

**HACER CAMINO ENTRE LAS EDUCACIONES (DE LA ESCUELA
CONVENCIONAL A LA ESCUELA COMUNITARIA). APRENDIZAJE Y
CONOCIMIENTO EN LAS CIENCIAS SOCIALES E HISTORIA EN EL
MUNICIPIO DE TORIBIO (RESGUARDOS DE SAN FRANCISCO, TACUEYO Y
TORIBIO).**

William Antonio Pilcue Valbuena

Licenciatura en Historia

**UNIVERSIDAD DEL VALLE
FACULTAD DE HUMANIDADES
DEPARTAMENTO DE HISTORIA
LICENCIATURA EN HISTORIA**

HACER CAMINO ENTRE LAS EDUCACIONES (DE LA ESCUELA CONVENCIONAL A LA ESCUELA COMUNITARIA). APRENDIZAJE Y CONOCIMIENTO EN LAS CIENCIAS SOCIALES E HISTORIA EN EL MUNICIPIO DE TORIBIO (RESGUARDOS DE SAN FRANCISCO, TACUEYO Y TORIBIO).

William Antonio Pilcue Valbuena

Licenciatura en Historia

***Director de Tesis: Profesor Javier Fayad Sierra.
Doctor en educación. Énfasis Historia de la Pedagogía.***

**UNIVERSIDAD DEL VALLE
FACULTAD DE HUMANIDADES
DEPARTAMENTO DE HISTORIA
LICENCIATURA EN HISTORIA**

TABLA DE CONTENIDO

Introducción.....	6
-------------------	---

CAPITULO I

1. Ubicación Geográfica Formal del Municipio de Toribio Cauca.....	9
1.1 Clima.....	10
1.2 Hidrología.....	11
1.3 Antecedentes Históricos.....	11
1.4 Plan de Vida Nasa.....	15
1.4.1 Plan Económico Ambiental.....	16
1.4.1.1 Recuperando y Liberando a Nasa Kiwe.....	16
1.4.1.2 Opciones para Abrigar la Tierra.....	17
1.4.1.3 Alternativas con raíces tradicionales.....	18
1.4.2 Plan político organizativo.....	20
1.4.2.1 Organizaciones para marchar.....	20
1.4.2.2 Un piso firme: La comunidad.....	21
1.4.2.3 Cabildos y Jurisdicción indígena.....	22
1.4.2.4 El movimiento cívico.....	23
1.4.3 Plan social-cultural. Cambiar para seguir siendo.....	24
1.4.3.1 Salud es armonía.....	25
1.4.3.2 Acompañando las familias.....	26
1.4.3.3 La fuerza de los jóvenes.....	26
1.4.3.4 Cultura comunitaria.....	27

CAPITULO II

2. Propuestas Metodológicas y de Contenidos para la Enseñanza, aprendizaje de las Ciencias Sociales y la Historia en los Grados Tercero a Quinto de Primaria.....	30
2.1 Consideraciones pedagógicas sobre el proyecto educativo comunitario.....	44
2.2 Enfoque del proyecto etnoeducativo intercultural.....	46
2.3 El desarrollo del proyecto educativo comunitario a través de un currículo problémico.....	50
2.4 Núcleos y unidades problemáticas y temáticas	53

CAPITULO III

3. Desarrollo Curricular del Grado Tercero a Grado Quinto. Mirada sobre Algunas Experiencias en los Resguardos del Norte del Cauca	59
--	----

CAPITULO IV

4. Referencia Sobre Elementos a Tener en Cuenta para una Propuesta Propia de Aplicación de lo Pedagógico y la Didáctica para la Enseñanza de las Ciencias Sociales e Historia.....	75
4.1 El aporte de los mayores y la tradición oral.....	77
4.2 Identidad y Cultura.....	85
4.3 Practicas y saberes.....	87
4.4 La jigra o yaja.....	89
4.5 El Chumbe.....	90
4.6 Metodologías aportadas por el padre Álvaro Ulcué Chocué	92

4.7 Interculturalidad.....	94
4.8 Comunidad y participación: Ideas practicas nasa y procesos comunitarios sobre la sociedad, la política y la cultura.....	99
4.9 El trabajo de investigación, formación y construcción curricular.....	102
4.10 La estructura del currículo: La conciencia del cambio cultural.....	107

CAPITULO V

5. Propuesta Metodológica y de Contenidos para la Enseñanza, Aprendizaje de las Ciencias Sociales y la Historia en los Grados Tercero a Quinto de Primaria.....	110
5.1 Historia e Historia propia.....	110
5.2 Qué se entiende por historia.....	112
5.3 La historia propia en otros contextos.....	114
5.4 La tradición oral.....	114
5.5 Cómo se relaciona historia propia y educación.....	117
5.6 El plan de vida y la educación.....	118
5.7 Objetivo generales que permitan mantener nuestra educación.....	120
5.8 Elementos sobre lo propio indígena y la etnoeducación ¿Qué es la cosmovisión propia de los nasa?.....	122
5.9 Grado Tercero.....	126
5.10 Aplicación de clase desde la cosmovisión nasa. Actividades a realizar en el contexto de educación no formal.....	128
5.11 Actividades a realizar en forma didáctica y pedagogía para la comprensión de lo mencionado.....	129
5.12 Grado Cuarto.....	131
5.13 Grado Quinto.....	132

INTRODUCCIÓN

El interés de nuestro trabajo es el de contribuir en el proceso de referenciar y recuperar la memoria de nuestros mayores, para que esta memoria histórica sea utilizada por los jóvenes, niños y niñas de los tres resguardos del pueblo Nasa en el Municipio de Toribio (Resguardo de Toribio, Resguardo de San Francisco y Resguardo de Tacueyo), por medio de la realización de una propuesta de algunos aspectos curriculares a implementar en la enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Sociales y la Historia.

Los aspectos curriculares se requiere que estén de acuerdo con las necesidades y pensamiento de la comunidad y el pueblo Nasa, sin perder de vista que hay otros lugares de conocimiento y otras formas de aprender, que al ser trabajadas en una relación donde se reconozca el valor de la tradición Nasa, para que desde ese lugar de saber se relacionen con otros conocimientos que nos permiten explorar y enriquecer el pensamiento y conocimiento de la diversidad intracultural, intercultural, pluricultural, multicultural y transcultural en el que se moviliza nuestro conocimiento en relación con Colombia y el mundo.

La cosmovisión de los Nasas es una espacialidad que remite a un contexto geográfico particular, primero se cuenta con una referencia de la totalidad, porque es en ese espacio concreto que habitamos que se define políticamente como el territorio; mientras que a nivel más concreto de las familias, la vereda y el resguardo hay una referencia con la tierra en el sentido de recurso espiritual, productivo, de origen y de satisfacción de lo que somos porque habitamos, trabajamos y relacionamos. Es decir que la cosmovisión tiene una base real material entre el territorio y la tierra.

El Territorio representa la espacialidad mayor que está fundamentada en la cosmovisión, tradición oral y sitios sagrados, para los Nasa esta es una

espacialidad extensa que se ubica en una extensión de muchos Municipios, Resguardos e incluso Departamentos. Esa territorialidad jurídicamente y políticamente ha tenido varios desarrollos y cambios, parte de los procesos de conquista, colonización y República; pero al tiempo parte de las resistencias y recuperaciones de las luchas de los mayores.

El territorio Nasa es reconocido en primera instancia en el “Título de los Cinco Pueblos de Juan Tama” que es un documento que recoge el estado de algunos de los territorios de ocupación Nasa en el siglo XVIII y que se considera como un proceso realizado por Don Juan Tama de la Estrella y Calambas, donde contó con viajes a los archivos de Quito y la participación en la elaboración de los títulos de Resguardo; la consideración es de que Juan Tama en la calidad de cacique mayor, participó activamente en la creación de los Resguardos en el siglo XVIII.¹

En segunda instancia el otro reconocimiento del territorio extenso de los Nasa esta en el título del cacique Don Manuel de Quilo y Sicos que es el título del resguardo de Tacueyó donde se dice que solo en los caciques esta el mando para mantener el dominio de las tierras y derechos y propiedad porque son legítimos americanos y no vecinos de otros lugares extraños, como plantea el texto, tomado de Rappaport (2000, 78).

En tercera instancia para recuperar los territorios el hecho más reconocido en el siglo XX son las luchas de Manuel Quintín Lame, quien se consideraba descendiente directo de Don Juan Tama y recuperó las luchas e imagen de Don Juan Tama al convocar en varios Departamentos y en muchos resguardos la recuperación del territorio, cuya tarea la realizó acompañado de investigación en archivos y de datos sobre los cacicazgos coloniales para poder reconstruir los

¹ Rappaport Joanne. La Política de la Memoria: Interpretación Indígena de la Historia en los Andes Colombianos. Pg. 48. Universidad del Cauca. Popayán, 2000.

límites territoriales de los resguardos Nasas.²

La tierra responde a la consideración propia del uso y de lugar de vivienda y vida familiar, en el contexto del Resguardo y del cabildo Indígena como autoridad mayor. La forma como las familias cuentan con un espacio de reproducción propia dentro del resguardo, ya que en términos legales la tierra es propiedad comunitaria, hay asignaciones que no pueden ser valoradas como escrituras o propiedades privadas. La tierra está más definida en los “usos y costumbres”.

En este sentido como nos plantea un mayor Nasa de Toribio:

*“la tierra es el espacio donde todos vivimos, animales, vegetales, seres espirituales, donde nos reproducimos y a donde cada hijo se le da su pedazo de tierra para que podamos ayudarnos, cuidándola entre todos”.*³

La relación territorio-tierra define la espacialidad y la ubicación geográfica que tiene en cuenta la ubicación de lo particular de una posesión, de una participación en algo mayor que es el resguardo, el municipio y el territorio extenso Nasa de los mayores.

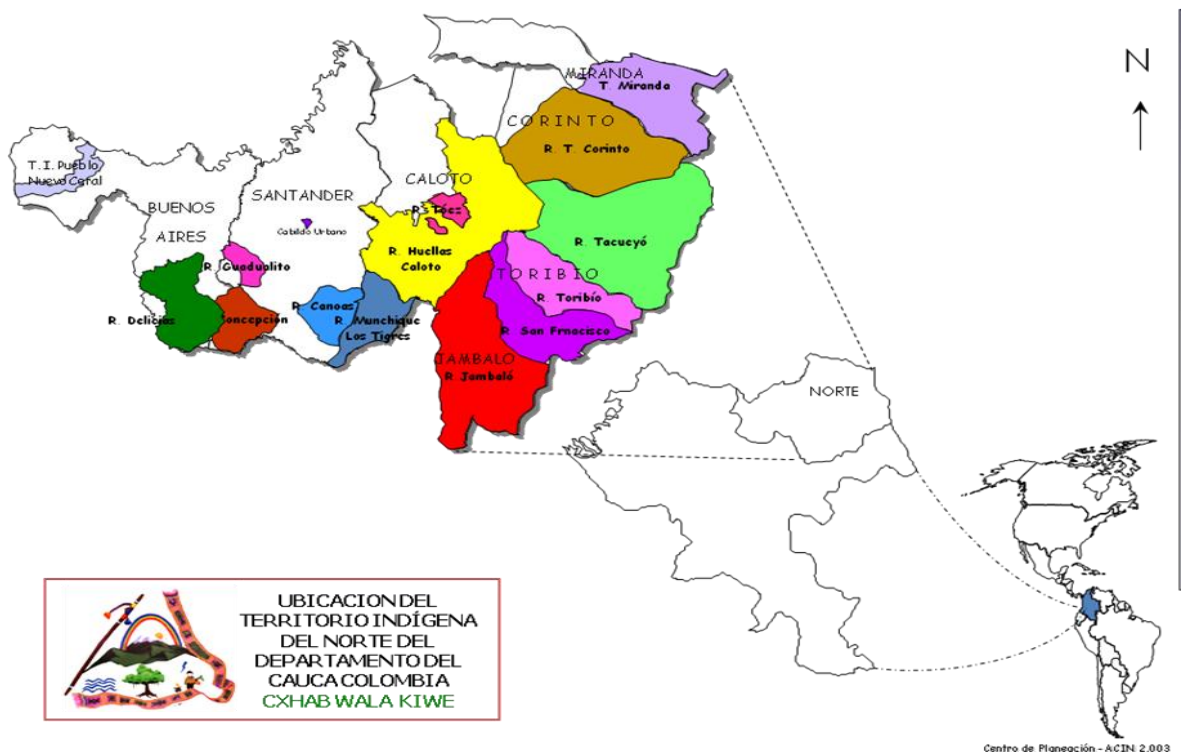
² Rappaport. Op. Cit. Pg. 52.

³ Yalanda Anderson. Proceso Educativo en los Paeces. Municipio de Toribio. Pg. 25. Tesis pregrado. Instituto Misionero Antropológico, Universidad Pontificia Bolivariana.

CAPITULO I

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL MUNICIPIO DE TORIBIO

El municipio de Toribio se ubica al sur-occidente colombiano, en el Departamento del Cauca, en la zona Norte, en las laderas de la cordillera central de los Andes colombianos.

Este municipio cuenta con tres resguardos indígenas, declarados territorios ancestrales desde los años 1700 en los títulos de resguardo de los caciques mayores, como Don Juan Tama de la Estrella y Don Manuel de Quilos y Sisco, que luego se reconfiguran bajo las luchas de Manuel Quintín Lame en el siglo XX. El Municipio de Toribio, está situado al nor-oriente del Departamento del Cauca,

limitando por el norte con el Municipio de Corinto, por el oriente con Municipio de Páez y el Departamento del Tolima, por el sur y sur occidente con el Municipio de Jámbalo y por el occidente con el Municipio de Caloto.

El territorio del Municipio comprende alturas que oscilan entre los 1.300 y los 4.100 metros sobre el nivel del mar. Tiene una extensión de 49.577 hectáreas y una población de 32.673 habitantes. La cabecera municipal denominada Toribío se localiza en la confluencia de los ríos Isabelilla y San Francisco a una altura de 1.736 m.s.n.m con una población de 3.250 habitantes y una extensión de 92 hectáreas.

Para llegar a este municipio se conduce por la vía pavimentada actualmente entre los municipios de Caloto y Corinto, al llegar al corregimiento del Palo, se encuentra un desvío al oriente que lo lleva hacia nuestro municipio ancestral Toribio, antiguamente conocido como TUNIBIU, se considera que se trata del nombre de un Cacique, quien trajo a su tribu y se asentaron por estos territorios óptimos para la agricultura y casería. A través del tiempo los indígenas se organizaron en cacicazgos de grupos de familias que habitaban grandes extensiones de tierra orientados por el jefe del grupo, quien era vitalicio.

1.1 CLIMA

En la zona encontramos café, ganadería, productos de pan coger, cuenta con una temperatura promedio entre los 14 a 22°C en promedio. Es una región montañosa con páramos a una altitud entre los 2.500 y 4.000 m.s.n.m de clima frio; también tiene zonas medias de clima cálido con un promedio entre los 18 y los 29C°, con altitudes entre los 1.800 y 2.500 m.s.n.m. La zona norte del Cauca es una región que tiene vegetación espesa, con un clima fresco, que se centra en los municipios de Jámbalo, Toribio, Miranda y Corinto.

1.2 HIDROLOGÍA

Se encuentran diversas extensiones de bosque y zonas de reservas naturales, con recursos hídricos que son consumidos en un 45% sin ningún tratamiento adecuado para el consumo humano y el otro 55% se podría considerar potable por lo que es tratado en pequeñas plantas de tratamiento, que surten a los resguardos indígenas de Tacueyó, Toribio y San Francisco, el suelo es arcilloso, y encontramos cultivos como la cebolla larga, papa, frijol cache, repollo, zanahoria, cilantro.

1.3 ANTECEDENTES HISTÓRICOS

En las montañas de Tierradentro, al comienzo “El Gran Espíritu”, era él y era ella, y daban vida, del gran espíritu, nacieron muchos hijos, el sol, la tierra, la luna, el viento, el duende de los lugares sagrados (kpisx), el trueno; del trueno y del agua, del trueno y de las estrellas nacimos nosotros, el pueblo Nasa, hijos de esta tierra y de estas montañas, los Nasas también conocidos como indígenas Paeces; que somos más de 100.000 concentrados en tierra-adentro, zona montañosa en la cordillera central colombiana entre los Departamentos del Cauca y Huila.

Se dice que “no hay quien entre en esta tierra, son montañas invencibles, y gente más brava que las propias montañas”.⁴ A la llegada de los españoles los Nasa resistieron con fiereza, se cuenta que en 1536 Sebastián de Belalcázar, desde la ciudad de Popayán comenzó el asedio contra los habitantes de la región, todo fue en vano. La entrada a la región Nasa se da en 1538 por Pedro de Añasco, avances que duraron hasta 1540 y uno de los resultados fue la muerte de Añasco, datos tomados de las crónicas de Pedro de Aguado, quien registra la creación y

⁴ Audio, Raíces Vivas, una Producción de Radielistas con el patrocinio de la UNESCO, 01/06/2010, Tierra-dentro Cauca.

exterminio de San Vicente de Páez, en pleno corazón de Tierradentro.⁵

La forma como se plantea este proceso por la tradición oral en programas de radio permite conocer una mirada histórica, se hace mención que para los españoles, se trataba de ganar primero con las armas y luego con la influencia de los curas, porque en esta región los conquistadores usaron la religión para pacificarlos, entraron jesuitas, franciscanos y misioneros en general. Para los españoles “los Paeces eran calificados como la gente más ruda y barbará que se ha conocido en las indias, se resisten a todo, no atiende en el catecismo, se ríen a carcajadas, haciendo no sabe cuánto se les enseña, con fundamento se puede dudar que sean racionales”.⁶ Eran llamados indios de mala paz, que por más de siglo y medio le costó a los españoles apoderarse de sus territorios; igual la dominación duro poco, gracias a la bravura de sus caciques.

“Hermanos Nasa hijos del agua y el trueno, hijas de las estrellas, nadie más tendrá poder sobre nuestras tierras, volvemos a hacer dueños de ella”. Viva Juan Tama.⁷

En 1700 el cacique Juan Tama después de interminables batallas consiguió la cedula real, que devolvía a los Paeces el derecho sobre sus tierras; así Juan Tama se convirtió en leyenda. Dicen que nació del trueno como el primer Nasa que bajo por las aguas de la gran quebrada y lo amamantaron con sangre. Este gran cacique nos defendió de los blancos, Juan Tama no murió, Juan Tama nunca muere, volvió al agua, a la laguna para juntarse cada noche con las estrellas.⁸

Los Nasa hablan el Nasa Yuwe, el idioma de la gente del agua, un regalo del sol, orgullosos de sus tradiciones los paeces visten sombreros oscuros y ruanas para protegerse del frío, como vestía Juna Tama. Los chamanes lo invocan en sus ritos, y el pueblo le deposita hojas sagradas de coca para pedirle fortaleza. Somos la tierra misma, venimos de la tierra, vivimos en la tierra, descansamos en la tierra,

⁵ Rappaport op. Cit. Pg. 69.

⁶ Audio, Raíces vivas, una producción de radielistas con el patrocinio de la UNESCO

⁷ Audio, Raíces vivas, una producción de radielistas con el patrocinio de la UNESCO.

⁸ Audio, Raíces vivas, una producción de radielistas con el patrocinio de la UNESCO.

en estas montañas de tierra- dentro.⁹

En agosto 8 de 1720 se realizó un censo de los indígenas de Toribio (Tunibio), dando un total de 168 nativos, dentro de los cuales estaban los apellidos: Vitonás, Toconás, Ascué, Yosandó, Ul, y que cada uno tiene su significado en nuestra lengua materna, relacionados con la naturaleza y el cosmos, cuyas familias hoy siguen habitando estas tierras. 286 años después, en el 2006 somos una población cercana a los 30.000 habitantes, de los cuales el 90% son indígenas, y el 10% distribuido en afros y mestizos. Teniendo en cuenta que desde la colonia, cuando ingresan los mestizos a nuestros territorios se produce un fuerte mestizaje en los tres resguardos, en algunos casos se perdió nuestra lengua materna, y usos y costumbres, pero muchos mestizos en la actualidad se consideran indígenas, ya que nacieron en este territorio.

En el municipio hay tres resguardos: Tacueyó, Toribío y San Francisco que en los registros se considera que su existencia se debe al hecho de que luego de tres siglos de luchas por defender la autonomía y para evitar la desaparición del pueblo Nasa, en 1700 el Cacique Manuel de Quilo y Siscos, solicitó al rey Felipe V la entrega de las tierras ya habitadas de Toribío, Tacueyó y San Francisco. El rey ordenó la entrega en el año de 1709 y esto permitió al Cacique fortalecer su pueblo. Igual lo hizo el cacique Juan Tama, cuyo espíritu reposa en la laguna del mismo nombre que está en nuestro territorio caucano en Tierradentro.

Luego de la independencia, los criollos (hijo de los españoles) continuamente intentaron acabar con los resguardos, las amenazas perduraron y se hicieron más duras durante las guerras civiles del siglo XIX y en especial con la guerra de los de los mil días. En 1905 se promulga la municipalización y desde el siglo XVIII las tierras de resguardo fueron sistemáticamente apropiadas para haciendas y un sector de la población fue convertida en terrajeros. En los años 30's se decreta la ley de ocupación de baldíos, que fue el sustento para la cruel violencia en la zona

⁹ Audio, Raíces vivas, una producción de radielistas con el patrocinio de la UNESCO

para los años 50's, y en los últimos tiempos la agudización del conflicto armado en estos territorios. El tiempo ha pasado y nuestra comunidad ha sobrevivido gracias a sus valores de unidad, reciprocidad comunitaria, práctica de la cultura y respeto a los mayores. Gracias también al sentido de pertenencia al territorio, la práctica de la lengua indígena y a nuestra espiritualidad. De la misma forma por la consolidación del Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, constituido en febrero 24 de 1971, con una plataforma de lucha con principios de unidad, tierra y cultura.

Plataforma del CRIC: 1. Recuperación de las tierras de los resguardos; 2. No pago de terraje; 3. Ampliación de los resguardos; 4. Conocer las leyes indígenas y exigir su justa aplicación; 5. Fortalecer los cabildos; 6. Defender la historia, la lengua y costumbres indígenas; 7. Formar profesores indígenas para educar de acuerdo con la situación de los indígenas y en su respectiva lengua. En el proceso organizativo durante los diferentes congresos fueron incluidos dos puntos más, considerados necesarios para nuestras comunidades indígenas: 8. Impulsar las organizaciones económicas comunitarias y 9. Fortalecer y preservar los recursos naturales. Los nueve puntos de la plataforma han permitido que se consolide en los territorios indígenas otras formas de relacionarse gracias al papel que han cumplido las comunidades y autoridades tradicionales, en medio de las diferentes dificultades y fortalezas para cumplir con ello.

En el Municipio de Toribio en los tres Resguardos Indígenas Nasa, se ha trabajado con base en el Proyecto Nasa, constituido en 1981 por el padre Álvaro Ulcué Chocué del resguardo de Pueblo Nuevo, quien buscaba la unidad de todos los indígenas del municipio de Toribio, Cauca, entre ellos indígenas que pertenecían a los liberales, conservadores y comunistas, es de mencionar que cada día por estrategia del mismo Estado se sigue fomentando muchas ideologías políticas diferentes a lo que se busca en la plataforma de lucha de nuestros pueblos indígenas.

1.4 PLAN DE VIDA NASA.¹⁰

En todas las realizaciones del pueblo Nasa está presente la manera de conocimiento propio que tiene que ver con una base fundamental que es la cosmovisión, donde se recogen los mitos y tradiciones orales de los mayores de la población. Este conocimiento propio habla de la familia Nasa, la tierra, la gran casa, el idioma propio, las autoridades, los The'walas o médicos tradicionales, los rituales, las creencias, la educación propia, los tejidos como las mochilas, el capisayo, el chumbe; también habla de la resistencia indígena recordando a nuestros antepasados la cacica Gaitana, Juan Tama, Manuel Quintín Lame, Álvaro Ulcué Chocué, entre otros mártires; también se trabajan las resoluciones de autonomía, los planes de vida desde las formas de organización, los sueños de nuestra colectividad indígena del pueblo Nasa.

En nuestros resguardos indígenas el trabajo que nos ha llevado a mantener nuestra unidad, y la reciprocidad, son las Mingas Comunitarias, los talleres que se le dan a la comunidad, las asambleas como ejercicio de discusión y decisiones comunitarias, los Congresos, las marchas en defensa de la vida y la reivindicación de nuestros derechos ancestrales y los otorgados en la Constitución Política de 1991, la OIT, y el Derecho Internacional Humanitario.

El conocimiento y la práctica de estos valores es lo que hoy llamamos el plan de vida Nasa, un propósito de futuro con raíces en nuestras tradiciones y luchas, una búsqueda para existir como pueblos indígenas en medio de la modernización y la globalización, un plan integral que contempla la espiritualidad pero también la economía y la salud, que incluye la educación, pero no la reduce a las escuelas.

¹⁰ Los aspectos que se presentan sobre Plan de vida Nasa se recogen directamente de la sistematización del Plan de vida nasa del municipio de Toribio, realizado por la Alcaldía Municipal, en coordinación de Yamileth Ramos Ramos. Documento titulado: El proceso Educativo de los resguardos de Tacueyó, Toribio y San Francisco. El Proyecto Nasa y la Alcaldía Indígena de Toribio. El plan de vida y la etnoeducación en tiempos de cambio cultural y globalización.

Un plan de vida que es mucho más que un proyecto político o un proyecto antropológico, que incluye el territorio y no olvida nuestras necesidades económicas, ni la condición de pobreza de nuestras gentes. Un plan, que es mucho más que un plan de desarrollo.

El plan de vida se decide a diario, en los niños que se forman, en los diálogos familiares, en los rituales de nuestros The´ Wala. Porque lo que llamamos plan de vida es la nueva proyección al futuro de lo que fueron nuestros mayores, es lo que hacemos para vivir ahora lo que queremos llegar a ser. Este plan de vida Nasa podemos describirlo en tres grandes partes: plan económico - ambiental, plan político - organizativo, y plan social - cultural.

1.4.1 PLAN ECONÓMICO AMBIENTAL

Luego del colonialismo externo de los españoles, vino un colonialismo interno en los resguardos desde comienzos del siglo veinte. Junto con el sistema de terraje que obligó a nuestros abuelos a trabajar en sus propias tierras para beneficio del terrateniente, se arrasaron bosques enteros de quina y plantas nativas, por lo cual hemos venido afirmando que la recuperación de la tierra debe ser también una recuperación de la naturaleza, de Nasa Kiwe.

1.4.1.1 RECUPERANDO Y LIBERANDO A NASA KIWE

Las palabras “Nasa Kiwe”, tierra de los seres, tiene un significado político, espiritual, económico y social. La tierra no se trabaja para explotarla, sino para la conservación, pues ella nos permite vivir. El territorio de los seres es más que un conjunto de recursos económicos, es el lugar donde los seres conviven. Cuando esa convivencia se da en equilibrio, se produce la armonía.

Luego de diversos reclamos de mayores como Manuel Quintín Lame que fueron violentamente reprimidos por el estado, la recuperación de tierras se inició en 1969. En el año 1971, al surgir el CRIC, se retomó esta herencia en unos puntos de lucha que orientaron la organización del CRIC. Recuperar las tierras y ampliar los resguardos, fortalecer los cabildos, no pagar terraje, hacer conocer las leyes sobre indígenas y exigir su justa aplicación, fueron y siguen siendo puntos decisivos de las luchas indígenas recientes. Hoy día, también se busca en los resguardos que haya un manejo armónico y colectivo de las tierras. Existe un equipo ambiental que trabaja constantemente en la educación comunitaria para la protección de plantas y animales.

Sin embargo, este propósito se dificulta por la carencia de tierras. De las 48.469 hectáreas de los resguardos del municipio de Toribío, en el plan ambiental se estimó que el 74% del territorio debe ser de vocación forestal, pero la comunidad debe usar estas tierras para ganadería y pequeños cultivos de café, plátano, yuca, maíz y frutales. En el mismo plan se estima que sólo 2.347 Ha son tierras aptas para cultivos limpios y tan solo 1.672 Ha pueden trabajarse con el sistema tradición de huertas.

1.4.1.2 OPCIONES PARA ABRIGAR LA TIERRA

Se está haciendo un gran esfuerzo para desarrollar sistemas agrosilvopastoriles que tengan presentes tanto las prácticas tradicionales de cultivo, como nuevo sistemas productivos sostenibles. En el plan agroambiental, se busca controlar las quemadas, impulsar cultivos de café limpio y sin químicos, controlar con abonos orgánicos la erosión de las tierras. También se está buscando semiestabular la ganadería, la cual representa el mayor uso productivo del suelo. Se han logrado proteger los ojos de agua, conservar y proteger los cauces de quebradas, se han creado reglamentos ambientales con mecanismos de control comunitario y se

avanza en la reforestación familiar de parcelas con especies nativas. También se busca la recuperación del suelo con base en el descanso de la tierra, el refrescamiento permanente de los ojos de agua y el fortalecimiento de los tules.

Teniendo en cuenta la pobreza de la comunidad, se ha dado prioridad a la seguridad alimentaria, estimulando la diversidad de los cultivos en las pequeñas parcelas, la producción sostenible de comida limpia, el mantenimiento de la minga como principio de unidad y producción solidaria, el consumo de productos propios de la región, el mejoramiento de los hábitos nutricionales. Se han impulsado los estanques piscícolas familiares, y se cuenta con algunas empresas comunitarias que experimentan el procesamiento de alimentos, la comercialización y la venta directa de productos.

El tul es un sistema agroforestal ancestral que tiene en cuenta el ciclo de la luna, el descanso de la tierra, la relación entre numerosos cultivos que se nutren unos a otros, y la protección de los suelos. Con el tul se evitan tecnologías agresivas como los abonos químicos y los pesticidas. Sin embargo, hoy día la práctica del tul ha disminuido, por lo cual se busca fortalecerla, en relación con programas como el de la seguridad alimentaria, porque gracias a la producción permanente y variada que se tenían en el tul, nuestros mayores lograron vivir fuertes, sanos y sin hambre. Al mismo tiempo, se buscan mejorar con tecnologías limpias otras prácticas productivas agrícolas, como la huerta donde ya se producen unos pocos cultivos.

1.4.1.3 ALTERNATIVAS CON RAÍCES TRADICIONALES

Cuando se recuperaron las tierras de los terratenientes, se heredó de ellos un sistema de explotación ganadera improductivo, de pasto sin árboles y en donde las reses están sueltas y deterioran el suelo y las fuentes de agua. Por eso

estamos buscando fortalecer la ganadería semi establecida, en donde se aíslan los ojos de agua y las reservas naturales, y en donde se renuevan los potreros y se tienen cercas vivas. De ésta manera armonizamos los saberes tradicionales y nuevos, buscando que nuestra economía sea intercultural y que se manejen excedentes. En la educación, los niños y los adultos deben entender que ello no puede hacerse a costa de acabar el territorio, como se hizo en el pasado, cuya ideología dominante era la explotación de la tierra de manera intensa.

La solidaridad y el trabajo comunitario de las mingas se mantienen en las empresas comunitarias, las asociaciones solidarias de familias en las veredas que viven de la producción agrícola y pecuaria en las tierras recuperadas del resguardo. También están, las tiendas comunitarias en las veredas y el pueblo de Toribío, un proyecto de transporte en chivas cuyas ganancias van a otros proyectos comunitarios, y por último, los grupos asociativos y comunitarios de trabajo en las veredas. Todos ellos buscan un beneficio justo y colectivo. Por eso, en la educación los niños y jóvenes tienen que aprender y practicar la economía comunitaria, una alternativa, a las limitaciones del modelo económico socialista y a la falta de moral del modelo económico capitalista.

Toribío cuenta con numerosas fuentes de agua y zonas de bosque. A pesar del poco terreno fértil que se tienen para los cultivos, en el plan de ordenamiento territorial municipal y en los proyectos de los cabildos se da prioridad a su protección. Se cuenta con cuatro plantas de potabilización de agua residuales y con pozos sépticos en las veredas. Para la protección de los bosques, también se tienen viveros comunitarios para la producción y distribución de árboles nativos. Se trabaja en la conservación de sitios sagrados, zona de reserva, bosques primarios y secundarios. También se trabaja en el manejo de residuos sólidos mediante el reciclaje, la producción de abonos orgánicos y la recolección adecuada de las basuras. Pero de nuevo, estos avances sólo pueden mantenerse mediante un proyecto educativo que los haga sostenibles.

Los logros son bastantes, tantos como las necesidades económicas actuales de las familias y comunidades. Falta mucho por hacer para contrarrestar el daño ambiental y la baja producción que ocasionan la falta de tierras y el aumento de la población, a ello puede contribuir bastante la educación.

Los esfuerzos en la seguridad alimentaria, requieren de la creación de nuevos hábitos nutricionales que contrarresten el desmejoramiento alimenticio que trajo la modernización. En el campo económico, los jóvenes tienen que poner en práctica alternativas productivas concretas que muestran otras posibilidades productivas, de manera que no tengan que pensar en emigrar del territorio. Estas y otras acciones alternativas, requieren de una educación propia, menos ocupada de desarrollar competencias abstractas y atender las demandas de los organismos internacionales más sensible a las necesidades de los niños, jóvenes y a los proyectos y sueños de la comunidad.

1.4.2 PLAN POLÍTICO - ORGANIZATIVO

Gracias a la larga lucha de nuestros pueblos indígenas y al trabajo de sus representantes en la constituyente de 1990, nos reconocieron a las comunidades nuestro derecho y autonomía en la constitución nacional, planteándose así un nuevo desafío para fortalecer nuestro plan de vida y proyectarlo al futuro, recreando nuestra identidad indígena. Es por ello que el objetivo de la organización comunitaria es mantener una constante reflexión, acompañamiento y reestructuración de la organización para que siempre responda a las nuevas exigencias y a la dinámica del proceso comunitario.

1.4.2.1 ORGANIZACIONES PARA MARCHAR

Cuando el 4 de febrero de 1971 nace en Toribío el Concejo Regional Indígena del Cauca, se fortalecen la organización comunitaria y la autoridad tradicional de los cabildos. Luego, se tienen gran avance cuando se crea el Proyecto Nasa, que surge en 1980 por impulso del padre Álvaro Ulcué Chocué. Después, con la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ACIN, creada en 1994.

Desde su origen, el Proyecto Nasa se propuso clarificar y aportar a la construcción del plan de vida, mediante la creación de una comunidad unida, organizada, solidaria, autónoma, cristiana, libre, sana, sin vicios, educada y capacitada. Estos fueron las proyecciones que nos trazamos en la primera asamblea del Proyecto Nasa realizada en 1980. El Proyecto Nasa ha hecho un aporte central a la concientización de la comunidad, desarrollando nuestra capacidad de autodeterminarnos, reconociendo nuestro pasado, entendiendo de manera crítica el presente y proyectándonos al futuro de manera interrelacionada con otros pueblos y comunidades.

Por su parte, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), ha mantenido la unidad política y organizativa de la zona norte; en esta instancia nuestras autoridades y líderes comparten proyectos y programas, y recuerdan que somos más que un resguardo o un municipio. Somos un pueblo, y con la ACIN somos una fuerza social independiente, que parte de las comunidades, trabaja de manera conjunta y coordinada y entra en diálogo con otras fuerzas y en relación con el estado.

1.4.2.2 UN PISO FIRME: LA COMUNIDAD

Todas estas organizaciones se fundamentan en la organización comunitaria de base representada en la asamblea, el lugar de diálogo y negociación donde maduran nuestras iniciativas como pueblo. La comunidad toma las decisiones y traza el rumbo de su vida de manera participativa en las asambleas de vereda, resguardo y zona, y en las actividades de las mingas y reuniones, al tiempo que delega en las autoridades tradicionales el cumplimiento de su voluntad. La organización comunitaria es la base sobre la que se construyen los planes de desarrollo, el ordenamiento territorial, los proyectos productivos, educativos, ambientales y otros. También es la base de la participación política en espacios como la alcaldía municipal, el concejo, la asamblea departamental y otros. Todo ello, ha sido posible gracias a la formación permanente de la comunidad y se espera que las escuelas y colegios sigan alimentando este proceso con la formación participativa de los niños y jóvenes.

1.4.2.3 CABILDOS Y JURISDICCIÓN INDÍGENA

El deber de los cabildos es servir a la comunidad, y el deber de la comunidad es apoyar al cabildo que eligió, porque el Nasa recibe para dar. Los cabildos son una de nuestras autoridades tradicionales más importantes, y tienen la autonomía para ejercer las leyes de origen en nuestro territorio, en la constitución de Colombia está reconocido este derecho. El cabildo es el encargado de hacer respetar la autoridad y la cultura frente a fuerzas externas. También busca la aplicación y el respeto a las resoluciones de acuerdo a los usos y costumbres. También los cabildos de tiempo atrás se han venido capacitando en el manejo administrativo y financiero, ya que son responsables del manejo de recursos propios de los cuales deben informar a la comunidad en las asambleas. Las transferencias del cabildo son distribuidas en la asamblea con participación comunitaria.

Como parte del plan de vida se ha venido fortaleciendo el derecho propio mediante un cabildo jurídico que apoya al cabildo mayor y es el encargado de investigar las demandas presentadas a las autoridades indígenas, buscando esclarecer los delitos que afectan la comunidad y la madre tierra. Hoy día se cuenta con una escuela de derecho propio para toda la zona, en donde se busca el desarrollo de la jurisdicción indígena. Tenemos además la guardia indígena, encargada de proteger el territorio de extraños. Conjuntamente con los cabildos, otras autoridades tradicionales orientan a la comunidad para tomar decisiones importantes que conservan la autonomía, la unidad y la cultura. Ellos son los The'wala y los mayores. Además, en cada una de las 63 veredas del municipio funciona una junta de acción comunal, organización de base que coordina acciones con los cabildos y el municipio.

1.4.2.4 EL MOVIMIENTO CÍVICO

Desde 1994 el movimiento cívico indígena ha ganado la alcaldía, logrando un aporte sustancial en diferentes campos que le competen al municipio: salud, educación, servicios públicos, manejo productivo ambiental. En Toribío, estamos ante una nueva forma de hacer política: una política del pueblo y de participación de la comunidad, donde se decide en asamblea el destino de los recursos públicos, se somete a un control comunitario el plan de desarrollo municipal y se trabaja en asocio con los tres resguardos indígenas y con el Proyecto Nasa, de manera que se mantiene una unidad de criterios y se evita la duplicación de las acciones. Para ello, la comunidad participa regularmente en las elecciones, tanto las nacionales como las elecciones de las autoridades propias. Hay conciencia en la comunidad sobre la importancia de elegir responsablemente.

Por último, el plan político organizativo contempla una política de solidaridad con grupos sociales y movimientos distintos al nuestro, pero que buscan también

condiciones de vida digna y justa. Participamos en la que se ha denominado Minga en resistencia por la defensa del plan de vida, estrategia de movilización comunitaria que busca garantizar tanto la supervivencia, la permanencia y la identidad del pueblo Nasa frente a todas las amenazas que atentan contra la integridad de las comunidades y la vida, como las reivindicaciones políticas, sociales y culturales que requiere el pueblo colombiano. De la Minga en resistencia hace parte la marcha que hacia Cali se hizo en el año 2004 con la participación directa de más de 60 mil personas. También, nuestra resistencia frente a la imposición de un tratado de libre comercio a espaldas del pueblo colombiano, a una ley forestal que entrega los pulmones de bosques, a una política de fumigación impuesta y a una guerra que requiere salidas negociadas y no de más derramamientos inútiles de sangre.

Algunas de las tareas que le corresponden a una educación comunitaria, familiar y escolar que verdaderamente quiera preparar para la vida son el conocimiento y respeto de las leyes propias, la conciencia sobre la importancia del cabildo y otras autoridades tradicionales, la formación de nuevos líderes al servicio de la comunidad y el compromiso de los jóvenes para con el proceso comunitario y la organización indígena. Debemos reforzar la capacitación y la concientización tanto de la comunidad, como de los niños y jóvenes para respetar los mandatos comunitarios y para ayudar a controlar el trabajo de las autoridades propias. También, hoy es necesario más que nunca respaldar a los cabildos frente a diferentes autores armados que pretenden controlar el territorio, así como fortalecer la autoridad de los padres de familia para con sus hijos, pues el respeto a la autoridad familiar es una de las bases para marchar todos unidos y no cada uno por su lado. Por eso hablamos de un proyecto educativo comunitario.

1.4.3 PLAN SOCIAL – CULTURAL. CAMBIAR PARA SEGUIR SIENDO

El fortalecimiento de la cultura ha sido un factor importante en la búsqueda de un sentido propio de bienestar y desarrollo de los Nasa. Aunque como todos los pueblos del mundo, la cultura Nasa está en permanente transformación, el cambio que buscamos es una evolución que defienda nuestra identidad, valores, habilidades y saberes desarrollados a través del tiempo. Somos una cultura viva que fortalece su desarrollo en los principios fundamentales de la cosmovisión indígena, buscando un permanente equilibrio entre el hombre y la naturaleza, para relacionarnos mejor con el mundo actual y para enfrentar los desequilibrios que crean individualismo capitalista y la globalización de las grandes empresas transnacionales. Para buscar restablecer el equilibrio, se desarrollan numerosos programas dentro del plan social cultural, en los campos de la salud, la familia, los jóvenes, la cultura y el arte, la educación y la recreación a través de la radio, la recuperación lingüística, la educación formal y la capacitación técnica, entre otros.

1.4.3.1 SALUD ES ARMONÍA

Se busca que la promoción de la salud parta de los saberes tradicionales y de su interrelación con la medicina occidental. El cabildo de la salud construye e implementa un sistema de salud que fortalece la medicina indígena, apoya los procesos organizativos comunitarios en salud, así como la construcción participativa de conocimientos sobre salud indígena. Se tienen en cuenta aspectos políticos, culturales y sociales de los resguardos con el fin de cubrir sus necesidades básicas en salud. El programa busca fortalecer el trabajo de parteras y sobanderos, médicos tradicionales, huertas medicinales, sitios sagrados y promotores de salud, al tiempo que busca el mejoramiento en la atención médica dentro del sistema nacional de salud.

1.4.3.2 ACOMPAÑANDO LAS FAMILIAS

El cabildo de la familia acompaña y apoya a los cabildos mayores de los resguardos de Tacueyó, Toribío y San Francisco en la atención, educación, investigación y aplicación de justicia a las familias de los resguardos. Se busca enfrentar las consecuencias de la modernización que se manifiestan en la emigración, el alcoholismo, el maltrato y la irresponsabilidad familiar. A cambio se busca promover la convivencia, el equilibrio y la armonía familiar, recreando los valores culturales y el fortalecimiento de la identidad étnica.

También se tiene en los resguardos el Programa de la Mujer, que favorece el encuentro y la reflexión de las mujeres sobre su situación personal, familiar, comunitaria y dentro de la organización. El programa plantea propuestas para lograr la equidad y justicia para mujeres y hombres que se exprese en relaciones armónicas. Funciona con comités veredales, donde las mujeres se encuentran y desarrollan diferentes proyectos y propuestas que las hacen crecer como mujeres Nasa, mejorando su participación en la vida familiar y comunitaria.

Para contrarrestar la pérdida acelerada de la lengua, se ha creado la escuela de Nasa Yuwe, que busca concientizar a niños, jóvenes y padres sobre la importancia de la práctica de nuestra lengua para mantener vivas nuestras raíces. La escuela se organiza en dos grupos: uno de hablantes del idioma Nasa Yuwe, y otro de aprendices, que se forman como dinamizadores de la lengua y la cultura Nasa. Los dinamizadores adelantan programas de concientización comunitaria y familiar y de promoción escolar de la lengua, para lo cual, elaboran materiales, crean estrategias y desarrollan diferentes proyectos.

1.4.3.3 LA FUERZA DE LOS JÓVENES

El Movimiento Juvenil, es otro de los programas del plan social – cultural. Cuando nace por iniciativa del padre Álvaro Ulcué en los años ochenta, ha buscado favorecer el desarrollo de los jóvenes de manera que aprecien los valores tradicionales y escojan, entre los nuevos valores que se nos presentan, las alternativas que fortalezcan más el plan de vida de nuestro pueblo. Al igual que el programa de la mujer y otros programas, el movimiento juvenil de los resguardos de Tacueyó, Toribío y San Francisco tiene un carácter zonal y convoca los jóvenes alrededor de encuentros juveniles, programas de formación, eventos recreativos y culturales, manteniendo siempre una estrecha coordinación con los procesos comunitarios.

En la capacitación integral se encuentra el CECIDIC (Centro de Educación, Capacitación e Investigación para el Desarrollo Integral de la Comunidad), cuya sede está en una finca recuperada de 68 hectáreas, adjudicada por el resguardo de San Francisco. El CECIDIC promueve la capacitación en el campo económico (agrosilvopastoril, agroindustrial, artes y oficios), en el campo político (escuelas de animadores, organización comunitaria) y en el campo cultural (escuela de historia), entre otros. El CECIDIC alberga un bachillerato agrícola con énfasis en el manejo ambiental y en la organización comunitaria, y favorece la coordinación entre proceso educativo y proceso de desarrollo, apoyando a diferentes instituciones universitarias que de manera solidaria y a bajos costos, adelantan programas universitarios en el municipio.

1.4.3.4 CULTURA COMUNITARIA

Por su parte el programa de desarrollo del talento propio, busca reafirmar la identidad cultural a través del rescate y fortalecimiento de la tradición, la música

autóctona, las artesanías, los bailes tradicionales y en general, el desarrollo de actividades artísticas que favorecen la unidad, la comunicación, la diversión sana y el sentido de pertenencia. Aunque la confrontación armada obligó a suspender las actividades de la Casa de la cultura (hoy utilizada por las vías de hecho como puesto de policía), en las veredas se mantienen los grupos culturales y recreativos creados en desarrollo de las labores de la Casa.

La radio Nasa es un instrumento de comunicación desde y hacia la comunidad, que siempre ha buscado informar de manera crítica sobre los hechos que acontecen dentro y fuera, que apoya la educación comunitaria y colabora en la capacitación en todos los campos; Radio Nasa recrea de manera sana, estimula la creatividad y promueve el intercambio y la solidaridad a través de los servicios sociales que presta.

Dentro de las comunidades, las fiestas se articulan también al plan social - cultural en la medida en que reviven la memoria y fortalecen la unidad. Unas como la corrida de jaulas o la fiesta de los negritos, relacionan las veredas contribuyendo a la recreación y la alegría. Otras, como la fiesta patronal, permiten que quien acumula sea elegido el fiestero, para que comparta y ayude así a tratar de mantener la igualdad comunitaria. De otra parte, se mantiene la celebración de los aniversarios de los líderes caídos en la lucha indígena, que conserva viva su memoria. Algunas de estas celebraciones se combinan con la realización de rituales, ofrendas y refrescos donde el The'wala busca la integración de toda la comunidad con el territorio.

Pese a los avances, hay mucha desnutrición en los niños por la pobreza y los malos hábitos alimenticios. Los suicidios, la violencia familiar y la violencia sexual a la mujer, así como el abuso del alcohol y un sentido consumista e individualista en muchos jóvenes, son algunas de las realidades que hoy aquejan a las familias y comunidades Nasa y frente a las cuales es necesario que la educación juegue

un papel activo. Es necesario fomentar las relaciones de igualdad entre hombres y mujeres. Los jóvenes debe experimentar en las aulas y en las escuelas el diálogo, la comprensión, el respeto y la amabilidad entre hombres y mujeres, de manera que puedan tener referentes distintos a los que hoy ofrecen los medios masivos de comunicación y la desintegración de muchas familias. Frente a la tendencia de embarazo temprano de los jóvenes, también hay que educar mejor, trabajando en las escuelas la formación para la vida familiar responsable.

Se requiere estimular el respeto a la medicina tradicional de los médicos familiares, las parteras. Educar en salud: para una buena nutrición, para el uso de las plantas medicinales, para el respeto a las fuerzas de la naturaleza, para mantener la armonía en la comunidad y no crear envidia, para refrescarse con la medicina tradicional. Nuestros jóvenes deben aprender a coordinar la medicina propia con la occidental, manteniendo las prácticas culturales en salud. Deben cuidar y respetar su cuerpo. Todo ello, implica un trabajo comunitario acompañado de una labor educativa, que no se reduce a las escuelas y colegios, sino que cruza toda la comunidad. Esta es la educación propia que estamos construyendo para el plan de vida, y que queremos fortalecer.

CAPITULO 2.

ELEMENTOS GENERALES DE LA EDUCACION EN LOS RESGUARDOS INDIGENAS DE TORIBIO, SAN FRANCISCO Y TACUEYÓ EN EL MUNICIPIO DE TORIBIO-CAUCA.

ALGUNOS ELEMENTOS QUE NOS PLANTEAN LA FORMA DE ORGANIZAR LA ETNOEDUCACIÓN DESDE LA LEY 115, EL SISTEMA DE EDUCACION PROPIO Y LOS PROYECTOS EDUCATIVOS COMUNITARIOS.

La educación escolar y su forma tradicional de currículo de enseñar es considerada dentro de los resguardos indígenas en un factor de negación de la cultura propia; la escolarización es considerada como una de tantas maneras de aculturación, existe un prejuicio histórico en este sentido, porque a quienes asistían a la escuela se consideraba que ya no eran indígenas, porque el sistema educativo como opera en las escuelas muestran y disponen los distintos niveles del sistema en la imagen de “civilidad” y “progreso” que no correspondía con la del mundo indígena que es calificado en sus imágenes como parte de la “ruralidad” y el “atraso”. Hoy todavía contra los jóvenes que logran acceder a niveles superiores de escolaridad funciona el imaginario social de que dejan de ser indígenas porque se transforman en mestizos, por no contar con una educación para estos dos mundos, es decir al no existir en un primer momento las posibilidades de abordar lo transversal, en la constitución de líneas que crucen todas las disciplinas. Los mayores de la comunidad anecdóticamente dicen que cuando mandan los chicos a la escuela y a las universidades los mandamos con la cabeza redonda y nos lo devuelven con la cabeza cuadrada.

La concepción sobre lo propio y las maneras de plantear la educación en comunidades indígenas remonta a la discusión sobre ideologías étnicas y formas de control cultural entre lo que se pueda considerar lo propio y lo ajeno en el contexto cultural de los pueblos indígenas y la sociedad nacional. Guillermo Bonfil Batalla aporta en este planteamiento con su concepción de etnodesarrollo y el de

control cultural, como bases para comparar y diferenciar en qué momento la educación responde a intereses por fuera de la cultura propia.¹¹

La educación de los pueblos indígenas es reconocida por medio de la Ley 115 de 1994, el Decreto 1860 de 1994 que plantea los aspectos generales educativos en áreas, contenidos, evaluación y didácticas; el Decreto 804 de mayo de 1995 que en sus principios reconoce el papel de construcción de la etnoeducación con la participación, flexibilidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad, diversidad lingüística y autonomía. Para la etnoeducación en comunidades afrocolombianas y en los pueblos indígenas, se plantea una serie de aspectos normativos sobre las consideraciones a tener en cuenta una educación que permita desde la cultura, la cosmovisión, el idioma propio y el pensamiento, formas de desarrollar intercambios, relaciones y lugares de construcción académica para que se acceda al conocimiento propio de las comunidades y al conocimiento planetario; entre otras cosas se plantea la importancia de las formas de relacionar y organizar los conocimientos. Un ejemplo es la cátedra de estudios afrocolombianos donde se plantea que:

“Los contenidos de los temas transversales, conceptuales, procedimentales y sobre todo actitudinales, que están distribuidos en las diversas disciplinas, por lo que atraviesen o cruzan como líneas diagonales, las verticales de las áreas del conocimiento. De la misma manera podemos considerar que en el aprendizaje, aglutina a su alrededor las diferentes materias, pues su carácter globalizador les permite enhebrar o engarzar los diversos contenidos curriculares. De esta manera se constituyen en factor estructurador e hilo conductor del aprendizaje.”¹²

Es importante que en los mismos materiales del Ministerio de Educación Nacional (MEN) se reconoce aspectos que son más de las tradiciones culturales, de pensamiento y organización del conocimiento dentro de sus tradiciones; por ejemplo en el planteamiento sobre la concepción de organización de conocimientos en la escuela en forma transversal (interáreas) se sugiere la idea

¹¹ Bonfil Batalla Guillermo. La teoría del control cultural en el estudio de procesos étnicos. Anuario de Antropología No. 86. Universidad de Brasilia. 1988, pg. 13-53.

¹² Ley 70 de 1993 (Art. 32 y 39) sobre la Cátedra de estudios afrocolombianos. Pg. 47.

de tejido, de tramado, a partir de “los usos y costumbres” de las comunidades para explicar cómo se hacen esos procesos de educación propia. En la cartilla sobre etnoeducación para comunidades afrodescendientes editada por el MEN, se plantea que:

“Lo que se entiende atravesado de un lado a otro. Y engarzar, enhebrar, filtrarse. De tal forma que tenemos dos significados: el de cruzar y el de enhebrar”¹³

La cuestión de fondo es cómo se organiza y se pasa de un saber social particular a un saber de las ciencias sociales en el contexto de la cultura. La base de conocimiento y formación de los estudiantes en general y de los saberes en particular, representan la manera como en la escuela se parte de reconocer los prejuicios, preconceptos, deseos, intenciones, intereses, creencias, cosmovisiones, como un conjunto de situaciones de la realidad, que se necesita colocar en relación con el saber disciplinar de las Ciencias Sociales, y más exactamente con las competencias sociales en el contexto escolar.

Lo que estamos planteando es la manera como hay que reconocer y darle lugar material a dos mundos posibles: El de la formación en conocimientos propios de las comunidades y las competencias sociales que propone la escuela dentro del marco de las “obligaciones de adquisiciones” según el programa escolar oficial. Estas competencias las entendemos como la práctica donde confluyen distintos saberes, perspectivas e intereses de los actores en torno a la finalidad de comprender y poder argumentar ante un fenómeno social y que se aplican constantemente tanto en el ámbito disciplinar (en la escuela) como en la cotidianidad. Porque se trata de que la educación tanto en primaria como en secundaria permita en los estudiantes una organización y aplicación de los contenidos en la forma del conocimiento intercultural (interrelación) en su enseñanza y aprendizaje, logrando relacionar positivamente el papel de las

¹³ Ley 70 de 1993. Pg 47.

culturas, “empoderizando” la comunidad y los pueblos indígenas con respecto a las visiones monoculturales urbanas, que es la imagen que se transmite en los manuales básicos; al mismo tiempo dar sentido de pertenencia de sí mismos y de reconocimiento de los conocimientos generales de la humanidad, mostrando un equilibrio formativo entre lo propio y lo externo.

La Ley General de Educación (ley 115 de 1994) define la etnoeducación, en el artículo 55, como aquella que se ofrece a grupos o comunidades que integran la nacionalidad y que poseen una cultura, una lengua, unas tradiciones y unos fueros propios y autónomos. Aquí se definen sus principios, reconociendo que su finalidad es afianzar los procesos de identidad social y cultural y de equilibrio con el entorno, la formación docente y la investigación. En la Ley 115 en los artículos del 56 al 60, se plantean varios requerimientos sobre los principios, el papel de la lengua materna para consolidar una educación bilingüe; las condiciones de formación de maestros, y prohíbe la intervención de organismos internacionales públicos o privados en la educación de los grupos étnicos sin la aprobación del Ministerio de Educación y el consentimiento de las autoridades indígenas.

La Ley General reconoce la condición general de formación integral para todos los colombianos, plantea el aspecto de regulación de la educación como servicio público en la perspectiva de una función social acorde con las necesidades de la persona, la familia y la sociedad, proponiendo libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra; y considera que hay condiciones especiales para aquellas poblaciones que han sido “desvaloradas” o “negadas”, entre ellas los grupos étnicos; de antemano hay un juicio que responde con el concepto de “deuda histórica”, “deuda social” en el ámbito de una democracia y un estado social de derecho que es como se autodefine al Estado Colombiano en la Constitución de 1991.

Es a partir de este proceso y reconocimiento que surgen los programas e instituciones destinadas a la formación de docentes indígenas para la escuela primaria y al trabajo sobre etnoeducación. De esta manera se considera que hay un reconocimiento del conocimiento diverso, encontrando en ello una invitación al diálogo y a una valoración permanente de los diferentes saberes, incluida en una educación que no se debe encerrar en lo indígena, si no que se puede definir como propia, en el sentido de que son los mismos pueblos indígenas quienes la construimos, la orientamos y se asume como una responsabilidad colectiva que exige entre otras cosas, retomar nuestra historia desde la oralidad, las formas culturales del pensar, la cosmovisión y el contexto social y cultural de los territorios ancestrales.

Es por ello que con la iniciativa de nuestras comunidades de origen, se implementa el Proyecto Educativo Comunitario PEC, con la intención fundacional de dar continuidad y aplicación de la Ley General de Educación (ley 115 de 1994), cuyo parámetro para los primeros años de escolaridad es la de enseñar al niño a conocer los usos y costumbres que hay en la comunidad. Es por ello que hay bastantes profesores de las diferentes comunidades formándose para enseñar al niño desde la primaria, a valorar los procesos organizativos y culturales de su comunidad por medio de cuentos, mitos, leyendas, la familia, el canto.

Para los Comités de Educación de los Resguardos de Toribio, Tacueyó y San Francisco y para la Secretaría de Educación Municipal de Toribio se considera que “El Proyecto Educativo Comunitario” hace parte de un proceso amplio de formación integral de niños, jóvenes y adultos, encaminando a vivir en armonía, y equilibrio de acuerdo con los valores Nasa, y teniendo en cuenta nuevos elementos. En este sentido las diferentes producciones para establecer nuevos contenidos y formas organizativas de la educación en el municipio y los resguardos, pasa por la producción de cartillas, guías, materiales donde se pueda plantear diferentes contenidos, para así conocer poco a poco el proceso que se

está dando en la enseñanza y aprendizaje en el Municipio de Toribio Cauca.

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

Los planteamientos que hay de la enseñanza de las ciencias sociales en la educación básica y media no es una verdad concluida, se pretende con este trabajo suscitar e inspirar la creación, en las maestras y maestros que se desempeñan en este campo del conocimiento, y así lograr una enseñanza más dinámica, enriquecedora y significativa para estudiantes y profesores; siguiendo procesos de investigación en el aula y por medio de concepciones del aprendizaje desde las diferentes perspectivas pedagógicas, para que los profesores trabajen en los diferentes espacios de enseñanza tanto en el aulas de clase, como en los trabajos de campo en ámbitos de la comunidad para lograr mejorar el proceso de adquisiciones y de evaluar a los estudiantes en el contexto de formas pedagógicas que permitan un reconocimiento real del conocimiento propio de los pueblos en relación con el conocimiento planetario.

Consideramos que esta particularidad para llevar a cabo la formación en las instituciones educativas de los resguardos y del municipio, retomando las tradiciones culturales, produciendo formas de conocimiento entre el conocimiento propio y el conocimiento planetario, y concretando en materiales didácticos, cartillas y guías, todo en su conjunto definen una forma de modelo pedagógico que permite el cumplimiento de las funciones, principios, derechos y valores de la

educación propia indígena, en el marco del Sistema de Educación Indígena Propio (SEIP) a nivel nacional.

El SEIP se ha convertido en los últimos años en la referencia de organización de los fundamentos, principios y formas de organización de los proyectos Educativos Comunitarios, por un lado por los cambios que se vienen dando a la educación con el Decreto 2500 del 2010, donde se plantea como fruto de las presiones y manifestaciones de los Pueblos Indígenas, para modificar el modelo de control a la educación en las comunidades por el sistema de transferencias y oferentes para cumplir con cobertura. El Sistema de Educación Propia se comprende como una red de articulaciones, de procesos e interrelaciones dinámicas de espacios, tiempos, experiencias, formas de conocer y aprender, niveles educativos, modalidades, en función del perfil de sociedad y proyecto de vida individual y colectiva que buscan las comunidades. Esto significa que es un Proyecto y un Proceso de construcción colectiva del conocimiento y de los saberes a partir del Territorio como fuente de vida, donde todos los aspectos se relacionan y manejan de una manera integral.¹⁴

Los fundamentos son los elementos que soportan la existencia y funcionamiento del Sistema de Educación Propia, se centran en el desarrollo de elementos como Las Cosmovisiones; Los Procesos Culturales Propios; La Interculturalidad.¹⁵

Los principios son los elementos que permiten llevar a la práctica el Sistema de Educación Propia, se centran en el desarrollo de elementos como La Tierra como madre y fuente de las culturas; La Identidad Cultural; La Autonomía; La Diversidad e Interculturalidad; La Participación Comunitaria; La Integralidad.¹⁶

La forma para concretar los fundamentos y principios se hace siguiendo unos

¹⁴ CRIC. Sistema de Educación Propia-SEP. Una estrategia de los Pueblos Indígenas hacia la Consolidación de la Autonomía. Pg. 6. CRIC, 2006.

¹⁵ CRIC. Op. Cit. Pg. 6.

¹⁶ CRIC. Op. Cit. Pg. 6.

criterios generales y particulares de cada comunidad y de la dirección de los Comités de Educación de los Resguardos y de las Instituciones Educativas como son: Valorar la educación como un proceso histórico y ancestral; Tener como referente el Plan de Vida de las comunidades; Seguir el Proyecto Educativo Comunitario como mecanismo de participación, apropiación y direccionamiento de la educación en los resguardos.¹⁷

La relación concreta entre el SEIP y el PEC nos define unas bases para plantear la existencia de unos modelos educativos y pedagógicos propios a las comunidades indígenas, retomando la condición cultural particular, en este caso del Pueblo Nasa, con las concepciones de recuperación de lo propio como pueblos ancestrales; que necesariamente requiere de formas metodológicas particulares del orden cultural, simbólico, significativo, cognitivo y didáctico que rompe con el esquema de modelo pedagógico tradicional y de escuela convencional del formato oficial.

Para plantearnos de alguna manera la importancia que tiene estos modelos en los procesos educativos y en la construcción real de alternativas en los modelos pedagógicos es necesario plantear que las urgencias formativas en los pueblos indígenas tienen que ver con el planteamiento sobre el valor del aprendizaje que plantea Paulo Freire, cuando nos dice que:

*“Mujeres y hombres, somos los únicos seres que social e históricamente llegamos a ser capaces de aprender, por eso somos los únicos para quienes aprender es una aventura creadora, algo, por eso mismo, mucho más rico que siempre repetir la lección dada. Para nosotros aprender es construir, reconstruir, comprobar para cambiar, lo que no se hace sin apertura al riesgo y a la aventura del espíritu. A esta altura, creo poder afirmar que toda práctica educativa demanda la existencia de los sujetos, uno que, al enseñar, aprende, otro que, al aprender, enseña, de allí su cuño gnoseológico; la existencia de objetos, contenidos para ser enseñados y aprendidos, incluye el uso de métodos, de técnicas, materiales; implica a causa de su carácter directivo, objetivo, sueños, utopías, ideales. De allí su politicidad, cualidad que tiene la práctica educativa de ser política, de no poder ser neutral”.*¹⁸

¹⁷ CRIC. Op. Cit. Pg. 8.

¹⁸ Freire Paulo. Pedagogía de la Autonomía. Saberes Necesarios Para la Práctica Educativa. Pg. 68. Siglo XXI, México, 1999.

Los modelos pedagógicos son variables en las diferentes investigaciones sobre la mejor forma de trabajar en el aula con los estudiantes en su aprendizaje, y de analizar los diferentes contextos en el que se encuentre el docente; el trabajo desde el tiempo y espacio para su enseñanza y aprendizaje, es necesario que el docente experimente la diversidad de pedagogías y que desde la practica observe la mejor manera de enseñar, y de evaluarse en cada momento. Si lo aplicado por él está funcionando, el docente debe de estar continuamente preparándose en las diferentes disciplinas del campo académico y ponerle amor a su profesión para que sea una educación hecha de sí mismos, no solo por el pago como docente si no porque le nace; en muchos lugares del país los docentes ejercen su labor solo por el sueldo, mas no por una verdadera enseñanza de su disciplina y de formar al alumno con capacidad de transformar y de ser una persona critica en todos los espacios.

Consideramos de importancia que podamos ir argumentando como son los procesos de aprendizaje para las Ciencias Sociales y la Historia, en este tipo de proyectos académicos comunitarios donde se nos está afirmando fuertemente que es necesario tener mucha conciencia de lo que se enseña, porque se centra en valorar la realidad de la participación e inclusión de diferentes campos del conocimiento y de la comunidad que se sustentan en su capacidad de dialogar acerca de la vida y su sentido, para poder funcionar, porque más que enseñar desde información ya dada, se trata de dar información sobre las realidades y prácticas sociales que están ocurriendo en las comunidades y se realiza al compartir saberes y diseñar diversas significaciones desde experiencias de los niños-niñas y maestros en el contexto cotidiano de la comunidad, es decir en el espacio y lugar tangible, que produce competencias y valoraciones diferentes de intereses y productos con respecto a la academia formal urbana.

Las realidades y condiciones de la vida en las comunidades permite un espacio de planeación y política que son los planes de vida de las comunidades, este énfasis en diseñar las perspectivas de la educación, genera contradicciones y exigencias

para que la educación, no solamente la de la escuela formal, genera tipos de expresiones para que el proceso educativo no se quede en formas de “encierro” y “negación” de los Pueblos Indígenas. Concretamente se refiere al hecho de que la educación tiene un carácter multifacético y multifuncional, pues cumple a la vez con funciones económicas, políticas, culturales, y todas ellas se ven afectadas de una u otra forma por los procesos de globalización; esta situación afecta la manera como los mayores, plantean que los aspectos sociales, organizativos, políticos, económicos no pueden ser vistos como algo lineal. La enseñanza de las ciencias sociales y la historia en los Pueblos Indígenas rompe con la forma tradicional de enseñar estos saberes, porque ya no se trata de repetir las escrituras para beneficiar a la élite gobernante tradicional, que reproduce en los manuales lo que desea la elite que se sepa de la realidad histórica y social. Este tipo de educación requiere de mucha participación de la tradición oral, de los mayores y de mucha investigación, que ayude que la realidad social sea parte del hacer de nuestras propias formas de enseñar-aprender-evaluar.

La propuesta educativa que se viene desarrollando en forma progresiva, cada vez más compleja, requiere que en los objetivos generales, las propuestas de organización, establecimientos de contenidos, las orientaciones didácticas, orientación de criterios de evaluación, y en conjunto de cada etapa, el docente proponga niveles de creación, para poder responder a las necesidades, formas y requerimientos de la educación en cada contexto y comunidad, porque se plantea que los procesos de enseñanza y aprendizaje respondan con la realidad de cada entorno. De la misma manera en las áreas, en los contenidos y sus objetivos; para nuestro caso con las Ciencias Sociales y lineamientos, estándares básicos y competencias es necesario plantear el trabajo a partir de tres fuentes: lo que comprendemos como base de la epistemología;¹⁹ lo que aprendemos como base

¹⁹ De ella se han extraído los conocimientos teleológicos que van a enseñarse en la escuela (el *qué enseñar*), la lógica interna de la disciplina y la metodología adecuada para impartirla, así como las conexiones interdisciplinarias que podemos establecer. Dicha fuente ha permitido focalizar los conocimientos esenciales, seguir la estructura interna de la materia y establecer una secuenciación

de la psicopedagógica²⁰ y lo que aplicamos como base sociológica y sociopolítica.²¹ Estas tres bases las trabajamos para el diseño curricular en la puesta en la práctica de tres tipos de contenidos: Conceptuales, Procedimentales y Actitudinales.

Hay que tener en cuenta que la información del conocimiento son componentes fundamentales del conocimiento económico y la tecnología, porque son una forma de determinar la capacidad productiva de las sociedades, de los patrones de vida y de las diversas formas de organización económica; pero a pesar de todo, el momento presente constituye un periodo de discontinuidad histórica. Como ejemplo podemos mencionar la aparición de un nuevo modelo tecnológico, que no deja pensar a las personas si no que las absorbe a su conveniencia, y no posibilita que la información se transforme por sí misma, en un producto de un proceso productivo, influyendo así en todos los sectores de la actividad humana a través del establecimiento de interminables ataduras entre los diferentes sectores.

Aunque es cierto que en la socialización intervienen multitud de agentes por mencionarlo así, desde la familia, los medios de comunicación social, hasta los grupos de iguales, nadie de nosotros podría dudar que el sistema educativo es una de las piezas más importantes en la lucha contra la exclusión social, y que por esta misma razón, puede convertirse también en unos de sus principales motores.

adecuada de los contenidos. Tomado de http://www.profes.net/rep_documentos/Noticias/E1FC.pdf

²⁰ La aparición de los nuevos marcos teóricos constructivistas en psicopedagogía han hecho reflexionar sobre la manera de incorporar de forma sistemática, (ya que implícitamente siempre han estado en las aulas) los contenidos relativos a procedimientos, habilidades o destrezas que forman parte del conocimiento y que son imprescindibles para construirlo. También se incluye otro tipo de contenido que se refiere al aprendizaje y la enseñanza de actitudes, valores y normas. Tomado: <http://www.xtec.cat/~cdorado/cdora1/esp/pedagog.htm>

²¹ Esta fuente proporciona información referida a las relaciones entre la escuela y la sociedad. Por ello, en la elaboración del currículo (el *qué* y el *cómo enseñar*), se han tenido en cuenta aquellos elementos que hacen posible que la ERE contribuya a la integración de los alumnos en su entorno social de forma crítica y libre. Tomado: http://www.profes.net/rep_documentos/Noticias/E1FC.pdf

Consideramos que es importante mencionar los aspectos de convergencia curricular por medio de los denominados Estándares Básicos de Competencias en Ciencias Sociales, que plantea unas formas de convergencia curricular cuyos principales componentes están basados en:

1. La definición de áreas de contenidos equivalentes en todas las culturas, pero con un claro origen euro-céntrico; así que debemos de construir contenidos de sí mismo, más no por una ideología impuesta, y en ello hemos avanzado como pueblos indígenas, que la podemos tomar en la entrevistas con mayores de nuestra comunidad, teniendo en cuenta las necesidades de sí misma, donde se nos brindan unas herramientas esenciales de cómo hacerlo.
2. La difusión de un marco psicopedagógicas único, centrado en las actividades de enseñanza y aprendizaje concebidas como procesos esencialmente psicológicos que tiene lugar independientemente de las diferentes variables del contexto en que se producen, sean éstas culturales, sociales o económicas.
3. El papel del Estado que representa comunidades de valores es quien esta en la obligación de garantizar una educación ética, lo que supone la autonomía, la tolerancia, el respeto y el dialogo, el sentido de la responsabilidad y niveles progresivos de justicia y solidaridad, es aquí como también donde las expectativas de formación del profesorado deben ser mejor atendidas.

Estos puntos nos ayudan a formular unas políticas sobre lo que se denomina “desarrollo curricular” porque se trata de disponer, plantear y organizar unas variables de entradas de interés. Como son: Fundamentos, principios, características, principios que permitan estructurar y diseñar unas formas

concretas de tipo curricular; entendido lo curricular como la construcción de los referentes de formación que para los Pueblos Indígenas, consideramos que son a partir de referentes culturales más inmediatos y próximos al estudiante. Se trata de que de esos referentes diseñados y planteados se propone formas de organización de la estructura de enseñanza y aprendizaje para las diferentes áreas de conocimiento, pero en las comunidades ese diseño no es el de las áreas oficiales, son propuestas de interdisciplinariedad e integración, sobre áreas de interés del aprendizaje y la cotidianidad de las comunidades. Es en medio de esos diseños que aparecen las concepciones de ciencias, ciencias naturales, ciencias sociales, matemáticas, lenguaje, humanidades, ética y valores, educación física y artes que se trabaja en el contexto de la comunidad.

En la propuesta de cada referente que proponen los pueblos Indígenas aparecen los llamados núcleos de conocimiento que integran áreas pero que se hace por medio de las consideraciones sobre enfoques particulares para cada área; por eso cada núcleo recoge temáticas, formas culturales, relaciones de conocimiento entre la escuela comunitaria y la convencional y un enfoque de cada saber. En el proceso formativo escolar en las comunidades se cuenta con un enfoque particular para la enseñanza de las Ciencias Sociales y la Historia que promueve el conocimiento, la comprensión y unión de los pueblos, para que contribuya a la cultura política de la sociedad, la interrelación (interculturalidad) y la propia identidad; por consiguiente, los contenidos no son copia de lo que plantea el MEN, son producto de investigaciones y adecuaciones que han permitido hacer propuestas formativas que diferencia a las comunidades de centrarse en la definición de los currículos desde una perspectiva estrictamente nacional, porque se proponen y se llevan a la experiencia a partir de las necesidades de comprensión del mundo en que los alumnos viven, a escala local, nacional, regional e internacional.

Las potencialidades de aspectos culturales, regionales, permiten que se promueva en los procesos formativos, formales y de otro tipo, un replanteamiento de la

educación escolar en general, a partir de poner mayor énfasis en los procesos de aprendizaje, debidamente contextualizados, para diseñar adecuadamente los procesos de la enseñanza y que necesariamente lidere o dirija a la escuela en función de las necesidades de aprendizaje de los alumnos y no de las facilidades para la exposición de contenidos por parte del maestro.

La argumentación que hemos planteado se centra en como desde la construcción curricular en general y de las ciencias sociales y la historia en particular, se pueda realizar un cambio que permita incluir las vivencias y diseños curriculares realizados por las comunidades, tanto en la escuela formal y no formal, ya que se entiende la formación educativa como las realizaciones formativas en la comunidad que afectan a la escuela formal y a otros ámbitos formativos del proceso de construcción permanente del proyecto Educativo Comunitario (PEC).

Para un cambio se hace necesario un compromiso de los nuevos profesionales constructores de la sociedad, donde podamos contribuir en formar ciudadanos activos en los nuevos contextos, haciendo prácticas desde lo cotidiano para ponerlos en práctica en las aulas de clase. De la misma manera se trata de descolonizar el pensamiento de muchas escuelas, que hasta la actualidad, por sus concepciones y formas de transmitir conocimiento mantienen una relación de colonización permanente a las culturas por medio del conocimiento escolar y del conocimiento de enseñanza de las áreas; que en su relación Cosmovisión-Lenguaje-Pensamiento, tienen diferentes formas de saber, apropiar, conocer; esta situación expresa un tipo particular de pérdida de derechos y se concreta en una forma de negar y deshumanizar a otras concepciones culturales, que de alguna manera lo que conlleva a que la escuela sea reproductora de formas de racismo, discriminación, exclusión, irrespeto por la diversidad y desestimación de nuestras culturas.

La invitación es a reflexionar y evaluar el tipo de escuelas (casa del saber) que busquemos y en la que nos encontramos propiciando el rescate y fortalecimiento de la riqueza de nuestros pueblos, y esto se hace teniendo o contando con personas críticas, propositivas y creativas, que proponamos la construcción de un currículo incluyente para nuestros pueblos aborígenes en América Latina y el mundo. La propuesta es superar el enfoque reproductivo e informativo de la adquisición de datos, pretendiendo promover la apropiación social de viejos y nuevos saberes, para sentarse en la tarea prioritaria de formar ciudadanos críticos, democráticos y solidarios frente a los problemas y a sus posibles soluciones.

2.1 CONSIDERACIONES PEDAGÓGICAS SOBRE EL PROYECTO EDUCATIVO COMUNITARIO.²²

La idea de una educación construida en acuerdo con las comunidades hace parte de nuestros supuestos educativos más arraigados. Mientras en otros países se habla de educación bilingüe e intercultural, y el énfasis en la construcción de programas con comunidades y maestros no es tan fuerte, aquí, a la idea de educación bilingüe e intercultural habría que agregar el apellido de participativa. Y ello no es gratuito. Mientras en la década de los setenta las comunidades indígenas y populares revitalizaban sus luchas y sus organizaciones indígenas, la idea de crear un proyecto educativo comunitario –que no se denominaba así-, fue creciendo, tal vez para dar salida en el país al dilema existente entre una integración nacional y el reconocimiento de la diversidad cultural, entre saberes tradicionales y conocimiento científico, entre las necesidades de la comunidad y las necesidades de mano de obra del gran capital.

²² Los elementos que se presentan a continuación son tomados directamente del documento oficial del municipio de Toribio, sobre el estado y las propuestas de la educación propia, titulado: “El proceso educativo de los resguardos de Tacueyó, Toribío y San Francisco. El proyecto Nasa y la alcaldía indígena de Toribío”.

La idea de un proyecto educativo comunitario, le dio un nuevo giro a la idea de calidad de la educación, según diera respuesta a las necesidades sentidas de las comunidades o a las exigencias de los grandes grupos económicos y a los grupos políticos y sociales dominantes.

En el documento de 1996: diseño de un currículo comunitario, frente a los debates que se dieron en relación a un PEI o un PEC y sobre todo en torno a las relaciones entre los saberes y prácticas propias y los saberes y prácticas ajenas, se hicieron las siguientes consideraciones.

¿Porqué un proyecto educativo comunitario? Porque se quiere y necesita una escuela con un currículo que:

- Desarrolle una respuesta formativa a los problemas y proyectos comunitarios
- Integre la docencia, la investigación y la participación comunitaria como elementos básicos de la actividad del maestro y no se reduzca a la transmisión de contenidos definidos por especialistas.
- Permita comprender situaciones y acontecimientos comunitarios de manera integrada y no se limite a asignaturas aisladas y a una enseñanza enciclopédica
- Sea abierto y flexible a los sucesos de la vida diaria. Que pueda reconstruirse de manera permanente y no se vuelva estático.
- Prepare para el presente y no solo para un futuro
- Fortalezca la identidad y recree la cultura propia sin olvidar la identidad nacional
- Haga de la comunidad la escuela y no se limite a una relación vertical profesor - alumno basada en exposiciones orales de contenidos que son válidos de antemano.
- Relacione los diferentes saberes y experiencias de maestros, alumnos, padres, comunidad, especialistas y funcionarios que desarrollan programas y no se limite solo a los textos.
- Considere los procesos sin descuidar los resultados

- Integre la teoría y la práctica y no las considere como momentos separados

Para obviar el riesgo de una escuela que se aísla del entorno regional nacional y mundial, nuestro proyecto educativo comunitario se ha empeñado en combatir entonces algunas creencias fuertemente arraigadas, que impiden pensar otras posibilidades y, que se esconden a menudo en nuestras convicciones más profundas (“obstáculos epistemológicos”). Las intentamos combatir:

- Partiendo de que lo local puede enriquecerse con lo universal y no de la idea de que lo local es diferente de lo nacional y lo universal y que se deben trabajar separados o paralelos, aunque a veces no sepamos como hacerlo.
- Previendo que los desarrollos curriculares que se logren se articulen al currículo nacional y lo actualicen y hagan más significativo y no de la idea de que es necesario reemplazar por completo el currículo nacional.
- Convocando e incluyendo en el proceso a todos los responsables directos de la calidad de la educación y combatiendo la tendencia a convocar solo a quienes comparten nuestra visión.
- Reconociendo que la escuela formal es un espacio educativo con una especificidad propia que no debe duplicar innecesariamente otros espacios formativos de la comunidad.

2.2 ENFOQUE DEL PROYECTO ETNOEDUCATIVO INTERCULTURAL

El enfoque asumido en el PEC, se aparta no sólo de aquellos énfasis de las pedagogías occidentales centradas en la persona individual, sino también de aquellos énfasis centrados solo en el “rescate” del pasado (la cultura), y aquellos énfasis que limitan la etnoeducación a la simulación de las manifestaciones materiales de la cultura (por lo general, el denominado folclor).

En relación al primer caso de los énfasis centrados en el pasado, una respuesta que se observa en ciertos sectores etnoeducativos es la construcción de una escuela donde las visiones y prácticas culturales propias tengan cabida, como respuesta a la imposición de la escuela que en el pasado se hizo en las comunidades indígenas. Este propósito tuvo una gran importancia al inicio de la etnoeducación en el país y mostró la necesidad y validez de otra forma de pensar una educación que reconociera las diferencias culturales. Sin embargo, 30 años después de su puesta en práctica, es necesario incorporar nuevos elementos en esta perspectiva, retomando el profundo cambio cultural que viven las comunidades indígenas, examinando en lo tradicional cuáles son las visiones y prácticas culturales que han perdido vigencia y reflexionando sobre los aspectos nuevos que han apropiado las comunidades o que es necesario que apropien, de manera que aunque cambien algunos aspectos de la cultura, al mismo tiempo se pueda fortalecer la identidad.

En el caso de los énfasis centrados en las manifestaciones materiales de la cultura, la etnoeducación se reduce a semanas culturales, muestras artísticas ocasionales o celebraciones especiales, y en el mejor de los casos a un área limitada de cultura. En todos estos casos, la cultura antes que ser la expresión vital de los pueblos, se convierte en objeto de museo, en nostalgia de una tradición pérdida y en un ejercicio escolar antes que en una práctica viva.

En relación a los currículos biculturales, éstos se dan cuando al lado de los planes de estudio nacionales, se crean áreas "propias" paralelas. Se denominan biculturales porque la relación curricular entre lo propio y lo ajeno no se da, aunque en la práctica el maestro deba hacerla. Si bien estos planes son ya un avance frente a aquellas prácticas educativas que niegan la diversidad, tienen la dificultad de no permitirle al estudiante relacionar de manera sistemática lo propio y lo ajeno.

En el caso del PEC, se asumió la construcción de un currículo intercultural, tal como lo demandaron las comunidades desde un comienzo del proceso. La interculturalidad supone retomar el aporte del primer énfasis examinado: el fortalecimiento y la reconstrucción de las concepciones y prácticas tradicionales que aportan a la resolución de problemas del presente. Sin embargo, en una perspectiva intercultural no se busca el rescate del pasado porque si, sino por su importancia para la resolución de los problemas del presente, con lo cual hablamos de una tradición con poder transformador y se asume la naturaleza dinámica de la cultura, siempre en ajuste permanente a los entornos cambiantes que las sociedades transforman. Además, la perspectiva intercultural en un contexto de cambio cultural se debe centrar en el análisis crítico de las apropiaciones que están haciendo las comunidades y en el estudio sistemático de las alternativas nuevas que se están construyendo para resolver los problemas del presente. De esta manera, la perspectiva intercultural asume la pluralidad actual de las comunidades, sin renunciar por ello a un horizonte común dado por la construcción de un plan de vida.

En nuestro municipio hemos determinado que el PEC es un proyecto con énfasis en la persona en comunidad, porque busca responder desde la educación a los problemas y necesidades de la comunidad a través de la clarificación, dinamización y reconocimiento del potencial personal y social y de formación de la comunidad para el proyecto global de vida. Es decir, el PEC, es uno de los componente formativos del proyecto global de vida, pues como hemos visto se han adelantado otras acciones educativas tan necesarias e importantes como la del proyecto educativo comunitario de las escuelas y colegios.

Como proyecto, el PEC se alimenta de la multiplicidad de saberes y valores comunitarios, y toma en cuenta los problemas regionales y las alternativas tradicionales y emergentes que existen para enfrentarlos. Busca que los niños y jóvenes comprendan mejor los cambios que se dan, y que se preparen para

contrarrestarlos sin que se pierda su identidad como miembros de una comunidad y de un pueblo indígena insertos en una sociedad mayor. En esa perspectiva, el PEC requiere formar un maestro que se mueva en diferentes mundos.

EL PEC es educativo porque se relaciona con la formación de los niños y jóvenes: ¿Cómo quieren las comunidades que sean las personas y la comunidad?, ¿qué cambios están dispuestas a negociar y dirigir?, ¿cuál es su proyecto de vida y qué le demanda éste proyecto a la escuela? ¿Qué debe enseñar la escuela y qué debe enseñar la comunidad para lograr tener personas que aporten a los procesos comunitarios de búsqueda de bienestar en el marco de los valores propios? ¿Qué deben aprender los niños en las escuelas para lograr la persona que se quiere? ¿Mediante que metodologías específicas se pueden producir materiales educativos que recuperen, recreen y desarrollen saberes, valores y procedimientos propios y los pongan en diálogo intercultural?

El PEC es comunitario porque cubre padres de familia, profesores, alumnos y autoridades indígenas. También, porque se realiza de manera colectiva, recuperando el sentido de pueblo indígena y de educación para un destino colectivo, el cual se busca enriquecer y hacer consciente. El trabajo común se hace entre toda la comunidad educativa, luego, cada escuela adapta y desarrolla lo suyo de acuerdo a las necesidades de su entorno inmediato. Recuérdese que cuando decimos comunitario, partimos de una comunidad plural en muchas de las cuales se aprecian con claridad tendencias indigenistas, democráticas o antidemocráticas de algunos pocos. Cuando decimos comunidad, partimos de su condición de sujetos, de su potencial autónomo, de su derecho a la diferencia tanto como de su enorme pluralidad interior.

En esta perspectiva, el PEC que estamos adelantando es mucho más que una respuesta formal a un “requisito” de la Ley General para la aprobación de los planteles, pretende ser un dispositivo de cambio educativo, basado en una serie

de acciones consistentes y a largo plazo, donde la calidad de la educación estaría dada por la capacidad de las escuelas para articularse al proyecto global de vida de las comunidades.

Para ello, el proceso de formación de los maestros para la construcción del PEC ha supuesto diferentes ejes:

- Un eje reflexivo conceptual permanente sobre la naturaleza de la etnoeducación en el contexto comunitario que le da sentido, cual es el de la diversidad cultural y los procesos de cambio intenso que se viven en el contexto de la aldea planetaria y las comunidades locales.
- Un eje pedagógico de reconstrucción curricular y didáctica que concrete los ideales del plan de vida de las comunidades en propuestas de trabajo educativo concreto dentro y fuera del aula.
- Un eje político de organización de los maestros y de las comunidades alrededor de la participación y apropiación de una propuesta de educación propia.
- Un eje de gestión escolar que contribuya al reordenamiento de las escuelas alrededor de una perspectiva etnoeducativa que repiense la administración de los procesos de enseñanza- aprendizaje, el clima escolar, la dirección escolar.
- Un eje escritural de producción de programas y materiales que respondan a las realidades concretas educativas que se tienen: por ejemplo, la de tener maestros que se ocupan de varios grados al mismo tiempo, la de tener maestros muchos de los cuales no han tenido una formación universitaria, la de tener materiales educativos de poca pertinencia regional, entre otras.

2.3 EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO COMUNITARIO A TRAVÉS DE UN CURRÍCULO PROBLÉMICO.

La educación, como atributo básico de una sociedad, reproduce y prepara a sus miembros para futuras realidades. Es mediante la educación como una familia, una comunidad o un país garantizan que su proyecto de vida pueda ser llevado a cabo. Por ello, las preguntas básicas de la ciencia de la educación son ¿para qué Proyecto global de vida se educa? ¿Qué tipo de persona se quiere formar?, ¿mediante que proyecto educativo se va a lograr lo que se quiere?

Recordemos que la pedagogía es la ciencia que se ocupa de reflexionar sobre las relaciones que la educación crea entre la sociedad y la persona. Que la educación es la práctica mediante la cual se forma un determinado tipo de persona para una determinada sociedad. Que el currículo es el recorrido que hace la persona para formarse en una sociedad determinada.

El *currículo* es la forma en que se lleva a cabo la relación entre sociedad y educación y según la concepción de persona, sociedad y educación que se tenga se organizará el currículo de determinada manera. El currículo -como la educación- puede enfatizar en el alumno, el maestro, los programas o la persona en el mundo social (ver esquema).

Cabe señalar la definición que la Ley General trae del currículo: “conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías y procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo también los recursos” (artíc. 76). El currículo se debe concebir de manera flexible para adaptarse a las características del medio cultural, con actividades de desarrollo curricular que comprendan la investigación, el diseño y la evaluación permanente del currículo (artíc. 33)

En la Ley, el *plan de estudios* es “el esquema organizado de las áreas obligatorias y fundamentales y de áreas optativas con sus respectivas asignaturas que forman parte del currículo. (artíc. 79). El plan de relacionar la diversas asignaturas y los proyectos pedagógicos (artíc. 38). Las asignaturas tendrán el contenido y la intensidad que determine el PEI y en su desarrollo se deben aplicar métodos activos (artíc. 35).

En el PEC, entendemos el currículo como la puesta en práctica de una negociación cultural entre la comunidad y el maestro sobre el tipo de sociedad y de persona que se requiere para la realización del plan de vida. Entendemos el currículo como un proceso formativo que hace la escuela en función del proyecto de vida personal y social.

Si se lee atentamente, la Ley General de Educación concibe el currículo como “todo” lo que acontece en la escuela, de manera similar a como las teorías de la tecnología educativa de postguerra lo hacían en los años sesenta. En contraposición, nuestra visión curricular se centra en un currículo comunitario, con énfasis en la relación transformadora de la persona en contacto con su mundo social. Entendemos el currículo como un proceso de negociación, valoración y puesta en acción entre la cultura universal y la cultura de las comunidades, y en esa perspectiva nos nutrimos de las pedagogías críticas, de la educación liberadora, de las corrientes de investigación acción, de los desarrollos latinoamericanos y etnoeducativos, y de teorías como las de Bernstein, sin descartar aportes como los del socioconstructivismo, de Freinet ó Dewey.

Un currículo comunitario-enmarcado en un Proyecto Educativo Comunitario- no implica que el currículo sea una repetición en la escuela de las prácticas culturales, de los saberes, de los valores que dinamizan el Proyecto Global de Vida de las comunidades. La escolaridad tiene un nivel propio, que a su vez debe articularse al Proyecto Global de vida. Por ello, al momento de llevar a cabo el

diseño curricular es necesario ver como se podrían reelaborar los aspectos centrales del Proyecto Global de Vida en el terreno específico de la formación educativa.

Y para volver “educativos” y “escolares” los aspectos centrales del Proyecto Global de Vida, es necesario acercarse a él mediante tres actividades de enseñanza-aprendizaje:

- Investigación sobre la problemática local para la apropiación, integración y síntesis del saber social y académico.
- Desarrollo de actividades metodológicas educativas dentro y fuera del aula que relacionen teoría y práctica.
- Actividades de participación comunitaria dentro y fuera de la escuela.

Las tres actividades de enseñanza–aprendizaje se articularon a través de núcleos y unidades problemáticas y temáticas.

2.4 NÚCLEOS Y UNIDADES PROBLEMÁTICAS Y TEMÁTICAS.

Cuando decimos **problémico**, hacemos referencia al carácter generador de vida (y de muerte)-, de saber (y de confusión), de re- creación cultural (y de pérdida cultural) que subyace a la idea de problema. Aludimos a las tensiones que suscitan la relación entrecruzada entre minorías étnicas y sociedad mayor, que lo problemático, en el contexto del diseño curricular, podría aludir al abordaje de los elementos centrales del proyecto global de vida de las comunidades a través de:

- El estudio del proceso histórico que caracteriza un determinado elemento central del proyecto global de vida de las comunidades,
- El análisis de las alternativas que construyen las comunidades en torno a él,

- El examen crítico de las tendencias que se están dando o que podrían llegar a darse en cuanto a su manejo,
- La apropiación o desarrollo de unos conceptos básicos que permiten comprender los hechos sociales que giran alrededor de determinado elemento del proyecto global de vida,
- Las líneas de investigación educativa que se podrían desarrollar para construir un currículo comunitario.

Hacerlo así permitiría reconocer la pluralidad de visiones existente dentro de las comunidades, partir de su dinámica cultural real, asumir de verdad la escuela como foro de negociación cultural. En lo que se refiere al diseño curricular, el estudio del proceso histórico, el análisis de las alternativas y tendencias, el desarrollo de unos conceptos básicos y líneas de investigación educativa corresponden a lo que se denomina la fundamentación de las áreas.

Ahora bien, los elementos del plan de vida, y su paso al contexto escolar (transposición didáctica) a través del desarrollo de la investigación, metodología y participación comunitaria y de la fundamentación mencionada, son apenas un paso inicial. Su operacionalización en un plan de estudios y en el ambiente escolar se hace a través de núcleos y de unidades problemáticas y temáticas.

Cuando decimos **núcleos** nos referimos a la articulación e integración de elementos centrales del plan de vida en la educación. El diccionario nos dice que la idea de núcleo se refiere a la: “parte o punto central de alguna cosa, material o inmaterial. / Parte central de la tierra/ parte más densa y luminosa de un astro/ masa central del átomo/ parte de una oración que constituye una unidad con sentido completo”.²³ Mientras que la idea de área se refiere a un espacio geoméricamente delimitado y en la educación oficial nos remite a la separación del conocimiento en áreas con base en un criterio disciplinar (el español, las

²³ Diccionario virtual de la real academia española www.rae.es

ciencias naturales, etc.), la idea de núcleo nos remite a la integración del conocimiento alrededor del problema y del proyecto, a una integración encaminada a la búsqueda de un mejor bienestar y a la plena realización humana de conformidad con unos valores determinados.

En un diseño curricular comunitario se parte del Proyecto Global de Vida de las comunidades, ya sea sistematizándolo, aclarándolo o apropiándose. Pero educar no es repetir lo que la comunidad hace de manera consciente o rutinaria. En un proyecto educativo comunitario el diseño y desarrollo del currículo supone que se investigue, que se desarrollen metodologías y que se propenda por la participación comunitaria. A la vez, el diseño curricular supone una fundamentación de los núcleos que van a configurar el ambiente escolar y el plan de estudios.

Volviendo a los núcleos, estos se desarrollan a través de **unidades** problemáticas y temáticas, pero no partimos de los intereses del alumno, idea que recalcan las pedagogías centradas en el sujeto individual, no partimos de la idea de autonomía personal como fin de la educación, tan propia del pensamiento occidental americano y europeo. Partimos, mejor, del contexto social, de las comunidades en su heterogeneidad actual, de lo social, para inscribir allí, la persona, el sujeto en su interdependencia, y si es lícito decirlo, buscamos un sujeto, sujetado al grupo, y con una individualidad solidaria, buscamos una iniciativa personal encaminada a la reciprocidad. Esa es la utopía.

En este orden de ideas, y ya en el plano de los contenidos académicos, nos apoyamos en la experiencia de diseño curricular de López (1995) en algunas universidades, y desarrollamos los contenidos a través de unidades problemáticas, denominadas así porque emprenden la búsqueda de alternativas escolares a las necesidades comunitarias, porque buscan una mejor comprensión de la realidad vital que se vive y porque el conocimiento y la persona se hacen más complejos

en la medida que pueden resolver problemas.

Se denominan también unidades temáticas, para reconocer la importancia de abordar en la escuela la comprensión de las prácticas de socialización secundaria y el saber local y universal acumulado de manera sistemática. Y a la vez, para destacar la importancia del saber social de las comunidades y la negociación y diálogo de saberes que se debe establecer entre el saber universal y el saber local.

Las ventajas de una perspectiva de este tipo es evidente:

- Permite coordinar acciones en un proyecto conjunto con las comunidades y no aislarse.
- Promueve el desarrollo del aprendizaje con sentido y supera la transmisión occidental de contenidos de lo simple a lo complejo.

-Integrar el conocimiento y superar la división de las asignaturas del currículo y comprender la comunidad y lo que pasa en ella permite acercar la comunidad y los maestros a partir del desarrollo educativo del proyecto Global de Vida.

-En el diagnóstico realizado, los planes de desarrollo, las expectativas comunitarias, los principios y fines que se quieren, se encuentran cinco grandes núcleos en el proyecto comunitario que dieron norte a los procesos educativos :

1. Territorio, naturaleza y producción.
2. Participación social y política
3. Comunicación comunitaria.
4. Desarrollo humano y formación de valores.
5. Pensamiento matemático comunitario.

Los cuatro primeros son núcleos del proyecto porque son puntos centrales del

proyecto comunitario que se desarrolla, porque en ellos convergen las aspiraciones del movimiento indígena, los planes municipales, las iniciativas comunitarias. También se retomaron las valiosas experiencias del Programa de Educación Bilingüe del Cric y del Programa de Educación Bilingüe e Intercultural del Proyecto Nasa –PEBIN-. Y los denominamos núcleos para destacar además la importancia de la integración de diferentes saberes mas allá de una separación de las asignaturas y de las áreas (ver por ejemplo, que significa el concepto de área).

Cada núcleo se puede caracterizar según los elementos del proceso histórico que lo caracteriza, por las alternativas que construyen las comunidades, por las tendencias que se están dando o que podrían llegar a darse, por unos conceptos básicos que permiten comprenderlo y por las líneas de investigación que en relación al núcleo se podrían desarrollar para construir un currículo comunitario.

Los núcleos pueden ser entendidos como puntos de cruce donde confluyen y se articulan las aspiraciones del movimiento indígena, los planes municipales, las iniciativas de los programas y proyectos comunitarios. Por tanto, aunque los núcleos pueden ser equivalentes a las áreas de un plan de estudios, guardan una mayor flexibilidad y comunicación entre las disciplinas.

Cada núcleo tiene tres productos:

1. Una investigación de los maestros orientadores y líderes, alrededor del proceso histórico relacionados con el núcleo, las tendencias actuales (tradicionales, modernas democráticas o antidemocráticas) que se están dando o que podrían llegar a darse en las comunidades, una visión global de las alternativas o programas del Plan de Vida, unos conceptos básicos que permiten comprender el núcleo y unas unidades problemáticas y temáticas a partir de las cuales los microcentros elaboren materiales educativos.

2. El desarrollo de un plan de estudios del núcleo que comprende objetivos generales, objetivos específicos e indicadores de logro por ciclos, además de contenidos y actividades para cada grado. Cabe destacar la importancia que tiene realizar este ejercicio en asamblea de maestros, para lograr una verdadera articulación entre la primaria y la secundaria.

3. Elaboración de cartillas para los niños o el maestro

De esta manera, cada núcleo supone para los maestros, orientadores y líderes, un proceso de investigación, actualización metodológica y participación comunitaria.

CAPITULO III.

DESARROLLO CURRICULAR DEL GRADO TERCERO AL GRADO QUINTO. MIRADA SOBRE ALGUNAS EXPERIENCIAS REALIZADAS EN LOS RESGUARDOS DEL NORTE DEL CAUCA.

En el capítulo anterior retomamos directamente el documento del Municipio de Toribio, que plantea la organización del PEC y el sistema educativo en los tres Resguardos de Toribio, San Francisco y Tacueyó. La propuesta en desarrollo se basa en la organización temática y didáctica bajo del Proyecto Educativo Comunitario, guiado por los fundamentos, principios y características del Sistema de Educación Propio o Sistema de Educación Indígena Propio (SEP o SEIP). Estos fundamentos, principios y características del SEIP propone la existencia de un Modelo Educativo y Pedagógico con la característica de Comunitario que en el contexto de comunidad indígena y resguardo indígena se pueda trabajar siguiendo orientaciones de corrientes de pedagogía crítica, pedagogía social y pedagogía comunitaria; estas concepciones pedagógicas permiten que se tenga en cuenta una valoración alta sobre el papel del conocimiento propio de las comunidades en la construcción del currículo; el objetivo a mediano plazo es el de construir currículos donde se pueda estar centrado en lo propio y trabajar al tiempo lo planetario, sin fragmentaciones entre lo uno y lo otro.

Si consideramos que es válido el precepto constitucional que dice que somos un Estado social de derecho con la consideración de ser un país pluriétnico y multicultural, entonces se está afirmando que culturalmente hay factores que aprueban y promueven que los currículos sean de las comunidades; esto significa que se construya contenidos y metodologías desde la relación entre idioma, cosmovisión, usos y costumbres y pensamiento propio como pueblos y bajo tradiciones de formas de conocimiento propios, esta es la base que construye el modelo educativo y pedagógico, que al ser distribuido por años y grados de escolaridad y por ejes temáticos, áreas de conocimiento se plantea relaciones,

articulaciones y formas de construcción curricular para trabajar desde lo propio el conocimiento planetario universal.

Este proyecto a mediano plazo requiere contar con diversas experiencias que muestren posibles ejemplos de ejercicios a realizar, en los cuales la formación de lo propio permite la relación y mejoramiento; es en ese estado de cosas que el currículo oficial “vigilado” por el MEN tiene la obligación de valorar y reconocer esas otras educaciones, por fuera de discursos y mirar en la práctica concreta los avances formativos en las instituciones y en los estudiantes y maestros de los resguardos indígenas. Planteamos esta situación porque hoy el MEN reconoce las formalidades y las metodologías, pero exige comportamientos de resultados en el ICFES y pruebas SABER igual que cualquier colegio urbano. Entonces podemos decir que hay que resolver la “competencia negativa” de los currículos externos, oficial, sobre la propuesta de PEC y SEIP, porque esta propuesta se centra en mejorar poco a poco y lograr una educación bilingüe, intercultural que incluye los conocimientos generales pero desde la base formativa de los conocimientos propios del ser Nasa. Realidad que exige hoy investigar mucho y tener ejemplos para mostrar cómo hacer la educación propia. Este trabajo busca precisamente eso, tener una experiencia y una referencia sobre cómo se pueda realizar la educación indígena, bilingüe, intercultural propia.

Las experiencias que se han desarrollado dentro del Municipio y los Resguardos parten de retomar el debate sobre “currículos propios” y “currículos diferenciales” o en algunos casos llamados “currículos alternativos”; la misma definición crea un debate sobre qué es lo “diferencial” y que es lo “alternativo”; es lo de adentro de las comunidades o es lo del contexto nacional urbano. Porque el modelo curricular oficial en su concepción y diseño, en su evaluación y distribución de recursos materiales es asumido desde la perspectiva de un “Discurso Pedagógico Oficial”,

que en su aplicación y regulación funciona como un “Dispositivo de Poder”.²⁴

Da Rocha nos plantea que cuando se habla de “escuela diferenciada” de que se está hablando?. De una escuela indígena que se distingue de la oficial nacional por su currículo “abierto” o “currículo oculto”?. Porque si la escuela acude a lo “oculto” se está hablando del fracaso de la escuela no-indígena; al mismo tiempo si la escuela indígena parte de sus relaciones culturales y conocimientos propios, entonces cuando a esta escuela se le denomina “diferenciada” se está hablando de una no-escuela. Pero el debate lleva a decir que si todas las escuelas tienen que planear su currículo desde los contextos y condiciones sociales donde se encuentra, entonces todas las escuelas son diferenciadas, porque todas tienen su base en un Proyecto Pedagógico político propio de su contexto. Da Rocha nos contesta que “diferenciada” se refiere a diferencias en los contenidos curriculares, lo cual califica de infeliz para las comunidades indígenas, porque produce en la concepción oficial de las Secretarías de Educación una visión de “currículo” basado en el diseño de contenidos bajo técnicas que no responden a los intereses de las comunidades.²⁵

Consideramos que hay diferencias entre el currículo diseñado, el currículo aplicado y el currículo real; es decir que el currículo como generalidad se refiere a una intencionalidad de una filosofía de control, donde el modelo de ciudadano nacional se impone sobre cualquier otro modelo y en este sentido la técnica curricular es hegemónica y traslada la ideología nacional a cualquier otro modelo curricular que se diseñe. Mientras que como nos plantea Da Rocha, hay una diferencia entre currículo y “componente curricular”, porque el “componente” son

²⁴ Esta concepción de Discurso pedagógico oficial y su relación como Dispositivo de Poder lo encontramos en la obra de Olga Lucía Zuluaga y de Mario Díaz, en especial en el texto “Pedagogía, Discurso y Poder”, Coprodic, 1994.

²⁵ Da Rocha DÁngelis Wilmar. Enseñanza de Contenidos en la Escuela Indígena: Actitudes Diferenciadas en la Escuela “Diferenciada”. En: García Stella Maris y Paladino Mariana. Educación Escolar Indígena. Investigaciones antropológicas en Brasil y Argentina. Pg. 65. Editorial Antropofagia, Buenos Aires. 2007.

las maneras y técnicas de bajar a lo concreto el proceso de diseño y de lo cotidiano escolar, en el componente curricular aparece la propuesta de disciplinas, área de estudio y actividades; es en este aspecto donde las comunidades transforman el currículo. Se cambian las áreas y disciplinas y se establecen lugares de conocimiento donde se pueda trabajar lo propio rompiendo el esquema ideológico del modelo nacional.

Da Rocha plantea que la educación indígena se centra en los componentes curriculares propios de valores, actitudes y principios –lo que efectivamente define una cultura- antes que los contenidos curriculares.²⁶ Porque lo que se enseña depende y se centra en el Proyecto Pedagógico Político Propio, antes que en el programa oficial, por eso las áreas y las disciplinas ya no son las oficiales, las didácticas, metodologías y actividades ya no son las de la escuela convencional y la evaluación responde a los intereses de la cultura. Entonces el Proyecto Educativo Comunitario-PEC y el Sistema de Educación Indígena Propio-SEIP plantea otra educación distinta de la escuela convencional y oficial. Igualmente la enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Sociales e Historia ya no es la misma oficial.

En el capítulo anterior tomamos directamente el documento oficial del PEC de Toribio, para definir el currículo y su aplicación en las instituciones educativas de los tres Resguardos de Toribio, San Francisco y Tacueyó, en donde se definen los Núcleos de Formación que reemplazan a las área de conocimiento del programa oficial; pero tenemos que insistir que su reemplazo no es mecánico, luego no podemos seguir pensando en las áreas oficiales en relación con los Núcleos de Conocimiento del PEC. Estos Núcleos son: Territorio, naturaleza y producción; Participación social y política; Comunicación comunitaria; Desarrollo humano y formación de valores; Pensamiento matemático comunitario. Son concebidos en el sentido de articulaciones y relaciones basadas en problemas que integran los

²⁶ Da Rocha Wilmar. Op. Cit. Pg. 73.

procesos comunitarios en sus diversos niveles formativos, de la escuela formal e informal y su desarrollo es por unidades temáticas problematizadoras, que por lo tanto no son disciplinas aisladas ni conocimientos fragmentados. Su proceso de aplicación se hace por medio de la investigación, la organización de plan de estudios y la elaboración de cartillas. Para el caso de las Ciencias Sociales y la Historia se centra el aporte en el Núcleo de Participación Social y Política, pero hay elementos de las Ciencias Sociales e Historia en los otros Núcleos.

La experiencia en el Norte del Cauca cuenta con varios ejemplos que se han realizado siguiendo los procesos particulares en las comunidades, por ejemplo en los resguardos de Pueblo Nuevo y Caldon se aplican las cartillas del Centro de Formación Integral Comunitario (CEFIC) con cuatro Núcleos de Formación: Comunicación y lenguaje; Organización y Política; Naturaleza y Comunidad y Lenguaje Matemático, Administración y Contabilidad. Para el caso de Toribio se trabaja con base en la experiencia en las comunidades del Norte del Cauca con la Fundación FUCAI, a partir de una serie de cartillas que recogen la propuesta curricular hecha por los profesores y demás personas involucradas en la creación de los lineamientos o bases para que el profesor pueda orientarse sobre las reales intenciones del PEC.

En lo que corresponde a Ciencias Sociales e Historia, este saber que es muy importante para el proceso organizativo y político está fundamentado en la comunidad y la participación; de ahí que “el núcleo se relaciona con las áreas fundamentales de las ciencias sociales y educación ética y en valores y con los proyectos de educación para la democracia y educación sexual”.²⁷

El plan de estudios contempla 18 unidades, que forman al niño y a la niña en el análisis de su acontecer personal, comunitario y social en un contexto de cambio

²⁷ Proyecto Educativo Comunitario, Núcleo de Comunidad y Participación, ACIN, Huellas Caloto; Municipio de Toribio, Resguardos Indígenas de Tacueyó, Toribio, San Francisco

cultural, en la comprensión de los procesos territoriales, políticos, culturales y familiares en la participación encaminada a buscar el equilibrio y la armonía como miembro de una comunidad, pueblo o nación. Representados en lo siguiente:

Proceso Comunitario	Recuperación territorial	Fortalecimiento del derecho y Justicia Indígena	Organización Comunitaria y fortalecimiento de autoridades Propias	Recreación de La cultura y la identidad	Armonía en la Vida social
3 grado	de la vereda	de las normas propias	de organizaciones comunitarias y los cabildos	de los valores propios	de la familia
4 grado	del resguardo y la zona	de la jurisdicción y la legislación indígena	de los proyectos comunitarios y organizaciones regionales	del Thé´ Wala	de la comunidad
5 grado	de los territorios indígenas	del derecho propio en relación con el derecho nacional	de las organizaciones nacionales	del dialogo con otras culturas	de la pareja”

Fuente: PEC del Municipio de Toribio.

En esta rejilla, como podemos ver, hay una forma de desenvolvimiento (en espiral), es decir que parte desarrollando áreas teniendo la precaución de salir de lo “sencillo” a lo más “complejo”, de ir de lo particular a lo general. Complejidad que se va desarrollando a medida que cambia la edad; por ejemplo en el grado 3 en el aspecto territorial parten de conocer la vereda, en grado 4 se trabaja el resguardo y en grado 5 los territorios indígenas; en el aspecto de la cultura e identidad se comienza en grado 3 con los valores propios, en grado 4 se trabaja sobre los sabedores ancestrales (Thé´walas) y en grado 5 se llega al dialogo con otras culturas. Esta forma de desenvolvimiento y de ir de lo particular a lo general,

también es como el MEN lo considera dentro de los lineamientos curriculares.

La mirada a los estándares curriculares del área de ciencias sociales, en general permite interpretar que hay una relación entre la enseñanza que se da en las comunidades indígenas y los estándares planteados para el conocimiento de las ciencias sociales y la historia; existen muchas afinidades, puesto que los estándares deben ser para todos los pueblos, incluidos los indígenas. La diferencia está en la manera tangible de realizar las prácticas y procesos culturales en la comunidad en general y en la institución educativa en particular, porque se diseña y se plantea que los fundamentos operen como tipos de áreas de conocimiento y se pueda encontrar en el desarrollo del curso o la clase una sustentación cultural de sus procesos, que internamente se dan y que es imposible que sean desconocidos por las mediciones tipo estándares, pero que para el PEC se logra ir más allá.

Las cartillas que se trabajan en este momento se elaboran por medio de seis guías que se presentan relacionadas en la rejilla de organización temática; para todas las guías se trabajan con actividades reconocidas como son canto, cuento, dialogo, juego, lectura, tareas, trabajo en grupo, trabajo individual; permitiendo en el diseño y en la práctica la posibilidad de que los maestros puedan aplicarlas sin dificultades para el contenido y para el esquema general de la rejilla temática.

Como vimos en el capítulo anterior, el PEC consiste en diversas entradas del conocimiento propio, que requiere poder afectar la escuela convencional porque los fundamentos plantean fortalecer los asuntos de la formación de la comunidad. Siguiendo el modelo de contenidos por medio de organizar temáticas aparece la dificultad sobre la relación entre los contenidos propios a la comunidad y los contenidos generales de la escuela oficial; esta situación se resuelve dando entrada a las generalidades del conocimiento para cada tema y mostrando allí el papel de la comunidad, porque lo importante no está en el contenido en sí que se

dicta, mientras que se consolide una manera de relaciones cognitivas propias con el hecho de pensar y aprender en forma bilingüe e intercultural desde el idioma nasa yuwe. Si no se logra trabajar de esta manera es difícil que el PEC se cumpla, porque se trata de centrarse en los procesos y formas de conocimiento propio, para que desde ese conocimiento y pensamiento, establecer una relación formativa con el programa y currículo oficial, que es desde donde se evalúa los procesos de resultados tipo pruebas Saber y pruebas ICFES.

En el momento de avance y organización del modelo escolar en las comunidades por medio del PEC se presenta la experiencia de pensar en que proceso formativo nos encontramos y que cambios se han logrado, pero también que falta mejorar para poder expresar una mejor educación. Una de las exigencias es construir un sistema de relaciones entre el conocimiento escolar convencional, sus áreas, contenidos y metodologías con el conocimiento propio y sus metodologías, para poder plantear cambios en el tipo de contenido, la cantidad de contenidos que podamos relacionar en algunos casos como relevantes de lado y lado; proponemos mirar estas relaciones como equivalentes antes que iguales; como diferentes antes que opuestos; variables antes que ser lo mismo.

Estas relaciones que se construyen entre dos concepciones diferentes de educaciones nos permiten pensar el diseño de contenidos y metodologías desde la manera como los niños y jóvenes son afectados formativamente en la manera de ver el mundo y las relaciones sociales mucho más amplias, pero buscando mejores condiciones.

El SEIP y el PEC sirven tanto para fortalecer nuestros conocimientos, como para poder identificar y relacionar con identidades ideológicas externas que ayudarán a complementar un saber o conocimiento más amplio para nuestras comunidades indígenas, ya que en la realidad educativa los dos saberes del conocimientos nos aportan para plantear esa construcción donde contemos con un énfasis

predominante de lo propio, en esas relaciones que son temáticas y de concepciones y nos permiten abrir la idea anterior de interrelacionar conocimientos propios, comunitarios y oficiales.

Para el MEN en los estándares básicos y competencias en Ciencias Naturales y Ciencias Sociales se plantea que el estudiante desarrolle las habilidades científicas y las actitudes requeridas para explorar hechos y fenómenos; analizar problemas; observar y obtener información; definir, utilizar y evaluar diferentes métodos de análisis, compartir los resultados, formular hipótesis y proponer las soluciones. Esta mirada asume que se trata de formar en las competencias que definen una formación desde la perspectiva de un científico social o un científico natural para poder comprender, entender y conocer el entorno del mundo natural, físico, químico y social. La búsqueda está centrada en devolver a los niños, niñas y jóvenes el derecho de preguntar para aprender y la posibilidad de comprender y transformar su propia realidad.²⁸

Para diseñar y proponer la educación propia se requiere buscar el equilibrio entre los diferentes tipos de conocimientos, teniendo un manejo adecuado, para no caer en los mecanismos de una educación etnocéntrica propia de los agentes externos.²⁹ El objetivo que nos orienta es dar a conocer lo que nuestros niños y niñas deben aprender y saber hacer con lo que aprenden, de acuerdo con parámetros de nuestras comunidades y nuevas exigencias de la sociedad contemporánea, pero también garantizar que todas las instituciones escolares del país, públicas o privadas, urbanas o rurales, ofrezcan a sus alumnos la misma educación con la propiedad que se necesita para asumir los diferentes retos de la

²⁸ Ministerio de Educación Nacional, “Al tablero”, El periódico de un país que Educa y que se Educa, pág. 30, <http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-87436.html>

²⁹ Etnocéntrica se refiere en este caso a la mirada centrada de las mayorías colombianas como Estado-Nación y que asumen la organización del conocimiento bajo una matriz de pensamiento eurocentrista donde otras opciones difícilmente son aceptadas. Entonces la lógica es como desde lo propio, desde adentro de la comunidad se modifica lo externo en el conocimiento y equilibra la relación etnocéntrica con lo propio.

cotidianidad.

En el fundamento antropológico adecuado al currículo, se debe conocer los rasgos, características de una sociedad donde analicemos la forma de vivir, de pensar, de actuar, de socializarse, de ver y comprender en el mundo social del devenir en la comunidad. El desarrollo curricular reclama hoy una perspectiva donde se logre establecer un diálogo de saberes y quehaceres que enfatizen en el carácter holístico (una concepción basada en la integración total frente a un concepto o situación). Ello debe promover una redefinición de lo curricular para abrirnos a prácticas de otras educaciones que su concepción es de relacionar, participar e integrar desde la relación de lo propio y lo planetario.

Este currículo debe de tener características adecuadas a las sociedades de acuerdo en lo étnico y cultural, traducidas en el lenguaje, representaciones, costumbres, hábitos, creencias; que a veces no son tenidas en cuenta, si observamos el contexto de algunas escuelas públicas, ya sean rurales o urbanas, se olvidan los aspectos diferenciales, porque se considera que eso no es parte de la formación escolar; se insiste en la escuela y su función socializadora; es más la escuela cumple con el papel de mediadora de los intereses del Estado en el nivel educativo que el ser humano debe de tener; pero en muchos casos se olvida de la importancia de una educación propia, porque el diseño general y las políticas educativas insisten en seguir y aplicar los términos de la globalización cuya finalidad es la de introducirnos en los términos del mercado.

El papel diferenciador de la escuela, que estamos planteando es producto de la manera como la misma escuela ha sido un factor clave para la formación de ciudadanos en la concepción del Estado del siglo XX, en concreto la constitución de 1991 y la Ley 89 de 1890 planteaban que los pueblos indígenas desaparecerían en menos de 50 años, luego el concepto de ciudadanía que se ha formulado como precepto formativo de la escuela ha sido un factor de exclusión y

negación de los pueblos indígenas en la perspectiva de diversidad étnica. Por esta razón la escuela pasa por intereses de formulación ideológica en donde a los pueblos indígenas para acceder a una ciudadanía se ha hecho negando los derechos de las comunidades en tantos sujetos colectivos diferenciados.

*“que todo hace parte del diálogo de saberes y de una valoración mutua entre el conocimiento ajeno con el fin de que el docente reconstruya la cultura escolar, los saberes y los procesos formativos, considerando otras maneras de interrogar, de evaluar, de crear y de hacer útil los conceptos a la luz de las necesidades propias de la comunidad integradas y extensivas en estos dos saberes; de tal forma que se construya un recurso de innovación en la enseñanza de aprendizajes útiles y significativos, que favorecen la capacidad argumentativa, potencian la toma de decisiones y sobre todo, posibilitan el enlace entre la escuela formal y el entorno, sin que esto tenga que forzarse”.*³⁰

Guillermo Bolfin Batalla (1994) en el artículo: “México profundo entre lo propio y lo ajeno”, plantea dos líneas de acción: Por un lado busca aumentar la capacidad de decisión, recuperando los recursos hoy enajenados (la tierra, el conocimiento de la historia, las tecnologías desplazadas) y fortaleciendo las formas de organización que permiten el ejercicio del control cultural; todo ello incide en un enriquecimiento de la cultura autónoma. Por otra parte plantea como objetivo aumentar la disponibilidad de recursos ajenos susceptibles de quedar bajo control social del grupo: nuevas tecnologías, habilidades y conocimientos, formas de organización para la producción y la administración; se trata entonces, de ampliar el sector de la cultura apropiada.

En este último proceso resulta indispensable alcanzar una adecuación real entre los contenidos de la cultura autónoma y los nuevos recursos que se proponen para enriquecer la cultura apropiada, porque sólo de esa manera se puede garantizar el efectivo control de estos por el grupo social. Lo que importa recalcar es que las relaciones entre estos ámbitos de la cultura son, en última instancia, relaciones sociales. Y no cualquier tipo de relaciones sociales, si no que

³⁰ Hernández Xavier Cardona, Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia, Pág. 52-55, Grao. Barcelona-España febrero 2007

específicamente relaciones de poder. En este sentido parte Guillermo Bonfil Batalla el etnodesarrollo consiste en un cambio de la correlación de fuerzas sociales, un cambio político que incline la balanza, hoy favorable a los intereses que impulsan los procesos de imposición y enajenación cultural a favor de los grupos sociales que pugnan por el desarrollo de su cultura propia (etnias, religiones, localidades).³¹

La postura de Bonfil Batalla permite plantear la importancia de equilibrar las relaciones entre dos saberes diferentes, dando prioridad a los saberes de la enseñanza de las Ciencias Humanas y Sociales que ayuda a consolidar una relación entre culturas por medio del tener en cuenta el contexto.

Este elemento de cómo equilibrar diferentes saberes nos plantea la urgencia de buscar algunas concepciones teóricas que brinden opciones para poder relacionar estos saberes diferentes en un contexto común que es la escuela y su PEC.

En las concepciones de aprendizaje Piagetiano se considera que los niños en la etapa del pensamiento lógico-concreto (de los 7 a los 12 años) son capaces de transferir técnicas de trabajo grupal y de investigación de la realidad, pudiéndolas aplicar a situaciones distintas aquellas a las cuales realizaron su aprendizaje; estas etapas de aprendizaje en especial permite un trabajo para fortalecer las estructuras operatorias de los niños y adquirir una gran movilidad. Entonces en estas edades es de gran importancia que los niños manejen los dos tipos de saberes y se cuente con un ejercicio mediacional y metodológico desde la relación del conocimiento propio.

El niño es capaz de comprender las transformaciones, los cambios que se esperan en el mundo externo y abandonar su punto de vista particular, exclusivo,

³¹ Bonfil Batalla Guillermo. Entre lo propio y lo ajeno. México profundo. Siglo XXI. México 1994.

que hasta entonces había primado, haciéndose capaz de coordinar el suyo con el de los otros niños. Su pensamiento es lógico, pero está ligado siempre a la acción; requiere apoyos concretos que lo traduzcan o lo representen. Así es capaz de clasificar, establecer relaciones asimétricas, manejarse con un sistema numérico, ubicarse con referencia a espacio-temporales, dar aplicaciones a los fenómenos que le interesan, pensar sobre su propia experiencia. Si bien su razonamiento está limitado a lo concreto, de lo cual se va a poder liberar después de los 11, 12 años, cuando adquiera el pensamiento formal, sus posibilidades de intercambio con la realidad son muchas, y nos preguntamos si la escuela las aprovecha convenientemente. Este trabajo procura indagar sobre las posibilidades de ese aprovechamiento.³²

Es importante tener en cuenta lo mencionado por el autor, ya que es necesario tener en cuenta la capacidad de nuestros estudiantes a la hora de hacer nuestras diferentes prácticas educativas en la enseñanza y aprendizaje de cada sujeto; de la misma manera, se trata de aprovechar la inteligencia de cada uno de nuestros alumnos en cuanto a su capacidad de pensamiento y hacer ejercicios que conlleven a potenciar sus capacidades de cada uno, considerando que el tiempo pasado no es igual al actual; debemos de aprovechar al máximo la enseñanza de los saberes y conocimientos en el desarrollo de unas mentes despiertas frente a los cambios económicos y sociales; y de allí la necesidad urgente de pensar los problemas de forma transdisciplinaria, la sucesión de reformas estatales y nacionales, modificando el marco de normatividad de la educación primaria, secundaria y superior; aportando a los currículos tradicionales, de los que sean capaces de aportar a los estudiantes, el grado de flexibilidad, vinculación estratégica y personalización que puedan requerir en el siglo XXI.

³² Ethel y Ajeno Raúl, Cambiando de Ajeno, “Una experiencia En la Enseñanza de las Ciencias Sociales”. pág. 9. 1972 Editorial Biblioteca Popular Vigil Alem, Rosario, Argentina.

Podemos iniciar con el ejercicio de investigación, donde el pensamiento lógico, esté ligado a la acción, como lo ha mencionado Piaget, este ejercicio es uno de los muchos que podemos hacer en nuestra comunidad indígena Nasa, haciendo participes a los niños y niñas para que conozcan dinámicas desde lo local, para que el niño o la niña desarrolle una mente abierta, hacia un mundo global, y de diversidad cultural.

Para realizar la experiencia se elige la unidad “el ambiente en que vivimos” que comprende los motivos “su belleza” y “vida y trabajo”. “La idea es iniciar en el mismo contexto en el que vivimos para que el niño, no se sienta en situaciones aisladas del contexto el cual forma parte; ya que los aspectos parciales sólo cobran significado en su contexto, aislarlo significa mutilarlos, quitarles la dinamicidad que tienen en la realidad”.³³ La experiencia y sus intereses propios de sus edades se deben de tener en cuenta a la hora del trabajo de investigación del niño o la niña Nasa.

El énfasis debe de estar centrado en la cantidad de información que los niños puedan adquirir y en la forma como logran esta adquisición; es decir en las diversas y variadas actividades que acometen para obtener esa información. Entre ellas está la búsqueda de datos a través de observaciones, de entrevistas, realizaciones de excursiones para llegar al medio mismo que debía de ser observado, construcción de esquemas, discusión en grupo. Es decir orientarlos a lo que Bateson denominó deútero- aprendizaje, es decir que todo aprendizaje implica un proceso por el cual las nuevas adquisiciones resultan progresivamente más fáciles, orientarlos para que aprendan a aprender.³⁴

Decimos, por ello, conducir a la enseñanza a través del planteo de problemas que, por su índole, determinaran un desequilibrio en los intercambio de los alumnos con

³³ Ibid. pág. 9. Editorial Biblioteca Popular Vigil Alem, Rosario, Argentina. 1972

³⁴ Ibid pág. 9. Editorial Biblioteca Popular Vigil Alem, Rosario, Argentina.1972

la realidad y crearan necesidades que motivarán la búsqueda de respuestas validas para una mejor comprensión de esta realidad, y consecuentemente, una mejor adaptación en el sentido piageteano del término- a la misma. Plantemos a los niños esta problemática: ¿cómo es el barrio en que vivimos?³⁵

A primera vista pareciera que el tema no da para muchas actividades ni pudiera interesar a quienes han nacido, viven y conocen el barrio desde chiquitines. Pero ¿realmente lo conocen? ¿Lo ubican en relación con otros barrios? ¿Con otras modalidades de vida? Pronto vimos que no, que su conocimiento era ese conocimiento de las cosas que se ven, pero que realmente no se miran”³⁶

Ajeno retomando a Maria T. Nidelcoff, dice que el estudio del medio, es una actividad clave en el proceso educativo y aclara que desde este punto de vista los niños entienden toda aquella realidad física, biológica, humana, que los circunda, y con la que se vinculan a través de la experiencia inmediata, intercambio permanente.³⁷ Es por ello que la escuela tiene que ayudar al niño a que, en su proceso de crecimiento vaya comprendiendo la realidad que le rodea y se vaya ubicando en ella lúcida y creadoramente; nos plantea que:

*“desde el punto de vista de la geografía: ésta debe de ayudar al niño a captar la interrelación del hombre con el medio, partiendo del suyo propio para luego extender la experiencia a otros medios distintos”.*³⁸

³⁵ Para Piaget la adaptación no es un proceso mecánico de ajustes o conformidad al medio sino, al contrario, un proceso activo que representa un equilibrio entre las acciones del sujeto que modifican al medio y lo incorpora conceptualmente a los esquemas mentales que guiaron su acción, y la influencia del medio que hace de dichos esquemas se acomoden a la realidad. Las modificaciones que determinan la acción asimiladora (o de incorporación) deben ser atendidas como de orden funcional y no substancial. Los esquemas mentales vienen a ser un trama o el bosquejo de las acciones que el sujeto puede repetir ante distintas situaciones, adecuándolas.

³⁶ Ibidem Pag. 10. Ethel y Ajeno Raúl, Cambiaso de Ajeno, “Una Experiencia en la Enseñanza de las Ciencias Sociales”. Editorial Biblioteca Popular Vigil Alem, Rosario, Argentina. 1972

³⁷ Ibidem. Pág. 12

³⁸ Ibidem. Pág. 15

Un tercer punto de vista es el de la historia porque le corresponde a ella ayudar al niño a comprender que cada ser humano contribuye con su acción a formar la historia del medio donde vive; por lo tanto cada ser humano posee responsabilidad histórica.³⁹

El estudio del medio permite vitalizar la enseñanza pues ubica al niño en contacto con los hombres y sus actividades, con otros niños, y con la naturaleza misma. Permite así mismo la actividad investigadora: enseña a observar hechos y cosas, a documentarlos, a descubrir relaciones entre los fenómenos, y lo inicia en la técnica de la encuesta, de la entrevista. “El valor de estudio del medio reside en la actividad en sí, más que en su producto”.⁴⁰

La intención es generar en el caso de nuestro Municipio a que los niños y niñas Nasas, como lo menciona el autor desarrolle en ellos la capacidad de observación y una actitud crítica a través del abordaje directo de esa realidad y la utilización de técnicas grupales; experimentando así un conocimiento en que nos ayude hacer comparaciones y conocer lo desconocido por ellos, desde el tiempo y el espacio; teniendo en cuenta que si los niños logran aprender la realidad de sus propio medio, podrán lograr un buen conocimiento de otros medios con técnicas similares.

³⁹ Ibid. pág. 10 Editorial Biblioteca Popular Vigil Alem, Rosario, Argentina. 1972

⁴⁰ Ibid. pág. 12. Editorial Biblioteca Popular Vigil Alem, Rosario, Argentina. 1972

CAPITULO IV.

REFERENCIAS SOBRE LOS ELEMENTOS A TENER EN CUENTA PARA UNA PROPUESTA PROPIA DE APLICACIÓN DE LO PEDAGÓGICO Y LA DIDÁCTICA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS SOCIALES E HISTORIA.

En nuestros Resguardos indígenas Tacueyó, Toribio, y San Francisco el Proyecto Educativo Comunitario, PEC, fortalece nuestra sabiduría indígena en el conocimiento de la enseñanza y aprendizaje de la historia, historia propia y la de occidente. Se trata de hacer un puente entre lo más cercano y propio para que desde allí se miren los aspectos sociales e históricos del planeta, de occidente, de América Latina, de Colombia, del Departamento del Cauca, del Municipio, del Resguardo y de la vereda. En este capítulo se trata de retomar las propuestas del PEC, sus sentidos, que nos permiten en un primer momento plantear unas formas de referenciar lo propio; para que en segunda instancia retomemos esas formas en la construcción de contenidos de enseñanza-aprendizaje que partan de los procesos de conocimiento propios y presentar algunas propuestas metodológicas del cómo trabajar las ciencias sociales y la historia. Al final del capítulo presentamos la experiencia de formación y formulación del Núcleo de Comunidad y Participación como está planteado en el PEC del Municipio de Toribio.

El PEC nos permite organizar la manera de aportar más conocimientos a nuestros niños, en contexto propio, para que aprendan a desarrollar sus mentes conociendo lo nuestro (lo de adentro) para que desde allí conozcan las otras relaciones sociales, histórico, geográficas, políticas, económicas, éticas, filosóficas. El PEC en conjunto, permite que el niño o la niña Nasa tengan un criterio propio ante el conocimiento de occidente (lo de afuera). Esta intención requiere mucho trabajo de investigación que en algunas escuelas han avanzado, pero en general toca construirlo poco a poco y con dificultades. Por eso la propuesta del PEC se centra en construir una malla curricular (mapa curricular), que parta de los contenidos

propios de la cultura y en su metodología vaya planteando poco a poco la inclusión y mejoramiento de aspectos interculturales y bilingües, permitiendo ampliar entonces las formas pedagógicas y didácticas en la enseñanza del área de las Ciencias Sociales e Historia.

La mayoría de la población en el municipio es Nasa, también hay población afrocolombiana y población no Nasa denominada “mestizos”, producto de las relaciones de poder que vienen de la colonia y el modelo Republicano. Por esta razón desde el conocimiento Nasa es que se organizan las ciencias sociales y la historia, para responder a ese conocimiento Nasa que hace apenas pocos años se está organizando para ser enseñado y aprendido por medio de las relaciones interculturales y bilingües que plantea el PEC; que se concretan en formas pedagógicas y didácticas participativas, investigadoras y por problemas en el aula y del contexto.

Los elementos constructivos de la propuesta que realizamos con este trabajo comienzan por tener en cuenta los aspectos de las Ciencias Sociales e Historia, que encontramos en las fuentes primarias y secundarias de los trabajos de grado de diferentes comuneros indígenas del Municipio de Toribio Cauca, Resguardos Indígenas Tacueyó, Toribio, y San Francisco, egresados del IMA, en los programas de Licenciatura en Etnoeducación, Antropología y Licenciatura en Ciencias Sociales que funcionan en el CECIDIC y el proyecto Nasa; las temáticas de consulta se centran en los diferentes campos disciplinares en la Educación de nuestro pueblo Nasa.

En esta primera parte del capítulo presentaremos los elementos de las propuestas en la enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Sociales e Historia, que parten de retomar una relación sobre las formas educativas de los pueblos Nasa, Tule y Yanakunas; especialmente para mirar la concepción de educación e historia, que son las bases del fortalecimiento del PEC que responde al término de la educación

propia y la visión de casa de pensamiento (escuela), donde en las tradiciones propias se pretende consolidar los territorios indígenas, las bases de origen ancestrales y las relaciones de conocimiento al trabajar el idioma Nasa Yuwe, la cosmovisión y el pensamiento que es producto de la manera cultural como los mayores, los médicos tradicionales y los líderes políticos en los tres Resguardos (San Francisco, Tacueyo y Toribio) del Municipio de Toribio, plantean la concepción particular de nuestra comunidad Nasa, el concepto de Historia autóctona y su diferencia con el concepto historia occidental. Estos elementos se trabajan aceptando el llamado que nos hacen los mayores para revitalizar nuestra cultura a través de la construcción de pensamiento desde la diversidad, el reconocimiento y la aceptación del otro.

4.1 EL APOORTE DE LOS MAYORES Y LA TRADICION ORAL

Siguiendo esa perspectiva concreta de los mayores y sabedores es que encontramos allí mismo, en ella, miradas pedagógicas a través de juegos didácticos y lúdicos que ayudan a recrear el trabajo del proceso de la historia. Se trata de que por medios de la didáctica se puedan realizar diversos trabajos, con tareas y sugerencias, que estén ligadas con el nivel de implementación de los planes de vida en cada vereda y comunidad; estas referencias son en la práctica la forma de concretar la mirada que tenemos de la educación propia de nuestros pueblos aborígenes del pueblo Nasa.

Para el pueblo Tule la educación toma a la escuela formal como el segundo congreso, es decir desde la escuela es el espacio donde se socializa el saber de la familia, el saber cultural y el saber de otros pueblos. Desde este punto de vista el pueblo Tule busca consolidar un modelo educativo que a partir de la experiencia, la dinámica de la cultura, permita avanzar en la definición de la escuela indígena o (casa de pensamiento) desde los marcos conceptuales instrumentales y administrativos; por esta razón, la escuela formal debe ser

cosmogónica, comunitaria, productiva, autónoma, administrativa, ambulatoria, intercultural y organizacional.

Para la elaboración de esta propuesta queremos retomar los encuentros posibles entre el planteamiento hecho por el pueblo Nasa, el pueblo Tule y el pueblo Yanacona; queremos aprovechar para enriquecer estas diferentes miradas que ayudan para que lo intracultural de cada uno sea visto en relación de interés por el otro, pasando inmediatamente a lo intercultural; porque desde las tres miradas o ejemplos de enseñanza y aprendizaje, que se construyen siguiendo elementos cercanos en sus formas de expresar y analizar el mundo desde la escuela cosmogónica, casa de pensamiento, o desde las tres tulpas, como dicen los Tules sobre este saber propio:

“expresa las formas de pensar y sentir de la comunidad de acuerdo a la manera de como se concibe el mundo y la realidad. Respeta la lógica social y hace ejercicio de la teofonía Tule, a la vez que de las diferentes cosmovisiones que el pueblo desarrolla”⁴¹

En la formación de conocimiento para nuestros pueblos indígenas este tipo de saberes y conocimientos existen porque hay un parentesco de pensamiento de la enseñanza y el aprendizaje, como lo plantea el pueblo Tule; es decir que es necesario para la enseñanza y aprendizaje para nuestros niños partir de la referencia y conocimiento que tenemos de nuestras experiencias pasadas y cotidianas en la construcción de un pensamiento propio; teniendo en cuenta los diferentes cambios desde el tiempo y el espacio, en expresar un currículo, a través de contenidos, metodología, didáctica y evaluación propia.

⁴¹ La concepción de escuela aquí expuesta, se retoma finalmente del libro Currículo Tule que es el resultado de un proceso comunitario de construcción curricular realizado por el pueblo Tule de Ipikuntiwala, además hace parte de la proyección que la organización indígena de Antioquia desarrolla desde el Equipo de Educación Regional. Tomado de Gutiérrez Penagos Marco Albeiro, Caminando la Educación Propia, elementos de reflexión para liberar la herencia de nuestros ancestros. Pag 34, I.E.P, Universidad del Valle Cali. septiembre de 2007

La formulación para organizar contenidos desde lo propio requiere trabajar desde la historia propia y la tradición oral, la memoria colectiva, que va desde lo más antiguo y es un conocimiento que lo trabajan los mayores en los rituales; por esto la enseñanza aprendizaje requiere hacer conocer a los niños y niñas la identidad de pueblo Nasa, desde sus familias, porque necesitamos conservar y recuperar el pensamiento, la cultura y la cosmovisión, que están representadas en lo cotidiano del uso de la Música, la Danza, los Tejidos, la Tulpa, el Territorio, los The Wala, la Medicina Tradicional, la Lengua Materna, la Legislación Indígena, los Juegos Autóctonos, la Historia propia o ancestral, como se maneja la recuperación de Tierras, como se maneja la siembra, como se ve la luna, porque se interpretan las estrellas, para desde ahí ir recuperando nuestra historia milenaria.

La pregunta sobre cómo recuperar el conocimiento de los mayores y el uso de la tradición oral, lo retomamos de la entrevista realizada a Ancuyuract Tupac Inti como nombre autóctono y Ricar Maca como nombre occidental, sobre los conceptos de Historia en los pueblos amerindios, de Historia autóctona y el concepto historia occidental desde el pensamiento ancestral que nos permite plantear un tipo de interlocución entre dos saberes. Esta entrevista realizada en Rio Blanco, en el Macizo Colombiano por William Antonio Pilcue Valbuena el 24/05/2009, es una primera pauta para dar respuesta sobre como enseñamos y como se aprende las ciencias sociales y la historia en los resguardos del Municipio de Toribio recuperando los saberes de los mayores (ver anexo 1).

Lo primero que hay que plantear es como se construye la memoria colectiva de los pueblos indígenas y por qué esa memoria es diferente de la historia convencional. Esa memoria se trasmite de mayores a menores, de generación en generación en los fogones y necesita tener espacios reales donde las autoridades, los cabildos transmitan esa conciencia de la memoria colectiva. A medida que se van haciendo los relatos sobre esa memoria propia lo primero es mostrar que la relación tiempo-espacio que manejamos los pueblos indígenas es diferente. Por eso nos toca

plantear de donde vienen esas diferencias y plantear no solamente hace 519 años, porque toca ir más atrás, antes de definirse el conocimiento de occidente centrado en Grecia-Roma y el Judaísmo, existían otros conocimientos, la mayoría provenientes de los países arábigos y del corazón de África de la Filosofía muntu del Sahara medio y bajo y de los pueblos tropicales de África que fueron los que vinieron capturados y forzados a América, esclavizados. Pero antes que llegara esas influencias toda América era el Abya Yala, la madre tierra y los habitantes originarios tenían también su propia matriz de conocimiento y pensamiento diferente a la que trajeron los españoles.

Entonces al llegar los españoles en el momento de contacto entre 1492 y 1536 o 1560, existían muchas formas de conocimiento: las originarias ancestrales diversas en tradiciones de idiomas y cosmogonías diferentes; las traídas por el europeo del modelo centrado en la cruz y la espada; las de los pueblos africanos en diáspora. En estas otras tradiciones diferentes a la de los europeos encontramos que el tiempo y el espacio son circulares y cíclicos, además que estas tradiciones se rigen por calendarios lunares. Por esta razón la historia de los pueblos indígenas no es como la historia cronológica de occidente que es una estructura lineal que se da paso a paso según el proceso, que va hacia adelante, forma lineal hacia delante que define el ritmo y la lógica de su pensamiento lógico racional de occidente.

Para los pueblos amerindios esta historia es la memoria donde el pensamiento es circular y cíclico. Si la forma de concebir las relaciones tiempo-espaciales son diferentes, entonces la forma de enseñanza y aprendizaje de la historia también es diferente. Pero en la escuela de la comunidad Nasa tenemos que enseñar los dos tipos de saberes y las dos concepciones, porque no se trata de pueblos indígenas aislados del mundo, ni excluyentes culturales como fueron con los pueblos originarios a quienes los españoles destruyeron todo y prohibieron todo. Los mayores todavía cuentan cómo eran castigados si los escuchaban hablar el nasa

Yuwe, sea el terrateniente, o las monjas en los colegios para “mestizos”. Entonces se quiere que el aprendizaje sea más enriquecedor en las escuelas de comunidad. En la entrevista a Ricar Maca yanakuna, también encontramos concepciones de pensamiento propias de los pueblos amerindios que hoy siguen vigentes y se refiere a la concepción de territorio y de extensión. Lo primero que hay que poner en conocimiento es el territorio mental, porque está lleno de intereses que no son propios, porque el conocimiento y la enseñanza escolar están llenos de formas de usurpación del pensamiento. ¿Entonces como se hace para enseñar lo propio?. El conocimiento está lleno de temores producidos en la historia contra aquellos que no aceptaban el conocimiento de afuera. ¿Que conocimientos permite confiar que somos originarios?. Los españoles han dicho desde la conquista que no éramos de aquí, que veníamos de las selvas de Tierradentro y más allá, pero igual ellos se apropiaron de nuestros territorios con las encomiendas y resguardos, para crear las haciendas que hasta la década de los 70’s del siglo XX todavía existían.

En las escuelas y las iglesias se rechazaba la relación que teníamos con la naturaleza, la percepción sobre el mundo y la espiritualidad de nuestros mayores, que es la base del conocimiento propio. Que como esencia se trasmite en las maneras de nombrar la naturaleza y nosotros mismos por nuestro idioma materno, el nasa yuwe; por eso los apellidos son tomados de la naturaleza y tienen todavía significado propio. La esencia del conocimiento propio está en la estructura de la espiritualidad de las tradiciones del origen y de las historias de los héroes nasas que desde antes de los españoles realizaban tareas como caciques y capitanes mayores.

En nuestro medio se usan, circulan y tiene validez dos tipos de conocimientos, el de occidente común del ser colombiano y el del ser nasas; pero históricamente se consideraba que solo el colombiano era válido, ahora desde la creación del CRIC se afirma que se trata de trabajar desde lo propio. Por eso después de ubicar los orígenes y tradiciones de dónde venimos y quienes somos se pasa a trabajar la

identidad y pertenencia del Nasa contemporáneo. El trabajo busca resignificar el Nasa con respecto a la duda que nos implantaron desde la conquista, colonia y república, en las leyes y poderes, donde siempre han dicho que hablar Nasa Yuwe no es aceptado, además que políticamente tener las autoridades propias también era perseguido. Entonces se trata de mostrar que si es válido el ser Nasa y el ser colombiano en forma paralela porque somos biculturales, bilingües y de paso interculturales sin que se nos califique como inferiores que es lo que se ha hecho hasta hoy.

En la entrevista a Ricar Maca encontramos también elementos muy importantes sobre lo que es el pensamiento de todos los seres humanos, universal, planetario, pero regido por los cuidados de la madre tierra.

“Es un planeta tierra que compartimos y es uno solo, por eso la primera identidad y los sentimientos están en defensa de esa madre tierra, independiente de si somos occidentales u originarios, milenarios del Abya Yala, este pensamiento nos dice que no hay que armar el corazón ni deslegitimar al otro, pero tampoco dejarse imponer o que nos arrebaté; comprender esto es tratarnos con respeto”.⁴²

Una manera de ese respeto hacia la madre tierra y los demás está materializado en lo que consumimos, donde se necesita que no nos impongan que sembrar y que comer y que vender; se necesita reconocer gustos diferentes, variados, que las prácticas de comunidad no se cambien por etiquetas de las grandes ciudades y metrópolis globales que no proponen mejorar las comunidades. Esta razón requiere estudiar a profundidad los modelos económicos y las perspectivas de la autonomía alimentaria y el buen vivir de las comunidades andinas de hoy, diferente a las opciones tipo Tratados de Libre Comercio.

La propuesta de las comunidades parte de mejorar el Tul, la huerta casera, de lo que se produce y consume y los intercambios para mejorar la autonomía alimentaria. Estas prácticas de consumo son prácticas de trabajo y manejo de la tierra, de los ciclos de vida y ciclos de siembras, de las capacidades de ser

⁴² Entrevista a Ricar Maca, ver anexo 1.

pueblos en el alimento y el trabajo. ¿Qué consumimos y que nos hace ser ese consumo?. Esta es una reflexión que según Ricar Maca comienza desde la primaria con los niños y con las familias, en los fogones y reuniones, en los salones con niños, padres, madres y líderes. Este tema es importante porque si se resuelven las dificultades en la producción en la tierra y se mejora la alimentación la realidad de la comunidad sigue siendo importante y se disminuyen dependencias económicas y políticas que vienen de afuera.

Estas temáticas de la economía y los modelos sociales, la dependencia y las propuestas alternativas de las comunidades basada en el consumo y producción de comida suficiente para el mejor desarrollo de los pueblos es importante que los niños comiencen a trabajarlo para que entiendan que el jornaleo y la dependencia con el dinero de afuera no es suficiente para resolver una situación de autonomía alimentaria y de buen vivir que es lo que fundamenta la manera como en Toribio se trabaja la economía.

El manejo de los ciclos lunares, de las siembras y cosechas permite identificar formas de economía propia. Entonces hay que mirar el trabajo al interior de la familia. La composición de la familia, los tipos de trabajo, la relación con actividades comunitarias y no comunitarias. La fragmentación en el modelo propio de familia, las rupturas que se producen entre familia-cultura y economía, los roles de hombre, mujer, edades de la vida, hábitos y costumbres de la familia, el matrimonio, tipos de prácticas culturales. Aparece los roles diferenciales y la sobrecarga de trabajo en la mujer. Estamos en temas del orden sobre relaciones sociales, formas de dominación y relaciones de poder.

En estas historias familiares se trabajan los apellidos, la genealogía y el parentesco y aparece el trabajo sobre la ubicación y ocupaciones, entonces el tema de la estrechez del territorio y el surgimiento de las luchas y la creación de la organización indígena y las recuperaciones de tierras. Aquí se trabaja la relación

de las familias, las personas y los niños y niñas con la tierra, el trabajo y el territorio.

La disposición al trabajo desde que es niño o niña permite plantear sobre las transformaciones sociales, políticas, económicas y los modelos de transformación. Entonces al llegar a esta situación es importante mostrar los cambios que han ocurrido en el mundo, en la región, en los territorios, los ciclos de cambios y transformaciones del planeta, de la vida, de las personas y de las comunidades. Podemos trabajar el debate sobre lo social e histórico en la manera de concebir las luchas entre el mundo colonizador, la descolonización y las formas de ruptura con la colonización contemporánea de los medios, consumos y de la globalización. Las diferencias en hablar de lo globalizado como modelo socioeconómico y lo planetario como modelo de pensamiento y alteridad que reconoce diversos mundos posibles, territorialidades y culturas que son muy diferentes.

La base de toda esta propuesta se centra en la historia oral de los mayores, en cómo aprovechar las historias de los mayores para que los niños las escuchen, interpreten y resignifiquen, donde esa historia propia se recrea de tal manera que el niño y la niña son involucrados en sus formas metodológicas-didácticas, por medio de juegos, relatos, actividades que permiten participar y recuperar esas tradiciones.

En la recuperación del legado histórico donde la relación niño-abuelo-lideres-mayores de la comunidad es muy importante. En ese trabajo se logra relacionar lo oral y lo escrito, los apuntes, reflexiones e investigaciones de los niños circulan y ayudan en ese ejercicio de recuperación de la historia oral. Ricar Maca plantea que desde primaria el uso del fogón para contar historias con los mayores es la mejor forma de recrear la tradición oral de la comunidad y su memoria colectiva. Es a partir de este ejercicio que se busca que los niños hagan otras lecturas y usen otros medios como los libros, la prensa, la televisión, videos, radio.

4.2 IDENTIDAD Y CULTURA

Una temática a trabajar es la de "Identidad y Cultura" dentro de esta tenemos el subtema de "Pensamiento y Cosmovisiones". La metodología siempre se realiza por medio de actividades lúdicas, uso de tradiciones, ritos, mitos, danzas, música, artesanías, educación física, trabajo comunitario y caminata ecológica de reconocimiento a lo expuesto por el docente. Se trata de plantear la manera como en la comunidad Nasa vemos el cosmos (mundo) como una armonía (equilibrio constante) al interior de la persona, de la familia, de la comunidad y la naturaleza. No existe una división concreta entre lo natural y lo sobrenatural, entre lo material y lo espiritual, entre alma y cuerpo, entre hombre y naturaleza. "La cosmovisión de nosotros los Nasas está enmarcada que somos descendientes del viento, de la tierra y del agua."⁴³

En el primer caso, los progenitores del origen fueron: Uma, la corriente de viento femenina, la mujer que teje la vida, y Tay, la corriente de viento masculina, el hombre que construye la vida; en el segundo caso, Kiwe, la tierra, se unió con Sek, el sol, y fruto de la misma nacieron muchos Nasas; y en el último caso, Yu, la mujer agua, se unió a A'te la luna, para procrear una numerosa descendencia. En la cosmovisión Nasa la armonía ha estado presente desde el origen, así lo han relatado los mayores.⁴⁴

La armonía se identifica en el legado de los Nehwe, los primeros padres, cuando expresaron: "Ustedes son hermanos, criados de un mismo seno, no hay motivo para pelearse". También, en el anhelo de convivencia pacífica expresado por los primeros Nasa, cuando pidieron a sus Nehwe, sus padres, que les enviaran mas

⁴³ Cuetía Ulcue Maria Cristina, La Jigra: Una Construcción Simbólica en el Tejido Social Nasa, Zona Norte del Cauca, pág. 43 Instituto Misionero Antropológico Facultad de Educación, licenciatura en Etnoeducación, Universidad Pontificia Bolivariana, Toribio 2009.

⁴⁴ Ibíd. pág. 45

hermanos para que los guiaran y los ordenaran, para lograr una mejor convivencia. En igual forma, en la recomendación de unidad de Kiwe, la madre tierra: "todo lo que hay en mi cuerpo es de ustedes, no deben dejar que nadie me lastima, sólo entre todos somos fuertes y los trabajos resultan mejor". La armonía vuelve a reflejarse en la cosmovisión Nasa, con la intervención del trueno o abuelo sabio, que encuentra su origen en la necesidad de armonizar, que trabaja por la integridad de su gente, y orienta transmitiendo las prácticas culturales necesarias para la convivencia".⁴⁵

El mundo natural está compuesto por la tierra (es considerada como madre), con todo lo que hay en ella: Ríos, lagunas, quebradas, plantas, hombre animales, los cuales son sagrados y tienen sus propios dueños (las personas no son dueños ni de la tierra, dicen los mayores). El mundo sobrenatural está compuesto por el sol, las estrellas, el rayo, los luceros, el arco iris, otros. Para el Páez lo que se daba dentro del cosmos ya sea natural o sobrenatural es causado por dos fuerzas comunitarias en una relación constante (hay espíritus buenos y hay espíritus malos, plantas frescas y plantas calientes, positivo y negativo). La armonía no se logra eliminando las fuerzas negativas o los espíritus malos, a estos se les contenta ya que consiste en mantener el equilibrio. Cuando se altera la armonía se manifiesta con la presencia de problemas en los cultivos, en las personas, en los animales".⁴⁶

Dentro de la comunidad el ser que tiene el don y la gran capacidad de relacionarse con los espíritus de la naturaleza es el médico tradicional, el thé wala, el líder espiritual, el don es concebido por el trueno; debido a lo anterior él tiene la

⁴⁵ Cabildo Indígena de Jambaló - Núcleo de Educación, (2008), "Historias y cosmovisión de los pueblos indígenas que habitamos el territorio ancestral Sa"Th Tama Kiwe", Jambaló, Pino Publicidad. Pg. 8 - 28.

⁴⁶ Ipia Yule Asnorald, Ipia Yule Luis Evelio, "El Proceso de Participación y Planeación en las Comunidades Indígenas y Mestizas del Municipio de Toribio Cauca". Tesis Facultad de Educación, Licenciatura en ciencias Sociales. Pg. 83, CECIDIC, IMA Y UPB, Toribio Cauca 2007.

capacidad de armonizar la comunidad, además es considerada como la persona más sabia de la comunidad.

La cosmovisión ha ido cambiando poco a poco, hoy los que realmente la tienen viva son los mayores y los médicos tradicionales.⁴⁷ Por ello se hace necesario que los maestros enseñen a nuestros alumnos la cosmovisión indígena, poniendo en práctica la pedagogía y la didáctica en la enseñanza y aprendizaje, para conservar nuestra identidad y pensamiento. El tema de cosmovisión es bastante extenso porque tiene mucha información y muchas formas de trabajar en la práctica, porque así como esta por ejemplo la mochila cuetandera que recoge la generalidad del pensamiento Nasa desde la cosmovisión, hay muchos usos de esa cosmovisión en las plantas, el territorio, los lugares sagrados, las lagunas, el páramo, los humedales, la medicina, en los usos y costumbres esta todo el tiempo esa cosmovisión funcionando. Entonces es necesario conocer a profundidad desde muy pequeños toda esta tradición de identidad y cultura, que al hacerlo centrado en lo propio y permitirse indagar como es en Colombia, occidente, en otros pueblos indígenas de Colombia y en otras tradiciones amerindias, latinoamericanas y en los pueblos ancestrales de Asia, África; América y Oceanía se enriquece mucho el saber propio y los saberes planetarios.

4.3 LAS PRÁCTICAS DE SABERES

Otra parte a trabajar son las prácticas de saberes y sus relaciones. La convergencia de distintas disciplinas, niveles de conocimiento, e identidades culturales y sociales alrededor de un objetivo común relacionado con la formación alternativa para el establecimiento de condiciones más humanizantes, nos plantea la vivencia de relaciones construidas como comunidad intercultural, en tanto sus distintos actores están comprometidos en el mismo proyecto. Tanto los saberes y conocimientos están estrechamente ligados a las prácticas culturales de crianza y

⁴⁷ Ibidem. Pg. 84

orientación de los niños, jóvenes y demás miembros de la comunidad. Esto se manifiesta en relación social de cada persona frente al territorio, la comunidad, la escuela, la familia, el trabajo, la sociedad en general.⁴⁸

En esta perspectiva la relación que se establece con la naturaleza y el entorno social genera lenguajes, símbolos, significados, establece directrices de convivencia y comportamiento.⁴⁹ Por ello se hace necesario hacer conocer a nuestros alumnos la importancia de conocer el significado de la historia propia de lo que portaron nuestros mayores, en su forma de vestir y de portar símbolos. Entonces una entrada del conocimiento muy potente es la Historia de la simbología Nasa que es muy variada y rica en expresiones y formas materiales. Desde el origen del ser humano aquí en la tierra, él se ideó diferentes formas de signos para servir y transmitir mensajes. Dentro de esta historia de los símbolos y la simbología Nasa el centro lo colocamos en la producción artesanal y la historia de su simbología, encontramos que los signos han sido el medio de comunicación e interpretación entre el hombre y la naturaleza en todo el transcurso de la vida.⁵⁰ En las expresiones de la artesanía Nasa encontramos que se reconoce en la siguiente historia:

La primera comunidad indígena se llama los Junwes; labradores de las primeras artesanías con fibra de palmas y raíces. De los Junwes salió una mujer dotada de conocimiento de tejidos llamada Chiuce ya´s'a. Mensaje de la tierra, ella comenzó a enseñar y a tejer. Nació del agua, fue amamantada con danta o jimba cuchi, una niña de 15 años, cuando fue creciendo, jugaba con los nudos de bejucos, comenzó a tejer las jigras, nadie le había enseñado, fue demostrando todo su aprendizaje. A los 10-11 años fue elaborando su propio vestido; el anaco.

⁴⁸ Yonda López Martha Liliana, Delgado Muñoz Lucia, Troches Ramos Jhon Manuel, Las artesanías, Tradiciones y sus saberes en la vereda el Sesteadero Resguardo de Toribio, Facultad de Educación, Licenciatura en Etnoeducación, UPB, IMA, pág. 31, 32 Toribio 2009.

⁴⁹ Ibidem, Pg. 56.

⁵⁰ Mestizo Leonilda, Conda José Diego, Mestizo Hermelinda, "Simbología de la Artesanía Nasa de la vereda la Esperanza, Municipio y resguardo de Jámbalo departamento del Cauca". Tesis Facultad de Educación, Licenciatura en Ciencias Sociales, Pg. 12 Resumen, Toribio Cauca 2004.

4.4 La jigra o yaja

Es un elemento simbólico donde está representada la matriz de la mujer Páez generadora de vida, ya que en ella se desarrolla el nuevo ser, el órgano reproductivo de la mujer está muy relacionado con la jigra, de ahí el gran respeto que se le tiene cuando se utiliza para cargar revuelto de la finca por eso se les prohíbe a los niños sentarse encima de la jigra, como también dejar la jigra llena de revuelto porque significa que no puede nacer el niño. Así mismo existían otras creencias: cuando se está entretejiendo no la deben estirar (anchar) ni cogerla varias personas debido a que trae energías negativas a la tejedora.⁵¹

Cuando se va a sembrar frijol o maíz se debe sembrar con una jigra de cabuya con plantas frescas para que crezca ligero la semilla y los animales no se las coman. Al comenzar a sembrar debe tener una jigra pucha y a medida que el hombre siembra, la mujer teje la jigra y deben terminar juntos el trabajo. Para que el gorgojo no se coma el maíz o el frijol, la primera mazorca o el primer frijol maduro debe ser cogido del centro de la rosa, y ofrecido a los espíritus colocándolo en una esquina de la rosa. Por tal razón, el buen médico tradicional nunca deja la jigra de cabuya porque le da mucha energía positiva y le señala el poder”.⁵²

La simbología Nasa la encontramos y está relacionada con la jigra, la chonta, la coca, el mambe, el sombrero de palma, la ruana, el anaco, los bolsos de lana, la ruana entre otros. Se cree en las fases lunares, las plantas medicinales, los fenómenos naturales, la chicha de caña o de maíz, el idioma, la música los capisayos y la cuetandera, hacen parte de las creencias regionales

⁵¹ Ibidem. Pág. 35, 37, 38

⁵² Ibidem. Págs. 55

4.5 El Chumbe

Tejido de lana de ovejo u otro tipo de lana, presenta su servicio muy importante a la mujer y al niño. Se teje en sentido ascendente descendente y se va armando el cuerpo en forma circular, está formado de tejidos relacionados con filosofía de la vida Nasa, ya que las figuras representadas en este tejido se encuentran plasmadas todas las vivencias de la comunidad Páez, de allí la importancia que tiene una madre en embarazo, ella debe fajarse el estomago para que el nuevo ser sienta la relación afectiva entre madre e hijo, y se socialice con el mundo. El recién nacido es chumbado su cuerpo totalmente hasta por seis meses de edad con el propósito de que crezca un niño sano, inteligente con capacidad de pensar, trabajar en una vida armónica entre niños y la naturaleza. El chumbe con sus diferentes escrituras simbólicas representa los principios que debe tener un ser Nasa para la defensa de nuestro plan de vida.⁵³

Las tres rayas del chumbe. Indica saber, conocimiento y fortaleza, que va definiendo en cada uno de los espacios divididos dentro del chumbe las cosas que le corresponden a cada individuo donde les muestra los tres caminos del dialogo que se encuentra en la naturaleza, como son el Kstwa, e´kathe y el Nhe (la organización política).⁵⁴

La flor: Es una estructura formada por un círculo más, cuatro triángulos unidos que simboliza la unidad de los conocimientos basados en la reciprocidad de fortaleza, entendimiento y existencia.⁵⁵

El Triangulo rectangular: Es el pensamiento verticalizado con relación a la unidad de manera inquietante de la cultura Nasa, en donde se mide las señas de armonía y equilibrio y se le llama Hebutasxte abajo del pie izquierdo (izquierda en la

⁵³ Ibídem 56

⁵⁴ Ibídem 58

⁵⁵ Ibídem 62

palabra) del pie y pacapukate al ladito del pie derecho (en la derecha en un ladito). La mujer: Es un ser estructurado de la naturaleza en donde sirve para procrear y da vida en diferentes dimensiones, en el campo afectivo, político, económico, cultural, la cual es la que teje el pensamiento de la vida del individuo, es llamada Uma en la historia de la creación.

El Espiral: Indica el proceso histórico del fortalecimiento y desarrollo del servicio circular llamado el rol flexible del conocimiento, donde permite enlazar el pasado en el futuro y el futuro en el pasado para encaminarnos en el presente.

El Rombo: Conocimiento, saber, fortaleza y unidad, demuestran los procesos y retrocesos de la comunidad demostrados en aspectos positivos y negativos y aspiraciones.

El Hombre: Se caracteriza históricamente como el cacique procreador, recolector y cazador nómada cuidadoso de todo lo que existía a su alrededor y también llamado Tay en la creación del mundo Nasa.⁵⁶

El Sol: Esposo de la tierra, por tal razón da fuerza. Se utiliza como el dios omnipotente y muchas culturas le rinden culto, además da vida y calor, va muy ligada al fogón de los Nasas”.⁵⁷

En general las artesanías son una de las herramientas para el trabajo artístico en los niños y niñas de los grados tercero a quinto para fortalecer la creatividad y recreación del individuo. Estas actividades han permitido un mejor acercamiento entre padres e hijos para desarrollar mejor su trabajo, ya que con ellos se

⁵⁶ Anderson Yalanda Chilo, Proceso Educativo en los Paeces Municipio de Toribio, Pág. 77, Universidad Pontificia Bolivariana, Instituto Misionero de Antropología, Licenciatura en Etnoeducación, Toribio 2006.

⁵⁷ Ibidem. Pg. 56, 57, 58

comparte el saber, el significado, y las creencias que tienen las artesanías. Las artesanías eran de trascendencia en la educación que recibían nuestros abuelos, Taitas, mamas, caciques donde se les enseñaba que es la Tulpa, los lugares sagrados, los símbolos, los caciques del pasado y presente.⁵⁸

4.6 METODOLOGIAS APORTADAS POR EL PADRE ALVARO ULCUE CHOCUE

El proceso de concientización que introdujo el padre Álvaro buscó despertar la conciencia de la comunidad a través de un proceso educativo que a la vez es político, pues busca un poder generando desde la misma gente al servicio del pobre y del marginado y liberador porque busca cambiar una situación de pobreza, injusticia y opresión. El método que se trabajó para esto fue:

- a) Ver la realidad con una conciencia crítica, se trató de hacer un diagnóstico, analizar e investigar la situación y los problemas en todas sus dimensiones políticas en sentido amplio que integra otras dimensiones como la economía, lo social, lo cultural, lo personal, lo religioso, buscando las consecuencias.
- b) Reflexionar sobre la realidad, se trató de estudiar los problemas y las propuestas de solución, las necesidades y los proyectos a la luz de la tradición propia y de otros aportes considerados beneficiosos de otras culturas.
- c) Programas, actuar y evaluar con conciencia política. La novedad de la propuesta educativa del padre Álvaro fue la de establecer un método democratizador de la palabra y de la acción, es decir dar la palabra a más personas y comprometerlas transbordando los límites de la democracia.

Los proyectos tienen como base la comunidad que se reúne en asambleas que recogen dos características principales de la tradición indígena el fogón Nasa como espacio de encuentro que mantiene en unidad y adopta un método que

⁵⁸ Ibidem Pag 79

democratiza la palabra a través del trabajo en comisiones y la socialización de las ideas; es desde las asambleas que se decide el trabajo de todos los programas⁵⁹.

Parte de la concreción del método del Proyecto nasa esta en las asambleas comunitarias que también se desarrollan en las instituciones educativas y entre los niños y niñas. Las asambleas de los proyectos comunitarios, del movimiento cívico, de los planes de desarrollo, son espacios democratizadores donde todos tienen el poder de opinar, decidir y comprometerse. En este sentido la etnoeducación es eminentemente política. De una manera alternativa a la realidad comunitaria.

El Proceso Educativo se implementa bajo el enfoque histórico- crítico, con fines previamente establecidos para dar cumplimiento a una educación propia, porque se quiere formar personas capaces de participar tanto en el plan de vida global de vida de la comunidad y de su pueblo, como el plan de vida de país pluriétnico y multicultural que se consagro en la constitución del 91. El plan de estudios en general desarrolla saberes y prácticas para articular diferentes contenidos que para las ciencias sociales e historia tratan sobre como fortalecer su identidad, defender su territorio y participar del gobierno propio y en el mantener la armonía social de su comunidad y pueblo indígena. La visión es la de que se aprenda en el ámbito escolar conocimientos que amplíen la participación ciudadana, conocer manifestaciones culturales, ubicación en el espacio y el tiempo, comprensión de la historia, memoria, conformación de la sociedad, los cambios sociales, defensa del territorio en un contexto global; la política de la memoria y la preservación de la tradición de cada pueblo, como elemento fundamental de la identidad.

La educación y la cultura son ejes fundamentales que retoman la tradición ancestral de los pueblos, la reflexión y la reconstrucción de la historia, resignificando el papel de la escuela y de los maestros, se consolida los planes y

⁵⁹ Ibidem Pg 31, 32, 33

proyectos de vida de las comunidades, en la construcción social y revitalización cultural, construcción colectiva, la recuperación de la tierra, en defensa de la cultura, en la unidad y la autonomía.

4.7 LA INTERCULTURALIDAD

La mayoría de los Nasas manejan las tradiciones de sus relaciones espirituales en manos de los médicos o the'walas, conocimiento propio que es diferente a las creencias religiosas que plantean la fe como dogma para convivir en el contexto de los preceptos católico o evangélicos; la cosmovisión (sus rituales y sus normas rituales) se diferencia de la creencia de fe religiosa que actúa desde una "razón" por medio de la lectura y el seguimiento de la obra de Dios por medio de un libro guía; la cosmovisión y el trabajo de armonización es de la naturaleza y son los conocimientos no racionales, perceptivos sobre como el nasa se relaciona con los astros, nubes, truenos, lluvia, arco iris y así mismo su relación directa con la naturaleza y los espíritus de la naturaleza que están en comunicación permanente.

Normalmente esta relación entre conocimiento propio, de tipo espiritual no tienen choques con las creencias religiosas, a menos que desde las creencias y las iglesias se descalifique la espiritualidad Nasa. Por ejemplo, algunos médicos tradicionales se persignan antes de iniciar el refresco, como también utilizan el agua bendita; en muchos casos piden que primero bauticen a los niños para luego hacerles el trabajo medicinal, algunas personas se hacen el refresco con el médico tradicional y luego se confiesan con el padre, participan en los rituales tradicionales (refresco) y participan en las misas y recibe los sacramentos; este proceso de intercambio se ha venido dando en los últimos años.⁶⁰

⁶⁰ Gonzales R Esperanza, investigadora Foro, Cali 1995, tomado, Ipia Yule Asnorald, Ipia Yule Luis evelio, "El Proceso de Participación y Planeación en las Comunidades Indígenas y Mestizas del Municipio de Toribio Cauca". Tesis Facultad de Educación, Licenciatura en ciencias Sociales. Pg. 81, CECIDIC, IMA Y UPB, Toribio Cauca 2007.

Queremos resaltar que dentro del proceso comunitario se encuentra el equipo misionero, el cual está conformado por personas de los resguardos, Toribio, Tacueyó, San Francisco, Corinto, Jambaló, Caldonó, el equipo misionero ha apoyado el proceso, además continúa con el trabajo del padre Álvaro Ulcué el cual consiste en una evangelización inculturada y de liberación, acompañando y apoyando el proceso comunitario, respetando los principios culturales del pueblo⁶¹.

La forma de acceder a la interculturalidad ha sido parte del proceso educativo y político que ha vivido la comunidad, especialmente desde 1987 cuando el Movimiento Cívico ha colocado alcaldes de comunidad, permitiendo profundizar en estos aspectos de interculturalidad, que se basa en buscar el mejoramiento de las condiciones sociales, materiales y de desarrollo como colectividad; creando relaciones que establezcan reciprocidad, expresión espiritual, pedagogía en territorialidad, jurisdicción propia, cosmovisiones, lenguas, usos y costumbres. Porque en este sentido en el Plan de desarrollo del Municipio se plantea que:

“El funcionamiento de la Educación propia convoca a concertar, evaluar, y controlar la organización académica, administrativa, política y cultural como un ejercicio permanente y formativo de las mismas comunidades y demás entes involucrados”⁶²

Esta concepción educativa representa la realidad intercultural y por esta razón se trabaja en varias dimensiones, especialmente antropológica y pedagógica siguiendo el PEC y las políticas municipales de educación que permiten organizar y mejorar esa concepción de interculturalidad.

En las Dimensiones Antropológicas tenemos la reciprocidad hombre-naturaleza, que es una exigencia básica para el logro de la *armonía y el equilibrio*, necesario para el crecimiento de la vida en sus diferentes manifestaciones. Se concreta en los grupos humanos, los cuales son parte integral del cosmos, espacios y tiempos a que nos movemos de tal manera que el fin de un proceso marca el inicio de otro,

⁶¹ Ibidem. Pg. 82.

⁶² Ibidem. Pg. 85

como es la vida o la muerte, o la siembra a la cosecha.⁶³

Otro elemento en la Dimensión Antropológica es la pervivencia por la resistencia, que parte de retomar los principios organizativos de más de 40 años, entre otros los principios de Unidad, Tierra, Cultura y Autonomía que potencian todo el marco de la existencia como pueblos.

Siguiendo el mismo PEC la Dimensión Pedagógica tiene varias consideraciones que tratamos de poner en evidencia y metodología permanentemente y que permite poner en condición de evaluación y posible mejoría año tras año del trabajo educativo. La Educación la consideramos como una estrategia fundamental para lograr la capacidad de reconocimiento de las condiciones particulares y generales que influyen en nuestros mundos, desde nuestro entorno particular, hasta los espacios nacionales e internacionales.⁶⁴

Los procesos de Educación involucran elementos centrales de cada cultura como es la potenciación de los sistemas de medicina tradicional, los sistemas tecnológicos, los espacios de construcción y desarrollo de expresiones artísticas y de sobrevivencia cultural y física. Igualmente potencia la capacidad de comprensión y articulación con espacios más universales.

La dimensión pedagógica se dirige entonces a la generación de actitudes y disposición permanente hacia la indagación y visión crítica y propositiva de la realidad, desde una acción transformadora de la misma y se propone:

a) Convertir el contexto social en el aula permanente de aprendizajes, de observación y apropiación de actitudes, valores, y conocimientos, que permitan asumir nuestra condición de miembros de una colectividad con identidad y compromiso social.

⁶³ Ibidem Pg. 59

⁶⁴ Ibidem, Pg. 62

- b) Asumir investigación como herramienta metodológica para acercarnos a las diversas formas de comprender actuar, conocer y aprender.
- c) Reconocer las particulares maneras de transmisión del saber que comportan sus perspectivas cosmovisiones, y las estrategias que hacen eficaz este aprendizaje. En esta dimensión cobra importancia por ejemplo la pedagogía del silencio.
- d) Propiciar el uso y valorización de nuestras lenguas originarias, cómo los medios más adecuado para la construcción y desarrollo del pensamiento, la transmisión de la tradición y la expresión de identidad cultural.
- e) Generar procesos de conocimiento que permitan identificar las lógicas de pensamiento que contribuyan a nutrir las fuentes del conocimiento y encontrar explicaciones y sentidos a las diversas formas de entender la vida.
- f) Contribuir a la creación de ambientes de afectividad que motiven la confianza y seguridad en sí mismos, como condición inherente al desarrollo integral de las potencialidades humanas.
- g) Reconocer y recrear los espacios cotidianos como insumos formativos.
- h) Propiciar espacios para la creación y la investigación como una actitud permanente.
- i) Hacer el entendimiento y comprensión del otro, manifestaciones de los principios de la vivencia intercultural”⁶⁵

De esta manera como se mencionan en los diferentes quehaceres de la vida, desde nuestro pensamiento vivencial, desde la cotidianidad de cada ser humano en la fortaleza de nuestra comunicación desde los diversos espacios y saberes se construye el saber social de una comunidad arraigada a nuestra cultura para la pervivencia de la misma: en considerar que la escuela no es la verdad absoluta, si no la de una escuela que vino con fines europeos a destruir nuestras culturas, pero que desde allí podríamos mencionar cosas importantes para nuestro conocimiento y para los niños y niñas desde el devenir histórico, y construir desde

⁶⁵ Ibidem, Pg, 63, 64

las tulpas una espacio de conocimiento vivencial desde la experiencia, de nuestros mayores y la enseñanza de ellos, mencionada en el saber indígena, desde la familia, la comunidad, la naturaleza, la espiritualidad, nuestra madre tierra, la armonía, los The´wala, nuestra lengua materna, desde la educación no formal y formal, analizando el papel de la escuela y el maestro, en defensa de la cultura, de la unidad y autonomía y la autoridad tradicional en la enseñanza y aprendizaje en niños y niñas Nasas de los tres resguardos.

La Constitución Política de Colombia de 1991, fortalece los diferentes grupos étnicos donde se promulga que Colombia es un país pluriétnico y multicultural, en especial del pueblo Nasa fortalece aún más los valores culturales que ya se venían fortaleciendo como era la transmisión de conocimiento a través de los trabajos artesanales, como el chumbe, la ruana, la cuetandera, la jigra, el anaco, capisayo, entre otros; con estos elementos se daba la narración oral, tanto a niños y niñas, donde tenía como objetivo aplicar las normas de comportamiento, para la persona, familia, y “esa es la esencia fundamental para la vida.”⁶⁶

Durante años la vida Nasa gira entre los mitos, creencias y petroglifos que se encuentra plasmados en los diferentes tejidos artesanales en la actualidad”.⁶⁷ Por esta razón hay formas ya manifiestas y organizadas sobre cómo hacer la educación y la enseñanza aprendizaje de las ciencias sociales y la historia; entonces está claro que ante esta acumulado los centros educativos debemos comenzar a trabajar desde nuestra historia propia, con una raíz firme y una identidad para la pervivencia de nuestros pueblos indígenas en Colombia y América Latina.

⁶⁶ Anderson Yalanda Chilo, Proceso Educativo en los Paeces Municipio de Toribio, Pág. 89, Universidad Pontificia Bolivariana, Instituto Misionero de Antropología, Licenciatura en Etnoeducación, Toribio 2006.

⁶⁷ Mestizo Leonilda, Conda Jose Diego, Mestizo Hemelinda, “Simbología de la Artesanía Nasa de la vereda la Esperanza, Municipio y resguardo de Jambaló departamento del Cauca”. Tesis Facultad de Educación, Licenciatura en Ciencias Sociales,. Pg. 20 Resumen, Toribio Cauca 2004.

4.8 COMUNIDAD Y PARTICIPACIÓN. IDEAS, PRÁCTICAS NASA Y PROCESOS COMUNITARIOS SOBRE LA SOCIEDAD, LA POLÍTICA Y LA CULTURA.⁶⁸

Con la recuperación de tierras, en la zona norte del Cauca se pasó, de una organización basada en la familia extensa bajo la imposición de un terrateniente, a una organización comunitaria veredal de diferentes familias. Las veredas, como unidades territoriales en las que dividen los municipios, fueron asumidas luego por los resguardos. En las veredas, existen las parcelas familiares y también las empresas comunitarias, que vienen de las recuperaciones de tierras y en donde viven y trabajan varias familias. En ellas, los valores de reciprocidad son muy fuertes, así como los mecanismos de control social como el de la "envidia", según el cual aquél que tiene más, desequilibra la comunidad, pero se constata una gran preocupación por el debilitamiento de las estructuras familiares, que obviamente incide en la transmisión de los valores y las prácticas culturales.

En los últimos años, en nuestro Municipio se han creado el Cabildo de la Familia, La Comisaría de la Familia, que prosiguen los esfuerzos de programas más antiguos como el Programa de la Mujer. Todos ellos aspiran a contribuir a restituir la unidad familiar Nasa, hoy agobiada por problemas de abuso de alcohol y violencia intrafamiliar, separaciones e infidelidad de los cónyuges, incomunicación familiar entre padres e hijos y otros tantos problemas, que sin ser exclusivos de las comunidades indígenas, sí las colocan en una situación de mayor vulnerabilidad social. Existe hoy en nuestras comunidades una gran sensibilidad social frente al maltrato, la irresponsabilidad, la desintegración familiar y otros problemas que viven las familias indígenas como producto de los cambios culturales. En el campo de la salud se ha propugnado por la recuperación y fortalecimiento de la medicina indígena, la construcción participativa de conocimiento sobre salud indígena, el

⁶⁸ Los elementos que se plantean a continuación sobre el Núcleo de Comunidad y Participación son tomados directamente del PEC; que es donde se expresa la totalidad de las ciencias sociales e historia, sin negar que en los otros Núcleos componentes del PEC se puede estar trabajando elementos de las ciencias sociales y la historia, en la concepción de lo social y de la historia que maneja la comunidad Nasa, cíclica y circular.

apoyo a las parteras tradicionales y el fortalecimiento de la organización en salud mediante un cabildo de la salud.

Constituye una prioridad para los Nasa la reconstrucción del sujeto, armonizando autonomía individual y sentido de vida colectivo, de manera que no se caiga en el individualismo insolidario de buena parte de la sociedad occidental. Tradicionalmente en los rituales propios de la vida familiar se actualizaban de manera permanente unos valores que producían el sujeto Nasa; situación que ha cambiado hoy, porque diferentes grupos o personas de referencia influyen en la construcción de la identidad de los niños Nasa: los líderes políticos, educativos, religiosos, los grupos armados, los medios de comunicación. Los niños y jóvenes enfrentan diferentes opciones de vida: las tradicionales de sus abuelos y algunas de sus familias, las modernas propias del mundo rural contemporáneo y las que se derivan de la síntesis entre tradición y modernidad que otros Nasa intentan.

Se ha propuesto entonces, que los procesos educativos contribuyan al manejo de esta diversidad y a la creación de nuevos vínculos que restituyan la unidad del pueblo Nasa, pues en ese proceso de intenso cambio, hay jóvenes que ya no creen en los valores y el proyecto de vida comunitario, pero tampoco han logrado construir un proyecto de vida individual, ni mucho menos ven en el acceso al saber o la ciencia las herramientas potenciales del bienestar colectivo. En este complejo panorama, los profesores ven con preocupación la forma como hoy la familia educa sus hijos, los líderes demandan mayores esfuerzos a las escuelas y los padres a menudo se sienten impotentes frente a la nueva mentalidad que ven en sus hijos. Hoy, son enormes los desafíos que se derivan de los cambios que generan el modernismo, y frente a los cuales a menudo los niños y jóvenes no saben discernir lo que les sirve o no. En este complejo panorama, es grande la responsabilidad los educadores.

La minga y la asamblea convocadas por los cabildos han reemplazado en parte la

tulpa o el fogón tradicional alrededor del cual se reunía la familia en las noches, para comentar los sucesos del día y transmitir la tradición. Los espacios de las asambleas y reuniones comunitarias, han cobrado fuerza como espacios educativos y las familias participan de las mingas comunitarias, espacio de trabajo colectivo de beneficio común para la vereda o para la organización del cabildo. También participan de las reuniones veredales presididas por las juntas de acción comunal, en las cuales se redefinen las normas de convivencia colectiva. También son muy valoradas las asambleas, espacios de reunión colectiva interveredal más amplios. Las asambleas se realizan periódicamente y cuentan siempre con un trabajo grupal por comisiones y plenaria de decisión, siendo consideradas como "la universidad" de la comunidad. De allí la importancia de la participación de las escuelas y colegios en ellas.

A medida que la autoridad de los cabildos se fortalece, las numerosas funciones a su cargo han producido un proceso de diferenciación organizativa, que se refleja en la creación de los cabildos de la familia, de la salud, productivo, entre otros. Ser cabildante da un gran estatus dentro de la comunidad y sólo se llega a serlo, luego de un largo tiempo de servicio. Estos cargos no tienen ninguna remuneración económica, pero las comunidades participan de diversos trabajos comunitarios que garantizan la alimentación del cabildo y unos modestos excedentes que ellos emplean en su trabajo organizativo. Este modelo de autoridad, constituye un referente indispensable en la educación y una esperanza de gobierno, frente al escepticismo con que hoy los jóvenes miran actualmente la política y el gobierno nacional.

En el terreno jurídico, los cabildos han debido producir una numerosa legislación interna, así como estrategias para contrarrestar los problemas nuevos. También, como la constitución nacional reconoció el derecho de los cabildos a desarrollar una jurisdicción indígena, la justicia propia se ha fortalecido y se ejerce con notable autonomía. Actualmente, en la zona norte se desarrolla una escuela de

derecho propio indígena en la que participan 150 personas de todos los resguardos. Se ha creado una guardia indígena sin armas, encargada de la defensa pacífica del territorio, del respeto a los derechos humanos y del control social de la población, que ha logrado no sólo mantener un control social interno, sino que además ha sido exitosa en la defensa de algunas reivindicaciones. Todas estas expresiones organizativas se han impulsado también en los resguardos indígenas del municipio de Toribío y corresponde a la educación, la formación respectiva para que se conozcan, se valoren y se respeten a través de experiencias prácticas que puedan vivir los niños y jóvenes en cada uno de los resguardos.

De otra parte, los procesos educativos requieren seguir fortaleciendo una alternativa de paz y resistencia frente a la presión de diversos actores para la involucración de los niños y jóvenes indígenas en el conflicto armado. Hoy, diversos actores intentan desplazar las comunidades del territorio o involucrarlas en el conflicto, siendo los jóvenes la población más vulnerable, por lo cual se ha hecho prioritario ofrecerles opciones de vida y alternativas de convivencia pacífica. Así lo han entendido muchos maestros, con el acompañamiento y consejo que hacen a los jóvenes y comunidades.

4.9 EL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN, FORMACIÓN Y CONSTRUCCIÓN CURRICULAR

Para el desarrollo de este núcleo y de los núcleos restantes a los cuales iremos haciendo referencia en esta parte de la sistematización, el trabajo de elaboración de propuestas etnodidácticas y de materiales educativos se hizo mediante una alianza de los resguardos de Huellas - Caloto Tacueyó, Toribío y San Francisco.

Para el desarrollo del diseño curricular en ciencias sociales, en el núcleo de comunidad y participación se previeron una serie de pasos mediante los cuales se

garantizó la unidad de criterios requerida en un trabajo de amplia cobertura.

Inicialmente se hizo una concertación con las autoridades indígenas de los ejes curriculares y del sentido general de la propuesta de diseño curricular a elaborar con los maestros, teniendo en cuenta los resultados del diagnóstico inicial hecho, de las consultas realizadas con las comunidades y padres y madres de familia. Para tal efecto, se tuvieron reuniones con diferentes líderes de los cabildos, el proyecto nasa y el municipio.

Se realizaron luego los seminarios talleres de fundamentación del área. Con cada uno de los grupos de maestros se realizaron dos talleres de cinco días cada uno. En el primer taller, se actualizaron conceptos y metodologías de la enseñanza de las ciencias sociales relacionadas con el núcleo, y se desarrollaron acuerdos entre los diferentes resguardos para la elaboración de los materiales educativos. También, se examinaron cinco aspectos básicos de nivel nacional: democracia, identidad, derechos humanos, construcción del espacio y el tiempo, diversidad social, cada uno de los cuales correspondía a los ejes de desarrollo curricular previstos en el nivel local correspondiente al plan de vida. A estos ejes nos referiremos luego.

En el segundo seminario, se analizaron los procesos comunitarios de la zona norte correspondientes a cada uno de los ejes, las correspondencias entre la metodología del ver, juzgar y actuar que se sigue en las asambleas comunitarias y la metodología propuesta para el núcleo. Se definieron algunas estrategias generales para el desarrollo del núcleo (cabildos escolares en las escuelas, pactos de convivencia para resolución de conflictos al interior de las escuelas, participación escolar en las asambleas, entre otros) y algunas estrategias específicas relacionadas con actividades prácticas en cada uno de los ejes (por ejemplo, para el eje de recuperación territorial se previeron salidas a sitios sagrados, encuentros y homenajes escolares a líderes fallecidos o ancianos que

habían participado en las recuperaciones de tierra).

A lo largo de estos seminarios se definieron las siguientes unidades de tercero a quinto grado. Cada uno de los ejes que encabezan las columnas, constituye un proceso comunitario que pone en evidencia las dinámicas comunitarias del plan de vida. A su vez, en cada grado se trabaja un subproceso comunitario. Por ejemplo, dentro del proceso de recreación de la cultura y la identidad, en el tercer grado se aborda el subproceso de recreación de los valores propios, o en el quinto grado el subproceso del diálogo con otras culturas.

	Recuperación territorial	Fortalecimiento del derecho y la justicia indígena	Organización comunitaria y fortalecimiento de autoridades propias	Recreación de la cultura y la identidad	Armonía en la vida social
3	De la vereda	De las normas propias	De las organizaciones comunitarias y los cabildos	De los valores propios	De la familia
4	Del resguardo	De la jurisdicción y la legislación indígena	De los proyectos comunitarios y organizaciones regionales zonales y regionales	Del The´ Wala	De la comunidad
5	De los territorios	Del derecho propio en	De las organizaciones	Del diálogo con otras	De la pareja

	indígenas	relación con el derecho nacional	nacionales indígenas	culturas	
--	-----------	--	-------------------------	----------	--

Fuente: PEC Municipio de Toribio.

Con la definición de estas unidades, fue posible proceder al desarrollo de la metodología de trabajo para cada unidad. Para tal efecto, se hizo la distribución de los ejes y sus unidades, teniendo en cuenta los resguardos donde un determinado proceso tenía mayor fuerza. Se buscó con ello canalizar el apoyo de los dirigentes más representativos en cada eje, sin olvidar que se trataba de un trabajo de varios resguardos y con proyección zonal, por lo cual no podía reducirse el desarrollo curricular a la visión de un solo resguardo. De hecho, se contó también con el apoyo de los intelectuales indígenas de la ACIN. De otra parte, como los docentes de un resguardo desarrollaban las tres unidades de un proceso comunitario, se favorecía una adecuada secuenciación y la progresiva complejidad en el abordaje del proceso, evitando al mismo tiempo la repetición.

Posteriormente se elaboro un instructivo general y de una unidad de ejemplo (elaborada con un grupo de maestros), que se distribuyeron a todos los equipos de trabajo del resguardo, para que los docentes tuvieran un modelo a seguir, pues en la experiencia previa de elaboración de las unidades del núcleo de territorio, naturaleza y producción se detectó que ello era necesario. Es necesario resaltar aquí como la experiencia adquirida en la producción anterior de materiales, hizo que el proceso fuese ahora más rápido y con menor esfuerzo.

Con base en el instructivo y la unidad de ejemplo, se procedió a la creación de un plan de trabajo inicial que comprendió:

- recuperación escrita a través de fichas, de lo que saben los maestros del microcentro sobre la unidad,
- recolección de bibliografía, lectura y elaboración de resúmenes,

- realización preliminar de entrevistas referidas a cada unidad, con expertos comunitarios y líderes, incluyendo lo que ellos consideraban se debería enseñar a los niños,
- lectura de material bibliográfico aportado por los asesores y elaboración de resúmenes.

Primer taller de escritura, el cual incluyó:

- primera escritura de los maestros a partir de los resúmenes y lecturas,
- revisión y ajustes de los asesores,
- concertación de nuevas tareas para la investigación.

Segundo taller de escritura:

- segunda escritura de los maestros a partir de los avances y nuevas lecturas, y
- revisión y ajustes finales.

Validación de la unidad y ajustes finales:

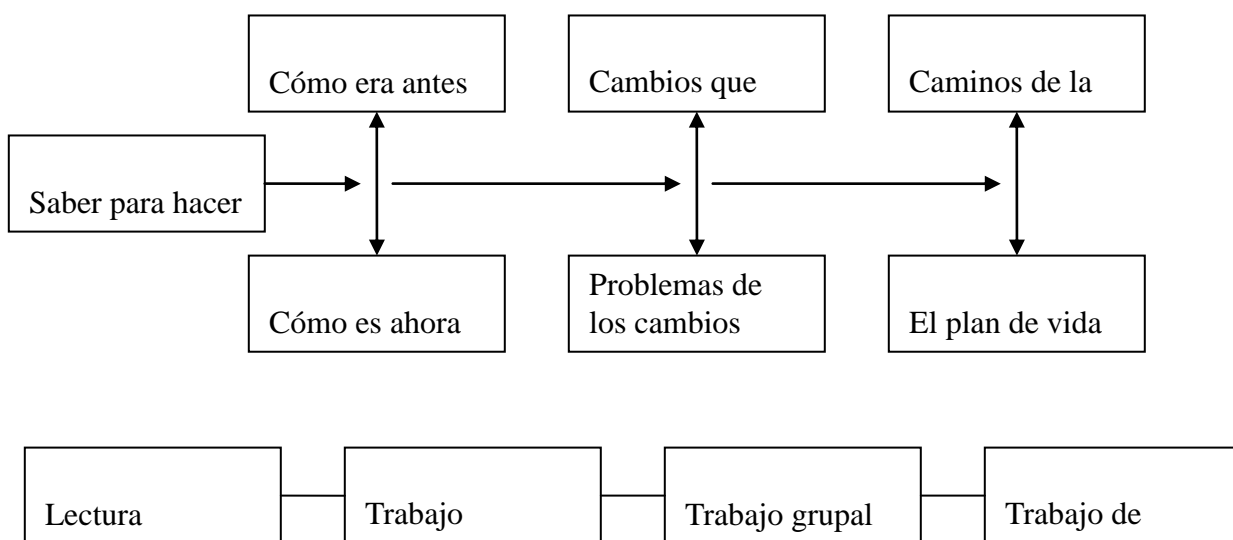
- con gobernadores o líderes del respectivo resguardo,
- validación de la unidad en algunas escuelas del microcentro,
- obtención de fotos o dibujos de ilustraciones adicionales,
- edición y diagramación.

Se puede apreciar como del paso cinco en adelante se incluyen actividades nuevas, si se comparan con los pasos ya descritos para la elaboración de las cartillas del núcleo de naturaleza territorio y producción, los cuales resultan de la evaluación de esa experiencia inicial de elaboración de las cartillas.

4.10 LA ESTRUCTURA DEL CURRÍCULO: LA CONCIENCIA DEL CAMBIO CULTURAL.

El enfoque del núcleo de comunidad y participación es histórico – crítico, y busca que el niño comprenda el cambio cultural que hemos venido reiterando mediante el siguiente proceso de enseñanza – aprendizaje: ver la realidad (cómo era antes y cómo es ahora), juzgarla (cambios y problemas de los cambios) y actuar sobre ella (proyecciones y consejos).

El esquema, muestra los pasos metodológicos para orientar el proceso de enseñanza aprendizaje.

- Como es ahora y cómo era antes: se busca que los niños sean concientes que los procesos comunitarios actuales de su comunidad y pueblo indígena actual son diferentes a los que se vivieron años atrás, pues los cambios culturales de las últimas décadas han sido rápidos, extensos (abarcen todo) y profundos. Por ello,

en estos pasos el maestro busca que el niño:

- a) Compare y entienda que su realidad cultural tiene elementos similares y a la vez distintos a los que vivieron de niños sus padres y abuelos. Se procura que tome conciencia del espacio y el tiempo histórico.
- b) Identifique y valore la importancia para el presente de saberes y prácticas tradicionales del pasado,
- c) Reconozca que si bien hay saberes y prácticas que se han perdido, algunas pueden recuperarse y otras deben reemplazarse por saberes y prácticas nuevas que mantengan el equilibrio y la armonía con el mundo natural y social
- d) Comprenda que la apropiación de nuevas prácticas culturales no siempre invalidan las de sus abuelos y sus padres, y que los nuevos saberes y prácticas pueden fortalecer o debilitar su comunidad y su etnia.

- Cambios que vivimos y problemas de los cambios: se determinaron con detalle los cambios, para superar el momento descriptivo por uno interpretativo, pues la relación entre problemas y cambios es difícil de establecer para el niño. En el paso del ahora al antes, el niño intuye los cambios. Aquí, se trató de explicitar esos cambios. Se buscó que el niño comprenda que muchas de las situaciones difíciles que ve en su comunidad o que vive con sus padres:

- a) Se deben al proceso del cambio cultural y no a una supuesta “inferioridad” de ser indígena, o a una supuesta superioridad de una cultura “occidental”. La idea que puede orientar el trabajo pedagógico es que no se trata solo de “conservar” la cultura, se trata mejor de aprender a manejar las transformaciones con los elementos culturales disponibles.
- b) Que las contradicciones entre lo que se dice de la cultura (los saberes culturales, la cosmovisión) y lo que se hace de acuerdo a la cultura (las prácticas culturales, la cosmoacción), se deben en buena parte al proceso de cambio cultural y no solo a que las personas de su comunidad “dicen pero no hacen”.
- c) Que el diálogo cultural al interior de su comunidad entre jóvenes y viejos, es tan importante como la justa búsqueda del respeto a los derechos de los grupo

étnicos.

En general, cuando se examina cuales son los cambios y los problemas, el niño aprende a analizar las causas y los efectos de acontecimientos sociales, políticos y económicos que han afectado la región, las comunidades y las familias e inicia el aprendizaje de formular problemas e hipótesis.

- Caminos de la comunidad (las tendencias) y el plan de vida (las proyecciones). Dada la mayor pluralidad existente, se toman las diferentes tendencias comunitarias y se elige una de las más representativas en términos del plan de vida para su desarrollo en la sección final. Así. El primer paso conjuga el pasado y el presente: examina los hechos sociales que se dan en las comunidades y los hechos pasados que hace parte de la memoria comunitaria. El último paso conjuga el presente (tendencias) y el futuro (proyecciones).

La sección: caminos de la comunidad, se refiere a las diferentes opciones por las que están optando las comunidades (indigenistas, modernizantes, interculturales). La sección: el plan de vida, aborda las tendencias positivas de las comunidades que la escuela debe orientar en los niños y jóvenes. Aquí también fue importante el consejo, una actividad que en la educación indígena siempre se da como respuesta a los problemas que se viven. En este caso, el consejo se refiere a las actividades escolares que se pueden desarrollar con los niños.

Precisaremos ahora las actividades de enseñanza – aprendizaje:

- Saber hacer: igual que en las cartillas de naturaleza y producción, esta primera sección, precisa al niño los logros a alcanzar. La presentación de los logros incluye de manera implícita los contenidos a abordar, da sentido a la enseñanza – aprendizaje y delimita al alumno lo que se espera que él haga. Facilita por tanto, un aprendizaje activo y comprensivo.

- Preguntas para recordar y para pensar: conservan las características ya expuestas.

- Trabajo individual y trabajo grupal: La sección incluye diferentes actividades en las que se tuvieron en cuenta los siguientes criterios:

a) actividades prácticas de extensión a la comunidad y de participación en diversos eventos comunitarios,

b) trabajo con ancianos, líderes y otros agentes de socialización, incluyendo los familiares de los niños,

c) actividades investigativas y lúdicas,

d) la comprensión y la producción de textos,

e) el desarrollo de habilidades de comprensión histórica: recontextualización e interpretación de hechos históricos de modo crítico, identificación de los tramos necesarios para abordar un tramo de la historia que se desconoce,

f) reconstrucción oral y escrita de sus propias vivencias, relacionándolas con las de su región y el mundo,

g) toma de distancia de su cultura para comprender otras culturas en el tiempo y en el espacio.

- El saber universal: de nuevo, para cada una de las unidades se tuvo presente una guía del Programa Escuela Nueva que se pudiese integrar o correlacionar con las elaboradas por los docentes.

CAPITULO V

PROPUESTA METODOLOGICA Y DE CONTENIDOS PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS SOCIALES Y LA HISTORIA EN LOS GRADOS TERCERO A QUINTO DE PRIMARIA.

5.1 HISTORIA E HISTORIA PROPIA.

¿Qué se entiende por historia? Según los griegos la palabra historia se deriva del dialecto jónico que tiene sus raíces indoeuropea en que historia significa ver, testigo, juez, una persona que sabe, y también la palabra *historeo* interpretado como el buscar inquirir, examinar, cual se le agrega ser testigo en el sentido en el que ve; también significa, encuesta, entrevista, interrogatorio de un testigo ocular y también se refiere a los resultados de dichas acciones.

Esta concepción de la vista como fuente esencial de conocimiento lleva a la idea de que *totwp*, el que ve es también el que sabe *totopeiv*, en griego antiguo tiene tres significados, investigación e información sobre la investigación, una historia poética, una descripción exacta de los hechos, tratar de saber informarse. Así que *totopin* significa indagación.⁶⁹

Se afirma en la historia de la filosofía que es también el proceso de desarrollo del pensamiento hacia el conocimiento de la verdad. La verdad sólo puede ser descubierta en la historia toda en el pensamiento humano también se plantean otros enfoques a partir de la historia científica el lugar central se haya ocupado por el estudio del desarrollo de la formación y de la lucha entre el materialismo y el idealismo entre la dialéctica y la metafísica.⁷⁰

⁶⁹ Vitonas, Clara Ines "El Impacto de la Historia en el Resguardo de Toribio" Tesis Facultad, Licenciatura en Etnoeducación. Pg. 41. CECIDIC, IMA, UPB, Toribio 2006. Para plantear los aspectos etimológicos toma el texto de Jerzy Topolsky, Metodología de la Historia, evolución etimologica. Pg. 48.

⁷⁰ Ibidem, Pg. 41. Se retoma el Diccionario Filosófico de Rosental-Ludin. Bogotá, 1994, Ediciones

La concepción de historia permite plantear dos concepciones, una la historia centrada en los imaginarios de las élites y otra la historia centrada en los subalternos. Como plantea Peter Burke se trata de mostrar una diferencia entre historia objetiva o tradicional con respecto a una historia nueva. La historia tradicional se construye fortaleciendo un sector sobre otros y creando el imaginario de una historia pura ante una historia llena de prejuicios raciales, políticos, sexuales; con interpretaciones con razones que se centran en acciones individuales intencionadas contra los hechos reales y poder beneficiar a un sector de poder. La nueva historia surge como crítica a esa historia “vieja” donde las acciones ya no se centran en intereses individuales, al contrario responde a aspectos culturales de las poblaciones que han sido calificadas como los de abajo, es decir los desposeídos o las masas que producen historia sin aparecer escritos como actores importantes.⁷¹

5.2 QUÉ SE ENTIENDE POR HISTORIA PROPIA

La historia propia se refiere a los aspectos que permiten transmitir las tradiciones culturales de un grupo humano, en la perspectiva de mantener la cultura. La historia propia es la que un pueblo reconoce, considera y permite que se identifique siguiendo las formas de plantear el proceso que ha vivido esa comunidad. Se trata de retomar las formas de participar de las decisiones que la comunidad realiza, se trasciende y es por eso que “la historia de los pueblos, las hacen las masas”; es por lo anterior que Manuel Quintín Lame en sus planteamientos de lucha influyó para que desde el comienzo de la organización, se planteara este como uno de sus puntos más importantes: “Recuperar la historia propia”.

Nacionales Pg. 218.

⁷¹ Burke Peter. Formas de hacer historia. Madrid, Alianza. 1991.

La tradición oral es valorada en las experiencias y en el uso real de la forma como se recupera las historias de los mayores de comunidades, se asume que se trata de comunidades sin escritura o que los textos escritos no recogen esa historia de la comunidad. Jan Vansina es reconocido como uno de los teóricos de las concepciones del uso de la tradición oral y la forma como esa tradición oral es reconocida como dato histórico. La tradición oral es la forma como testimonios verbales forman una cadena de hechos e información que ha sido transmitida de generación en generación.⁷² La figura de historia propia pasa necesariamente por el valor que se le da a esas tradiciones de los mayores y de la forma de narrar o transmitir para conservar y mejorar las relaciones de la comunidad.

La historia Nasa ha sido oral y desde un punto de vista cronológico según Joanne Rappaport, ésta se ubica dentro del tiempo y el espacio que responde a la visión de las tradiciones propias con la naturaleza y los sabedores que armonizan la cosmogonía Nasa: esta expresión se diferencia de la cronología colombo-europea dividida en las épocas precolombina, conquista, colonia, república y moderna que refleja la trayectoria de la nación colombiana.⁷³

Pero igualmente hay una concepción de periodización propia Nasa, enfocadas en vivencias propiamente indígena llamando la época precolombina como la época de la autonomía; la invasión española y la época colonial; la primera independencia es la república vista como la segunda conquista; y la época moderna es considerada las luchas por la segunda independencia.⁷⁴

La historia Nasa a través de la tradición oral, en el significado de la cosmovisión y cosmoacción en el que está el espacio, en donde prevalecen los sitios sagrados

⁷² Vansina Jan. La tradición oral. Editorial Labor. Pg. 22, 1966. Barcelona.

⁷³ Rappaport, Joanne reflexiones en torno a la historia de los Nasa. Pg. 43. Salvador, cartilla de formación popular.

⁷⁴ Ibidem, Pg. 43.

como memoria ancestral; como también existe la historia propia en nuestras comunidades que ni es escrita, y no surge de los datos de las excavaciones de los antepasados. Es la historia que se transmite por generaciones de boca a oído que es lo que llamamos “tradición oral”.

Para los Nasa la historia propia son los procesos comunitarios, sus vivencias, saberes, sufrimientos, datos, hechos, eventos y prácticas. Por lo anterior se tiene en cuenta los mitos, los cuentos y las leyendas que hacen parte de la memoria oral que aun está en la memoria de los mayores y está escrita. Hay que entender que para el Nasa la historia se ve de una forma circular, global, donde conjuga el hombre la naturaleza y los espíritus.⁷⁵

5.3 LA HISTORIA PROPIA EN OTROS CONTEXTOS

En otros contextos la historia propia es una manera de dar a conocer la vida de una comunidad sus principales pasajes del esclavismo de sus antepasados. La recuperación de sus territorios, los valores culturales, sus lugares de origen, sus riquezas, su belleza geográfica, los avances en la educación, reconociendo la educación de sus antepasados, al igual que en la salud y el espacio cultural.⁷⁶

5.4 LA TRADICIÓN ORAL

Es la memoria de las comunidades indígenas, comunicado por la boca para conservar, datos hechos, eventos, prácticas y sus saberes, en este sentido Joanna Rappaport plantea que:

“Historia en leyendas mitos, cuentos, creencias, creando identidad Nasa. Para recuperar la historia de los Nasa, uno de los medios fue la investigación oral que estaba en la memoria de los mayores que se socializa a diario en las familias. Por medio de los historiadores Nasas, encontraron que la historia oral no se guía tanto por

⁷⁵ Ibídem, Pg. 43

⁷⁶ Ibídem, Pg. 43.

*la fechas precisas, ni por escritos, no va solo de “atrás hacia delante” ni es únicamente historia del “pasado”. Comienza y se hace en la lucha de los mayores y líderes de la comunidad”.*⁷⁷

La afirmación de la historia para los pueblos indígenas no comienza con la llegada de los españoles ni que hay una prehistoria. Por lo anterior cabe recordar que la “historia de los indígenas, la historia oral, es una historia antigua pero que por efectos de esta antigüedad asómbrese lo sucedido en el pasado” la historia oficial “negó por siglos la importancia y la existencia histórica de muchos grupos sociales, étnicos, culturales y religiosos”.⁷⁸ En esa historia, lo que contaban eran los grandes héroes y batallas y poco se tenía en cuenta la vida diaria de la familia, la mujer, la vida de los esclavos, las mentalidades indígenas y expresiones indígenas populares”.⁷⁹

Para dar ese reconocimiento se le ha llamado etnohistoria para no confundirnos entre historia y prehistoria de los no indígenas que permiten recoger otros datos de la historia escrita incluyendo otras ramas que nos muestran los retos de antiguos habitantes de América y toda la riqueza histórica de todos estos pueblos amerindios(Programa Jurídica CRIC). Estas etapas de la Historia propia se pueden plantear de la siguiente manera:

1. Los conocimientos de las primeras tradiciones históricas: ¿Cómo era la tierra y los Cabildos antes de su recuperación?; ¿Cómo eran sus habitantes, familia, vestidos, implementos, cultivos, mingas, trabajos, transporte, tierra, terratenientes, colonos, terraje?; Quienes eran los grandes líderes La Gaitana, Manuel de Quilo y Ciclos, Quintín Lame, Juan Tama, quienes son los autores de la historia propia. Donde se ve involucrado la memoria de los mayores y las tradiciones orales más lejanas.

⁷⁷ Ibidem Pg. 44.

⁷⁸ Ibidem Pg. 48, retoman texto de Perafan Carlos Cesar. El camino Recorrido, Cátedra Nasa UNESCO.

⁷⁹ Ibidem, Pg. 48.

2. Los procesos contemporáneos de las luchas e inicio de la actual organización: 1930-1977 situación de la tierra antes de la recuperación, La lucha de los mayores es nuestra fuerza. Las etapas donde se ven involucrados los abuelos, bisabuelos y tatarabuelos de los niños, donde la historia oral recoge lo de los mayores y las tradiciones antiguas.
3. El proceso reciente de los procesos de recuperación de tierras 1970-1980, personajes y luchadores de la época, hechos importantes, fechas, situación política, económica y cultural. Cabildo, tierra, identidad, memoria, Nasa Yuwe, títulos, médicos tradicionales. Etapa donde están involucrados los abuelos y padres de los niños.
4. Los aspectos de los proyectos comunitarios y las etapas actuales donde se ven involucrados la generación de los padres y madres de los niños, desde 1980-2000

Este proceso de organización de las etapas históricas se combina con las investigaciones históricas recientes, y con la búsqueda de archivos, datos de fuentes primarias y secundarias, lo que los historiadores han dicho, sus obras y las nuevas interpretaciones de los pueblos indígenas de esas visiones de historia. Pero se acompaña también de las expresiones de los the'walas, los soñadores, los registros de la naturaleza y las expresiones de comunicación con los ancestros y sus expresiones tangibles y las expresiones con las tradiciones de los mayores, the'walas que recrean en la armonización las formas de vida de los antiguos.

Este proceso investigativo se sintetiza en un chumbe. ¿Por qué en un chumbe? Porque es nuestra fuerza, las mujeres tejieron y dibujaron lo que se vivía en la familia Páez y es una artesanía con la que se envuelve y carga todavía al niño Nasa. Es este chumbe se destacan que van desde: 1971 reconocimiento del cabildo 1980; 1981 nacimiento y fortalecimiento del proyecto 1984; 1984

decaimiento, dispersión 1991; 1986 renacimiento de proyección 1991; 1991 reconocimiento y proyección 1996; 1996 avance hacia la autonomía 2000 y recoge también la situación de la juventud, identidad, cultura, territorio, organización.⁸⁰

5.5 CÓMO SE RELACIONA HISTORIA PROPIA Y EDUCACIÓN

Siguiendo con los planteamientos de Joanna Rappaport es importante la consideración de existencia de los pueblos indígenas hoy bajo la realidad de sus luchas que es una forma de definir la historia propia como identidad y continuidad, en este sentido nos plantea que:

*“La historia en las comunidades indígenas es de suma importancia en la educación ya que permite mantener un grado de conciencia, un reconocimiento de su cultura, de su espiritualidad y religiosidad a partir del reconocimiento de los mitos, de organización política, de la economía propia, de la territorialidad, de la historia propia de los derechos constitucionales, ya que se vive dentro de un resguardo, que son propiedad de la comunidad. Estos resguardos tienen una larga historia donde todos sus habitantes deben conocer”.*⁸¹

Dar forma y continuidad a la cultura propia de los Nasa requiere de esa concepción de historia particular que se recoge en algunos temas que son reiterativos para la enseñanza: Uno es el de los aportes de Manuel Quintín Lame que dieron inicio a la organización en el año de 1971 que recoge en la plataforma política los puntos básicos: “defender la historia, la lengua y las costumbres”. Otro es el de las enseñanzas del Padre Álvaro Ulcue que en 1980, con la llegada a Toribio del padre Antonio Bonanomi se retoman los sueños del Álvaro Ulcue para dar forma al “Proyecto Nasa”, pero que es parte del listado de experiencias de los proyectos desde 1980: El Proyecto Nasa, en 1987 proyecto global, en 1990 proyecto Unidad Páez y proyecto integral, en 1992 el proyecto cxacxa wala y

⁸⁰ Ibídem Pg. 52

⁸¹ Ibídem, Pg. 58

proyecto yulucx y por ultimo en el 2002 nace el proyecto Sat Finxi Kiwe.

Como lo hemos planteado se trata de recoger una metodología que es en si de la educación popular y del uso de las tradiciones orales, que recoge el sentido de la historia a enseñar a los niños y jóvenes. Se trata de la metodología que proponía el padre Álvaro Ulcúe y que el proyecto Nasa hace suyo. Se comienza en tomar una estructura donde el centro y el primer punto es la lectura comprensiva, para que a medida que se avanza se hacen las siguientes actividades: Una es la del ejercicio de la comunicación oral, hablar y escuchar. Luego se conversa y profundiza sobre el estado del proyecto rural y se centra en las prácticas comunicativas que hay en la comunidad. En el tercer momento se mira la comunicación que aporta, como se hace para saber que se lee y se escribe en la comunidad. Y por último, la comunicación escrita, leer y escribir, mejorar los planteamientos y ampliar las opciones de grupos y personas en la manera de realizar estos temas, bien sea compartiendo en la casa en la comunidad o en el encuentro con otras personas a hacer el ejercicio de comprender y mejorar.⁸²

5.6 EL PLAN DE VIDA Y LA EDUCACIÓN

El plan de vida de los indígenas en términos generales se fundamenta en cuatro principios centrales que son: Unidad, Tierra, Autonomía y Cultura. Todos ellos constituyen los componentes esenciales del proyecto de vida de nuestros pueblos. Definimos los proyectos de vida como los sueños y aspiraciones milenarias de un pueblo que quiere proyectarse al futuro como tal. Y los planes de vida como la concreción en el tiempo y en el espacio, de esos sueños; en oposición al plan de desarrollo que prioriza un proyecto económico, con un presupuesto definido.

⁸² *Ibíd*em Pg. 63. Se toman los aspectos de la comunicación comunitaria, en el texto de la didáctica del núcleo de comunicación comunitaria. Pg 37

El plan de vida debe de partir de cada pueblo, valorando sensibilizando y socialización el saber de cada comunidad, analizando sus problemáticas, necesidades y posibilitando la creación de nuevas propuestas pedagógicas y metodológicas que dinamicen los proyectos de vida. De esta manera el Proyecto Educativo Comunitario debe de articular una visión de totalidad y armonizar las relaciones del hombre con la naturaleza. En este sentido la Educación será una estrategia política para dinamizar los planes de vida de los indígenas.⁸³

Entonces lo que se plantea de importancia de la educación se centra en cómo trabajar la historia desde los mayores, la organización y la comunidad fortalece un tipo de educación diferente. En las diferentes experiencias del pueblo Nasa, esta expectativa sobre ese hacer educativo y su concreción nos lo plantean de la siguiente manera:

“Se debe de entender la Educación como proceso de formación que involucra no solamente el desarrollo de conocimientos y saberes, si no generadora de valores, actitudes y normas para garantizar la construcción progresiva e integral del proyecto de vida. Ella involucra procesos socializantes y formativos en la cotidianidad, así como procesos escolarizados claramente orientados y contruidos desde el marco de la interculturalidad y que es necesario retomar en la búsqueda de nuevos horizontes para un mejor vivir”⁸⁴

Porque lo que se expresa es la necesidad de llevar a la práctica el sentido y la expresión de conocimiento propio del ser Nasa, entonces la historia no es solamente transmitir información histórica de hechos y acontecimientos, la historia que se enseña es la seguridad de adquirir esa identidad propia que viene de la manera como se ha vivido y es históricamente el pueblo Nasa. Siguiendo en la misma línea en diferentes seminarios formativos se plantea que:

⁸³ Bubu Ramos, Aníbal “Metodología y Conceptos Elementales, para la Elaboración del Plan de Vida del Pueblo Nasa en el Municipio de Florida, Departamento del Valle del Cauca”, Tesis Facultad de Educación, Licenciatura en Ciencias Sociales Pg. 98 CECIDIC, IMA, UPB, Toribio Cauca 2004.

⁸⁴. Memoria abriendo caminos. Taller Seminario internacional. Educación y comunidad en los pueblos indígenas de los países andinos. Popayán Cauca, septiembre 28 de octubre de 1999. Tomado de Bubu Ramos Aníbal. “Metodología y Conceptos Elementales, Para la Elaboración del Plan de Vida del Pueblo Nasa en el Municipio de Florida, Departamento del Valle del Cauca” pg. 98

*“La espiritualidad profunda donde el hombre es parte de la naturaleza, que indica su función y la razón de ser de su existencia, su misión es la de cuidar, proteger, respetar la madre tierra manteniendo el equilibrio armónico del cosmos con relación al hombre mediatizada por las autoridades tradicionales, nuestros sabios, los depositario de los conocimientos y saberes milenarios que han mantenido nuestras culturas. Por eso esta educación se inicia desde antes de nacer y va mucho más allá de la muerte. Esta educación tiene una visión integral de la vida en nuestras culturas, pues atraviesa todos los ámbitos de ella. Concibe el orden del mundo como una gran sociedad en donde los hombres, la naturaleza, y los seres que habitan, son sujetos a los mismos derechos”.*⁸⁵

Nuestros saberes y conocimientos no pueden seguir siendo acomodados en las estructuras curriculares escolares de la sociedad dominante como anexos, que se les presta poca o ninguna importancia. Nuestros conocimientos requieren un lugar particular donde se promuevan y retomen nuestros propios criterios culturales, nuestra lógica y pensamiento. La educación propia debe trabajar desde estos elementos que permiten tomar una capacitación amplia y profunda para la comprensión y entendimiento de los proyectos que adelanta el plan de vida. Por otra parte debe de orientar sobre la problemática actual y que está afectando a los pueblos indígenas.⁸⁶

5.7 OBJETIVOS GENERALES QUE PERMITAN MANTENER NUESTRA EDUCACIÓN

- Crear un programa que nos permita administrar la educación y desde allí propiciar estrategias que impulsen la recuperación y conservación de la cultura en las comunidades indígenas, de acuerdo a las necesidades que existen.
- Rescatar los valores de nuestra cultura, música, danza, mitos, ritos y demás expresiones culturales.
- Propiciar la elaboración de currículos de educación escolar conforme a las características socioculturales y particulares de las comunidades indígenas.
- Entender el aprendizaje como un proceso de construcción, propiciar un

⁸⁵ Ibídem. Pg. 38, ibídem, pg. 99

⁸⁶ Ibidem pg. 100

aprendizaje significativo y tener en cuenta los preconceptos de los alumnos.

En si el objetivo general de los contenidos y orientaciones didácticas, se centra en generar diseños curriculares que nos conlleve a unos objetivos generales en la enseñanza y aprendizaje de nuestro estudiantado indígena Nasa desde el saber propio. En general, los diseños curriculares tienen que hacer explícitos unos objetivos que permitan, después de revisar diversas fuentes sobre la enseñanza del objeto, finalizar la etapa de secundaria obligatoria, donde los estudiantes tengan la capacidad de:

- Interpretar y representar un espacio determinado utilizando diferentes técnicas y realizar una lectura correcta de diferentes espacios representados mediante diversos tipos de registros (mapas, planos, croquis, fotos).
- Comprender puntos de vista, formas de vida y códigos morales distintos de los habituales del área cultural occidental, revitalizando diferencias y valorando las aportaciones de otras áreas culturales. Igualmente, he de ser capaz de situarse en el punto de vista de las personas de otros tiempos o lugares.
- Criticar cualquier fenómeno, actual o histórico, relacionado con las sociedades y los espacios que ocupan, argumentando los motivos, opiniones y punto de vista propios.
- Incorporarse de forma activa, participativa, democrática y crítica a la cultura, la sociedad civil, las instituciones democráticas y la realidad del país, utilizando el análisis y el conocimiento del territorio y la historia.

Cumplir estos aspectos requiere desde primaria y en especial desde los grados tercero, cuarto y quinto lograr un campo formativo de las ciencias sociales y la historia, que a continuación planteamos unos bloques temáticos, centrándonos en

la historia propia a partir de la cosmovisión Nasa..

5.8 ELEMENTOS SOBRE LO PROPIO INDÍGENA Y LA ETNOEDUCACIÓN. ¿QUÉ ES LA COSMOVISIÓN PROPIA DE LOS NASA?

BLOQUES TEMÁTICOS PARA GRADOS TERCERO, CUARTO Y QUINTO

Grado Tercero	Grado Cuarto	Grado Quinto
❖ ¿Cuál es nuestra Cultura?	• Territorio ancestral y colonial	○ Cartilla Legislación Indígena
❖ Identidad, pensamiento, cosmovisión	• Identificar parcelas, veredas, resguardos, Municipio y Zona	○ Manejo cronológico, Tiempo y Espacio
❖ Identificar que es la Tulpa y los sitios sagrados.	• Lucha y resistencia desde la conquista a la colonia	○ Estructura cabildo indígena
❖ Identifica los caciques en pasado, presente y futuro	• Organización política de la comunidad Nasa	○ Concepto de Castigo, Fuede y Cepo
❖ ¿Cuál es nuestra historia propia?	• Manuel Quintín Lame	○ El The`Wala autoridad espiritual

Fuente PEC Municipio de Toribio.

Queremos a continuación plantear algunas propuestas pedagógicas y didácticas para mejorar la enseñanza y aprendizaje en niños y niñas Nasa, siguiendo un ejemplo de cómo concretar lo que hemos venido planteando en este trabajo; la preocupación está en la forma de transmitir conocimiento por medio de unos contenidos acordes a nuestro entorno que ayuden a mejorar el conocimiento sobre la educación en nuestro contexto indígena; que es en últimas lo que permite que sea desde allí que logremos en los niños y niñas una mejor comprensión, análisis,

reflexión, familiaridad con la cultura; formando personas idóneas, críticas en un contexto social, generando aportes a su comunidad indígena y formule propuestas. En si para nosotros como pueblos indígenas en el caso del pueblo Nasa el concepto de educación que tienen los mayores es:

Para la comunidad Nasa la educación primaria es la que se da desde la familia para formar en los valores éticos y morales, normas de comportamiento para vivir en sociedad que se transmiten a través del dialogo alrededor de las tulpas, hoy esta formación primaria tiende a ser reemplazada por formas de educación formal o institucionalizada y la informal o no formal. La educación no formal es un tipo de educación que se trabaja centrada en las familias y la comunidad, que principalmente orienta hacia normas de comportamiento y en prácticas en el campo, básicamente agrícola con el sentido de mejorar la relación con la naturaleza, mejorar en las siembras con sus respectivas épocas, cosecha, formas y fases de la luna. Mientras que la educación formal es aquella que tradicionalmente el indígena antes no tenía acceso, porque era considerado como la persona que solo podía trabajar la tierra y otros oficios. Solo se les enseñaba a firmar, aquí recomendamos una frase del Padre Álvaro Ulcué quien luchó en defensa de los indígenas y murió por esa causa: “el indígena solo aprende a firmar su propia muerte”; mientras que el mestizo si tenía derecho a ingresar a las instituciones y centros educativos.

Posteriormente algunos indígenas ingresaron a escuelas o centros educativos, donde se les hacía sentir vergüenza de su propia identidad cultural, les prohibían que hablaran Nasa Yuwe, en las escuelas se les imponía el español o se les negaba que fueran con ruanas y llevaran mochilas. Lo anterior ocasionó un debilitamiento en los valores culturales, incluso algunos se perdieron. Esta educación era básicamente para los hombres porque la mujer solo era para ser

oficios de la casa y para educar y cuidar a los hijos.⁸⁷

Como nos dice Alba Mery Vitonas para ubicar realmente de que nos hablaban cuando se tocaba el tema de la educación:

*“Concepto de Educación como realidad social ha estado presente en nuestro pueblos; como resultado de imposiciones ideológicas, religiosas, institucionales de otras culturas supuestamente superiores, se fueron generando cambios que influyeron negativamente en nuestra manera de vivir, de reconocernos e identificarnos a partir de nuestra realidad social y cultural”.*⁸⁸

En los diversos panoramas que se trabajan en nuestra comunidad, están representados en la vida cotidiana, la sociedad, producción, el comercio, la familia, mujer, alimentación, la educación, política, lo cultural, economía, la vida privada, y en algunos casos se relacionan con ejes transversales que intentan conectar con temas de mayor actualidad social; lo que se ha planteado en plural es que los conocimientos se adquieren mejor de lo particular a lo general y de lo concreto a lo abstracto. Se considera que una de las funciones de los centros educativos es la de dar a conocer la cultura propia de la sociedad en que se insertan y se entiende que la reflexión sobre la propia cultura genera capacidad de comprensión de otras culturas y por ello se propone una relación dialéctica de lo más particular a lo más general.

Por los motivos expuestos anteriormente la enseñanza de las Ciencias Sociales e Historia, no puede verse por fuera de esa historia y realidad, entonces no son saberes aislados y fragmentados en asignaturas, porque hay que entender el aprendizaje como un proceso de construcción, propiciar un aprendizaje significativo y tener en cuenta los preconceptos de los alumnos. En primera

⁸⁷ Ibídem, Pg. 76, 77

⁸⁸ Vitonas Pavi, Alba Mery. “La Educación un Compromiso de Todos Para la Pervivencia de Nuestro Pueblo Páez en Toribio”. Tesis Facultad de Educación, Licenciatura en Sociales, Pg. 37, CECIDIC, IMA, UPB, Toribio 2004.

instancia es plantear que los niños y niñas de nuestra comunidad inicien trabajando desde nuestra cultura, para un mejor entendimiento sobre otros temas con otras culturas de nuestro país y del mundo. En este sentido es importante retomar el planteamiento de Xavier Hernández, que nos dice:

*“La enseñanza de las Ciencias Sociales e historia se aprenden cada vez más, fuera del aula y ello, lejos de ser negativo, abre perspectivas insospechadas a la didáctica. Como también los alumnos aprenden historia a partir del turismo escolar, talleres o actividades que se planifiquen desde los diferentes espacios, conociendo desde lo práctico los lugares sagrados de nuestro resguardo o vereda, el estruendo de ciento de quebradas y ríos acompañan el trayecto del recorrido por el territorio ancestral, en pleno contacto con el medio natural, de una Educación ambiental que promueva la coexistencia de sociedades, y de donde nace una educación a partir de fundamentar desde las raíces del pensamiento y costumbres de nuestra cultura indígena, donde hay una reflexión del devenir histórico y las problemáticas de la actualidad al igual que de sus perspectivas de futuro; como también visita a los diferentes museos, haciéndolos conocer la realidad de los hechos; del ¿por que los museos? Donde reposan los restos de nuestros antepasados mostrados desde occidente como triunfo de los Españoles en la invasión. Con juegos informativos de la historia cultural de los pueblos indígenas. En este contexto resulta imprescindible la elaboración de herramientas y metodologías flexibles para trabajar en educación ambiental permanente sobre la base de un concepto integral cercano a la etnoeducación propia del indígena”.*⁸⁹

La propuesta que planteamos requiere iniciar con el hecho necesario de que el maestro o maestra trabaje la cosmovisión indígena Nasa, para llevar un proceso de enseñanza y aprendizaje desde la historia propia de la comunidad, como es el legado de la maloca o Tulpas, los sitios sagrados, los The´wala, símbolos, caciques, mayores, taitas, líderes de nuestra comunidad del pasado, presente y futuro, de su realidad social, territorial y nacional, teniendo en cuenta que se debe de estar en contacto con la naturaleza para recrear lo que se expone en clase de Ciencias Sociales e Historia. Como elementos a seguir se plantea por grados la siguiente propuesta.

⁸⁹ Ibidem. Pg. 25.

5.9 GRADO TERCERO

Retomando a Xavier Hernández, el docente orienta al niño socializando los contenidos del grado tercero, en que enseñar y como transmitir el conocimiento en el niño y la niña, el cual “las actividades didácticas pueden proponerse a partir de los contenidos; se podría mencionar que los contenidos son una especie de comida típica libre de nuestra región, ya que hay platos diversos pero no ilimitados, el menú puede seleccionarse en orden y en contenido; podemos elegir un menú clásico, pero nada impide empezar por el postre, podemos comer más o menos, según nuestras características y necesidades de nuestra comunidad. En cualquier caso, si hay una exigencia y es que deben alcanzarse un mínimo de **calorías/proteínas y un mínimo de equilibrio** y ello regula, de entrada, con los objetivos generales, y de salida con criterios de evaluación”.⁹⁰

De acuerdo a lo mencionado por el autor, consideramos que no es necesario iniciar desde los temas propuestos en el manual guía de contenidos, si no que puede darse una educación desde las diferentes puntos de partida de acuerdo a lo que el maestro o maestra crea necesario trabajar de acuerdo a las necesidades prioritarias de la comunidad y el niño o niña Nasa, de una manera didáctica y pedagógica, desde cada espacio de conversación: Con la condición que tenga responsabilidad en cuanto a valorar y dar sentido al rendimiento del estudiante y avanzar en lo planteado por los contenidos.

Con el grado tercero iniciaremos trabajando bajo la base de los contenidos, en principio el docente dará a conocer cuál es nuestra cultura, aplicando la didáctica y la pedagogía para su enseñanza.

• ⁹⁰ Hernández Cardona Xavier. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia, Pág. 17, Grao. Barcelona-España febrero 2007

Propuesta:

Inicio conociendo acerca del tema; apoyado de diferentes fuentes, en este caso el Cabildo Indígena de Jambaló - Núcleo de Educación, (2008), "Historias y cosmovisión de los pueblos indígenas que habitamos el territorio ancestral Sa´Th Tama Kiwe", y las diversas fuentes de trabajos de grado hecho por nuestros comuneros indígenas de diferentes resguardos, y veredas del Municipio de Toribio Cauca, donde se hace mención a nuestra cultura Nasa como pueblos originarios de nuestra nación del **Abya Yala**; su forma de concebir la educación para la pervivencia de nuestro pueblo Nasa en sus principios culturales, éticos y morales, de cómo está **compuesto nuestro mundo natural y sobre natural ,las diferentes formas de educación**, la formal, la no formal, la etnoeducación, los símbolos, las prácticas culturales, la historia de la simbología, el origen de la artesanía Nasa, como la jigra es utilizada en los diferentes ritos del pueblo Nasa, el fortalecimiento de nuestra lengua materna Nasa; el sistema educativo propio como tejido de vida, nuestra historia propia contada por nuestros mayores y en otros contextos; nuestro plan de vida en el marco de la educación y las estrategias de cómo mantener nuestra educación propia.

Para que no sea una clase donde solo hable el profesor, sino que también se busque el mejor ambiente para la enseñanza y el aprendizaje de los niños y niñas, el cual sea agradable y no encerrados en cuatro paredes.

Materiales didácticos (biblioteca de aula, materiales de investigación y consulta, libros de textos, juegos, dossiers, fichas de observación) son opciones que el profesor o profesora deberá valorar y meditar en función de objetivos, necesidades y posibilidades.

Los diseños curriculares de primaria y secundaria ponen el juego el desarrollo de una nueva área: ciencias sociales, lo que define básicamente son los objetivos o capacidades que se pretenden alcanzar a partir de unos contenidos.

5.10 APLICACIÓN DE CLASE DESDE LA COSMOVISIÓN NASA. ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL CONTEXTO DE EDUCACIÓN NO FORMAL

Investigar con sus padres y abuelos las diferentes preguntas que a continuación mencionaré, se hace necesario que en el grado tercero, los alumnos vayan captando un ambiente de comprensión, análisis, reflexión, investigación, y sintetizar textos de forma puntual o concreta:

El trabajo podrá repartirse en grupos de estudiantes de las diferentes veredas y cada vereda presentara como máximo un informe de dos páginas de la información recolectada.

Evaluación.

¿Cómo me estoy portando en mi familia?, ¿En mi familia que aprendo o que me enseña mi familia?, ¿Mis padres me enseñan prácticas culturales?, ¿Cuál es la relación de la naturaleza con las diferentes siembras, y sus respectivas épocas, formas y épocas de cosecha, fases de la luna, etc. Como el Maíz, la papa, el ulluco, repollo, alverja, el frijol y el café?, ¿Qué significa comunidad para mí?
Explicar.

Actividades a realizar en el contexto de educación formal

¿Cuál es el debilitamiento de nuestros valores culturales?, ¿Cómo fue el ingreso a la escuela, en aquella época?, ¿Cómo era el trato de los maestros? Y ¿cómo es

en la actualidad?, ¿Cómo se sentía cuando ingreso por primera vez en la escuela?
¿Y cómo te sientes ahora?, ¿Sus padres utilizaban ruanas y mochilas para ir a la escuela, ¿Ahora tu las utilizas sí o no, porque, y que te dicen los profesores?,
¿Tus padres hablan el Nasa Yuwe?, ¿Tú lo hablas? ¿cuál es la importancia de hablar el Nasa Yuwe?, ¿Crees que es importante recuperar nuestro idioma propio, nuestras costumbres de nuestros abuelos, padres?, ¿Porqué idioma fue reemplazado, el nuestro?

5.11 ACTIVIDADES A REALIZAR EN FORMA DIDÁCTICA Y PEDAGÓGICA PARA LA COMPRENSIÓN DE LO MENCIONADO

Representar nuestra cultura e identidad de manera artísticas, e indagar en las siete artes: Pintura, música, literatura, arquitectura, fotografía o imágenes, escultura, danzas. Para que haya una permanente indagación y visión crítica y propositiva de la realidad, desde una acción transformadora de la misma.

Ejercicio:

Escoger cualquiera de las siete artes para investigar, interpretar, representar y justificar de manera pedagógica los siguientes elementos:

1. Nuestra cosmovisión, origen, el cosmos; la familia Nasa (nwe'sx pwe'sx), Tay (sol), Kiwe (tierra), Sek (sol), A'te (luna) A' (estrella), Nehwe (los primeros padres del trueno), The Wala (medico tradicional, la sabiduría de los médicos tradicionales).
2. Los mitos, ritos, leyendas y sitios sagrados: el duende, el Mohan, el Anima, el pájaro pollo, el arco iris.
3. Las representaciones que se tiene en la jigra o yaja: la flor, triangulo

rectángulo, la mujer, espiral, el rombo, el hombre.

4. La transmisión de conocimiento a través de los trabajos artesanales, como el chumbe, la ruana, la cuetandera, la jigra, el anaco, capisayo, sombrero de palma.
5. La enseñanza de nuestras lenguas originarias como el Nasa yuwe.
6. Elementos para mantener el equilibrio y la armonía: los recursos naturales, el territorio, la organización, la unidad, la participación, la educación y proyectos comunitarios.

Talleres

Participación de las familias en las diferentes escuelas de los tres resguardos indígenas en los procesos de enseñanza, proponiendo que todos los padres de familia se integren al proceso activo de las escuelas, (casas del saber) vayan a enseñar los tejidos y lo hagan por grupos y se turnen, ello ayudara a fortalecer los tejidos Nasas desde las diferentes concepciones, manteniendo nuestros usos y costumbres de la utilización de lo propio, como también ayudaría a muchas familias desde lo económico, ya que lo que se teja se venda para un sustento económico .

Tejidos a realizar de acuerdo a lo mencionado: artesanías, mochilas chumbes e ir explicando su significado. Y así aplicar la misma metodología en los diferentes conceptos de nuestra cosmovisión que ayude a captar de forma didáctica la transmisión de conocimiento. Ya que “la educación indígena conjuga los aportes del saber tradicional con los conocimientos universales, los cuales históricamente hacen parte del patrimonio de nuestros pueblos ancestrales de nuestros mayores;

como médicos tradicionales”. La idea es que los niños y niñas desde la enseñanza de las Ciencias Sociales e Historia conozcan nuestras tradiciones, usos y costumbres en la coordinación de actividades hace parte de la creatividad del docente.

En historia y organización se enseña: organización de la comunidad, grupos de participación historia de nuestros ancestros, pensamientos indígenas y cosmogonía Nasa.

5.12 GRADO CUARTO

En el grado cuarto se trabaja con el tema de **territorio**, donde los niños investigaran sobre el mismo con sus padres, abuelos, tíos. Este trabajo se orienta a enseñar al niño y a la niña a utilizar diversas fuentes de información directa o indirecta; partiendo de preguntas, conjeturas o hipótesis que inicialmente surgen de sus capacidades para analizar lo que observan; en si pueden elaborar entrevistas a los mayores, textos escolares, cuentos, relatos, dibujos, fotografías y recursos virtuales y adquirir la información que le interesa, procesándola, interpretándola y procesando sus resultados mediante diversos lenguajes, teniendo permanente contacto con el entorno en que vive y otras maneras de expresión con los mayores de nuestra comunidad indígena Nasa.

¿Cuándo se organizó el resguardo?, ¿Quiénes lo hicieron?, ¿Quiénes fueron los primeros pobladores? ¿Por qué se radicaron en este resguardo?, ¿Cuáles fueron las primeras siembras?, ¿Cuándo se fundó la escuela o cómo era la educación en aquella época?, ¿Cuándo se construyó la casa del Cabildo?.

Organizativo: Surgimiento de las diferentes organizaciones del Movimiento indígena (Cabildo, proyecto Nasa, ACIN, CRIC, ONIC), sus estructuras, programas, y forma de trabajo de cada uno.

5.13 GRADO QUINTO

Para el grado Quinto se trabajara con los niños y niñas Nasa a partir de la **Cartilla Legislación Indígena**, aquí se integrara el conocimiento de una manera más amplia, ya que la cartilla recoge los derechos como pueblos, dándonos a entender la perspectiva desde el derecho natural y el de las normas, leyes desde occidente. Como también se da a entender lo ya aprendido en los otros grados; casos de territorio, cultura, identidad, cosmovisión, la lucha y la resistencia de nuestros pueblos indígenas, usos y costumbres, conocimiento de nuestros derechos milenarios como pueblos y lo otorgado por la Constitución Política de 1991; desde aquí habrán espacios de diálogo con diferentes mayores de la comunidad sobre este tema, como manejar cronológicamente el tiempo y el espacio desde nuestras comunidades. Se conocerá la estructura del cabildo indígena (autoridad tradicional) y de donde salen los términos, como también lo del castigo de faltas. Aquí se trabajara con preguntas puntuales para que el niño y la niña Nasa investiguen en libros o fuentes primarias y poder concurrir a que nuestros niños se incentiven en hacer útil la biblioteca y fuentes primarias, en el caso de nuestros mayores indígenas.

Con este ejercicio de reconocimiento de territorio en contacto con la naturaleza se hace con el fin de propiciar en el indígena un sentimiento de arraigo en relación con sus territorios y a sus costumbres tradicionales, generando procesos de revitalizar etnoecológicos y etnoeducativos. Dejando claro que tenemos un conocimiento ancestral y de una experiencia organizativa. Tenemos viva nuestra tradición de resistencia y no podemos permitir que en este nuevo milenio acaben con nuestras raíces de riquezas y diversidad cultural, por eso el fortalecimiento de nuestro conocimiento en lo educativo y comunitario.

Legislación indígena:

Autonomía: Ejercicio real del derecho a decidir, orientar, evaluar y definir sus destinos. Trabajar el proyecto de vida de los pueblos, asegurar la participación de

los diversos actores como autoridades tradicionales, comunidad académica, estudiantes, directivos, administrativos. La Constitución Política de Colombia de 1991 elevó muchas de las reivindicaciones históricas de los pueblos indígenas a la categoría de principios y derechos constitucionales.

Las tulpas:

¿Qué es la tulpa?, ¿Cómo es la resistencia indígena en Colombia?, ¿Qué dice nuestra memoria histórica?, ¿A quiénes debemos demostrar nuestro respeto en la comunidad?, ¿Cuándo fue el encuentro entre españoles e Indígenas y qué produjo?, ¿Qué debemos conservar para que nuestros pueblos indígenas sigamos existiendo?, ¿Cuáles son los mecanismos que nuestros mayores han tenido para conservar nuestra existencia como pueblos?, ¿Cuáles son las diferentes formas de resistencia de nuestras comunidades indígenas?.

Los resguardos en Colombia:

Se pretende retomar el enfoque organizativo y de lucha, bajo concepciones como la que plantea el CRIC en la cartilla de legislación Indígena que se convierte en una entrada para reflexionar y hacer ejercicios con los niños y niñas.

*“Cuando los europeos llegaron a nuestro continente, el que posteriormente se denominó América encontraron que estas tierras estaban ocupadas por millones de nativos agrupados en pueblos, como los Paeces. Los Pijaos, Arhuacos, Cunas, Emberas, Chibchas, etc. muchos de ellos organizados en grandes sociedades que se pueden asimilar con los estados en grandes sociedades que se pueden asimilar con los estados modernos, tales como los Aztecas. Los Mayas y los Incas. Los Españoles llegaron a estos territorios e busca de fortuna y poder hallaron en nuestro territorio metales preciosos como el oro y la plata, grandes extensiones de tierras cultivadas y gran cantidad de población indígena a la que explotaron, sometieron y hasta forzaron su desaparición”.*⁹¹

De este escrito y de plantear una explicación amplia del docente, se formulan preguntas para que el niño y la niña en sus casa hagan un relato sobre lo que se plantea, preguntándole a sus abuelos o vecinos con mayor experiencia, de que les pueden contar ellos sobre este tema desde lo vivido o en su época como les era

⁹¹ Consejo Regional Indígena del Cauca, Cartilla de Legislación indígena, Pag. 14 Edición programa de Educación, capacitación y comunicaciones, abril del 2009

enseñado esta realidad. ¿Por medio mitos o leyendas?, ¿Nuestros mayores por quiénes eran sometidos?, ¿Cuáles eran los trabajos forzados que les ponían a hacer?, ¿Para no seguir en ese sometimiento o esclavización qué hicieron?, ¿Cuáles fueron esas formas de resistencia de nuestros pueblos indígenas?.

¿Qué hicieron los españoles para que nosotros no desapareciéramos?, ¿Por qué a nuestro territorio ancestral se les llama resguardos?, ¿Cuál era el objetivo de nuestro aborígenes de conformar los resguardos y el objetivo de la Corona Española?, ¿Cuál es el proceso de adjudicación de los resguardos?, ¿Cuál fue el objetivo por el cual los Españoles llegaron a nuestros territorios?, ¿Qué teníamos nosotros en nuestras tierras?, ¿Por qué la población nativa huía hacia la selva y montañas?,

En toda América los invasores se encontraron con diversas formas de resistencia, ¿Cuáles fueron?, ¿Por qué a nuestras tierras se les llama resguardos?, ¿Cuál era el objetivo de los Españoles al llamar resguardos a nuestros territorios ancestrales?, ¿Cuáles son los títulos de los resguardos?, ¿Qué es el cobro de tributos?, ¿Qué papel jugó la iglesia en el encuentro de dos mundos, entre Españoles e indígenas o la mal llamada conquista?, ¿Cuál es el proceso de adjudicación de los resguardos?, ¿Cuál fue la forma de reconocimiento, por parte de la corona Española, al derecho al territorio que ejercíamos a los indígenas desde antes de la invasión europea?, ¿Quién reconoció el derecho a la tierra de nuestros indígenas?, ¿Quién ordenó devolver las tierras a nuestros indígenas?, ¿Quiénes son los líderes indígenas que en el siglo XVI y XVII se destacaron por defender el derecho a la tierra?

Se puede trabajar en esta misma línea el tema de la reforma agraria en la década de los años 60's y lo que esto generó para la organización indígena. Organización que nace a partir de ello y con que principios nace. ¿Quién da continuidad en la lucha y resistencia por nuestros derechos? Nombre las organizaciones y describa un comentario de cada una. ¿Cuándo nacieron estas organizaciones y cuáles en

el Cauca? Haga una narración de ello. Para nuestras comunidades indígenas en la forma de posesión territorial ha primado la fórmula de los resguardos, ¿Cuáles son las otras formas de apropiación territorial? Describa comentarios al respecto. ¿De dónde sale el término COMUNIDADES INDÍGENAS?, ¿Cuál es el Decreto 2164 de 1995? Comente lo básico. ¿Qué es la ley 89 de 1890?.

En el siglo XX las comunidades indígenas luchamos permanentemente por la tierra y en el Cauca particularmente por los resguardos indígenas. Esta lucha se reinició con Manuel Quintín en la década de los 20, quien retomó, las luchas iniciadas por la Cacica Gaitana en el siglo XVI y Juan Tama en el siglo XVII. A finales de la década de los 60, en el marco de la reforma agraria, se prueba un proceso de lucha por la tierra protagonizada, por campesinos e indígenas, proceso en el cual surge nuestra organización, el CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA- CRIC que desde su fundación establece como principios esenciales la Unidad, la tierra y la cultura.⁹²

Del 30 de mayo al 4 de abril de 1981, se realizó en Toribio una sexta reunión que contó con la participación del padre Álvaro Ulcué, párroco de Toribio, que tenía como fin recordar nuestra memoria histórica. De nuestros mayores, pregúntales a ellos qué pasó ese día, de que hablaban. ¿Qué se hizo con las tierras recuperadas, para lograr mejores condiciones de vida? Pregunte y describa qué es un bastón de Mando. ¿Qué se ha pensado frente a la familia en los diferentes congresos? Mencione algunos casos.

¿Qué impacto tiene la Constitución Política de 1991 para nuestros pueblos? En Reconocimiento de nuestros Derechos como pueblos aborígenes, hacer una descripción de los beneficios de esta legislación. ¿A cambio de qué hemos podido hacer que nuestros derechos se cumplan o se tengan en cuenta? ¿Cómo se inicia la organización de los mayores para recuperar las tierras?, ¿Qué es lo más

⁹² Ibidem pag. 17

importante en nuestros derechos? ¿Cuál es la plataforma de lucha con la que inician nuestros abuelos para ser reconocidos y no ser explotados por los terratenientes? Preguntar a sus abuelos, o líderes de las comunidades, ¿Qué hablan nuestros mayores en los congresos que se realizan en diferentes partes del país? ¿Cuál es la importancia de conservar nuestra lengua propia?

Con estos ejercicios didácticos mejoraremos nuestra educación propia, y nuestros niños que son los nuevos defensores de nuestra cultura e identidad serán los que guíen el futuro de nuestras nuevas generaciones y así poder pervivir como indígenas que somos.

BIBLIOGRAFIA

- Bonfil Batalla Guillermo, “Entre lo propio y lo ajeno. México profundo” Siglo XXI, México, 1994.
- Bubu Ramos, Aníbal. “Metodología y Conceptos Elementales, para la elaboración del plan de vida del pueblo Nasa en el municipio de Florida, Departamento del Valle del Cauca”, Tesis Facultad de Educación, Licenciatura en Ciencias Sociales. CECIDIC, IMA, UPB, Toribio Cauca 2004.
- Burke Peter. Formas de hacer historia. Madrid, Alianza. 1991.
- Cabildo Indígena de Jambaló - Núcleo de Educación, (2008), "Historias y Cosmovisión de los Pueblos indígenas que Habitamos el Territorio Ancestral Sa"Th Tama Kiwe", Jambaló, Pino Publicidad.
- Consejo Regional Indígena del Cauca, Cartilla de Legislación indígena. Edición programa de Educación, Capacitación y Comunicaciones, abril del 2009
- CRIC. Sistema de Educación Propia-SEP. Una Estrategia de los Pueblos Indígenas hacia la Consolidación de la Autonomía. CRIC, 2006.
- Cuetía Ulcue Maria Cristina, La Jigra: Una Construcción Simbólica en el Tejido Social Nasa, Zona Norte del Cauca, pág. 43 Instituto Misionero Antropológico Facultad de Educación, licenciatura en Etnoeducación, Universidad Pontificia Bolivariana, Toribio 2009.
- Da Rocha, DÁngelis Wilmar. Enseñanza de Contenidos en la Escuela Indígena: Actitudes Diferenciadas en la Escuela “Diferenciada”. En: García Stella Maris y Paladino Mariana. Educación Escolar Indígena. Investigaciones Antropológicas en Brasil y Argentina. Editorial Antropofagia, Buenos Aires. 2007.
- Ethel y Ajeno Raúl, “Una Experiencia en la Enseñanza de las Ciencias Sociales”. Editorial Biblioteca Popular Vigil Alem, Rosario, Argentina. 1972.
- Freire Paulo. Pedagogía de la autonomía. Saberes Necesarios para la Práctica Educativa. Siglo XXI, México, 1999.
- Gonzales R. Esperanza, investigadora Foro, Cali 1995,

- Gutiérrez Penagos, Marco Albeiro. Caminando la Educación Propia, Elementos de Reflexión para Liberar la Herencia de Nuestros Ancestros. I.E.P, Universidad del Valle Cali. septiembre de 2007.
- Hernández Xavier Cardona, Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia, Grao. Barcelona-España febrero 2007
- Ipia Yule Asnorald, Ipia Yule Luis Evelio, “El Proceso de Participación y Planeación en las Comunidades Indígenas y Mestizas del Municipio de Toribio Cauca 2007”. Tesis Facultad de Educación, Licenciatura en ciencias Sociales.
- Ley 70 de 1993 (Art. 32 y 39). Cátedra de Estudios Afrocolombianos.
- Mestizo Leonilda, Conda José Diego, Mestizo Hemelinda, “Simbología de la Artesanía Nasa de la Vereda la Esperanza, Municipio y resguardo de Jambaló departamento del Cauca”. Tesis Facultad de Educación, Licenciatura en Ciencias Sociales. Resumen, Toribio.
- Perafan, Carlos Cesar. Como se Caracteriza la Tradición Oral, Com. R. In, C. CRIC, Julio de 1992. Popayán.
- Perafan, Carlos Cesar. Etnohistoria, Com. R. In, C. CRIC, Julio de 1992. Popayán.
- Proyecto Educativo Comunitario, Núcleo de Comunidad y Participación, ACIN, Huellas Caloto; Municipio de Toribio, Resguardos Indígenas de Tacueyó, Toribio, San Francisco, 2003.
- Rappaport Joanne. La Política de la Memoria: Interpretación Indígena de la Historia en los Andes Colombianos. Universidad del Cauca. Popayán, 2000
- Rappaport, Joanne. Reflexiones en Torno a la Historia de los Nasa. Salvador, cartilla de formación popular, 2005.
- Rosental-Ludin, Diccionario filosófico. Ediciones Bogotá, 1994.
- UNESCO, El Camino Recorrido, Cátedra Nasa, 1998-2003.
- Vansina Jan. La tradición oral. Editorial Labor. 1966. Barcelona.
- Vitonas, Clara Ines. “El Impacto de la Historia en el Resguardo de Toribio” Tesis Facultad, Licenciatura en Etnoeducación. CECIDIC, IMA, UPB,

Toribio 2006; JerzyTopolsky, Metodología de la Historia, Evolución Etimologica.

- YALANDA, Anderson. Proceso Educativo en los Paeces. Municipio de Toribio. Tesis pregrado. Instituto Misionero Antropológico, Universidad Pontificia Bolivariana, 2005.
- Yonda López Martha Liliana, Delgado Muñoz Lucia, Trochez Ramos Jhon Manuel, Las artesanías, Tradiciones y sus saberes en la vereda el Sesteadero Resguardo de Toribio, Facultad de Educación, Licenciatura en Etnoeducación, UPB, IMA, pág. 31, 32 Toribio 2009.
- Zuluaga Olga lucia, Díaz Mario, “Pedagogía, Discurso y Poder”, Coprodic, 1994.

OTROS DOCUMENTOS.

- AncuyuractTupac Inti, nombre autóctono, nombre occidental Ricar Maca, Conceptos Historia, pueblo Yanacona, Historia autóctona y concepto historia occidental desde el pensamiento Yanacona, Sobre la interlocución de los dos saberes. Rio Blanco, Macizo Colombiano (entrevista por: william Antonio Pilcue Valbuena). 24/05/2009
- Audio, Raíces vivas, una producción de radielistas con el patrocinio de la UNESCO
- Ministerio de Educación Nacional, “Al tablero”, El periódico de un país que Educa y que se Educa, pág. 30, <http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-87436.html>

ANEXOS.

ANEXO 1. ENTREVISTA A RICAR MACA DEL PUEBLO YANAKUNA.

ENTREVISTA RICAR MACA:

“Gracias por escuchar el mensaje, nosotros hemos empezado analizar desde el fuego desde el fogón, con un ejercicio que se llama el Kamachiku, que significa diferentes personas, de la nación originaria de los yanacona, de los treinta y dos cabildos; y nos reunimos en las noches a pensar a reflexionar, sobre la historia y sobre la memoria, para nosotros más que la historia es la memoria colectiva, historia ya es un término de otra manera aplica, viene desde occidente, prácticamente desde que parte el pensamiento occidental, desde la península de Jonia en Grecia, que empieza toda la filosofía, y empiezan de ahí ha manejarse el conocimiento, y empieza a procesarse un conocimiento de occidente un conocimiento Europeo, y que en otras maneras parte hacia nuestros territorios de origen hace mas de 500 años y se encuentra acá precisamente con una memoria, con memorias de pueblos diferentes pertenecientes al Abya Yala; que teníamos otra manera de concebir el tiempo, entonces vemos ahí una particularidad.

Una como sentimos el tiempo que para nosotros es cíclico y circular, (...) y se repite, mientras que el otro tipo de historia el otro tipo de concepto, elaboración de pensamiento, va más que todo en una estructura lineal, que va paso a paso y un proceso prácticamente hacia adelante y ahí tenemos dos percepciones del manejo de la historia, más que todo del manejo del pensamiento, uno desde la filosofía desde una historia lineal, y el otro desde la memoria, desde el pensamiento, desde uno manejo del tiempo cítrico y circular, ahí no sé si tal vez podríamos hacer esa distinción de estas dos formas de percibir lo que se puede categorizar actualmente como Historia.

¿Cómo enseñar la Historia de grado o, al grado quinto en los dos saberes?. Voy a tomar también una metáfora, cuando una sabana, una sabana (...) que está (...) llena de arboles y después llega un pensamiento y lo vuelve un potrero por así decirlo, después uno llega y diría bueno como ahí que reforestar esta sabana, para volver a empezar el trabajo, y esa reflexión la tomamos inclusive de un pensamiento de una comunidad campesina, de un dirigente de otro lado y él decía “ antes de reforestar hay que reforestar el cerebro”, entonces nosotros también nos han usurpado, y nos hemos dejado usurpar por también por nuestro propio temor, ha nuestras propios potencialidades como pueblos originarios, entonces avécese sentimos desconfianza, y consideramos que porque otros no, no validan de pronto una percepción de la naturaleza, o de la espiritualidad, entonces no, tiene que ser ajena a un mundo que apunta hacer homogéneo, entonces ahí entremos en un duelo, de que cual es el valedero, y que no es lo valedero? Y en ese caso sería el primer sentido sería poder Resignificar o darle una importancia muy grande al conocimiento mínimo que tenemos, el primero es el sentido de identidad, sentido de pertenencia hacia lo mínimo que podamos tener o hacia lo mucho que podamos tener sin decir que es menor o superior al otro pensamiento.

El otro pensamiento es un pensamiento que nosotros los seres humanos vivimos en un planeta entre el universo y es un planeta tierra que compartimos y es una; el primer momento de identidad y de sentimientos esta en defensa de la misma tierra, independientemente si el pensamiento es occidental o es milenario, originario del Abya Yala o de América, entonces partir de eso de no armar el corazón y querer deslegitimar el otro pero tampoco dejar que el otro arrebate e imponga sobre nosotros es un trabajo muy difícil y complejo a veces de entenderlo pero solo se entiende cuando podemos comprometernos con respeto, con el respeto en la forma de consumir, cuando empezamos a calificar que debemos de consumir, conscientemente que no debemos consumir entonces ahí empezamos a enseñar a nuestros niños, bueno esto es de una marca tal, y va a tener otros saberes otros gustos, pero vamos a mirar también detrás de esa

etiqueta quien esta y ellos a quien patrocinan y todo eso, empezar a mostrar esas rutas de camino ósea puedes disfrutar a veces de manjares que no distingues pero detrás de esos manjares hay unas historias que también pueden usurpar la misma memoria, entonces como ir haciendo una reflexión sobre que estamos consumiendo, y ese tipo de reflexiones frente a la primaria hay que empezarla hacer, más que en el niño en el aula de clase, hay que empezarla hacerla con el aiyu, con la familia es en las asambleas comunitarias, en pequeñas reuniones, no en las grandes, en pequeñas veredas, donde se empiecen a tocar estos temas o con padres de familia determinado salón, se reúnen con los papás y las mamás, y se empieza a mirar cual es el proceso que está llevando en tu familia, como está manejando las dificultades, que estas pensando sobre mejorar tu forma de producir la tierra, como lo estás haciendo estas poniendo cuidado a los ciclos de la naturaleza como la luna, estas poniéndole cuidado a las estaciones o simplemente vas y compras en un almacén agrícola y con eso solucionas todo.

Entonces mirar al interior de la familia, más que el trabajo que se puede hacer en transición o en primero el trabajo que hay que hacer es con los papas, ahorita hay muchas dificultades porque hay muchos hogares están prácticamente fragmentados entonces queda solo la mamá, entonces el papá está ausente, la mamá asume dos roles, ella tiene que empezar a manejar eso, entonces se le delega una responsabilidad grande, pero esto no se significa que sea imposible, el primer momento si podríamos decirlo así sin que sea subjetivo; es inicialmente conversar con los papas, mirar cuales son los escenarios de los diferentes lugares donde viene el niño y después si ya empezar hablar con el orientador de transición frente a la historia y la Memoria, de que a través de juegos didácticos y lúdicas, se trabaje el proceso de la historia, el proceso de recuperación de tierras, un proceso si se necesita de las forma de sembrar, como un niño de transición se relaciona con la tierra haciendo abono orgánico, si porque la historia no es solo la parte de lo que puedas almacenar como pensamiento, la historia es lo que tú haces, lo que tu tejes, ahí vas transformando esa historia de que quieres transformar; y porque

hay que transformarla, porque particularmente hemos empezado nuestra conversación diciendo de que hay un mundo colonizador, y hay un mundo que existía acá y que tenía otras herramientas y de una o otra manera se vio cooptado cierto y nosotros decimos, bueno entonces hay que empezar a volver a tejer ir mirando que estamos en ese contexto y empezar desde allí desde el fuego; desde escuchar uno un poco más formado, adulto, con un poco más de experiencia, los niños apenas abriendo sus ojos frente a este mundo globalizado.

Si un mayor nos cuenta una historia nosotros tenemos que recrear esa historia, tenemos que involucrar al niño en buen sentido de la palabra en esa didáctica, en ese juego de cómo se maneja la historia, como se maneja la recuperación, como se maneja la siembra, como se ve la luna, porque se interpretan las estrellas, ahí vamos recuperando esa historia milenaria.....

El legado histórico es importante en los mayores, ello hace que haya un acercamiento entre el abuelo y el niño, después de entre el abuelo y el niño, pues obviamente hay que empezar que nuestras culturas tiene que avanzar en el sistemas de volver practico el pensamiento, tiene que empezarlo a escribir, entonces vamos a enseñar porque es importante ir dejando memoria escrita y porque es importante ir haciendo ese ejercicio también de las lecturas.

En primaria considero que sería una posible estrategia para empezar a manejar la historia; y tener en cuenta el poder del fuego y también poner en contraposición por decir algo, el poder que tiene un televisor para que te sienta o el poder que puede tener el fuego cuando haces una tulpá, y un mayor que nos vaya contando la historia, y como el niño va recreando, si con su propia imagen va haciendo su propio escenario, entonces ahí permitimos que el recree su propia memoria y lo introducimos a que también haga sus propias lecturas sobre otras cosas.

También decirle mira pero el televisor te hace todo gratis, te entrega una imagen y tú te quedas con ella, como tú también eres más capas que este aparato y eres capaz de crear cosas muchos más grandes, entonces empiezas a pintarlas a describir; así empezamos nosotros a trabajar parte de la memoria colectiva, por eso en estos escenarios de concentración del Kamachiku, algunos que tenemos hijos los traemos ellos juegan, y debes en cuando llegan al círculo, escuchan después preguntan, y poco a poco se van involucrando y van entendiendo otra forma de pensar la historia”⁹³.

En consideración de lo mencionado por nuestra comunidad Nasa, desde las perspectivas de los diferentes escritos de comuneros indígenas Nasa en el municipio , teniendo en cuenta a nuestros mayores, niños, y niñas, hombres, mujeres; la comunidad Mitú y el pueblo yanakuna de Río Blanco, Macizo Colombiano, la pregunta es: Sobre el contenido ¿QUÉ ENSEÑAR?, ¿Cómo Enseñar? sobre la forma de transmitir el conocimiento en la enseñanza y aprendizaje de las Ciencias sociales e historia en los tres resguardos: teniendo en cuenta que los objetivos de la Educación en nuestros pueblos indígenas son similares a los dos y que se ha hecho mención en páginas anteriores. Pero que también es importante tener en cuenta los procesos de enseñanza y aprendizaje de los niños y niñas Nasas del Municipio de Toribio Cauca, dicho por autores intelectuales de la pedagogía.

⁹³ Ancuyuract Tupac Inti, nombre autóctono, nombre occidental Ricar Maca, Conceptos Historia, pueblo Yanacona, Historia autóctona y concepto historia occidental desde el pensamiento Yanacona, Sobre la interlocución de los dos saberes. Rio Blanco, Macizo Colombiano (entrevista por: William Antonio Pilcua Valbuena). 24/05/2009