus procesos educativos occidentales; por esa razón, se plantea articular estas propuestas o alternativas educativas y así nuestros niños, niñas y jóvenes tendrán más capacidades intelectuales y pedagógicas requeridas al momento de presentarse a una educación superior o universitaria.

Esta propuesta de las mallas curriculares Interculturales Hilando Hilos de Sabiduría, pretende enriquecer nuestra identidad cultural, tradiciones, usos y costumbres del Pueblo Indígena Senú, donde se tuvo en cuenta la opinión de todos los miembros de la comunidad, donde participaron jóvenes, mujeres, docentes, padres de familia, líderes, autoridades, sabios y sabias; se compartieron saberes ancestrales, vivencias de nuestros ancestros, experiencias que han permitido la pervivencia de este maravilloso pueblo milenario, que se niega a desaparecer y cuenta su historia de origen entretejiendo sus fibras artesanales.

También se propusieron los temas que ellos consideraron pertinente, para que han parte de esta propuesta curricular; también se consideró, esta propuesta académica, como un aporte muy importante; el cual debería ser incluida en los planes de vida de la comunidad, para garantizar su cumplimiento, ya que tiene que ver con uno de los pilares fundamentales, como es la Educación Propia e Intercultural para nuestra comunidad; para nosotros es indispensable, que se lleve a cabo cualquier propuesta educativa, que pueda ayudar con la revitalización y el fortalecimiento de la Educación Propia en nuestro territorio.

4.2 Describir los conceptos y palabras principales que tienen que ver con mi semilla.

- **Educación Propia:** se trata de los saberes, tradiciones usos y costumbres ancestrales que se imparten en nuestras casas del saber.
- **Tejiendo Saberes Pedagógicos:** son saberes que se aprenden desde los hogares y comunidades indígenas y se fortalecen en las casas del saber.
- **Mallas Curriculares:** plan de estudio pedagógico.
- **Hilando Hilos de Sabiduría:** para el pueblo Senú, hilar significa tejer e hilos son las fibras con que se teje y sabiduría es el saber; es decir, hilamos el saber al entretejer o compartir nuestros saberes ancestrales.
- **Sistema de Educación indígena Propio:** se refiere a la estructura de Educación que queremos que tenga la educación propia para los pueblos indígenas.
- **Descentralización:** es el proceso de descentralizarse y no depender de las políticas públicas del Estado debido a que tiene mucho poder en nuestros territorios, en este caso es no permitir que la cultura occidental tenga todo el poder en nuestros territorios; debe de ser equitativo, para así ejercer en las comunidades la administración y el gobierno propio como lo dice la Ley de Origen y así también tener una educación intercultural y aprender de diversas culturas.
- **Tejidos de aprendizajes:** son las áreas o asignaturas que se implementan en nuestras casas del saber.
- **Autonomía:** es la facultad que tiene cada persona para tomar una decisión; es decir los pueblos indígenas tiene la autonomía de decidir qué quiere para su territorio ancestral.
- **Territorio:** lugar donde están asentados los pueblos indígenas.
- **Semilla:** es una metáfora para llamar a las investigaciones indígenas.

- **La Palabra que Camina:** se trata de la palabra o saber de nuestros sabios y sabias que aún nos comparten su sabiduría.
- **Desde la Raíz:** significa que se cuenta o se narra desde el principio o desde el origen de los tiempos, de una historia o de un pueblo ancestral.
- **Autoridades Ancestrales:** son las personas o líder elegidos en las comunidades indígenas para dirigir a su comunidad perteneciente a un pueblo ancestral.
- **Memorias Vivas:** se refiere a los sabios y sabias de las comunidades indígenas de los pueblos ancestrales que aún viven.
- **Tierra:** como ya se mencionó anteriormente, la tierra es considerada nuestro todo porque es la que nos da la vida y a partir de ella podemos conseguir todo lo que necesitamos para vivir, para identificarnos y sobre todo para educarnos como personas.
- **Cultura:** nuestra cultura Senú es nuestra identidad propia que nos representa y nos identifica delante de las demás comunidades indígenas y en general. Es nuestro orgullo, el cual queremos transmitir a todas las generaciones que hacen parte de nuestra comunidad educativa.
- **Investigación Propia:** es todo lo que hacemos a diario en nuestras comunidades y es lo que nos permite estar investigando, curioseando por nuestros propios medios y así poder resolver cualquier dificultad que se nos pueda presentar; también nos permite aprender cada vez más de los avances que ocurren a nuestro alrededor en relación con nuestra Madre Tierra que nos brinda las herramientas necesarias para nosotros explorar de una forma diferente, todo el mundo que nos rodea. Nuestra imaginación y forma de pensar, nos lleva cada día a ser más investigativos abiertamente tanto en nuestras mismas comunidades como en la parte occidental.

4.2.1. Voces de los sabios

Marco Raúl Mejía (2017): considera que, para las comunidades indígenas, la educación es uno de los elementos que les permite otra comprensión del mundo y la reafirmación de la identidad; desde el proceso contextualizado como la educación propia, es claro que el indígena ve y piensa diferente a los demás, por eso la importancia de fortalecer su educación propia y que la educación occidental sea solo un complemento más y sean ellos los que decidan que aprender de ella. Las comunidades solo buscamos la manera de aplicar y poner en marcha el sistema de Educación Propia, que incorpore el saber ancestral a las practicas pedagógicas, desde la visión cultural y comunitaria.

La implementación de la nueva Constitución Política favoreció a los resguardos legalmente constituidos, consagró la protección y reconocimiento de la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana; la oficialidad de las lenguas indígenas en sus territorios, la protección del patrimonio cultural, la igualdad y dignidad de todas las culturas existentes en el país, el derecho de los integrantes de las comunidades étnicas a una formación educativa que respete y desarrolle la identidad cultural.

Estos acuerdos buscan cumplir la misión de fortalecer los proyectos comunitarios desde la escuela, donde se permita o se garantice fortalecer la identidad cultural, tradiciones, usos y costumbres de los diferentes pueblos indígenas; así lo dice la Constitución Política de Colombia y en sus respectivos artículos y Decretos constituidos.

Los pueblos originarios plantean implementar en su Sistema Educativo saberes pertinentes, pensada desde el currículo y articuladas con las practicas pedagógicas relacionadas con las realidades del territorio y sus planes integrales de vida; salvaguardando la identidad, la autonomía, la cultura y los derechos constituidos ante la Constitución Política de Colombia. También en su decreto 1142 de 1978, reglamenta en el artículo del decreto 88 de 1976, la necesidad de que la educación de las comunidades indígenas tenga en cuenta la realidad antropológica y fomente la conservación y divulgación de sus culturas autóctonas.

Caisamo Isamara Guzmán(2012), afirma que las políticas de la Organización Indígena de Antioquia que han logrado definir con mayor claridad las políticas de los pueblos indígenas; ha sido la política cultural y educativa, como una labor muy importante y estratégica para visionar la subsistencia como pueblos milenarios, trazándose metas a largo plazo conforme a la reconstrucción del pensamiento indígena, las creencias, usos, costumbres y el fortalecimiento de la identidad cultural como pueblos originarios.

En este sentido, pensar la cultura desde la educación es mirarla bien, es la fuerza interna que tenemos, el sentir del ser indígena que se lleva en la sangre y la firmeza para establecer relaciones interculturales que nos permita la convivencia con las demás culturas, sin negar de donde vinimos y cuáles son nuestros sueños de unanimidad ancestral.

Nuestro maestro también considera que seguir el rastro de las huellas del camino ancestral, es una forma de volver a mirar el rostro de nuestros ancestros; a través de la indagación de nuestra historia de origen, las experiencias, los saberes ancestrales, sabiduría, cosmovisión y cosmogonía, las prácticas educativas propias, las relaciones culturales con otros pueblos; son procesos de generación de círculos de palabra, desde la tradición oral con los expertos en historia, botánica, plantas medicinales, medicina tradicional, espiritualidad entre otros saberes.

Es escuchar también voces de los niños, niñas, jóvenes, mujeres, sabios y sabias; sobre sus intereses, e inquietudes, realidades que ellos y ellas viven en el contexto y los sueños para el futuro dentro y fuera de la comunidad; son una forma de saber que quieren, que esperan de sus líderes, caciques locales, cuáles son sus expectativas tanto personal como educativo; es la mejor forma de prepararnos y ayudarlos a enfrentar cualquier adversidad, ellos son a los futuros líderes o lideresas en este proceso organizativo.

Green Stócel Abadio, (2011), considera que la educación que se propone debe estar en capacidad de incluir en los procesos formativos de las nuevas generaciones a las sabias y a los sabios de la comunidad, a artesanas y artesanos, botánicos, historiadores, líderes y lideresas, entre otros; mientras al mismo tiempo se propicia el diálogo de saberes con otras culturas, desde una perspectiva crítica, creativa y transformadora que permita romper con

penosos y delicados procesos históricos de asimilación, aculturación y pérdida de la identidad. En ese sentido, la investigación debe estar al servicio de la comunidad y la educación; es en esta medida que cobra significados profundos para la pervivencia de las culturas, pues no puede estar aislada en el proceso histórico, social, cultural y político de cada pueblo y de cada nación.

Yagari González Dora, 2017 reflexiona sobre los pueblos indígenas en Colombia, que también han reclamado la autonomía para diseñar, implementar y valorar la educación desde nosotros mismos, acorde a nuestro contexto territorial, ambiental, social, cultural y planes de vida. Esta educación que; queremos ha sido parte de la agenda de exigibilidad de derechos del movimiento indígena colombiano; es decir, los pueblos indígenas de Colombia exigen que se cumplan nuestros derechos planteados en la Constitución Política, donde se faculta a nuestros pueblos ancestrales a administrar y plantear su propia educación acorde a sus tradiciones, usos y costumbres.

También considera que para que los pueblos indígenas puedan aportar al proceso de interculturalidad, desde un dialogo de saberes horizontales con otros pueblos, debe conocer su cultura; por eso es necesario que cada comunidad, profundicemos en el estudio de nuestros pensamientos y cosmogonía, que por milenios han permitido nuestra permanencia física y cultural hasta el día de hoy; así como afirma la docente Dora, es necesario que las nuevas generaciones conozcan de nuestras cultural ancestrales y así revitalizar la ruta de educación propia de hombres y mujeres de corazón bueno.

4.2.3. ¿Que se ha estudiado hasta ahora sobre el tema de mi investigación? (¿en mi comunidad, en mi región, en mi país o en otros lugares?)

Con respecto a mi semilla, lo que más nos ha aportado son las leyes que reconocen la necesidad de que los pueblos indígenas tengamos nuestra propia educación. Por eso compilaré el marco

jurídico principal ya que ninguna otra persona en mi comunidad ha indagado ni propuesto el tejido que aquí estoy presentando:

Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas

Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas; aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) nos indica que, el 13 de septiembre de 2007, precisa los derechos colectivo e individual de los pueblos indígenas.

Constituye un hito histórico para el movimiento indígena mundial, es muy importante haber logrado llegar a estos acuerdos, especialmente sus derechos al territorio, bienes, recursos vitales, su cultura, identidad, salud, educación y determinar libremente su condición política y su desarrollo económico. La autodeterminación y promoción de su desarrollo de acuerdo con sus aspiraciones y necesidades, en el contexto del reconocimiento y respeto de la diversidad cultural y derecho a ser respetados con dignidad como cada persona en el territorio colombiano.

Asimismo, se enfatiza en el derecho de los pueblos originarios en la conservación y fortalecimientos de sus propias instituciones educativas, cultura y tradiciones, usos y costumbres de acuerdo a sus necesidades y anhelos de cada pueblo.

En la sentencia 379 de 2011 Corte Constitucional C-208 de 2007, consideró que los pueblos indígenas tienen derecho a una educación que respete y desarrolle la identidad cultural de las comunidades étnicas y la constitución Política de 1991 reconoce como patrimonio nacional la diversidad étnica y cultural del país; facultando a los pueblos indígenas la autonomía de proponer modelos de educación propia acordes con su forma de vida.

La ley 115 de (1994) señala las normas generales para regular el servicio público de la educación que cumpla una función social conforme a las necesidades e intereses de las personas, familias y de la sociedad. A través del decreto 2406 de junio de 2007 se establece de manera oficial la Comisión Nacional de Trabajo y Concertación de Educación para los pueblos indígenas. El cual se plantea el SEIP como guía de las políticas de educación propia de los pueblos indígenas en todo el país, que busca satisfacer todas las necesidades educativas de cada pueblo.

Los pueblos originarios están facultados para administrar autónomamente sus políticas educativas en todo el territorio colombiano; solo tiene que apersonarse de estos derechos y garantizar que se cumplan, ponerlos en práctica en las comunidades indígenas, deben capacitar más a sus líderes, autoridades, jóvenes, mujeres, sabios y sabias en esta parte; para garantizar que se ejecute como debe ser en cada establecimiento educativo. (Daher, J. Z. (2008).

4.2.4. Los Aportes del Movimiento Indígena a la Educación

Desde los años setenta del siglo pasado, se consolidó en Colombia un movimiento indígena que se inició de manera organizada con la creación del CRIC, en febrero de 1971, el UNUMA, el CRIVA, la OREWA, el CRIT y otros que progresivamente fueron construyendo sus propios procesos político organizativos y que, hacia 1982. Se conformó la primera Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC. La educación fue visibilizada como uno de los componentes principales de los procesos de las distintas organizaciones nacientes de tal manera que paulatinamente fueron creando programas para dinamizar y revitalizar las culturas a partir de la Educación; es así como el CRIC en 1978, creó el Programa de Educación Bilingüe e Intercultural y que desde entonces no ha dejado de funcionar en cumplimiento de sus objetivos.

Igualmente lo han hecho otras organizaciones regionales de tal manera que han asumido que el derecho a la diferencia está directamente ligado a la capacidad de decisión de cada pueblo sobre el tipo de educación que quiere para sus hijos. Por esa razón las organizaciones locales, regionales y nacionales han incluido la educación como uno de los componentes fundamentales en sus propuestas de autonomía y de fortalecimiento organizativo. (Domicó Murillo, N. (2017).

Esto indica que hace muchos años los pueblos indígenas; a través de sus organizaciones han venido trabajando las políticas educativas de cada pueblo; considerando que la educación propia, es fundamental en los procesos administrativos de cada etnia; permitiendo garantizar la pervivencia cultural, identidad, usos y costumbres, solo hay que aplicarlo en cada territorio y construir el proyecto Educativo Propio con apoyo de toda la comunidad en general y tenerlo palpable o escrito como un manual institucional.

Garantizando a los estudiantes indígenas, currículos apropiados a sus necesidades permitiéndoles una educación realmente intercultural; es importante expresar que estamos en un mundo totalmente occidental y para sobrevivir debemos adaptarnos a él, sin olvidarnos de nuestro origen y enfatizándole a los niños y jóvenes a respetar a sus autoridades, a valorar la madre naturaleza, la identidad, cultura, usos y costumbres de cada pueblo; es necesario fortalecer estos principios en las comunidades ya que se están perdiendo, debido a la colonización que vivimos cada día en nuestros territorios indígenas.

4.2.5. Construcción de Políticas Educativas Desde los Pueblos Indígenas

Las organizaciones indígenas en Colombia a lo largo de toda su historia se han dedicado a la construcción de Políticas Educativas, como se demuestra en los siguientes aportes:

- El pueblo Arahuaco y su lucha contra la comunidad capuchina por una educación libre de la imposición religiosa y de los valores de su cultura; esta fue una de las experiencias

significativas que para muchas otras organizaciones les marco el camino a la resistencia y pervivencia integra de su cultura, identidad uso y costumbres.

Las organizaciones mencionadas anteriormente, construyeron diversos procesos y programas educativos interculturales y bilingües, que recogen los intereses y necesidades comunitarias aceptando la responsabilidad de investigar los principios pedagógicos y recursos principales de su metodología de aprendizaje y enseñanza.

- Los congresos y espacios donde se toman decisiones colectivas, referente al tema de educación es uno de los temas principales de debate, análisis y definición de orientación y necesaria en cada asamblea; es decir somos las comunidades indígenas las que nos interesa dialogar en cada uno de los espacios permitidos y organizativos.

Las organizaciones indígenas locales, regionales y nacionales durante todo este tiempo han venido participando frente al Estado colombiano y sus respectivos gobiernos, con el objetivo de plasmar acuerdos, necesidades, solución de problemas e intereses educativos y exigir el cumplimiento de sus derechos.

- Los procesos de construcción e investigación de la propuesta educativa que cada pueblo indígena desarrolla, se iniciaron a partir de la revisión del tipo de educación existente en los territorios étnicos; encontrando que las escuelas de pensamiento occidental “oficial”, en muchos casos fueron impuestas, siendo uno de los medios más claros de desintegración de la identidad cultural. Sin embargo, se encontró que muchos pueblos han mantenido y desarrollado sus formas de vida comunitaria, su cultura y visión del mundo; los procesos de socialización, la oralidad, espiritualidad y una serie de prácticas cotidianas y espacios educativos que son altamente formativos, desde estos saberes y conocimientos se replantea la educación existente; creando escuelas comunitarias.

(Rodríguez, 2017. En:https://ciencia.lasalle.edu.co/lic_lenguas/235/)

Los pueblos indígenas desde que se organizaron o en la medida en que el Estado lo ha facultado, siempre ha buscado la forma de defender su derecho a la educación propia, ya que es una manera de seguir conservando sus tradiciones, usos, costumbres y la pervivencia de sus pueblos

ancestrales; por esa razón, han realizado muchas investigaciones sobre el tema de educación propia e intercultural, uno de los pioneros fue el CRIC que en 1978, creó el Programa de Educación Bilingüe e Intercultural y que desde entonces no ha dejado de funcionar en cumplimiento de sus objetivos.

La Organización Indígena de Antioquia, también ha puesto su granito de arena para contribuir a la educación de los pueblos indígenas con la propuesta del SEIP y así cada pueblo indígena perteneciente al territorio colombiano ha ido adaptando su plan de educación propia a sus necesidades dentro y fuera del territorio.

Como dije anteriormente, en el departamento de Antioquia la OIA se ha preocupado mucho por la educación Propia e intercultural, en la región o el norte de Urabá y el Bajo Cauca se está trabajando como Provincia y se está creando el Plan de Salvaguarda. En el que una de las prioridades es la Educación Propia e Intercultural; donde el pueblo Senú en unanimidad realiza propuestas para conservarnos como cultura.

Presentando las iniciativas organizacionales y jurídicas que tienen relación con mi semilla se puede concluir que estos aportes son muy significativos para los pueblos indígenas, eso demuestra que se están preocupando por conservar las diferentes culturas, que no estamos solos y si logramos unirnos podremos conseguir nuestros objetivos, estos resultados demuestran que los pueblos indígenas necesitan suplir estas necesidades pero con un enfoque diferencial, que les permita conservar su identidad cultural y la pervivencia de cada pueblo indígena.

Estas propuestas son muy importantes para mi investigación, ya que me permiten guiarme y tenerlas como referencias, para realizar una investigación más profunda y encaminarla mejor. De igual manera, me ayuda a realizar un mejor análisis de la situación y en qué me debo enfocar, analizar si en mi comunidad se está implementando este proceso y como lo están haciendo, que se debe mejorar; para mí son un gran referente, para guiarme y continuar la investigación.

Estas iniciativas y leyes complementan mi semilla porque tienen los mismos fines, interés y objetivos, permiten sensibilizar a los pueblos indígenas de la importancia de conservar nuestras

tradiciones, usos y costumbres, son una guía en el camino que debemos seguir, nos puntualiza que es lo que necesitamos para continuar con el proceso educativo y como debe ser este proceso, para contribuir a satisfacer las necesidades que se presentan en los pueblos indígenas, me ayudaron a complementar mis ideas, estrategias y metodologías, para conseguir los resultados previstos de mi semilla.

También son referentes con unos resultados muy positivos que muestran que, si se puede seguir indagando sobre la educación propia, mejorar esas propuestas o seguir fortaleciéndolas, revitalizándolas; además, nos da a entender que los pueblos ancestrales, se están preocupando por defender sus derechos para fortalecerse.

4.3. Propuesta Educativa.

Nombre de la semilla Tejiendo Saberes Pedagógicos desde el Territorio “Casa del Saber” en la comunidad Río Alto San Juan Bella Luz. Del municipio de San Pedro de Urabá

El Proyecto Educativo Comunitario Tejiendo Saberes Pedagógicos desde el Territorio “Casa del Saber”, se constituye una herramienta pedagógica que busca apoyar la labor del docente, mejorar y avanzar en los procesos de aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes, directivos docentes, autoridades, padres de familia y en general los agentes educativos responsables de mejorar los procesos de administración y de gestión escolar en las comunidades indígenas Senues del norte de Urabá.

El propósito es fortalecer nuestra identidad cultural, historia de origen, tradiciones, espiritualidad, usos y costumbres; la organización social, a través del sistema de educación Indígena propio, para que se facilite el direccionamiento, organización, político, administrativo y académico en todo el desarrollo del proceso escolar de las comunidades educativas.

El PEC, contiene estrategias de planeación, gestión y administración de recursos, que permiten mejorar la calidad de educación en las comunidades; la articulación de la comunidad educativa y autoridades ancestrales, en la búsqueda de un proceso de descentralización y autonomía de la educación propia en nuestro pueblo Senú; el PEC es la carta de navegación, que representa la vida académica, cultural y social, de hombres y mujeres Senues dentro y fuera del territorio.

Esta propuesta pretende formar y enriquecer la educación propia e intercultural en nuestras comunidades indígenas, a través del saber pedagógico, el modelo de educación propia, en la que se enfatiza en la investigación o semilla Tejiendo Saberes Pedagógicos desde el Territorio “ Casa del Saber”; he utilizado la metodología desde la raíz o historia de vientre y el enfoque participativo la palabra que camina, que se trata de una forma de practica investigativa; su modelo constituye un espiral permanente de reflexión y acción fundamentado en unanimidad entre la práctica y el proceso investigativo.

Esta propuesta educativa se llevará a cabo en el municipio de San Pedro de Urabá, en las cinco comunidades indígenas que pertenecen a nuestra Institución Educativa Indígena Rural Tacanal, que está ubicada en la vereda Tacanal Comunidad Indígena Ébano Tacanal, donde se atienden niños, niñas y jóvenes de las distintas sedes de las comunidades indígenas, de los grados de preescolar al grado once y edades de cinco años, dieciocho años y extra edad; se utiliza el calendario “B”, las clases son presenciales, los recursos didácticos que se utilizan son de escuela Nueva y recursos de educación propia.

Una de mis estrategias fue permitir la interacción de los participantes para que así se reflejara la vida cotidiana y la sabiduría ancestral de los sabios y sabias de la comunidad; hoy día se cuenta con nuestra Institución Educativa Indígena Propia y diecisiete docentes indígenas y no indígenas; el rector es un joven egresado de la Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra, él se ha propuesto sacar adelante esta Institución y ha hecho una buena labor, tiene muchas expectativas con la educación propia y es un gran referente que puede seguir con mi propuesta o semilla Tejiendo Saberes Pedagógicos desde el Territorio “Casa del Saber”; ya que ha mostrado

disposición e interés por apoyar mi labor como investigadora y por ayudar a las comunidades indígena.

Las políticas organizativas que han contribuido con esta propuesta han sido la Consejería de Educación, Consejería de Derechos Humanos de la Organización OIA, la misma Organización Indígena de Antioquia con su Representante Legal, la Alcaldía municipal y Secretaria de Educación del municipio de San Pedro de Urabá; gracias a este apoyo incondicional, se ha facilitado el proceso de Educación en todas las comunidades indígenas de nuestro municipio.

En los distintos encuentros que realizamos se acordó que del currículo occidental sólo se trabajará lo esencial y necesario para la formación de nuestros estudiantes como una persona intercultural que defienda y fortalezca la educación propia en nuestros territorios y se sepa enfrentar a una cultura occidental.

Tabla 2 Ruta Pedagógica

ACTIVIDADES	OBJETIVOS	APRENDIZAJES	METODOLOGIA PARTICIPATIVA	EVALUACION
 Círculo de palabras con los sabios y sabias del territorio	Indagar sobre los saberes de los sabios y sabias sobre la educación propia	Identificamos los conceptos de una educación propia en el saber de los sabios y sabias.	La metodología utilizada fue el diálogo a través de la participación de sabios y sabias.	A través de la práctica, los consejos y el diálogo también se adquieren conocimiento y saberes ancestrales.
Encuentro de saberes con jóvenes de la comunidad. 	Analizar qué piensan los jóvenes sobre la educación propia y occidental	Analizamos sobre qué educación quieren los jóvenes de la comunidad que se les enseñe en la “Casa del Saber”	Se realizó talleres, donde participaron los jóvenes expresando su opinión sobre la educación propia y occidental.	Talleres de la actividad como articulación para fomentar el conocimiento y la participación.

<p>Diálogo con docentes y autoridades indígenas.</p> 	<p>Compartir saberes y acuerdos sobre las mallas Hilando Hilos de Sabiduría y sus contenidos</p>	<p>Compartimos saberes sobre los temas o contenidos que queremos plasmar en el PEC.</p>	<p>Se hizo círculo de palabra con los docentes y autoridades indígenas</p>	<p>De la unidad y el compartir se aprende a escuchar al otro con palabra dulce y corazón bueno.</p>
<p>Encuentros con la comunidad en general.</p> 	<p>Contribuir entre todos los miembros de la comunidad al fortalecimiento de la educación intercultural.</p>	<p>Se busca crear espacios de diálogos comunitarios, donde los saberes propios permitan construir una propuesta pedagógica que fortalezca los procesos de enseñanza y aprendizaje.</p>	<p>Se materializó todo lo dialogado con los diferentes grupos de trabajo y se llegó a la conclusión de implementar en las “Casas del Saber” una educación intercultural.</p>	<p>El esfuerzo de todos se refleja en el trabajo realizado y motiva a seguir avanzando en el proceso educativo y así mejorar cada día en el transcurso de nuestra vida cotidiana.</p>

Esta propuesta se socializó con la comunidad indígena Río Alto Bella Luz, de la cual ellos realizaron una evaluación general de los resultados obtenidos; les pareció una excelente propuesta, ya que en su momento cuando se inició con ella, no se contaba con esta herramienta pedagógica en él momento, gracias a nuestros ancestros y a Dios, hoy en día se está trabajando con el PEC Senú y esta semilla nos ayudara a su fortalecimiento. Con esta propuesta Pedagógica; se implementaron nuevas propuestas y sugerencias para las mallas curriculares, donde ellos participaron y evaluaron dichos temas; así que para ellos esta semilla es viable para implementar en nuestra institución Educativa.

Las recomendaciones que puedo aportar para los facilitadores, que realicen esta propuesta pedagógica, es que la lean minuciosamente y analicen en sus mallas curriculares si cumplen con el enfoque diferencial de los pueblos indígenas y la interculturalidad que se necesita y se vive en nuestras comunidades a diario y que en su medida está causando interferencia en nuestro territorio, ya que algunos padres de familias prefieren una educación occidental y docentes

licenciados en estas áreas específicas; por esa razón, la propuesta de mi semilla está orientada a una educación propia e intercultural.

También les recomiendo leer el PEC que propone la organización Indígena de Antioquia, el SEIP y las propuestas y escritos diseñadas por los docentes Guzmán Caisamo Isarama y Abadio Green, que han hecho excelentes aportes a la educación Indígena de Antioquia; con los cuales yo realicé mi investigación pedagógica.

Los cinco pueblos indígenas existentes en el departamento de Antioquia; están apostándole a una Educación Propia, donde se garantice una educación con enfoque diferencial e intercultural a los estudiantes en las “Casas del Saber”. Personalmente yo pienso que se debe utilizar las propuestas de la ruta de la Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra (Origen, Interferencias, Sanación y Protección).

Para preparar el ser o esencia de cada persona y la practica desde la metáfora de la siembra (Preparación del Terreno, Organización de la Siembra, Cuidado de la Siembra y Cosecha) para preparar el espacio, territorio o comunidad, donde vaya a realizar dicha investigación, ya que permite que el investigador realice una excelente investigación, donde no solo se transforma su ser, sino que también al lugar o espacio donde se realiza su indagación.

4.3.1. El Sombrero Vueltiao como Referente Simbólico y Estructural del PEC Senú

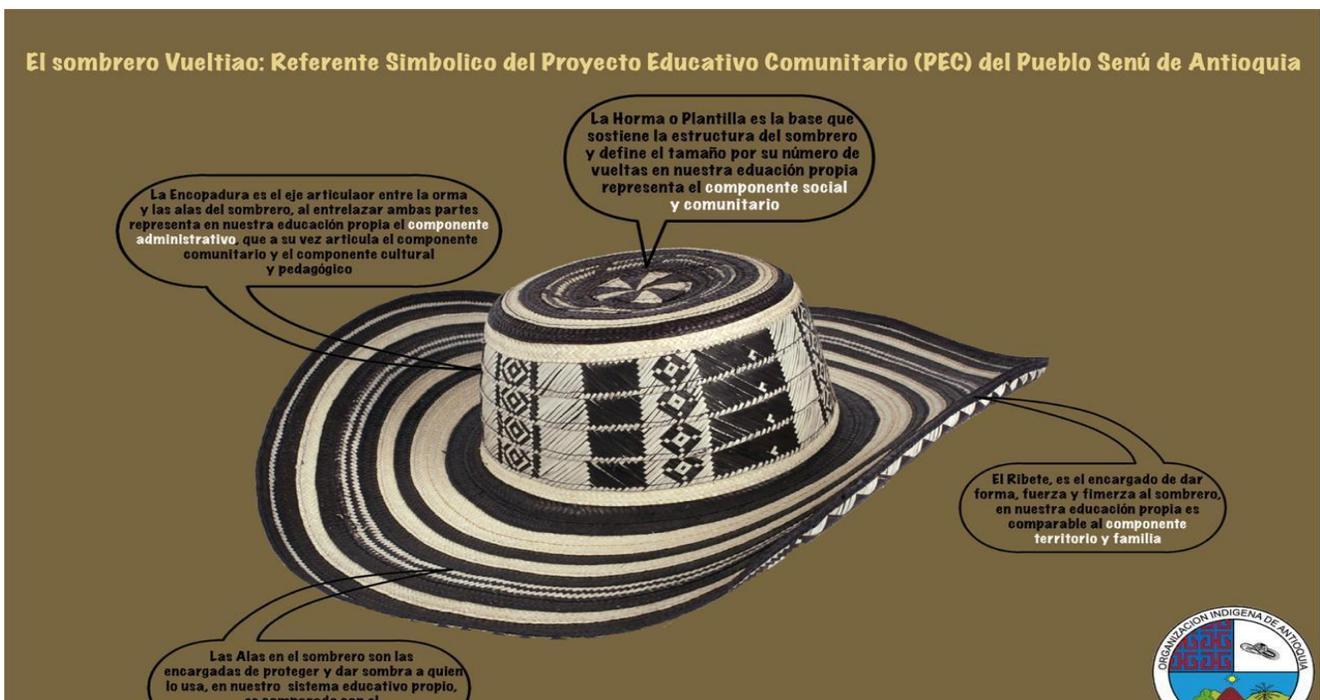

Figura 55 Imagen tomada del PEC Senú municipio de San Pedro de Urabá

El sombrero vueltaio recoge la esencia del ser, es parte de nuestro vestido tradicional; los hombres lo usan de varias maneras según el momento. Nosotros los Senues vemos el sombrero vueltaio no como artesanía o simplemente oficios manuales con rudimentarias técnicas, sino como la simbología que expresa identidad, belleza y tradición Senú, el legado de nuestros ancestros, memorias vivas que entrelaza y teje la historia y el pensamiento de un pueblo que se resiste a desaparecer.

Por esa razón, las partes del sombrero vueltaio fueron tomadas como referente para que hagan parte del Proyecto Educativo Comunitario de nuestra Institución Educativa Indígena Tacanal; como mencioné antes, las partes del sombrero son: la Horma y Plantilla, la Encopadura, las Alas y el Ribete. Asimismo, el Proyecto Educativo Comunitario está orientado por cuatro componentes que son: Social Comunitario, Administrativo, Cultural y Pedagógico, Territorio, Producción y Familia.

La Horma y la Plantilla, en el sombrero son el punto inicial de la costura, es la base que sostiene la estructura del sombrero y define el tamaño por su número de vueltas; en el PEC es el **Componente Social Comunitario** es el que une al ser indígena con su entorno o territorio, su visión, su identidad y cultura, es el que define el inicio de la vida comunitaria en su territorio ancestral.

La Encopadura, es la parte que sigue después de la Horma, es el eje articulador entre la Horma y las Alas del sombrero; al entrenzarse ambas partes representa en

nuestra Educación Propia el **Componente Administrativo**, que a su vez articula el Componente Comunitario y el Componente Cultural y Pedagógico.

Las Alas, son todas las vueltas que giran alrededor de la Encopadura para darle firmeza, equilibrio y elegancia al sombrero; de igual forma en el PEC es la interrelación con otras culturas, es la libertad en nuestro territorio, es ir al río, a sembrar y por eso representa el **Componente Cultural y Pedagógico**. El Ribete es el encargado de dar forma, fuerza y firmeza al sombrero, en nuestra educación es el **Componente Territorio, Producción y Familia**; ya que en él se recrea la cultura, se produce conocimiento y se lleva a la práctica y a los valores de cada Pueblo. (Larraín, A. (2014).

4.3.2. Principios de la educación del pueblo Senú

Los principios son la razón de ser y los ejes orientadores de los procesos de Educación. El Pueblo Senú puede expresarse de formas diferentes a partir de una revisión crítica de su realidad cultural, social y política; su pretensión con la formación de sus hombres y mujeres como lo registra Vertel, (1999, p. 9) “Nuestro padre Menxion hermoso como el sol, nos enseñó a respetar la palabra dada y cuidar los animales, también nos enseñó a odiar la mentira y nos dijo que el trabajo es el más bello canto para los dioses”. El trabajo, el amor a la naturaleza, el respeto por la palabra dada y el sentido comunitario, son parte esencial de la ética del Senú; en los momentos de dolor es donde se muestra la solidaridad, resurge el trabajo colectivo y se reafirma el sentido de pertenencia a la comunidad.

Estos principios relacionados con la vida colectiva y el vivir del pueblo Senú son parte esencial de los valores que buscan la implementación del Proyecto Educativo

Comunitario, consolidando el sistema social y político desde nuestra organización social como son los cabildos, las asambleas comunitarias como órgano de gobierno ancestral.

Respetando siempre las diferentes miradas desde la interculturalidad y la espiritualidad, de igual manera las perspectivas desde los pueblos indígenas, es asumida como principio de vida, no se limita sólo al respeto mutuo entre las personas, sino más bien se da relevancia al concepto de comunidad. Esta relación debe estar ligada al mundo interior, al amar y sentir, es decir promueve una convivencia armónica entre todas las personas y de ellas con la Madre Tierra.

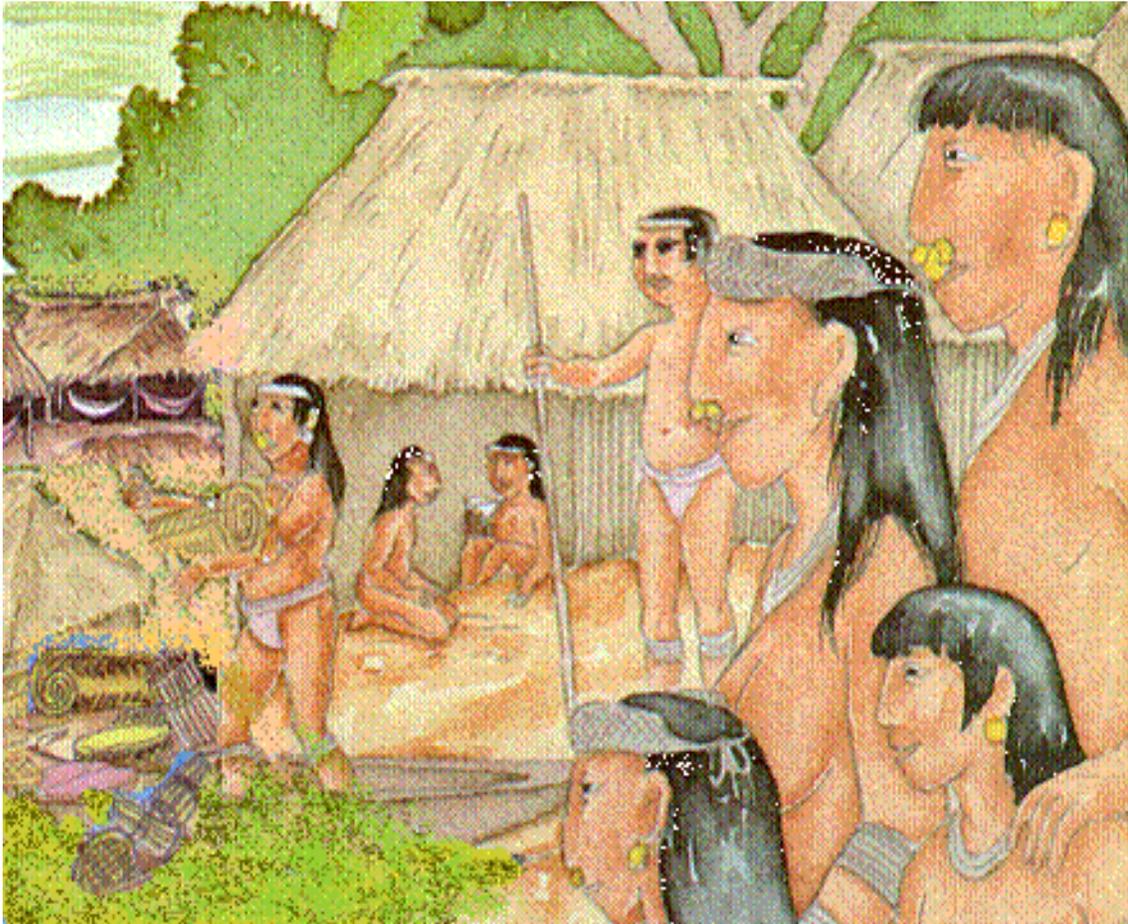

Figura 56

<http://mitosleyendascordoba.blogspot.com/2014/05/mitos-y-leyendas-san-andres-cordoba.html>

4.3.3. Tejidos de aprendizajes

Estos tejidos se refieren a las diferentes áreas o asignaturas que se implementan en nuestras Casas del Saber, pero en este caso quise identificarlas como tejidos de aprendizajes, debido a que estamos implementado nuestra educación propia y para mí son tejidos sociales, donde nos enseñan la diversidad cultural existente en nuestra Madre Tierra; no son palabras vacías, están llenas de sabiduría, esencia, espiritualidad, que nos permite saber, saber ser, saber hacer, saber actuar.

Tabla 3 Tejidos Fundamentales

Tejidos de aprendizajes Fundamentales
Principios y Valores del Pueblo Senú, Espiritualidad y Gobierno Propio (Participación Ciudadana)
Ciencias Sociales, Constitución Política, Legislación indígena, Cosmogonía y Cosmovisión Ancestral
Lenguaje, Lenguas Maternas, Tecnología e Informática, inglés
Identidad Cultural, (Tejidos Propios) Juegos tradicionales, Danzas, bailes y Pinturas Propias (significados de vida)
Madre Tierra (Ciencias Naturales) Matemáticas Propias
Historia de Origen y Geografía.

4.3.4. Formación Académico desde lo Intercultural.

En el Proyecto Educativo Comunitario Tejiendo saberes Pedagógicos desde el Territorio “Casa del Saber”, la formación académica desde lo Intercultural, se define como la acción política y pedagógica que facilita el diálogo, o comunicación e interacción entre diferentes culturas, saberes, tradiciones usos y costumbres de una manera respetuosa y tolerante, con un enfoque educativo que tiene un carácter integral, incluyente y participativo, donde se parte del respeto y la valoración de la diversidad cultural; indispensables para lograr una educación inclusiva para todos.

4.3.5. Plan de Estudio

El plan de estudio es el esquema estructurado que muestra la secuencia, los métodos y los programas de referencias, para impartir los saberes indígenas y no indígenas necesarios de los tejidos de aprendizajes fundamentales; en el PEC se diseña un plan de estudio que recoge la esencia del modelo Educativo, los ciclos de aprendizajes del Pueblo Senú; además, el plan de estudio retomará los saberes propios y los occidentales, que garanticen la formación de hombres y mujeres Senues desde los principios de nuestra Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra El Silencio, Tejido, Escucha, Corazón Bueno, la Observación y la Palabra Dulce y los roles que desempeñan las instancias de aprendizajes del Pueblo Senú.

De igual manear, se utilizará la ruta pedagógica de la Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra Cuidado, Protección, Interferencias y Sanación en el plan de estudio de las mallas Hilando Hilos de Sabiduría, debido a que se debe volver al camino de nuestros ancestros, a educar con amor, al dialogo mutuo, con respeto por todo lo que existen en nuestra Madre Tierra, protegiendo a la gran pedagoga del universo, sanando nuestra alma, esencia pura que se ha ido perdiendo con el trascurrir de los tiempos. Volver a esa hermandad que nos caracteriza a los pueblos ancestrales; el día que se pierda esa solidaridad por completo los pueblos indígenas seremos derrotados porque se nos pierde nuestro sentir como hermanos unidos por una sola causa.

4.3.6. Metodología Del Plan De Estudio.

La metodología es importante por lo que a través de ella se hace posible los logros y alcances de los estudiantes, se considera la metodología como una acción flexible que permita la participación activa de toda la comunidad educativa; la implementación del plan de estudio se hará a través de los siguientes ejercicios.

- ✓ Trabajo individual.
- ✓ Técnicas grupales.
- ✓ Talleres Reflexivos.
- ✓ Investigación sobre los principios y valores culturales, las tradiciones usos y costumbres propias.
- ✓ Proyectos que conduzcan a fortalecer el pensamiento indígena.
- ✓ Encuentros culturales.
- ✓ Festivales recreativos.
- ✓ Juegos y rondas tradicionales.
- ✓ Carrusel de saberes Propios.
- ✓ Reconocimiento del Territorio (Salidas Pedagógicas).
- ✓ Círculos de palabras.
- ✓ Formación de semilleros de líderes.

4.3.7. Ruta Plan de Estudio.

Es el camino que nos permite conocer la estructura fundamental del Proyecto Educativo del Pueblo Senú Tejiendo Saberes Pedagógico desde el Territorio “Casa del Saber”, donde el Objeto de Estudio es el Origen de nuestro pueblo, que se inicia desde la historia de nuestros ancestros y antepasados, sus vivencias, tradiciones, espiritualidad, cosmovisión, cosmogonía, usos y costumbres ancestrales permitiendo la pervivencia de nuestra identidad cultural; ellos son memorias vivas, libros andantes, la palabra que camina, el camino ancestral; ahí se entreteje la historia y los significados de vida del pueblo Senú.

Los aprendizajes se adquieren de los sabios, sabias, líderes, docentes y de la Madre Tierra como pedagoga; ellos son los que tienen la sabiduría sin olvidar que de los estudiantes también se aprende y entre todos construimos en espiral los conocimientos y saberes; esta es una manera de cuidar, proteger, conservar y fortalecer nuestras creencias, tradiciones, usos y costumbres, generación tras generación, y continuar con el legado de los pueblos milenarios.

El Objeto de Estudio se refiere a los tejidos de aprendizajes Propios o temas acordes que se les va a compartir a los estudiantes; estos tejidos son socializados con toda la comunidad y así entre todos analizamos qué saberes propios hay que fortalecer en el territorio en las políticas administrativas, salud, educación, autonomía y gobierno propio, articulando los conocimientos interculturales fundamentando los procesos de nuestros pueblos ancestrales.

La Valoración Lunar es una nueva propuesta del rector y docentes de nuestra Institución Educativa Rural Tacanal, donde se valorará a los estudiantes a través de las fases lunares; la luna nueva es donde los estudiantes están empezando a asimilar los aprendizajes; luna creciente, los estudiantes comprenden un poco más los aprendizajes adquiridos; luna llena, los alumnos ya asimilan los aprendizajes trabajados en las diferentes áreas; luna menguante, los estudiantes ya ponen en práctica todos los saberes adquiridos.

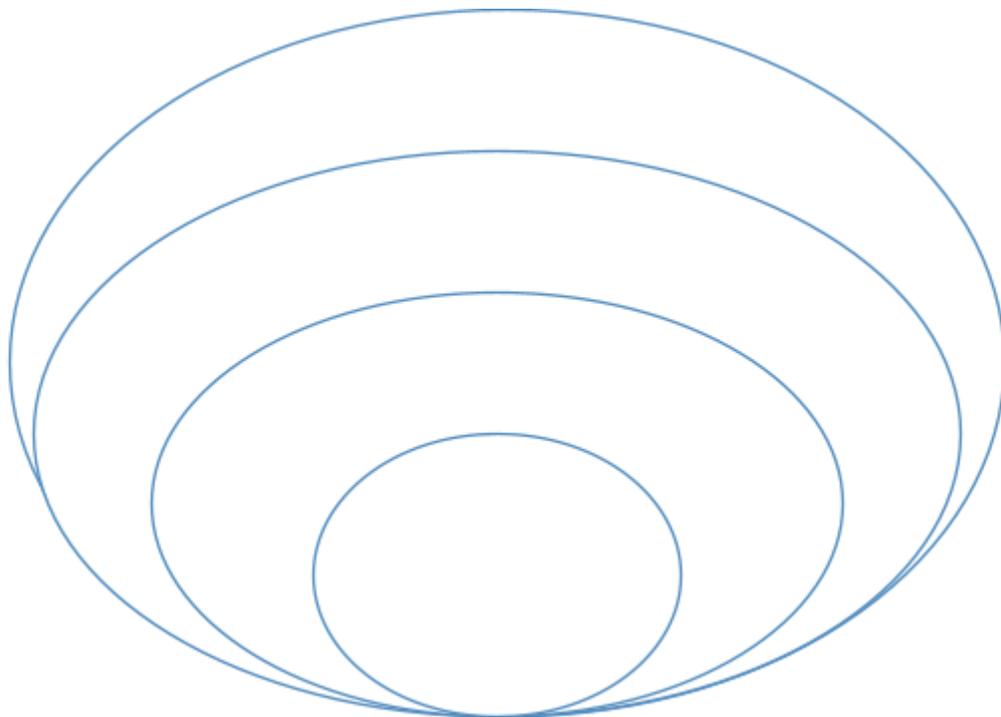

Figura 57 Grafico de mi Autoría

4.3.8. Mallas Curriculares Hilando Hilos de Sabiduría.

Las mallas curriculares Hilando Hilos de Sabiduría son una herramienta didáctica y metodológica, donde se pretende fortalecer los saberes, vivencias, tradiciones, usos y costumbres del Pueblo Senú e interactuar con los conocimientos interculturales de otras culturas, contiene la estructura del diseño para abordar el saber y conocimiento intercultural, en el cual el docente encuentra una guía para abordar los aprendizajes de forma articulada e integrada, permitiendo a los estudiantes adquirir y fortalecer sus saberes ancestrales e interculturales.

Decidí llamar a las mallas curriculares, Hilando Hilos de Sabiduría porque el pueblo Senú entrelaza su historia de origen a través de los diferentes tejidos, nos cuenta sus tradiciones, usos y costumbres, significados de vida y en la educación propia se pretende adquirir y fortalecer nuestros saberes y sabiduría; no las queremos llamar mallas curriculares porque para nosotros la educación de nuestros pueblos la vemos desde el origen, desde la casa con la oralidad, a través de la Madre Tierra como pedagoga; para nosotros, la educación es una enseñanza que transmite sabiduría y esa sabiduría viene del vientre de nuestras madres

Estos tejidos de aprendizaje son el camino para volver a crear nuevos sueños, nuevas miradas desde el origen de nuestros ancestros, volver a hacer renacer los valores y principios que ya se están perdiendo, que nos permita recordar quienes somos, para donde vamos y que queremos como pueblos originarios para el futuro de nuestras generaciones; los pueblos milenarios han encontrado en la educación propia una manera de continuar perviviendo y de reconstruir nuestra identidad cultural.

Tabla 4. Hilos de Sabiduría

MALLAS CURRICULARES HILANDO HILOS DE SABIDURIA					
GRADOS 1- 3	SABERES, HABILIDADES ACTITUDES.	SUEÑOS ALCANZADOS (INDICADORES DE LOGROS)	AREA:	TEJIDOS DE APRENDIZAJES	ACTIVIDADES PEDAGOGICAS
	<p>Origen.</p> <p>Identidad Propia.</p> <p>Tejiendo Pensamientos</p> <p>Expresiones Culturales.</p> <p>Valores Sociales., Académicos y Pedagógicos</p>	<p>Valora la importancia de ser indígena Senú y se siente orgulloso de pertenecer a esta cultura, haciendo respetar sus derechos y cumpliendo con sus deberes.</p> <p>Comprende que es un ser único y se reconoce como miembro de una comunidad.</p> <p>Identifica algunas características físicas, sociales, culturales y emocionales que hacen de sí mismo un ser único.</p> <p>Identifica y describe algunas características socioculturales de comunidades a las que pertenece y de otras diferentes a las suyas.</p>	<p>Principios y Valores del Pueblo Senú, Espiritualidad.</p> <p>(Ética y valores, Religión)</p>	<p>¿Quién soy?</p> <p>Auto reconocimiento de mi identidad.</p> <p>Identidad propia.</p> <p>Tradiciones usos y costumbres del pueblo Senú.</p> <p>Rituales del Pueblo Senú.</p> <p>Principios y Valores Éticos del Pueblo Senú.</p> <p>Soy especial y único.</p> <p>Mi cuerpo territorio sagrado</p> <p>Porque me amo me cuido</p>	<p>Círculos de saberes.</p> <p>Talleres dirigidos.</p> <p>Valoración individual.</p> <p>Salidas pedagógicas.</p> <p>Bailes tradicionales</p> <p>Realizar juegos y dramatizados relacionados con las cualidades y cosas.</p> <p>Trabajos individuales.</p>

Tabla 5 Hilos de sabiduría

MALLAS CURRICULARES HILANDO HILOS DE SABIDURIA					
GRADOS: 1- 3	SABERES, HABILIDADES ACTITUDES.	SUEÑOS ANELADOS (INDICADORES DE LOGROS)	AREA:	TEJIDOS DE APRENDIZAJES	ACTIVIDADES PEDAGOGICAS
	<p>Origen.</p> <p>Identidad Propia.</p> <p>Tejiendo Pensamientos</p> <p>Expresiones Culturales.</p> <p>Valores Sociales.</p> <p>Académicos y Pedagógicos</p>	<p>Reconoce que es parte de una familia, de una comunidad y un territorio; con costumbres, valores y tradiciones.</p> <p>Se apropia de hábitos y prácticas para el cuidado personal y de su entorno.</p> <p>Demuestra consideración y respeto al relacionarse con otros.</p> <p>Participa en la construcción colectiva de acuerdos, objetivos y proyectos comunes.</p> <p>Identifica cada ser humano como único, miembro de diversas organizaciones sociales y políticas necesarias para el bienestar y el desarrollo personal y comunitario.</p> <p>Reconoce que las normas son acuerdos básicos que buscan la convivencia pacífica en la diversidad cultural.</p> <p>Valora las vivencias y tradiciones de su comunidad.</p>	<p>Ciencias Sociales, Constitución Política,</p> <p>Legislación indígena, Cosmogonía y Cosmovisión Ancestral</p>	<p>Ley de Origen</p> <p>Derecho Mayor.</p> <p>Administración y gobierno Propio.</p> <p>Legislación Indígena.</p> <p>Cosmogonía y cosmovisión del Pueblo Senú.</p> <p>Origen del Territorio Senú.</p> <p>Mapas de mi territorio.</p> <p>Ríos sagrados del pueblo Senú.</p> <p>Economías tradicionales.</p> <p>Organizaciones indígenas en Colombia,</p>	<p>Narrar cuentos y mitos</p> <p>Dramatizado y homonimia.</p> <p>Dibujos y rasgado</p> <p>Círculos de palabras.</p> <p>Talleres reflexivos.</p> <p>Valoración individual.</p> <p>Trabajos en grupos</p>

				departamentales y municipales. Derechos de los pueblos indígenas	
--	--	--	--	---	--

Tabla 6 Hilos de sabiduría

MALLAS CURRICULARES HILANDO HILOS DE SABIDURIA					
GRADOS: 1- 3	SABERES, HABILIDADES ACTITUDES.	SUEÑOS ANELADOS (INDICADORES DE LOGROS)	AREA:	TEJIDOS DE APRENDIZAJES	FASE 1 ACTIVIDADES PEDAGOGICAS

	<p>Identidad Propia.</p> <p>Tejiendo Pensamientos</p> <p>Expresiones Culturales.</p> <p>Valores Sociales, Académicos y Pedagógicos</p>	<p>Identifica los saberes y prácticas que fortalecen la identidad cultural y los diferentes lenguajes de los pueblos milenarios.</p> <p>Practica los usos y costumbres a través de los significados de vida y las maneras en las que vivimos en nuestra cultura.</p> <p>Establece semejanzas y diferencias entre los principales medios de comunicación de su contexto (radio, periódicos, televisión, revistas, significados de vidas en tejidos ancestrales, internet entre otros)</p> <p>Produce textos narrativos, orales, escritos, cortos y sencillos en inglés.</p> <p>Comprende información general y específica en un texto narrativo corto en inglés.</p> <p>Entienden y usan sistemas</p>	<p>Lenguaje.</p> <p>Lenguas Maternas.</p> <p>Tecnología e Informática, Ingles</p>	<p>Significado de vida del Pueblo Senú.</p> <p>Mitos y leyendas del Pueblo Senú.</p> <p>Historia de origen del Pueblo Senú.</p> <p>Medios de comunicación.</p> <p>Saludos en inglés.</p> <p>Frases comunes en inglés.</p> <p>Historia de los medios tecnológicos.</p> <p>Uso y partes del computador</p>	<p>Narrar cuentos y mitos.</p> <p>Círculos de palabras.</p> <p>Talleres reflexivos.</p> <p>Valoración individual.</p> <p>Trabajos en grupos</p>
--	--	--	---	--	---

		tecnológicos de información y comunicación. Transfieren el conocimiento existente al aprendizaje de nuevas tecnologías de Información y Comunicación (TIC).			
--	--	--	--	--	--

Tabla 7 Hilos de Sabiduría

MALLAS CURRICULARES HILANDO HILOS DE SABIDURIA					
GRADOS: 1- 3	SABERES, HABILIDADES ACTITUDES.	SUEÑOS ANELADOS (INDICADORES DE LOGROS)	AREA:	TEJIDOS DE APRENDIZAJES	ACTIVIDADES PEDAGOGICAS
	Identidad Propia. Tejiendo Pensamientos Expresiones Culturales.	Reconoce que existen diversos seres vivos a los cuales conoce y cuida. Crea situaciones y propone alternativas de solución a problemas	Madre Tierra (Ciencias Naturales) Matemáticas Propias.	El mundo que me rodea. Reconozco mi territorio.	Recorrido por el territorio. Dibujar y rellenar los números con papel.

	<p>Valores Sociales., Académicos y Pedagógicos</p>	<p>cotidianos a partir de sus conocimientos e imaginación.</p> <p>Participa en el desarrollo de actividades en espacios libres y naturales.</p> <p>Identifica los seres vivos e inertes.</p> <p>Contribuye nociones de espacios, tiempo y medidas a través de experiencias cotidianas.</p> <p>Comprende los números y formas de contar de nuestros ancestros.</p> <p>Interpreta las relaciones de conjunto.</p> <p>Reconoce los objetos de medidas ancestrales y actuales.</p>		<p>Flora y fauna del territorio donde habito</p> <p>Plantas medicinales y sus usos.</p> <p>Cuidado de la Madre Tierra.</p> <p>Objetos de medidas ancestrales y actuales.</p> <p>El nomo</p> <p>Sistemas numéricos y conteo.</p> <p>Formas y figuras geométricas</p>	<p>Colorear los seres vivos e inertes.</p> <p>Salidas pedagógicas.</p> <p>Cortar y pegar las figuras geométricas</p>
--	--	--	--	---	--

Tabla 8 Hilos de Sabiduría

MALLAS CURRICULARES HILANDO HILOS DE SABIDURIA					
GRADOS: 1- 3	SABERES, HABILIDADES ACTITUDES	SUEÑOS ANELADOS (INDICADORES DE LOGROS)	AREA:	TEJIDOS DE APRENDIZAJES	ACTIVIDADES PEDAGOGICAS

	<p>Identidad Propia.</p> <p>Tejiendo Pensamientos</p> <p>Expresiones Culturales.</p> <p>Valores Sociales., Académicos y Pedagógicos</p>	<p>Se reconoce como ser social e histórico, miembro de un país con diversas etnias y cultura, con un legado que genera identidad nacional.</p> <p>Identifica los miembros de su familia y su entorno familiar.</p> <p>Aplica las normas que permiten valorar y respetar las diferencias culturales.</p> <p>Identifica y describe las características físicas de las principales formas del paisaje.</p> <p>Formula preguntas sobre sí mismo y sobre las organizaciones sociales a las que pertenece.</p> <p>Identifica los puntos cardinales.</p> <p>Dibuja el mapa de su territorio.</p> <p>Comprende su estructura, administración y gobierno Propio.</p>	<p>Historia de Origen y Geografía</p>	<p>Historia de Origen del Pueblo Senú.</p> <p>Mi identidad</p> <p>Gobierno propio</p> <p>Ubicación de mi país, departamento. Municipio, barrios y vereda.</p> <p>Características físicas de las principales formas de relieve.</p> <p>Pueblos indígenas en Colombia.</p> <p>Símbolos patrios</p>	<p>Cuentos, mitos y leyendas.</p> <p>Dialogo de saberes</p> <p>Colorear (mapa de Colombia, departamento y municipio)</p> <p>Cortar y pegar símbolos patrios</p> <p>Colorear paisajes del relieve colombino.</p> <p>Puntos cardinales</p>
--	---	---	---------------------------------------	--	--

Tabla 9 Hilos de Sabiduría

MALLAS CURRICULARES HILANDO HILOS DE SABIDURIA					
GRADOS: 1-3	SABERES, HABILIDADES ACTITUDES.	SUEÑOS ANELADOS (INDICADORES DE LOGROS)	AREA:	TEJIDOS DE APRENDIZAJES	ACTIVIDADES PEDAGOGICAS
	Identidad Propia. Tejiendo Pensamientos Expresiones Culturales. Valores Sociales., Académicos y Pedagógicos	Identifica y valora las características corporales y emocionales en sí mismo y en los demás Representa su cuerpo a través de diferentes lenguajes artísticos (dibujo, danza, bailes típicos, rondas, pinturas naturales entre otros) Reconoce y establece relaciones espaciales a partir de su cuerpo y objetos (izquierda, derecha, arriba, abajo, delante, detrás, cerca, lejos, dentro fuera) al participar en actividades grupales como juegos, danzas, bailes típicos y rondas.	Identidad Cultural, (Tejidos Propios) Juegos tradicionales, Danzas, bailes y Pinturas Propias (significados de vida)	Juegos tradicionales del Pueblo Senú Juego con mi cuerpo El arte como expresión corporal. El arte de trenzar Las pintas y figuras del sombrero vueltiao como significados de vida Mis manos haciendo arte.	Juegos tradicionales (carreras en costales, el trompo, la barra de premio, el vueltiao, bola de caucho entre otros) Rondas infantiles. Pintar con el dedo. Colorear expresiones corporales. Aprender a trenzar. Bailes tradicionales y danzas. Teatros (títeres)

Tabla 10 Hilos de sabiduría

MALLAS CURRICULARES HILANDO HILOS DE SABIDURIA					
GRADOS: 4-5	SABERES, HABILIDADES ACTITUDES	SUEÑOS ANELADOS (INDICADORES DE LOGROS)	AREA:	TEJIDOS DE APRENDIZAJES	ACTIVIDADES PEDAGOGICAS
	Identidad Propia.	Reconoce y valora los roles de cada miembro	Principios y Valores	Principios y Valores Éticos del Pueblo Senú.	Cuentos, mitos y leyendas.

	<p>Tejiendo Pensamientos Expresiones Culturales.</p> <p>Valores Sociales., Académicos y Pedagógicos</p>	<p>de la familia, quiere y respeta su cuerpo.</p> <p>Expresa sus sentimientos con relación a su entorno durante el proceso de aprendizaje y formación.</p> <p>Identifica las características fundamentales del ser humano comunicando sentimientos en los diferentes procesos de la vida.</p> <p>Realiza las actividades que lo conducen a priorizar los valores, la búsqueda de la ética del cuidado y autocuidado del ser y esencia enriqueciendo la capacidad de amar.</p> <p>Realiza con eficiencia las actividades que le permiten tomar conciencia sobre los aspectos morales y, pautas de crianzas del Pueblo Senú.</p> <p>practica los valores de la convivencia que aseguran la paz y la armonía personal, familiar y social.</p> <p>Desarrolla las actividades que le permiten sugerir y adoptar pautas de</p>	<p>del Pueblo Senú (Ética y valores, Espiritualidad</p>	<p>Me reconozco como un ser especial y único.</p> <p>Mi identidad.</p> <p>Mis valores y cualidades.</p> <p>Pautas de crianzas ancestrales.</p> <p>Espiritualidad y creencias del pueblo Senú.</p> <p>Dioses del Pueblo Senú.</p> <p>Lugares y Templos sagrados del Pueblo Senú</p> <p>Valores colectivos.</p> <p>Valor del liderazgo.</p> <p>Que es un líder comunitario.</p> <p>Sitios sagrados del Pueblo Senú.</p> <p>Templos espirituales del Pueblo Senú.</p> <p>Ritos y rituales del pueblo Senú.</p>	<p>Dialogo de saberes.</p> <p>Talleres reflexivos.</p> <p>Valoración individual.</p> <p>Trabajos en grupos.</p> <p>Círculos de palabras.</p> <p>Videos reflexivos</p>
--	---	--	---	---	---

		comportamiento que contribuyan a mejorar las relaciones con la madre tierra, la espiritualidad y la vida como lo más sagrado del ser.			
--	--	---	--	--	--

Tabla 11 Hilos de Sabiduría

MALLAS CURRICULARES HILANDO HILOS DE SABIDURIA					
GRADOS: 4- 5	SABERES, HABILIDADES ACTITUDES.	SUEÑOS ANELADOS (INDICADORES DE LOGROS)	AREA:	TEJIDOS DE APRENDIZAJES	ACTIVIDADES PEDAGOGICAS
	Identidad Propia. Tejiendo Pensamientos Expresiones Culturales. Valores Sociales., Académicos y Pedagógicos	Reconoce los territorios cercanos y las memorias que dejaron nuestros antepasados (monumentos, museos, sitios de conservación histórica). Identifico y describo algunos elementos que permiten reconocermme como miembro de un grupo regional y de una Nación (Territorio, lenguas, tradiciones usos y costumbres, símbolos patrios) Reconozco características básicas de la diversidad étnica y cultural en Colombia. Identifico los aportes culturales que mi comunidad y otras diferentes a la mía han hecho a lo que somos hoy.	Ciencias Sociales. Constitución Política. Legislación indígena. Cosmogonía y Cosmovisión Ancestral.	Territorios ancestrales. Pueblos ancestrales en el mundo. Cosmogonía y cosmovisión del Pueblo Senú Diversidades éticas. Un pequeño planeta llamado tierra. La Madre Tierra. El Sistema solar. Elementos del sistema solar	Dialogo de saberes. Talleres reflexivos. Valoración individual. Trabajos en grupos. Videos reflexivos

		<p>Reconozco conflictos que se generan cuando no se respetan mis rasgos particulares o los de otras personas.</p> <p>Identifico y describo características y funciones básicas de organizaciones sociales y políticas de mi entorno (familiar, casa del saber, barrios, veredas, Corregimientos y resguardos del municipio, departamentales y en Colombia)</p> <p>Reconoce algunas características físicas y culturales de nuestro territorio, su interacción y las consecuencias sociales, políticas y económicas.</p> <p>Comprende la importancia del sol para el planeta.</p> <p>Identifica los elementos de la superficie terrestre.</p> <p>Identifica los medios que facilitan las ubicaciones de un lugar en el espacio</p>		<p>Elementos que componen la Madre Tierra.</p> <p>Representación de la tierra.</p> <p>Mapas de Colombia.</p> <p>Los planos.</p> <p>Representación de los continentes.</p> <p>Departamentos y Regiones de Colombia.</p> <p>Organizaciones indígenas y no indígenas de Colombia.</p> <p>Actividades económicas ancestrales y actuales.</p> <p>Derechos y deberes.</p> <p>Proceso de independencia.</p>	
--	--	---	--	--	--

				<p>Cambios sociales y tecnológicos.</p> <p>Teorías científicas. Religiosas y mitos sobre el origen del universo.</p> <p>Ley de origen o Derecho mayor del Pueblo Senú.</p> <p>Constitución Política.</p>	
--	--	--	--	--	--

Tabla 12 Hilos de Sabiduría

MALLAS CURRICULARES HILANDO HILOS DE SABIDURIA					
GRADOS: 4- 5	SABERES, HABILIDADES ACTITUDES	SUEÑOS ANELADOS (INDICADORES DE LOGROS)	AREA:	TEJIDOS DE APRENDIZAJES	ACTIVIDADES PEDAGOGICAS
	Identidad Propia.	Reconoce los lenguajes, saberes, prácticas ancestrales y territoriales que se imparten en las comunidades indígenas.	Lenguaje	La oralidad de la memoria ancestral.	<p>Dialogo de saberes.</p> <p>Talleres reflexivos.</p>

	<p>Tejiendo Pensamientos</p> <p>Expresiones Culturales.</p> <p>Valores Sociales, Académicos y Pedagógicos</p>	<p>Identifica saberes y prácticas que contribuyen a los procesos pedagógicos de su territorio.</p> <p>Teje comunitariamente la historia de origen de los pueblos en la lengua y en los lenguajes, haciéndoles ver los significados de vida, los conocimientos de los territorios, donde lleva a sanar desde el corazón bueno.</p> <p>Interactúa con sus compañeros y otras personas, empleado una variedad de entornos y medios digitales, donde se da una comunicación respetuosa.</p> <p>Desarrolla una comprensión cultural y una conciencia global mediante la vinculación con estudiantes de otras culturas.</p> <p>Evalúa y selecciona fuentes de información y herramientas digitales, para realizar tareas específicas.</p> <p>Comprende e interactúa con otros idiomas como el inglés.</p>	<p>Lenguas maternas.</p> <p>Tecnología e Informática.</p> <p>Inglés</p>	<p>Lengua materna del Pueblo Senú y otros pueblos.</p> <p>Medios y elementos de comunicación.</p> <p>Pautas de crianzas del Pueblo Senú.</p> <p>Saludos y diálogos en inglés.</p> <p>Significados de vida del Pueblo Senú.</p> <p>Elementos digitales, usos e importancia.</p> <p>Signos de puntuación.</p> <p>La acentuación de las palabras</p>	<p>Valoración individual.</p> <p>Trabajos en grupos.</p> <p>Videos reflexivos</p>
--	---	---	---	---	---

Tabla 13 Hilos de Sabiduría

MALLAS CURRICULARES HILANDO HILOS DE SABIDURIA					
GRADOS: 4- 5	SABERES, HABILIDADES ACTITUDES	SUEÑOS ANELADOS (INDICADORES DE LOGROS)	AREA:	TEJIDOS DE APRENDIZAJES	ACTIVIDADES PEDAGOGICAS
	<p>Identidad Propia.</p> <p>Tejiendo Pensamientos</p> <p>Expresiones Culturales.</p> <p>Valores Sociales., Académicos y Pedagógicos</p>	<p>Identifica los principales recursos naturales (renovables y no renovables).</p> <p>Reconoce que los recursos naturales son sagrados y exigen un uso responsable.</p> <p>Describe y caracteriza, utilizando los sentidos apropiados sonidos, olores, colores. Textura y formas.</p> <p>Compara y describe cambios en las temperaturas (caliente, más caliente, similar, cálidos y frio.</p> <p>Compara diferentes figuras a partir de las medidas de sus lados.</p> <p>Calcula las medidas de los lados de una figura.</p> <p>Lee e interpreta información contenida en las tablas de frecuencia, gráficos de barras, pictogramas con escala, para formular y resolver</p>	<p>Madre Tierra (Ciencias Naturales)</p> <p>Matemáticas Propias.</p>	<p>Recursos naturales renovables y no renovables.</p> <p>La Madre Tierra como Pedagoga.</p> <p>Los sentidos y su importancia.</p> <p>La contaminación y sus consecuencias.</p> <p>Calentamiento global.</p> <p>Climas en Colombia.</p> <p>Jugando con las matemáticas.</p> <p>Operaciones matemáticas propias e interculturales (sumas, restas, multiplicaciones y divisiones.</p>	<p>Dialogo de saberes.</p> <p>Talleres.</p> <p>Salidas Pedagógicas.</p> <p>Valoración individual.</p> <p>Trabajos en grupos.</p> <p>Círculo de palabras</p>

		<p>situaciones de su entorno.</p> <p>Utiliza las propiedades de los números enteros y racionales y las propiedades de sus operaciones para proponer estrategias y procedimientos de cálculos en la solución de problemas.</p>		<p>Fracciones matemáticas.</p> <p>Suma de Figuras geométricas.</p> <p>Interpretación de las áreas geométricas.</p>	
--	--	---	--	--	--

Tabla 14 Hilos de Sabiduría

MALLAS CURRICULARES HILANDO HILOS DE SABIDURIA					
GRADOS: 4- 5	SABERES, HABILIDADES ACTITUDES.	SUEÑOS ANELADOS (INDICADORES DE LOGROS)	AREA:	TEJIDOS DE APRENDIZAJES	ACTIVIDADES PEDAGOGICAS
	<p>Identidad Propia.</p> <p>Tejiendo Pensamientos</p> <p>Expresiones Culturales.</p> <p>Valores Sociales., Académicos y Pedagógicos</p>	<p>Identifica las características fundamentales de la organización de Colombia.</p> <p>Comprende la importancia de las normas de convivencia de su entorno.</p> <p>Reconoce algunas características étnicas y culturales de la gente colombiana.</p> <p>identifica las características de las principales culturas indígenas que habitaron el territorio colombiano.</p> <p>Reconoce en mapas la extensión y los límites</p>	<p>Historia de Origen y Geografía</p>	<p>Origen del Pueblo Senú.</p> <p>Ubicación del Pueblo Senú.</p> <p>Administración y Gobierno Propio.</p> <p>Sistema Político del Pueblo Senú.</p> <p>La convivencia intercultural en las casas del saber, la vereda, el cabildo y el territorio indígena.</p>	<p>Diálogo de saberes.</p> <p>Talleres reflexivos.</p> <p>Valoración individual.</p> <p>Trabajos en grupos.</p> <p>Videos reflexivos.</p> <p>Círculos de palabra.</p>

		<p>territoriales de los continentes de la Tierra.</p> <p>comprende la división política de los continentes.</p> <p>Localiza capitales, ciudades y otros lugares representativos de los continentes a partir de las coordenadas geográficas.</p> <p>Valora la diversidad de paisajes de los continentes a partir de sus componentes naturales, sociales, culturales, económicos y políticos.</p> <p>Compara la distribución de las principales formas del relieve, regiones sísmicas y volcánicas en los continentes.</p>	<p>Reglamento interno del Resguardo Río Alto.</p> <p>Semillas Propias.</p> <p>Localización en mapas de los continentes de la Tierra: África, Antártida, América, Asia, Europa y Oceanía.</p> <p>Tipos de fronteras: naturales y artificiales.</p> <p>División política de los continentes.</p> <p>Localización en mapas de países representativos por continente</p> <p>Mapas de mi territorio.</p> <p>Ríos sagrados del pueblo Senú.</p> <p>Cordilleras de Colombia</p> <p>Principales círculos, líneas y puntos imaginarios de la Tierra. Polos, paralelos y meridianos.</p> <p>Coordenadas geográficas: latitud, longitud y altitud.</p>	
--	--	--	---	--

				<p>Localización de capitales, ciudades y otros lugares de interés en mapas de los continentes.</p> <p>Distribución de las principales sierras, valles, mesetas y llanuras de los continentes.</p> <p>Distribución de las regiones sísmicas y volcánicas de los continentes.</p> <p>Relaciones entre relieve, volcanes y zonas sísmicas de los continentes.</p>	
--	--	--	--	--	--

Tabla 15 Hilos de Sabiduría

MALLAS CURRICULARES HILANDO HILOS DE SABIDURIA					
GRADOS: 4- 5	SABERES, HABILIDADES ACTITUDES.	SUEÑOS ANELADOS (INDICADORES DE LOGROS)	AREA:	TEJIDOS DE APRENDIZAJES	ACTIVIDADES PEDAGOGICAS
	Identidad Propia.	Identifica diversas manifestaciones artísticas como diferentes tejidos, pinturas corporales ancestrales, danzas y bailes	Identidad Cultural, (Tejidos Propios)	La artesanía de la caña flecha.	Juegos tradicionales (carreras en costales, el trompo, la barra de premio,

	<p>Tejiendo Pensamientos</p> <p>Expresiones Culturales.</p> <p>Valores Sociales., Académicos y Pedagógicos</p>	<p>tradicionales del Pueblo Senú.</p> <p>Articula los valores culturales del patrimonio ancestral del pueblo Senú.</p> <p>Reconoce los instrumentos musicales ancestrales.</p> <p>Valora las diferentes expresiones culturales ancestrales que conserva la comunidad.</p> <p>Comprende la importancia de las expresiones de los géneros literarios como cuentos, poesías, versos y décimas.</p> <p>Identifica los diferentes tejidos ancestrales de los Pueblos Indígenas.</p> <p>Conoce la materia prima y el proceso para la elaboración de los tejidos que identifican al Pueblo Senú.</p>	<p>Juegos tradicionales, Danzas, bailes ancestrales y Pinturas Propias (significados de vida)</p>	<p>Las artes visuales de la cosmogonía del Pueblo Senú.</p> <p>La música como patrimonio intangible e inmaterial de la cultura indígena Senú.</p> <p>Los ritmos de los géneros musicales tradicionales y ancestrales.</p> <p>Expresiones culturales ancestrales que se conservan en el territorio indígena del Pueblo Senú.</p> <p>Instrumentos musicales ancestrales.</p> <p>Cuentos, poesías, versos y decimas sobre el sentir y pensar del Pueblo Senú.</p> <p>Tejidos ancestrales del Pueblo Senú y otros Pueblos indígenas.</p> <p>Materias primas de los tejidos ancestrales.</p>	<p>el vueltaio, bola de caucho entre otros)</p> <p>Colorear expresiones corporales.</p> <p>Aprender a trenzar.</p> <p>Bailes tradicionales y danzas.</p> <p>Círculos de palabras.</p> <p>Valoración individual.</p> <p>Talleres.</p> <p>Dibujar elementos culturales.</p>
--	--	---	---	---	---

				Procesos para la elaboración de los diferentes tejidos.	
--	--	--	--	---	--

4.3.9. Espacios De Formación Senú

El proceso de relación social de los Senues, se comienza desde su nacimiento hasta su vida adulta, el relacionamiento se va perfeccionando en cada uno de los ciclos de vida de los niños y niñas Senues, es por esto que en el aprendizaje es fundamental la comunicación que se encuentra a sus alrededores; los niños y niñas aprenden de su entorno lo que llevará consigo en su vida familiar, escolar, comunitaria y territorial. Para los Senues es muy importante que se les brinde a sus hijos todos los valores propios como la humildad, el amor y el respeto; de esto depende que los niños y niñas construyan su propia relación de confianza, relaciones cordiales entre otras.

4.4.1. La Familia.

La familia es el primer agente socializador en la vida de los niños y niñas, en la interacción de padres e hijos se desarrollan patrones de protección y actitudes de valores personales, es con ellos que los niños y niñas generan habilidades sociales para poderse relacionar con los demás; en la familia Senú se definen los roles de hombres y mujeres, definiéndose así el papel que cumplen los padres en la crianza de sus hijos y las madres en la crianza de sus hijas, esta tradición ha permitido que los hombres y mujeres Senues identifiquen su entorno cultural, social e histórico desde niños, niñas y con su familia.

4.4.2. La Escuela o “Casa del Saber”.

La escuela o Casa del Saber es el primer espacio pedagógico de aprendizaje integral, a través de los lineamientos definidos en los pilares nuestros y las áreas fundamentales en nuestro PEC; en este espacio los niños y niñas Senues inician uno de los ciclos de aprendizajes más importantes en su vida y en el de ser un poco más independientes en la participación de lo que ellos quieren ser, aprender y quieren hacer.

Esta Propuesta Pedagógica, está enmarcada desde la familia como primer espacio de formación; en esta etapa los padres son los llamados a brindar una buena orientación a sus hijos desde lo comunitario, social, organizativo, productivo y sobre todo los valores culturales de nuestro Pueblo Senú. Es por esa razón que el Proyecto Educativo Comunitario plantea la casa Senú como esquema de formación, desde el nacimiento del niño o niña hasta que se convierta en nuevos orientadores, es decir, de generación en generación.

4.4.3 Valoración o Autovaloración Académica.

El sistema valorativo que se estará poniendo en práctica en nuestras Casas del Saber y del que se está realizando un seguimiento y análisis previo, donde se tendrá como referencia las fases de la luna para cualificar los aprendizajes adquiridos por los estudiantes, se le pondrá una luna nueva a los niños y niñas cuando estén aprendiendo del tema y empiecen a cumplir con los objetivos previstos; se les dibujará una luna creciente, cuando demuestren que están avanzando en su aprendizaje y vayan alcanzado las metas propuestas.

En esta fase el niño o niña está en la capacidad de ir superando los obstáculos que se le presenten; se le dibujará una luna de cuarto creciente cuando ya haya alcanzado algunos objetivos y su capacidad intelectual sea sobresaliente y ya haya superado algunas dificultades de aprendizaje; se le pondrá al estudiante una luna llena, cuando haya alcanzado todos los objetivos propuestos en las diferentes áreas y metas propuestas en el proceso educativo; esta es una nueva forma de evaluar a los estudiantes, es propia, propuesta en los trueques de saberes ancestrales del Pueblo Senú.

4.4 Socialización de la Cosecha en la Comunidad.

Las mallas curriculares Hilando Hilos de Sabiduría, son los resultados de mi investigación; después de un largo trabajo en comunidad y de haber terminado la primera fase de las mallas curriculares, se socializó a la comunidad los resultados obtenidos; se les explicó detalladamente cada componente de cómo habían quedado estructurada las mallas educativas que son la base fundamental de la educación propia, es el origen de la vida del ser Senú.

También se socializaron los principios o pilares de la educación propia, que se tomaron de los planes de vida del pueblo indígena Senú, de la cosmovisión y cosmogonía de nuestro Pueblo, donde pretendemos que las tradiciones, usos y costumbres, así como la soberanía alimentaria, la medicina tradicional, rituales y significados de vida, sean fortalecidos y que se concienticen de la importancia de que haya más compromiso para seguir rescatando, fortaleciendo y revitalizando nuestra cultura, territorio, unidad y bienestar social.

Los resultados fueron muy favorables para todos, se logró cumplir los objetivos, que era contribuir desde mi semilla al diseño del PEC y al fortalecimiento de la educación propia e intercultural, a través de las mallas curriculares Hilando Hilos de Sabiduría; la comunidad quedó conforme con estos resultados y se comprometieron a continuar con este proceso educativo, de apoyar más a los docentes y preocuparse un poco más por la educación de sus hijos y el fortalecimiento de nuestra identidad cultural.

4.5 Discusión.

A través de la discusión de la temática planteada en nuestras comunidades indígenas se pudo percibir la importancia de los padres de familias, docentes, autoridades, líderes, sabios, sabias y comunidad en general; con sus acciones focalizadas a la preservación de la cultura, identidad, tradiciones, usos y costumbres.

De igual forma, el espacio permitió la libre expresión de las ideas de cada participante y la sistematización de la información, permitiendo construir el mismo diálogo de saberes, donde las familias participantes se sintieron tenidas en cuenta en dicha investigación y así construir entre todos este proceso educativo para el beneficio de la comunidad; además se sintieron muy felices al poner su granito de arena para tan bonita labor.

El impacto generado en la comunidad fue el esperado, gracias a que se logró despertar el interés participativo de los docentes al auto reconocerse como actores activos de la problemática objeto

de la investigación; identificarse como gestores de una nueva política de conocimientos frente a estrategias para rescatar los usos, tradiciones y costumbres del pueblo Senú. De la misma forma, se vio el interés de todos los miembros de la comunidad al ver la necesidad de conservar aquellas costumbres que permanecen en nuestra esencia nativa.

A la comunidad le pareció muy interesante mi propuesta, ya que a nuestro PEC le hacían falta las mallas curriculares, donde se incluya la realidad social y cultural de los educandos que asisten a nuestras Casas del Saber, donde el propósito debe ser el de afianzar la identidad cultural, los saberes culturales, tradiciones, usos y costumbres de nuestro pueblo Senú, también se pusieron a disposición para cualquier requerimiento que necesitara.

4.6 Conclusiones

Con las diferentes socializaciones y encuentros zonales se lograron los objetivos planteados en esta semilla, tales como contribuir al fortalecimiento del PEC Indígena Propio SEIP en la comunidad, indígena Río Alto hoy ya Resguardo indígena; ya que no se estaba trabajando con este proyecto anteriormente, sino con el PEC occidental. Para el año 2019, se logró la creación de nuestra Institución Educativa Indígena Rural Ébano Tacanal, fue un gran logro para nuestras comunidades indígenas, líderes y autoridades indígenas.

Desde este año se empezó a organizar la legalización de nuestra Institución Propia, ya se cuenta con un PEC intercultural, que fue construido por líderes, la OIA, docentes, autoridades indígenas y comunidad en general, al cual se le realizó algunas apreciaciones y ajustes necesarios para implementarse en la Institución indígena de nuestro municipio, estamos avanzando poco a poco y seguiremos trabajando en el proceso educativo y colectivo de las comunidades de nuestro municipio.

En el transcurso de estos tres años se ha trabajado en el PEC Senú en las diferentes sedes de nuestra Institución Propia, en especial, en las mallas curriculares que no estaban construidas, sólo

se encuentran en proceso de construcción; año tras año se va avanzando en este proceso educativo con la ayuda de los líderes, caciques, docentes, sabios, sabias y comunidad en general.

Gracias a esta propuesta, Tejiendo Saberes Pedagógicos desde el Territorio “Casa del Saber” se está trabajando en el diseño de las mallas, hilando hilos de sabiduría e interculturales como estrategia de pervivencia en el territorio, identidad cultural, saberes ancestrales, usos y costumbres indígenas del pueblo Senú y el fortalecimiento de nuestra Educación Propia e intercultural; ante el Gobierno propio, municipal, departamental y el Gobierno Nacional.

Gracias a la disposición de los miembros de la comunidad se alcanzó el objetivo de crear las mallas Hilando Hilos de Sabiduría hasta el grado quinto de primaria; así mismo, estoy agradecida con ellos por haber compartido conmigo sus saberes y conocimientos, permitiéndome adquirir nuevos saberes y aprendizajes, sin ellos esta semilla no se hubiese realizado; mil gracias a mi comunidad y demás comunidades, a la Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra y docentes por su apoyo incondicional.

Se realizó un análisis de la enseñanza, que se venía impartiendo en la “Casa del Saber” de la comunidad y notamos algunas las falencias de que a pesar de ser comunidad indígena algunos; nuestra educación era totalmente occidental y lo poco que se estaba impartiendo sobre educación propia era muy poca, aunque en las vivencias cotidianas si se practican estos saberes ancestrales.

Lo que conlleva a la pérdida de la identidad cultural propia, cosmovisión y cosmogonía, tradiciones, ritos sagrados, el uso de la medicina ancestral, algunas bebidas tradicionales, comidas, creencias, usos y costumbres; los jóvenes no saben cómo se preparan algunas bebidas y comidas tradicionales; en la parte organizativa, administrativa y política sí tienen conocimiento, pero no se están capacitando a nuevos líderes, como a los jóvenes para que se transmita este saber ancestral y no pierda estas costumbre. De allí la importancia de construir nuestras mallas curriculares propias e interculturales, donde los temas principales sean el fortalecimiento de nuestra identidad cultural, tradiciones usos y costumbres.

De la misma forma, se logró realizar un análisis minucioso sobre la enseñanza de los saberes ancestrales del pueblo Senú desde la familia; como dije antes, la educación era totalmente occidental, pero la formación de nuestros hijos desde el hogar es fundamental y es nuestra tradición impartir el saber oralmente a temprana edad; con este análisis nos dimos cuenta de que solo algunos padres de familias comparten el saber ancestral con sus hijos, tales como pautas de crianzas, a trenzar, tinturar realizar otros tejidos, realizar el sombrero vueltaio, a cultivar nuestros productos de la forma tradicional, la parte de gobierno y administración es muy compleja debido a muchas dificultades, sobre todo la parte organizativa y Ley de Origen o Derecho mayor, falta mucho por enseñar y aprender en general de todos los usos y costumbres ancestrales.

Se logró responder a las preguntas que se plantearon en la semilla sobre qué saberes ancestrales identifica al pueblo Senú; donde la comunidad indígena Río Alto Bella Luz, tiene mucho conocimiento de las prácticas ancestrales como la elaboración y el tejido del sombrero vueltaio, diferentes artesanías tejidas en caña fecha, vejeco y fibras; la Ley de Origen, Derecho Propio y gobierno propio del pueblo Senú, políticas organizativas, reglamento interno, planes de vida.

Sobre la pregunta ¿Cuál es el perfil de un docente indígena de la escuela Río Alto Bella Luz?, ellos respondieron que debe ser un docente comprometido con la causa de su pueblo en la defensa de su dignidad, derecho a la identidad cultural, al territorio, a la gestión de sus recursos con autonomía, capacitación continua, capacidad investigativa, dominio de saberes ancestrales y otros conocimientos, la comunidad también aprendió de mis conceptos y aprendizajes adquiridos en la Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra.

Con estas semillas estamos enfocando las necesidades que tiene cada comunidad en salud, educación, territorio, identidad cultural y liderazgo, que se encuentran con muchas falencias y es nuestro deber ayudar a disminuirlas. La OIA es la organización que representa a los pueblos

indígenas en el departamento de Antioquia, pero se está olvidando de que sus asesores deben llegar a las comunidades.

Debe brindar su apoyo en lo que se necesite o simplemente para darse cuenta de que todo está bien y que los proyectos ejecutados se están llevando a cabo como debe ser; es muy importante para nosotros saber que estamos prestos para ayudar a las comunidades y que nunca se termina el trabajo de enseñar y seguir avanzando, en los diferentes procesos indígenas; además, siempre hay nuevos líderes a quienes enseñar a organizar el territorio indígena.

4.7 Recomendaciones

Primero que todo hay que seguir con esta semilla hasta su culminación, dejar un buen trabajo realizado del PEC, ya que será de beneficio para todos los estudiantes de la Institución, además es una manera de apoyar a las comunidades en este proceso de políticas educativas; a las comunidades les hace falta mucha asesoría y es trabajo de los líderes, autoridades y las diferentes organizaciones Indígenas del país, que se crearon en función de defender los derechos de los pueblos indígenas.

A los nuevos sembradores les aconsejo tomarse muy en serio su papel de estudiantes, de líderes y de aprendices de estos saberes ancestrales, ya que es un privilegio adquirir estos conocimientos, al que no todos pueden acceder; además cada semilla es una necesidad o problema de cada comunidad al que nosotros podemos dar solución si hacemos un excelente trabajo; podemos dar a conocer nuestras necesidades, anhelos o sueños de grandes líderes que ya no están desafortunadamente, pero que aún recordamos y sus memorias permanecen vivas en nuestros corazones. Así que les recomiendo reflexionar sobre el plan de vida, cómo estamos viviendo, qué queremos para los jóvenes de la comunidad, por qué se están perdiendo nuestras costumbres.

Yo pienso que hay que fortalecer el sentido de pertenencia de nuestras raíces indígenas, porque allí está la falencia del verdadero valor del ser indígena, de los saberes ancestrales, estamos siendo indígenas “civilizados”, supuestamente, y olvidando de dónde venimos y para dónde vamos; olvidándonos de que las futuras generaciones pueden quedar desamparadas sino les dejamos legados o guías que seguir para prevalecer en este mundo occidental.

Las recomendaciones para las organizaciones indígenas son un poco más de apoyo y disposición para los nuevos sembradores, ya que en este caminar siempre hay dificultades que superar y de la mano de grandes líderes que hay en cada una de ellas; el camino será más fácil y el beneficio será para todos, una verdadera hermandad ejemplo de nuestros ancestros y que a veces estamos olvidando que unidos somos más.

Otra recomendación para dichas organizaciones sería el apoyo a nuevas investigaciones que se realizaron en este proceso educativo, que no se queden solo en el papel, que lleguen a las comunidades y se materialice cada semilla en pro del buen vivir de cada territorio; todas las semillas o investigaciones realizadas fueron pensadas en suplir las necesidades que en su momento existían en las comunidades, ahora falta que se le dé solución a dicha necesidad, que quizás y lo más seguro es que ya se les haya dado una satisfactoria solución.

Pero estas soluciones deben ser permanentes y continuas, para asegurar que nunca más se volverán a presentar en nuestras comunidades; es un deber de los líderes y caciques estar pendiente de que se esté cumpliendo y realizando estas estrategias educativas. Ahí es donde necesitamos el apoyo de las organizaciones indígenas que para eso se crearon; para ser un apoyo a nuestros pueblos.

Para la cultura del pueblo Senú y demás culturas indígenas les recomendaría que no olviden su esencia, del ser Senú, el camino de nuestros ancestros y que no cierren las puertas a las nuevas oportunidades de adquirir conocimientos y aprendizajes, sin perder su identidad cultural y teniendo sentido de pertenencia por nuestro origen y lo propio; también deben apoyar más a las

futuras generaciones en todos los procesos organizativos y sociales, ya que ellos son el futuro y deben estar preparados intelectualmente y organizativamente.

Deben seguir impulsado a los niños y niñas, jóvenes, mujeres, autoridades, líderes, sabios y sabias a que continúen en procesos formativos y liderando a los pueblos indígenas en la defensa de nuestros derechos; crear o sugerir y acompañar a las organizaciones indígenas a gestionar otras carreras universitarias desde el lineamiento y principios de la Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra.

Para la sociedad en general el llamado es a la tolerancia, aceptación y disposición a enseñar y aprender de nuestras culturas, a conocer el origen de nuestros pueblos, tradiciones, derechos, usos y costumbres, para que no nos condenen o juzguen y discriminen, que se den la oportunidad y nos den oportunidades de conocernos y se pongan en nuestro lugar, para que nos puedan entender, no somos tan diferentes solo pensamos diferente; pero unidos este país podría ser mejor si nos escucháramos y respetáramos cada punto de vista y dejáramos de ser egoístas.

El universo es de todos; hay que aprender a vivir en armonía y en plenitud con todo lo que nos rodea, poner de nuestra parte y valorar las capacidades de cada quien, porque todos tenemos algo que aprender y enseñar, el mundo daría sus vueltas más rápido si cada quien diera un granito de fe en el otro y trabajáramos para nuestro bienestar y el de los demás.

Desde el fondo de mi corazón les pido más comprensión para con nosotros que solo queremos tener un futuro mejor para nuestros pueblos, que cada día luchan por defenderse de tanta injusticia social.

A la Universidad de Antioquia, más que darle recomendaciones, primero quiero agradecerle por darnos la oportunidad y apoyarnos permitiendo crear este bello programa académico y creer en nosotros los pueblos indígenas; a los docentes por su disposición para ayudarnos y enseñarnos sus saberes y conocimientos, fue una experiencia bonita y única especialmente para mí; espero que sigan brindándonos su apoyo incondicional para continuar con este proceso y otros más, gracias por su disponibilidad y la de los docentes que pertenecen a esta gran Institución Superior.

Me gustaría realizarle una recomendación o sugerencia a la universidad, es que nos den la oportunidad de profesionalizarnos en otras carrera universitarias, especialmente, en derecho, medicina tradicional y administración pública con enfoque diferencial para los pueblos indígenas; para así garantizar a los pueblos indígenas, primero el acceso a la universidad y como segundo darle la oportunidad a los pueblos milenarios de mejorar su calidad de vida, a pervivir con sus tradiciones, usos y costumbres, a estar capacitados en diferentes carreras universitarias y darle un buen manejo a los recursos que el Estado le da a los pueblos indígenas para garantizar sus derechos.

La llegada a la Universidad de Antioquia fue un sueño para mí, siempre quise estudiar y ser una profesional, ya que ser profesional nos da la oportunidad de mejorar nuestra calidad de vida y ayudar a los demás; esa misma oportunidad quiero para otros jóvenes de mi comunidad, pero no es tan fácil para los pueblos indígenas disfrutar de estas oportunidades, hay muchos obstáculos para ingresar a una universidad, ya sea por el recurso económico, por falta de oportunidades, la distancia que es otra falencia para nuestros pueblos indígenas; es hora de que se le dé una mirada a estos pueblos milenarios y se le garantice a estos jóvenes esta oportunidad de ingresar a la universidad y se les apoye un poco más, ya que las oportunidades deben de ser para todos.

5. Bibliografía y Cibergrafía

Fuentes primarias

Dialogo con sabios, sabias, líderes, autoridades, docentes y comunidad en general.

Entrevistas con sabios y sabias de mi comunidad.

Fuentes Secundarias.

- Caisamo Isarama, G. (2012). Pensar bien el camino de la sabiduría. <https://bibliotecadigital.udea.edu.co/handle/10495/6938>, consultado el 12 de mayo 2022
- Coral, M. A., Sánchez, A. C. A., Sánchez, L. A. D., & Rosero, J. U. M. (2007). *La etnoeducación en la Constitución Política de 1991: base de la diversidad étnica y cultural de la nación*. U. Cooperativa de Colombia. <https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=1KWW5NHALD8C&oi=fnd&pg=PA9&dq=El+Decreto+1860+de+1994,+que+reglamenta+parcialmente+la+Ley+115+de+1994+o+Ley+General+de+Educaci%C3%B3n+obedeciendo+el+mandato+Constitucional,+define+como+modalidad+de+atenci%C3%B3n+educativa+en+los+aspectos+pedag%C3%B3gicos+y+organizativos+generales,+el+Decreto+804+d&ots=3jSQ9VULEN&sig=jkrjeZ3To7LjwIqlvZm-WPWK0U#v=onepage&q&f=false> 15 consultado octubre de 2021
- Falchetti, A. M. (2009). El ocaso del gran Zenú. *Capítulo 3. El ocaso del Gran Zenú*. Pág.: 68-90. <https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/6766>, consultado el 12 abril del año 2022.
- Green Stocel, A. (2011). Significados de vida: espejo de nuestra memoria en defensa de la madre Tierra (Anmal Gaya Burba: isbeyobi daglege nana nabgwana bendaggegala. <https://bibliotecadigital.udea.edu.co/handle/10495/6935>, consultado 25 de mayo 2022.
- Gutiérrez, M. E. T. (2020). El sistema educativo indígena propio–seip, una política pública emergente de los pueblos indígenas de Colombia. *REIB: Revista Electrónica Iberoamericana*, 14(2), 139-165.

- <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7956675>, consultado el 20 mayo del 2022
- Larraín, A. (2014). Los indígenas Zenú y la educación propia. Entre la “ausencia” de una lengua tradicional y la reivindicación de otros marcadores étnicos. *Revista Sures*, (3). <https://revistas.unila.edu.br/sures/article/view/110>, consultado el 20 de mayo 2022
 - Mejía, M. R. (2014). La Educación Popular: Una construcción colectiva desde el Sur y desde abajo. *Education Policy Analysis Archives/Archivos Analíticos de Políticas Educativas*, 22, 1-31. <https://www.redalyc.org/pdf/2750/275031898079.pdf>, consultado mayo 10 del año 2022
 - Mejía, M. R. (2017). La innovación: asunto central de la sociedad del siglo XXI. Una búsqueda educativa por modernizar-transformar la escuela. *Revista Educación y ciudad*, (32), 23-42. <https://revistas.idep.edu.co/index.php/educacion-y-ciudad/article/view/1626>, consultado el 12 de abril 2022.
 - Mueses, C. (2012). Estado y movimientos indígenas en Colombia: elementos para una aproximación histórica. *Revista Ccehs-Multiculturalidad Y Movimientos Indígenas En América Latina*, 10, 211-244. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/6982427/Mueses_Estado%20y%20Movimientos%20Indigenas%20en%20Colombia-with-cover-page-v2.pdf?Expires=1662734900&Signature=QH046adEjX3rkX8dxaNFFx5Jr60E4riEGY-lqc1IWbazZwB2vxL5Y-vQM72FiKmTpBrL3g4CzQtHKJ8ZBQFQwgOIPgprTQUtIuS-3J5XvwTxKk-AomU0HYXZaSOQ1M1Cbi08Ay2eNvIbO3GwOPquWAqcX7IWkb8o-qNE6HCNrJXclmdpi69jN20gnE3-Dmzz8ixxbm4RVnW6MEsqVDTPFycrZYDqg0OOEfbTNUJYry4vsn7i-DnrzdezyK~dlCOFHTmx3n89olxRDU AubFAgKDXGuYKloiDx~4JHZI4bDSF~~Xl2X9~~~EewWLwGw7Z5wJ-AbfvHim6tK0NK83GtA_&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA, consultado el abril 27 del 2022.
 - Rodríguez Ruíz, C. J. (2017). Sistema Educativo Indígena Propio" SEIP": eficiencia, eficacia y efectividad. https://ciencia.lasalle.edu.co/lic_lenguas/235/, consultado octubre 20 de 2021

- Rojas Curieux, T. (2019). Una mirada a los procesos en torno a la educación con los pueblos indígenas en Colombia. *Voces y silencios. Revista Latinoamericana de Educación*, 10(1), 9-34. <https://revistas.uniandes.edu.co/doi/full/10.18175/vys10.1.2019.03>, consultado el 25 de mayo del 2022.
- Sierra, V. I. Relatos Contados por los Abuelos Zenúes, a través de la Oralitura de Crianza en los Departamentos de Sucre y Córdoba. <https://repository.udistrital.edu.co/bitstream/handle/11349/12960/SierraVanesaIsabel2018.pdf?sequence=8>, consultado el 12 de abril 2022
- Yagarí González, D. M. (2017). Ëbërã Sõ Bía (Embera de Buen Corazón), Referente de la Educación Propia Ëbërã Sõ Bía Kavabidru: Dachì Evarimiká nurëadãita. <http://educacion.udea.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/2662>, consultada el 28 de mayo 2022.

6. Anexos

Figura 58 Socialización del PEC con Compañeros de la OIA, foto tomada del PEC Senú

Figura 59 Foto de estudiantes formando, foto tomada del PEC Senú