

Educación Propia desde Territorios Ancestrales

Escuela de Formación en Sistematización Volumen 6.

Planeta Paz

Educación Propia desde Territorios Ancestrales

Escuela de Formación en Sistematización
Volumen 6.

Planeta Paz

misereor
TEJIENDO UN MUNDO JUSTO

PLANETA PAZ
Sector Social Popular
para la Paz en Colombia

FONDO NORUEGO PARA LOS
DERECHOS HUMANOS

Educación Propia desde Territorios Ancestrales

Escuela de Formación en Sistematización. Volumen 6. CDPАЗ - Planeta Paz

Bogotá, agosto de 2023

ISBN: 978-628-95978-9-2

CDPAZ - Planeta Paz
Calle 30 A # 6-22 oficina 2701
planetap@planetapaz.org
www.planetapaz.org

Ilustración de portada: Ricardo Peláez Goycochea – Escuela Nacional de Caricatura
Ilustración de Árboles y Diseño Líneas de Tiempo: Natalia Fandiño Roa

Diseño y diagramación: Difundir SAS
Carrera 20 # 45 A – 85. Telf: 601 3451808

Esta publicación es de distribución gratuita física y digitalmente, y puede ser reproducida con fines pedagógicos, educativos y académicos. Solicitamos mantener los créditos a sus realizadores.

Esta publicación ha sido financiada por el proyecto *Bases de una Escuela de Formación en Sistematización, a partir de un piloto de prácticas de construcción de paz de organizaciones sociales populares*, Convenio 226-900-1523 ZG, que Misereor apoya a CDPАЗ-Planeta Paz, y por el proyecto *Programa de Sistematización de prácticas y experiencias de organizaciones sociales y populares, orientado a la reconstrucción de tejidos sociales y la cultura de paz*, Convenio NHRFCOLOMBIA-6311, que el Fondo Noruego de Derechos Humanos apoya a CDPАЗ-Planeta Paz. El contenido de este documento es responsabilidad exclusiva de sus autoras y autores, y de CDPАЗ-Planeta Paz. En modo alguno debe considerarse que refleja la posición de las organizaciones financiadoras.

Índice

Presentación.....	7
1. Construcción de tejidos de conocimiento en el marco del sistema educativo indígena propio (SEIP).....	13
I. E. Técnico Agroambiental El Moral – Resguardos Indígenas Yanacanas: El Moral y Puerta del Macizo, municipio de la Sierra (Cauca) Docentes y Directivo Institución Educativa Técnico Agroambiental El Moral	
2. Etnomatemáticas del Pueblo Eperara Siapidaras –Sias–.....	51
Instituto Técnico Agropecuario de Guambia, Silvia, Cauca Luis Alberto Cuellar Mejía (Costa Pacífica colombiana, Cauca y Nariño)	
3. Huellas de vida que movilizan sentidos.....	75
Edgar Antonio Cerón Ortega	
4. Los saberes ancestrales y las recetas tradicionales.....	89
Institución Educativa María Fabiola Largo Cano, Sede La Esperanza (Caldas) Gloria Emilsen Morales Matato	
5. Sistematización de Prácticas Pedagógicas de Educación Propia	113
Dora Cristina Trejos Arenas Jesús Albeiro Taborda Gloria Emilse Morales	
6. Memorias Expedicionarias.....	127
Lucelly Mosquera Mena (Risaralda)	
7. El territorio como mayor pedagogo.....	141
Maicol Stid Pérez Becerra (Caldas)	

**8. Apuesta de sistematización proceso
de formación cultural Kiwe Nas Luucx – CRIC 153**

Tejido de vida – tejido de senderos de la vivencia

**9. Sentidos de una sistematización
en el movimiento indígena del Cauca**

Consejo Regional Indígena del Cauca cric (Cauca)

Libia Tatay

Jamir Arles Inseca

Contenido volúmenes

Escuela de Formación en Sistematización.....215

Presentación

CDPAZ-Planeta Paz tiene mucho que agradecer a las lideresas y líderes populares, a personas de la academia y de organizaciones no gubernamentales que le han acompañado a lo largo de 23 años, en su tarea de apoyar la construcción de la paz. Hemos tenido unos hitos que, a grandes rasgos, se pueden sintetizar en momentos en los cuales hemos logrado presentar sistematizaciones elaboradas colectivamente, como la Agenda Mínima de Paz en 2007, la *Agenda Común para la Paz desde los Territorios* en 2017, y *Travesías, Juntanzas* y debates para construir paz desde los territorios, en 2022.

Estos hitos están entrelazados con un copioso trabajo que se ha enriquecido constantemente, pues el paso de una agenda a otra se ha llenado de contenidos analíticos sobre los conflictos, procesos educativos y prácticas pedagógicas, sistematizaciones sobre experiencias organizativas, propuestas locales y territoriales, enfoques sobre políticas públicas macro y fiscales que dan soporte a dichas propuestas, y su divulgación a través de varias formas de comunicación como los videos, podcast, flyers, murales, debates virtuales, foros, talleres y seminarios. Nuestra página web –www.planetapaz.org– presenta la mayor parte de esta información en la Biblioteca.

En la publicación referida del año 2022, se hizo énfasis en que la trayectoria de Planeta Paz le llevaba a centrar sus esfuerzos actuales en 5 líneas de trabajo: la educación popular para la transformación, con énfasis en la sistematización de las prácticas populares; el trabajo sobre perspectivas de géneros y mujeres populares en la paz; la seguridad ambiental territorial; políticas públicas para la paz y la comunicación popular (ver <https://bibliotecaplanetapaz.org/handle/bpp/100>).

Pues bien, ahora les presentamos ocho libros que recogen 65 prácticas de sistematización, realizadas por igual número de organizaciones sociales, populares y académicas, en 13 departamentos del país y la ciudad de Bogotá. Los departa-

Presentación

mentos son: Atlántico, Magdalena, Bolívar, Norte de Santander, Santander, Huila, Caquetá, Cauca, Nariño, Risaralda, Caldas, Quindío y Valle del Cauca.

Si bien el ejercicio realizado corresponde al avance en la línea de educación popular, las sistematizaciones realizadas por las 65 organizaciones versan sobre prácticas en los siguientes temas, presentados cada uno en un volumen de la colección *Escuela de formación en Sistematización de Prácticas Populares*:

Volumen 1. Seguridad Ambiental Territorial con Mujeres Campesinas e Indígenas.

Volumen 2. Producción y Organización del Territorio para la Seguridad Ambiental Territorial.

Volumen 3. Mercados Campesinos en la Seguridad Ambiental Territorial.

Volumen 4. Géneros, Mujeres y Diversidades Populares en la Paz.

Volumen 5. Prácticas Pedagógicas y Educaciones para la Paz.

Volumen 6. Educación Propia desde Territorios Ancestrales.

Volumen 7. Expedición Pedagógica, Sindicalismo y Movimiento Pedagógico.

Volumen 8. Artes, Jóvenes y Paz.

En la parte final de cada volumen, se presenta un listado organizado por cada libro, en el que se registran las organizaciones y los nombres de las personas involucradas en cada sistematización. Cabe recalcar que estos 8 volúmenes podrán ser consultados en la página web de Planeta Paz y de las organizaciones. La colección está acompañada por una Cartilla sobre la *Sistematización de la Sistematización*, que presenta unas reflexiones específicas del equipo de Planeta Paz y un paquete de videos, audios y podcats, también vinculados en la página y en el código QR que va en la segunda solapa de los libros.

Hay muchas formas de sistematizar, que suelen asociarse a informes, reportes, investigación académica, evaluaciones y auditorías. Desde la perspectiva específica de Planeta Paz, siguiendo algunos de los enfoques críticos de la educación popular en sus desarrollos latinoamericanos, la sistematización no la asociamos a ninguna de las anteriores referencias y más bien la entendemos como un proceso que apunta a la emergencia de los conocimientos y saberes que surgen en y de las prácticas

populares, y su impacto en la transformación de las experiencias y los contextos en donde están inmersas.

Este tipo de sistematización no está sujeta a guías o manuales procedimentales, porque su fundamento está en que se sistematiza para hacer memoria, fortalecer la autocrítica, para reconocernos, transformar, compartir aprendizajes, para descolonizar los saberes y ampliar la mirada del sentipensar. Por ello, decimos que “a sistematizar, se aprende sistematizando” (ver <https://bibliotecaplanetapaz.org/handle/bpp/92>).

La sistematización que realizan los movimientos populares en este ejercicio se vuelve un aporte frente a las ciencias eurocéntricas, para dialogar con ellas en forma horizontal. Entonces, nos lleva a responder unos interrogantes que salen de la reflexión del sentido de una sistematización que surge de la resistencia, construyendo proyectos de re-existencia desde los movimientos populares, que hacen parte de las disputas frente al pensamiento de la modernidad y sus formas de poder.

Entendida la sistematización como un proceso pedagógico y educativo, se propuso desarrollar un piloto de escuela en sistematización, que ha sido apoyado por Misereor. Al mismo tiempo, se ha estado llevando a cabo un trabajo con mujeres populares, en particular campesinas, indígenas y afros, en el cual la riqueza tan impresionante de conocimientos y saberes aflora cotidianamente, inmersos en las prácticas que les permiten reelaborar sus programas y agendas, en particular, frente a las realidades del territorio, por lo que también se han involucrado en la sistematización, desde un programa que nos apoya el Fondo Noruego para los Derechos Humanos. Con estos volúmenes, la cartilla y las expresiones comunicativas que la complementan, esperamos hacer una devolución parcial a las organizaciones y a las entidades que nos apoyan, agradeciendo la confianza que nos brindan y sus valiosos aportes a la paz de Colombia.

El equipo de CDDPAZ-Planeta Paz que ha llevado a cabo esta tarea, es el siguiente: en Educación y Sistematización, María Camila Macías, Karen Usaqué, Claudia

Presentación

Saboyá y Carlos Salgado, con un apoyo especial de Stella Cárdenas; Comunicación, Sara Tovar, Mónica Roa, Daniel Díaz y Ever Martínez; Investigación, Luis Jorge Garay; Administración, Pilar Céspedes, Yamile Cipagauta, Laura Mora, Francisca Payán y Harvey Novoa; la Dirección de CDPAZ-Planeta Paz la realiza Daniel García-Peña y la Representación Legal la lleva Marcos Raúl Mejía, quien también es educador y sistematizador.

Equipo CDPAZ-PLANETA PAZ

Construcción de tejidos de conocimiento en el marco del Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP)

Lugar: Resguardo indígena Yanacona El Moral – Resguardo Indígena Yanacona Puerta Del Macizo.

Participantes: Comunidad de la Institución Educativa Técnico Agroambiental El Moral – Municipio de La Sierra - Departamento del Cauca.

Descripción del proceso:

Institución Educativa le apuesta al diseño de una propuesta de reorganización curricular que permita relacionar las áreas del conocimiento y que visibilice los usos y costumbres propios, generando en los estudiantes apropiación por su territorio. La particularidad de la institución educativa es que atiende población campesina proveniente de las veredas cercanas; grupo poblacional con usos y costumbres que hacen de su cultura una importante tradición de generación en generación. A través del mambeo de la palabra, se ha logrado un punto de encuentro que permite la identificación de situaciones de contexto entorno a la construcción de una educación propia.

¿Cuál es la importancia de la sistematización realizada?

Sistematizar es un ejercicio educativo que lleva a reflexionar de manera crítica, las prácticas realizadas hasta el momento en nuestra comunidad para transformar la realidad. Nos permite el reconocimiento de las potencialidades y la reflexión en torno a las actividades realizadas identificando sus fallas, aciertos e impactos. La sistematización nos lleva a organizar y tejer una información para darle operatividad al nuevo sistema educativo que deseamos construir a través de la reflexión - análisis, mambeando y caminando la palabra desde los diferentes espacios de vida que nos enseñan a comprender, leer y tener una conexión natural. También nos ha permitido reconocer la otredad desde el sentir, pensar y actuar, sin desconocer que desde lo diverso construimos, pensamos, imaginamos, generamos diferentes espacios de diálogo que permiten llegar a un acuerdo que fortalece los lazos de unidad y

hermandad para la construcción de la paz y armonía en el territorio. El proceso de sistematización ha sido una continua formación y aprendizaje que trasciende las barreras académicas y nos permite ver y poder ir más allá de lo que ya está puesto e impuesto, más que poder organizar la información de las experiencias significativas y empezar a construir conocimiento, la idea es que haya un impacto social, político, cultural que ayude a solucionar las problemáticas reales del contexto donde cohabitan diversas culturas que hacen más valiosa la propuesta de tejer conocimiento en el marco del sistema educativo indígena propio e intercultural Yanacona; estamos convencidos y convencidas que otra educación sí es posible, desde nuestras perspectivas, diversidad, necesidades y realidades culturales.

Con el apoyo de:

1. Construcción de tejidos de conocimiento en el marco del sistema educativo indígena propio (SEIP)

I. E. Técnico Agroambiental El Moral – Resguardos Indígenas Yanaconas:
El Moral y Puerta del Macizo, municipio de la Sierra (Cauca)
Docentes y Directivo Institución Educativa Técnico Agroambiental El Moral

1. Introducción

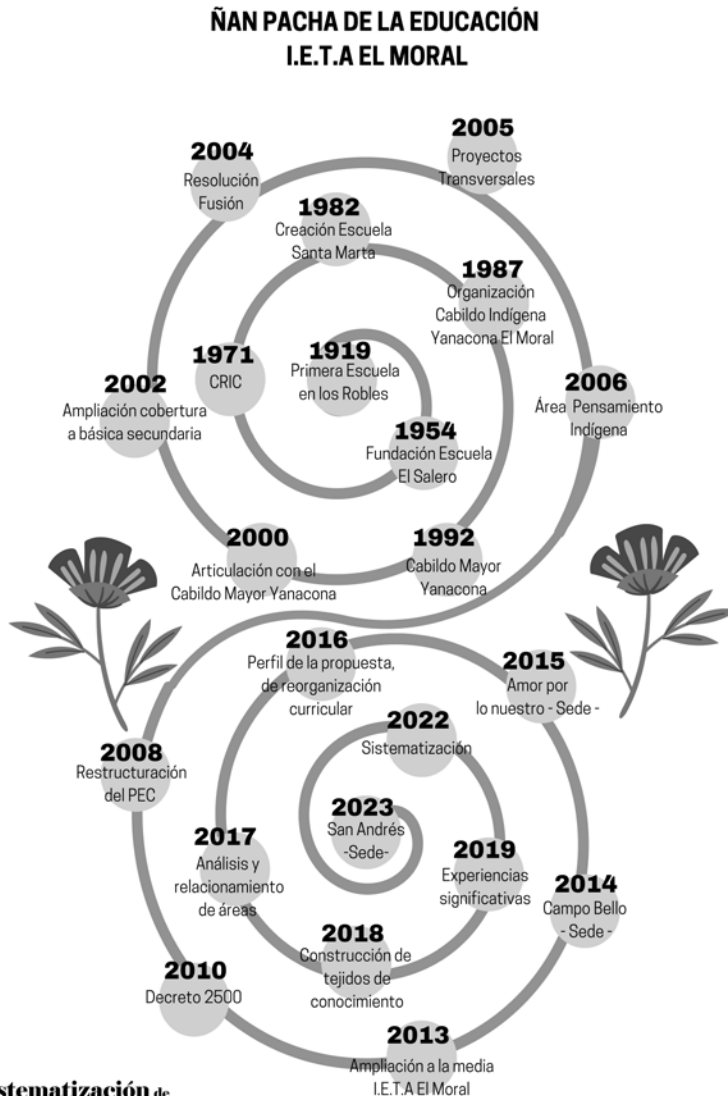
A partir de la normatividad para la implementación de un sistema de educación propia, la actual Institución educativa reflexiona sobre todas las actividades realizadas, sus fallas, sus aciertos, sus impactos y, de esta reflexión, concluye que el activismo no genera un impacto adecuado en nuestros estudiantes y que no relaciona las áreas de conocimiento, con un objetivo de transformación educativa. En ese contexto, la institución educativa le apuesta al diseño de una propuesta de reorganización curricular, que permita relacionar las áreas de conocimiento y que, además, sirva para visibilizar los usos y costumbres propios; de tal manera, que genere en los estudiantes el sentido de apropiación por su territorio y fortalezca su identidad.

Por lo tanto, en los planes de estudio de los establecimientos educativos que atienden población indígena, es necesario incluir sus culturas y saberes propios, convirtiendo así, a la educación como una herramienta que garantiza la supervivencia de los pueblos. La particularidad de la institución educativa, es que también atiende población campesina proveniente de las veredas cercanas del municipio de La Sierra, grupo poblacional que de igual forma, tiene sus usos y costumbres. Ellos hacen de su cultura una tradición de generación en generación y la institución, a través de la propuesta, los fortalece.

En medio del desarrollo de nuestro proceso educativo, la investigación ha sido la estrategia que genera conocimiento y permite el encuentro entre los saberes propios y los modelos pedagógicos existentes. De esta manera, aporta a la práctica docen-

Construcción de tejidos de conocimiento en el marco del sistema educativo indígena propio (Seip)

te, haciéndola acorde al contexto. La investigación, como herramienta pedagógica, contribuye al fortalecimiento de la educación propia como una forma de resistencia frente a la influencia externa, la cual quiere arrasar con la identidad cultural de los indígenas Yanaconas.

Sistematización de Prácticas Populares
 Reporte 25 al 27 de agosto de 2023
 Con el apoyo de:

2. Contexto territorial

Comunidad Indígena Yanacona El Moral

La comunidad indígena Yanacona El Moral se encuentra ubicada en las veredas: Los Robles, El Moral, Santa Marta, El Salero, Campo Bello, El Paraíso y El Llano; al oriente del municipio de La Sierra, Cauca, sobre el Macizo Colombiano. Cuenta con la Institución Educativa (IE) Técnico Agroambiental El Moral, que atiende a un total de 150 estudiantes, distribuidos en 6 sedes: Escuela Rural Mixta Los Robles, Escuela Rural Mixta El Salero, Escuela Rural Mixta Amor por Lo Nuestro, Centro Docente Santa Marta, Escuela Rural Mixta Campobello y Escuela Rural Mixta San Andrés.

Comunidad Indígena Yanacona Puerta del Macizo

La comunidad indígena Yanacona Puerta del Macizo se encuentra ubicada en las veredas: El Túnel, El Peñón, Taruca, El Jigual, El Naranjal, La Cuchilla y San Pedro; al nororiente del municipio de La Sierra, en el departamento del Cauca. En cuanto a educación, el resguardo cuenta con la Escuela Rural Mixta Amor Por Lo Nuestro, que atiende a más de 40 estudiantes, entre indígenas y campesinos.

Construcción conceptual propia comunidad educativa El Moral y relacionamiento plan de vida local - Pec

La institución Educativa Técnico Agroambiental El Moral (conformada por las Escuelas Rurales Mixtas de: Los Robles, Salero, Amor por lo Nuestro, Campo Bello, Santa Marta y San Andrés) se caracteriza por la estrecha relación con la comunidad, ya que ha sido la gestora de su creación. Debido al contexto sociocultural, es necesario orientar una educación en la que se resignifique y fortalezca la dinámica cultural propia del territorio, teniendo en cuenta la diversidad étnica, cultural y política.

El Proyecto Educativo Comunitario permite que los estudiantes de la institución educativa reciban orientación sobre la cosmovisión, la territorialidad, la diversidad, usos y costumbres de nuestros antepasados, aprovechando los espacios y dando participación a las comunidades indígenas y campesinas. La

apuesta pedagógica de la Institución, es lograr el reconocimiento y valoración de los diferentes grupos étnicos que conviven en la comunidad, permitiendo nuevas relaciones de convivencia, equidad y el respeto por la diferencia, dentro del territorio indígena.

La educación propia ayuda al rescate y al fortalecimiento de los valores culturales, creencias, medicina tradicional, arte y tecnologías, economía propia y alternativa. Estrategias de resistencia dentro de la comunidad, que parten de la educación propia.

Principios de la educación en la Institución Educativa Técnico Agroambiental El Moral

De acuerdo a las expectativas de vida de nuestro Pueblo Yanacona, estamos llamados a consolidar un sistema educativo propio, cuyos frutos sean los líderes para la familia y la comunidad, que el Pueblo Yanacona necesita para guiar a los comuneros, en la reconstrucción de los pilares de la Casa Yanacona y en la búsqueda del futuro que deseamos; en mejores condiciones sociales, económicas, culturales, ambientales y políticas, que garanticen la supervivencia en el territorio Yanacona y el Macizo Colombiano y, también, la participación como actores sociales con derechos y deberes, en la toma de decisiones según el contexto del país. (Plan de vida Yanacona).

Los principios de la educación, en la IE Técnico Agroambiental El Moral, se orientan en el marco de los cuatro principios del Sistema Educativo Propio Intercultural: primero, la unidad de la tierra, la cultura y la autonomía; segundo, los 10 puntos de la plataforma de lucha del CRIC; tercero, El Plan de Vida del Pueblo Yanacona y; cuarto, los Planes de Vida Locales.

Relacionamiento de los Planes de Vida Locales - Proyecto Educativo Comunitario

Los planes de vida comunitarios tienen como referente orientador los seis pilares: político, económico, social, cultural, ambiental y relaciones de interculturalidad.

En consecuencia, el proyecto educativo comunitario se construye con base en los planes de vida, teniendo en cuenta, que la educación impartida a la población debe responder a cada una de las cambiantes situaciones, necesidades, problemas y expectativas. La dinámica del comportamiento social está influenciada por los diversos comportamientos contextuales, en cuatro operadores espacio temporales, desde el contexto mundial, nacional, regional y local comunitario; aspectos que influyen de manera directa, sobre tres dimensiones: la personal, la familiar y la comunitaria. Por tal motivo, en atención a este requerimiento comunitario, se realiza el proceso de caracterización de las necesidades educativas y comunitarias de la institución, de manera articulada con las autoridades indígenas, las Juntas de Acción Comunal –JAC–, lideresas, líderes, sabedores sociales, comunidad educativa y representantes de grupos productivos de asociaciones agropecuarias.

3. Reorganización curricular de la institución

El sistema educativo estatal y el impacto de los medios de comunicación han sido factores influyentes, en el debilitamiento y pérdida de algunas costumbres Yanaconas. En los conversatorios comunitarios realizados en cada una de las veredas y sedes educativas de la institución, durante los meses de mayo, agosto y octubre del 2016, las comunidades manifestaron la necesidad de iniciar la reestructuración del currículo y plan de estudios. De tal manera, que el cambio del sistema educativo convencional al sistema educativo propio intercultural sea de forma transicional, garantizando la pertinencia, la calidad, la apropiación y dominio del conocimiento propio y convencional.

Como resultado de estos conversatorios comunitarios, surgió la identificación de la necesidad de hacer ajustes y reestructuración del currículo, atendiendo a los lineamientos curriculares generales. De igual manera, colocar en escena la autonomía institucional y los requerimientos de la transición al Sistema Educativo Indígena Propio Intercultural, respondiendo a las necesidades que tienen las comunidades indígenas. En este sentido, para iniciar con la construcción de la propuesta se adelantaron acciones conjuntas entre el Cabildo Mayor Yanacona

y la Comunidad Educativa El Moral, estableciendo jornadas pedagógicas con la participación de padres de familia, estudiantes, docentes y comunidad, en general, con tres objetivos puntuales.

- **I. Retroalimentación conceptual que permita plantear un plan operativo para la institución**

Modelo pedagógico, sistemas de producción de conocimiento, ruta metodológica, definición del plan operativo local para establecer indicadores y trabajo, en el aula y en el territorio.

- **II. Apropiación del Plan de Vida Yanacona y actualización de los Planes de Vida Locales**

Trabajar con base en los pilares de vida de la casa Yanacona, implica la construcción de nuevas dinámicas y para ello el SEIP permite organización política y pedagógica propia.

La Casa Yanacona se entiende como la territorialidad material, cultural, política y espiritual, en la que conviven varios grupos poblacionales; sustentada por seis pilares básicos: Político, Económico, Social, Cultural, Ambiental y Relacionamento interno y externo, conocidos como PESCAR. El Plan de Vida surge de las necesidades y sueños que tiene el pueblo Yanacona, comunidad que a través de varios encuentros comunitarios, realiza el diagnóstico del estado actual, recoge información de los aspectos social, político y ambiental, y analiza las problemáticas y potencialidades, planteando soluciones a cada una de ellas. El Plan de Vida del pueblo Yanacona, es entonces, un proceso ancestral, socio cultural y político, el cual se valora y se ajusta permanentemente. Para cada pilar se plantean objetivos que conlleven al fortalecimiento de la casa Yanacona:

P Autonomía

E Sistema económica propio

S Construcción de la Nación Yanacona

C Idioma y resignificación de expresiones artísticas

A Protección del territorio

R Interculturalidad

- **III. Identificación de las necesidades del contexto**

Compromiso de autoridades, comunidad en general y comunidad educativa; indagación e investigación sobre necesidades educativas. Herramientas metodológicas: Estado del arte (permite el conocimiento de tres dimensiones: histórica - actual - futura) y levantamiento de mapas de conocimiento.

Identificación de necesidades educativas

Trabajo de campo por zonas:

- **Zona uno:** Los Robles - Guineal - Tablón - El Moral.
- **Zona dos:** El Salero - Santa Marta - Campo Bello.
- **Zona tres:** La Sierra (Amor por Lo Nuestro, Puertas del Macizo).

Diseño de preguntas orientadoras para cada uno de los seis pilares del Plan de Vida Yanacona, desde los siguientes aspectos:

- P** Funcionalidad de las organizaciones de base y proceso político electoral.
- E** Actividades económicas familiares y participación por género.
- S** Familia y autoridad familiar.
- C** Expresiones artísticas y culturales, idioma.
- A** Formas tradicionales de manejo ambiental.
- R** Interculturalidad y medios de comunicación.

Establecimiento de estrategias en campo

Entrevistas, encuestas, cartografía social, mapas mentales, lluvia de ideas, árbol de problemas, conversatorios.

Análisis de resultados obtenidos en talleres comunitarios. Docentes y líderes capacitados previamente.

Tras identificar las expectativas de la comunidad frente al proceso educativo, en el marco del SEIP, se analizó la información recogida y, según el pilar del plan de

vida, se clasificaron las situaciones de contexto encontradas y sus consecuencias más visibles.

Fundamentos Pedagógicos

La construcción de territorio se consolida desde el fluir de la pregunta, la cual posibilita el desarrollo integral del ciclo del conocimiento. La pregunta nace en el corazón de la persona, la familia o la comunidad, se hace palabra en la asamblea, se alimenta de la memoria histórica de nuestro pueblo, se socializa en la cotidianidad de la comunidad, se apropia desde las realidades contextuales de nuestro pueblo y retorna como sabiduría, en el corazón de la persona, la familia y la comunidad.

Fundamentos Curriculares

El camino que se construye, guiado por la pedagogía de la pregunta, consolida espacios conceptuales, los cuales posibilitan la producción, socialización, apropiación y retorno del conocimiento, desde el fluir de la pregunta. Para recorrer este camino, se recurre a campos referenciales que orientan la construcción de rutas y espacios de apropiación conceptual, centrados en la producción de propuestas políticas, económicas y culturales, en las comunidades Yanaconas.

El fluir de la pregunta construye una ruta conceptual que modela espacios de apropiación, en torno a la producción de propuestas políticas económicas y culturales para las comunidades. Los espacios de apropiación contextual proponen cinco momentos para su consolidación:

I) Construcción de situaciones contextuales: Las cuales tienen como referente los procesos del Plan de Vida Yanacona y las diversas formas, como se vivencia en las comunidades.

II) Construcción de núcleos problemáticos: Desde un conjunto de situaciones tomadas de las realidades contextuales y categorizadas por los desafíos asociados con los pilares del plan de vida.

III) Construcción de núcleos temáticos: Desde los diversos saberes y disciplinas donde es posible abordar el núcleo problemático.

IV) Construcción de nodos temáticos: Desde el agrupamiento de saberes y disciplinas que generan bloques de temas los cuales posibilitan la estructuración de módulos, asignaturas, seminarios, diplomados, OVA, etc; estos nodos son el soporte de los proyectos de investigación.

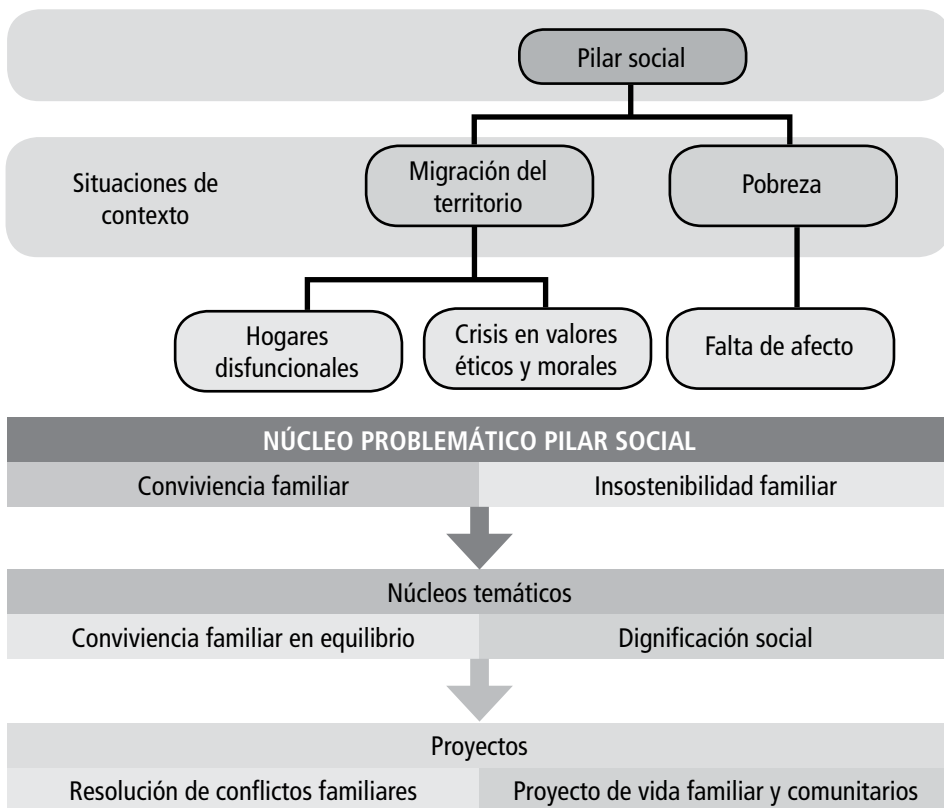
V) Construcción de proyectos de investigación: Se enfrentan a las situaciones planteadas por los núcleos problemáticos. Estos proyectos definen las líneas de investigación, en consonancia con los pilares del Plan de Vida Yanacona.

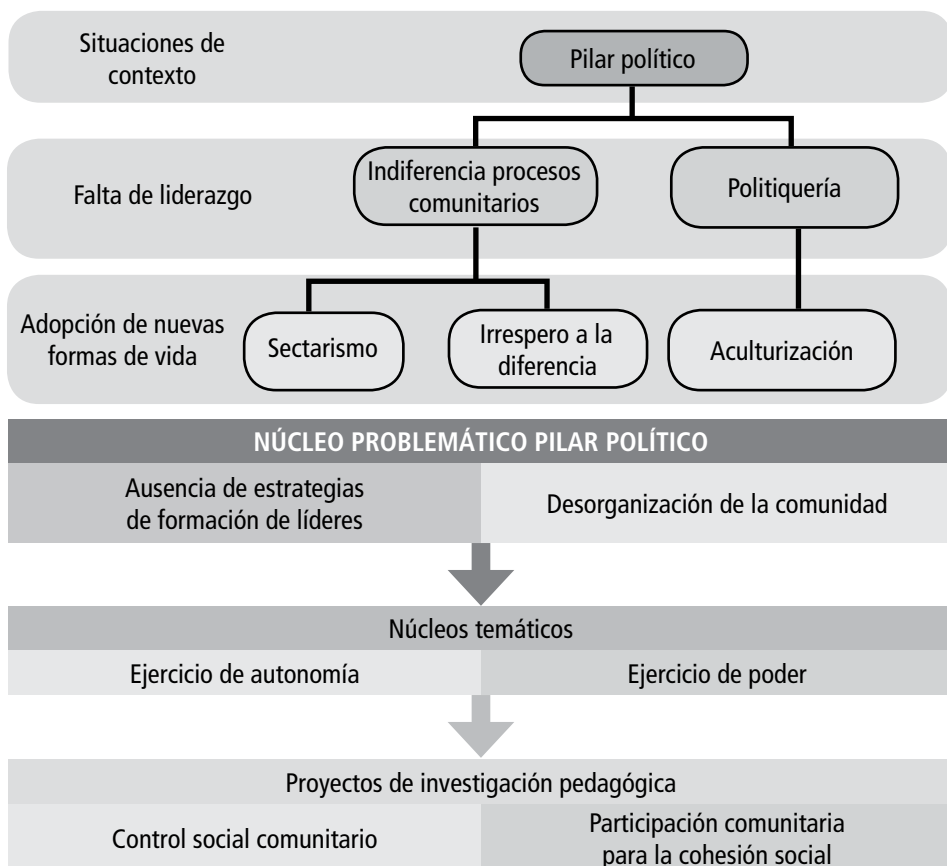
Después de identificar las expectativas de la comunidad frente al proceso educativo, en el marco del SEIP, se analizó la información recogida. Por pilar, se clasificaron las situaciones de contexto encontradas y su consecuencia más visible, lo cual dio lugar a los núcleos problemáticos, que llevaron a escoger núcleos temáticos más puntuales, permitiendo así la estructuración de proyectos de investigación pedagógica acordes a la realidad del contexto. Los docentes relacionamos las temáticas por áreas, de manera tal, que abarque una problemática comunitaria, genere conocimiento y defina las líneas de investigación. Las manifestaciones comunitarias, de acuerdo a la metodología de trabajo implementada, permitieron identificar las siguientes variables motivo de atención y algunos insumos para estructurar la propuesta de ajuste curricular. Todo esto basado en los procesos del Plan de Vida Local y Yanacona, así como la cosmovisión de la comunidad.

En el modelo conceptual Yanacona, se contempla la pregunta como la herramienta que permite el fluir de la memoria histórica del pueblo. Cuando la pregunta se trabaja desde el corazón de las personas y la familia, se convierte en el punto de partida para el reconocimiento de las inquietudes y expectativas que, en torno de la cotidianidad, tiene la comunidad. El proceso de la institución educativa diseña estrategias para buscar senderos, que posibiliten el acceso a la sabiduría ancestral y, de esta manera, identificar las expectativas que las comunidades de El Moral y Puerta del Macizo tienen frente a una educación propia, en el marco del SEIP.

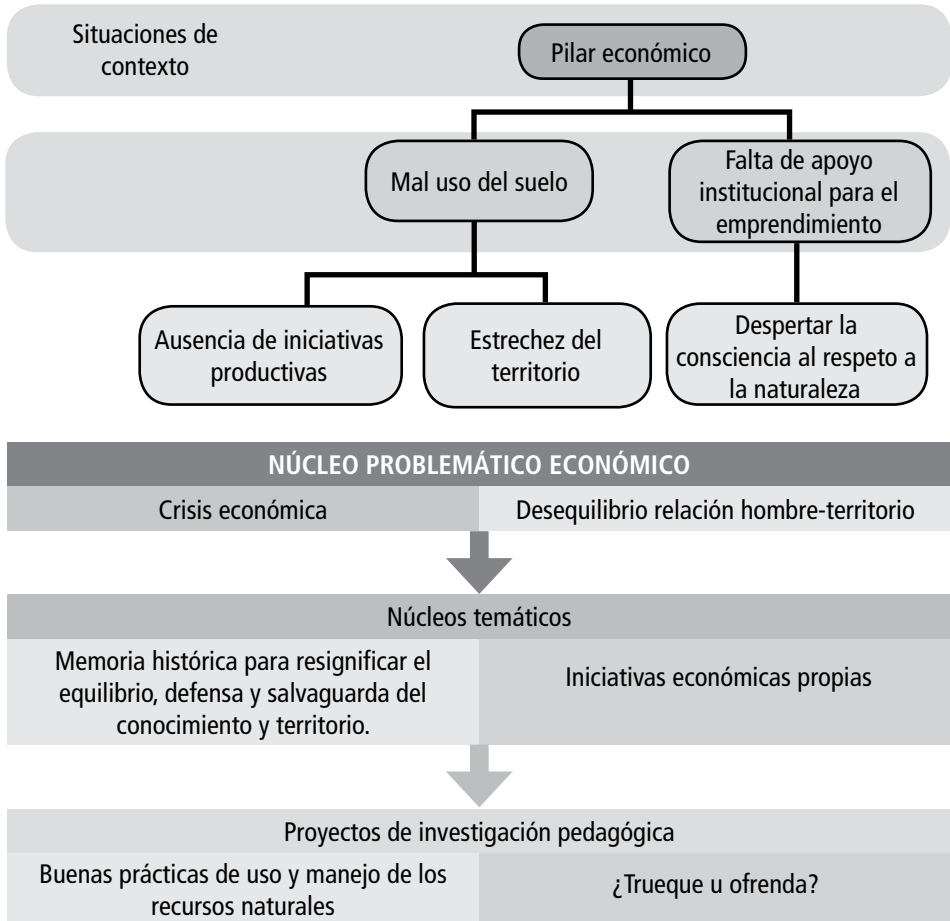
Construcción de tejidos de conocimiento en el marco del sistema educativo indígena propio (Seip)

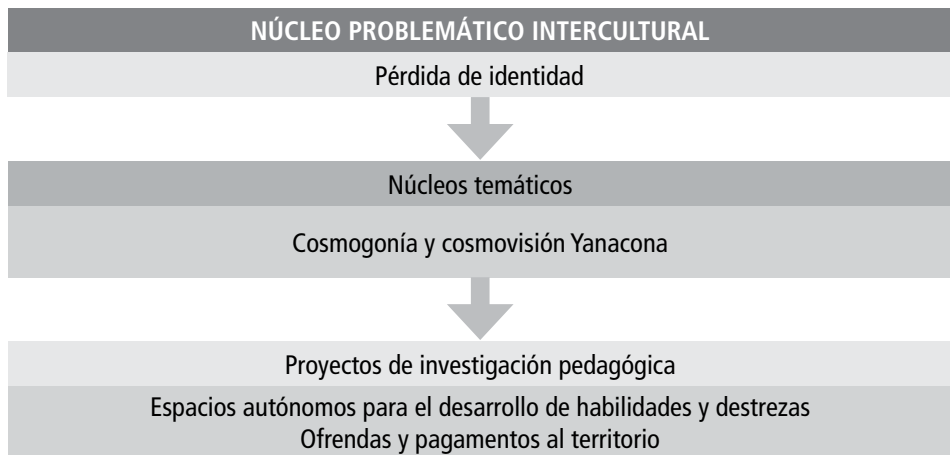
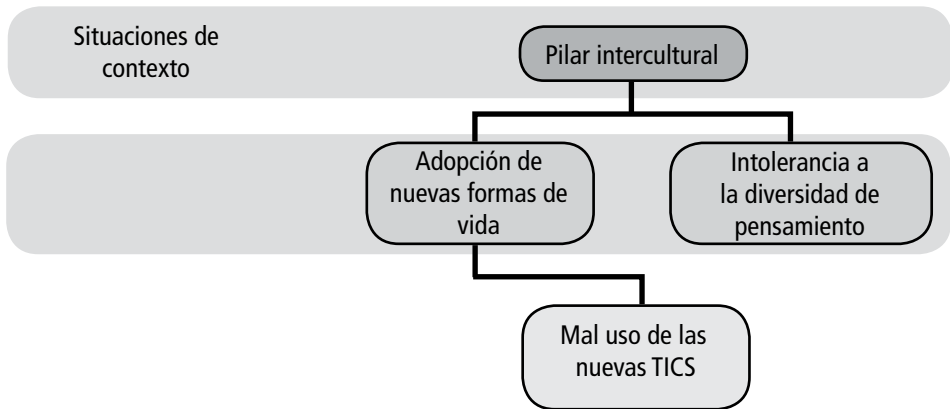
Los frecuentes conversatorios, en espacios comunitarios, arrojaron una gran cantidad de situaciones de contexto para cada pilar del Plan de Vida, las cuales fueron priorizadas así:

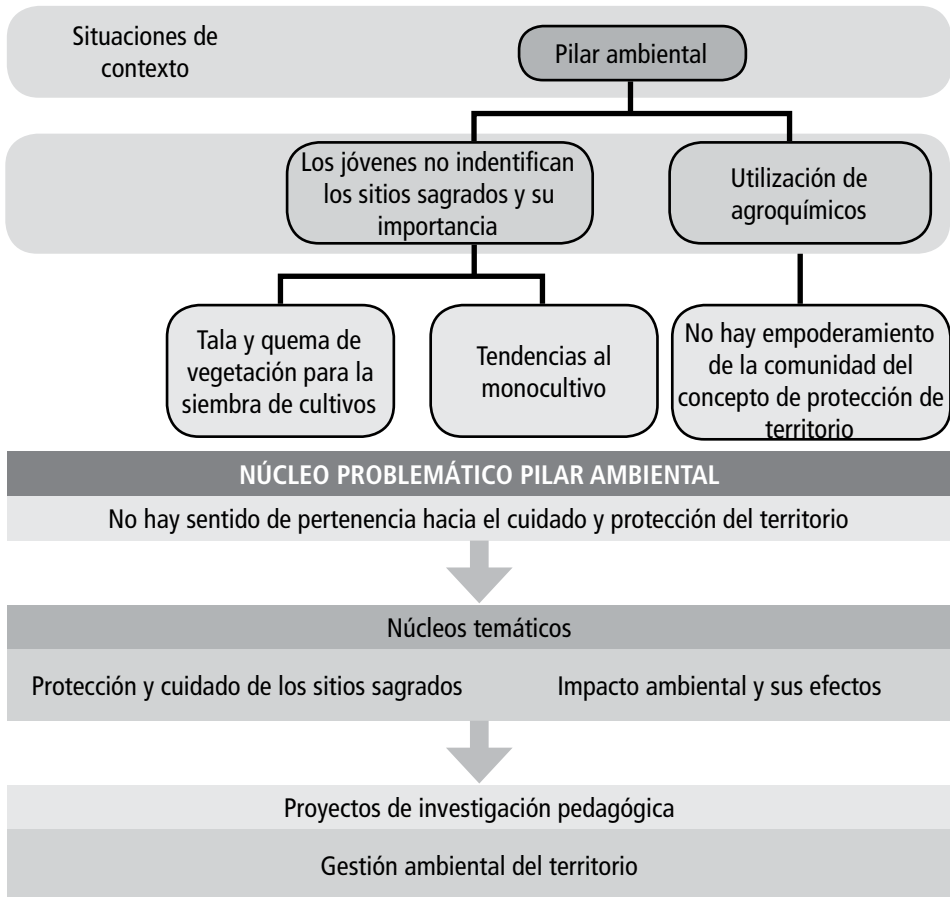

Construcción de tejidos de conocimiento en el marco del sistema educativo indígena propio (Seip)

Construcción de tejidos de conocimiento en el marco del sistema educativo indígena propio (Seip)

Llegamos así a la etapa de construcción de proyectos de investigación pedagógica, que permiten enfrentar las situaciones identificadas por los núcleos problemáticos y definen las líneas de investigación. En total, son seis los proyectos que responden a las necesidades comunitarias identificadas, en torno al proceso educativo. Cada proyecto cuenta con una estructura definida: Objetivos (general y específicos) - Actividades - Indicadores de logro - Indicadores de impacto y Medios de verificación.

1. Resolución de Conflictos Familiares
2. Participación Comunitaria para la Cohesión Social
3. Buenas Prácticas de Uso y Manejo de los Recursos Naturales
4. ¿Trueque u ofrenda?
5. Espacios Autónomos para el Desarrollo de Habilidades y Destrezas
6. Gestión Ambiental del Territorio

Proyecto 1: Resolución de Conflictos Familiares

Objetivo General:

Construir la ruta operativa de atención a los conflictos familiares.

Objetivos Específicos:

- Identificar y categorizar los tipos de conflictos familiares.
- Definir el nivel de atención. según el grupo poblacional.

Actividades:

- Estudio de casos ya identificados.
- Talleres lúdico pedagógico de resolución de conflictos
- Relacionamiento y convenios interinstitucionales de gestión

Proyecto 2: Participación Comunitaria para la Cohesión Social

Objetivo General:

Involucrar a la comunidad educativa y comunidad en general para que se apropien del control social del territorio.

Construcción de tejidos de conocimiento en el marco del sistema educativo indígena propio (Seip)

Objetivos Específicos:

- Identificar las formas de control social, que se ejercen en el territorio Yanaco-
na El Moral.
- Reconocer el rol que cumple cada organización de base en el control social del
territorio Yanacona El Moral y el de Puerta del Macizo.

Actividades:

- Revisión documental de trabajos previos que existen en la zona.
- Trabajo de campo a través de entrevistas, encuestas y conversatorios con la
comunidad.
- Establecer términos de referencia del plan de protección territorial.

Proyecto 3: Buenas Prácticas de Uso y Manejo de los Recursos Naturales

Objetivo General:

Identificar las buenas prácticas de uso y manejo de los recursos naturales.

Objetivos Específicos:

- Crear nuevos hábitos para el cuidado y manejo de los recursos naturales.
- Fortalecer las buenas prácticas de uso y manejo de los recursos naturales.

Actividades:

- Identificar y clasificar prácticas de manejo y cuidado de los recursos naturales.
- Orientaciones magistrales temáticas.
- Talleres prácticos
- Crear laboratorio de experiencias significativas.

Proyecto 4: ¿Trueque u Ofrenda?

Objetivo General:

Indagar sobre las prácticas ancestrales propias que aún perviven, en el territorio
Yanacona.

Objetivos Específicos:

- Caracterizar experiencias previas relacionadas con prácticas económicas propias
- Establecer diferencias conceptuales y prácticas, entre ofrenda y trueque.

Actividades:

- Indagación documental previa.
- Entrevista a mayores conocedores.
- Sistematización de los hallazgos encontrados.
- Análisis y síntesis del documento.
- Conversatorio preliminar con mayores para legitimar conceptos.
- Estructura conceptual de la indagación y caracterización del intercambio de saberes de las prácticas ancestrales que aún perviven en el territorio Yanacona.

Proyecto 5: Espacios Autónomos para el Desarrollo de Habilidades y Destrezas

Objetivo General:

Desarrollar espacios autónomos para potenciar habilidades y destrezas.

Objetivos Específicos:

- Implementar un torneo de juegos tradicionales.
- Encuentro de música y danza intercultural.
- Realizar encuentro de música y danza intercultural.
- Realizar una feria artesanal.

Actividades:

- Identificación de los juegos tradicionales propios de la región.
- Definición de espacios y tiempos para la práctica de cada juego.
- Montaje y ensayo coreográfico de danzas.
- Tiempo y espacios de ensayo para hacer música.
- Definición de tiempo y espacio para la feria artesanal.
- Diseño del logo y eslogan de la feria artesanal.
- Invitación a participantes.
- Adecuación de espacios para la feria artesanal.

Proyecto 6: Gestión Ambiental Del Territorio

Objetivo General:

Gestionar ambientalmente el territorio y sus espacios de vida para el fortalecimiento de los usos y costumbres propios, en la Institución Educativa Técnico Agroambiental El Moral.

Objetivos Específicos:

- Conocer los saberes ancestrales de cuidado y protección del territorio Yanakuna.
- Caracterizar el territorio y los espacios de vida con relación a las prácticas de producción y cuidado que actualmente realizan las comunidades.
- Analizar las relaciones entre los saberes ancestrales y las prácticas de producción en el territorio.
- Proponer acciones de protección y cuidado del territorio y sus espacios de vida.

Actividades:

- Itinerario para el recorrido
- Caminata y descripción e informe técnico del recorrido
- Orientación magistral sobre el cuidado y la protección del territorio.
- Re alimentación conceptual de la importancia del cuidado y protección del territorio.
- Diseño y establecimiento de la señalética.

Una vez estructurados los proyectos de investigación pedagógica, que definen las líneas de investigación, los docentes de la institución inician un trabajo de revisión de los planes de estudio, según las áreas que se vienen trabajando, los cuales responden a las exigencias del MEN. El objetivo de tal revisión, es analizar las temáticas establecidas por grados y la forma como se pueden relacionar para hacer parte de los proyectos.

En esta actividad, se puso en evidencia la posibilidad de abordar el mismo tema desde diferentes áreas y la necesidad de aprovechar el espacio de un proyecto

determinado, para avanzar en el proceso de enseñanza – aprendizaje de cada una de las áreas del conocimiento. Las actividades a desarrollar en cada pilar se han ido ajustando, de acuerdo a la herramienta de investigación utilizada para hacer el trabajo de campo, en cada área del saber integrando el conocimiento. A continuación, un ejemplo de tal relacionamiento para el área de ciencias naturales de básica secundaria.

Pilar Económico
Proyecto: Buenas Prácticas De Uso Y Manejo De Los Recursos Naturales.

ACTIVIDADES	SEXTO	SÉPTIMO	OCTAVO	NOVENO
1. Identificar y clasificar prácticas de manejo y cuidado de los recursos naturales.	APLICACIÓN DE ENCUESTAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS USOS DE ANIMALES Y PLANTAS EN LA REGIÓN.	APLICACIÓN DE ENCUESTAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS USOS DEL AGUA Y EL SUELO EN LA REGIÓN.	APLICACIÓN DE ENCUESTAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE FORMAS DE REPRODUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE PLANTAS EN LA REGIÓN.	APLICACIÓN DE ENCUESTAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE ESPECIES ANIMALES EN LA REGIÓN.
2. Orientaciones magistrales temáticas.	CLASIFICACIÓN DE SERES VIVOS.	°CICLOS BIOGEOQUÍMICOS. °PROBLEMÁTICA ASOCIADA A NIVELES TRÓFICOS.	°GENÉTICA MENDELIANA.	°INGENIERÍA GENÉTICA Y SUS APLICACIONES. °TAXONOMÍA.
3. Talleres prácticos.	°IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE SERES VIVOS SEGÚN EL USO QUE LE DA LA COMUNIDAD.	°IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMÁTICA ASOCIADA AL EQUILIBRIO DE LOS CICLOS. °IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE ANIMALES SEGÚN SU FUNCIÓN EN EL ENTORNO.	°APLICACIÓN DE LAS LEYES DE MENDEL.	°APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS PROPIOS SOBRE HERENCIA Y REPRODUCCIÓN EN EL MEJORAMIENTO DE ESPECIES. °TAXONOMÍA DE ANIMALES Y PLANTAS.
4. Crear laboratorio de experiencias significativas.	ALBUM CON ESPECIES ANIMALES Y VEGETALES Y SU UTILIDAD EN LA COMUNIDAD.	MAPAS PARLANTES QUE ILUSTRAN LA RELACIÓN HOMBRE - ENTORNO.	RESCATE DE SEMILLAS PROPIAS.	COMPARACIÓN ENTRE TÉCNICAS DE MEJORAMIENTO DE ESPECIES: ANTES Y AHORA.
5. Relacionamiento interinstitucional.	CRĀ - UMATA - Cabildo local - CRIC	CRĀ - UMATA - Cabildo local - CRIC	CRĀ - UMATA - Cabildo local - CRIC	CRĀ - UMATA - Cabildo local - CRIC

Sistematización de Experiencias Significativas – Institución Educativa Técnico Agroambiental El Moral, Municipio De La Sierra, Cauca. 2023.

El proceso de sistematización ha sido una continua formación y aprendizaje, que trasciende las barreras académicas y nos permite ver y poder ir más allá de lo que ya está puesto e impuesto. Más que poder organizar la información de las experiencias significativas y empezar a construir conocimiento, la idea es que exista un impacto social, político, cultural que ayude a solucionar las problemáticas reales del contexto donde cohabitan diversas culturas, las cuales hacen más valiosa la propuesta de tejer conocimiento, en el marco del sistema educativo indígena propio e intercultural Yanacona. Estamos convencidos y convencidas que otra educación sí es posible, desde nuestras perspectivas, diversidad, necesidades y realidades culturales.

Para este trabajo, es muy importante hacer una recopilación socio histórica documental, que consiste en ir a la memoria histórica de los saberes milenarios que aún perviven en la cultura indígena y campesina, donde se encuentra impregnada de sabiduría ancestral. La cosmovivencia permite una retroalimentación e intercambio de saberes entre todas las comunidades, pertenecientes a las culturas existentes, para que desde el territorio puedan repensar una nueva educación que busque la pervivencia de las culturas y una juventud competitiva a nivel intelectual, espiritual y emocional, que también, se pueda desenvolver en cualquier espacio de la vida social y comunitaria.

Sistematizar es un ejercicio educativo que lleva a reflexionar de manera crítica, las prácticas realizadas hasta el momento en nuestra comunidad para transformar la realidad. Nos permite el reconocimiento de las potencialidades y la reflexión en torno a las actividades realizadas identificando sus fallas, aciertos e impactos.

A continuación, se presentan algunas de las experiencias significativas desarrolladas en la institución, las cuales son una muestra de lo importante que es el reconocimiento del contexto, para el diseño de estrategias de enseñanza y el aprendizaje

acorde a las necesidades reales de los estudiantes, para fortalecer sus habilidades y destrezas. En el pilar intercultural, tenemos el proyecto de espacios autónomos para el desarrollo de habilidades y destrezas, donde podemos mostrar una experiencia pedagógica realizada en secundaria y, en el pilar económico, encontramos el proyecto pedagógico denominado: 'Buenas prácticas de uso y manejo de los recursos naturales'', en el cual mostramos una experiencia pedagógica:

I. Relacionamiento de Conocimientos de Física, a través de los Juegos Tradicionales Y Actividades Cotidianas, Con Estudiantes De Grado Décimo Y Once, De La Institución Educativa El Moral, Municipio De La Sierra, Departamento Del Cauca

Pukllay Yachakuy (Jugar y Aprender)

El juego permite el desarrollo integral en los niños, además de ser un pasatiempo que enseña a concentrarse, memorizar, inventar, reconocer su entorno y lateralidad, ejecutar acciones complejas y manejar grandes cantidades, así no sepan los números. Cuando se juega en grupo, contribuye al reconocimiento social, ya que aprenden sobre: compartir, trabajar en equipo, liderazgo, respeto, diálogo, estrategia y a solucionar problemas. Por consiguiente, el juego los prepara para la vida.

Las costumbres también se transmiten a través de los juegos, ya que utilizan palabras propias para referirse a lo que se hace, inventando juegos que reflejan la cotidianidad y las costumbres que se tienen. Los niños inventan mundos y se sumergen en ellos, representan personajes en sus aventuras de fantasía, que los hace desarrollar su creatividad.

Los Juegos de la Comunidad

Anteriormente, los niños crecían en ambientes sanos acompañados de naturaleza, los sonidos del viento, de las chicharras y los grillos, porque en la vereda, donde viví mis primeros años, no había energía, estábamos alejados de la tecnología, lo único que había era radios de pila. Es por eso, que el entretenimiento se hacía con juegos autóctonos y otros que son comunes, en los hogares y espacios escolares del país.

A continuación, se mencionan algunos de los juegos recopilados, que se mantienen vigentes y se practican en los espacios escolares de la institución: El juego del cojín, de la bolicha, de la catcha, del palillo, de la lleva, el tuso, la huaraca, el trompo, la arracacha, la cuarta, la gallina ciega, el juego con el lazo, el contagiado, la rayuela, el gato y el ratón, paticos al agua, los columpios y deslizarse en el cuero.

El Juego del Cojín

El Juego del Cojín es muy popular en la institución educativa, es una diversión antigua que, a pesar de todo el modernismo que ha afectado nuestra cultura, se practica frecuentemente. Todos lo pueden jugar, desde niñas y niños hasta adultos mayores, no se limita el número de jugadores en los equipos, el espacio de juego es abierto, en cualquier lugar se puede llevar a cabo.

Se desarrolla con dos equipos, la principal actividad es capturar a todos los miembros del otro grupo. Hay un punto donde cada miembro capturado es llevado, en ese punto hacen una cadena agarrados de la mano donde esperan que otro miembro de su equipo les de libertad, por eso el grupo rival tiene que dejar unos cuidadores, mientras que los otros persiguen a los que faltan. El juego termina cuando todos los miembros del equipo son cogidos, cuando un equipo captura a todos los miembros, sale a correr y el equipo contrario los persigue.

Es una actividad muy dinámica, ya que unos corren y otros persiguen para cogerlos. Además, es de mucho contacto, a veces, pueden rasgar las prendas de vestir o se presentan caídas porque los chicos corren a máxima velocidad. En el juego del cojín se manejan algunas palabras, tales como:

Liber: Cuando se liberan los miembros del equipo capturados.

Cogido: En el momento de la captura de los miembros del equipo contrario.

Tapo: Es cuando algún miembro pide pausa, en ese momento no lo pueden coger.

No se sabe la procedencia del nombre del juego. Se deduce que viene de la palabra coger, ya que es el objetivo de este pasatiempo.

La Física en la Cotidianidad

La física nos rodea, desde el rayo que cae, la estufa que usamos en la cocina o el teléfono móvil con el que nos comunicamos. A pesar de ello, esta ciencia parece invisible y condenada al confinamiento académico, donde se la percibe como una asignatura compleja ahogada entre fórmulas matemáticas. La percepción de la gente es que la física es materia abstracta, fría y aburrida, no gusta a los estudiantes porque se dicta a partir de una cantidad de fórmulas sacadas de un libro, con ellas resolvemos problemas formulados lejos de nuestro contexto, limitando al estudiante a seguir un procedimiento para dar una respuesta. Se dice que el que entiende es porque es inteligente, sin embargo, la física es todo lo que nos rodea, vivimos en un mundo físico.

La Física en los Juegos Tradicionales

Podemos hacer un análisis físico de los juegos tradicionales que practicamos cotidianamente, desde las fuerzas que interactúan y el movimiento que se produce. Por ejemplo, en los juegos de: el cojín, la lleva y el contagiado, en los cuales se tiene que correr para no dejarse atrapar, podemos hacer un análisis de las fuerzas que actúan al acelerar y desacelerar la velocidad del movimiento del cuerpo.

El objetivo al correr es desplazar nuestro cuerpo a una distancia determinada, para ello, será necesario aplicar determinadas fuerzas que cambien el estado de reposo, permitan acelerar y mantener nuestra velocidad. Al correr, cambiamos con respecto al tiempo y a un punto de referencia, variando también, la distancia con respecto a ese punto o sistema de referencia, describiendo así una trayectoria. La fuerza nos permite tomar impulso para empezar a correr, viene desde nuestros músculos y huesos, debe tener suficiente magnitud para contrarrestar la masa y, además, proporcionar una determinada aceleración a nuestro cuerpo.

La siguiente fuerza que podemos tener en cuenta es la que ejerce la Tierra sobre la masa de nuestros cuerpos (el peso), en dirección perpendicular al suelo. Es una

fuerza constante, actúa en todo momento, es igual a la masa por la aceleración de la gravedad, que tiene un valor de: 9.8 m seg^2 .

Los niños, para poder generar ese impulso en los pies que les permita correr, utilizan la fuerza de reacción. Dicha fuerza, es la que ejerce el suelo contra el cuerpo y permite su aceleración. La tercera ley de Newton o ley acción y reacción, afirma que con toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria. Si no existiera esta fuerza, al empujar al suelo se hundiría o deformaría, o seríamos nosotros quien desplazamos la tierra bajo nuestros pies. Para correr, se necesitan zapatos con suela rugosa y que la superficie no sea lisa, ya que el contacto entre dos superficies, genera la fuerza de rozamiento, la cual se opone al movimiento de deslizamiento entre ambas. Esta fuerza permite que no resbalen al contactar con el suelo y que puedan aplicar cierto impulso en el eje horizontal.

En los juegos, como “la cachá” y “el palillo”, podemos observar que se componen de dos movimientos. En “la cachá”, se hace un lanzamiento con determinada fuerza cuando va en el aire, mientras que avanza horizontalmente para darle al palo. También, sube a una altura específica hasta cuando la velocidad inicial se vuelve cero y comienza el descenso por acción de la atracción gravitacional de la tierra, hasta llegar al suelo en donde la velocidad final es cero. Siempre se forma un ángulo de tiro, el cual da forma a la parábola, por lo que a este tipo de movimiento, se le conoce como movimiento parabólico. Además, sobre “la cachá” actúan varias fuerzas, ya que para tirar la cachá deben tener una fuerza de lanzamiento dada por la contextura muscular y ósea, esa ayuda a neutralizar las demás fuerzas para que la cachá avance, como la fuerza del peso dada por la acción de la gravedad sobre la masa de la cachá y la fuerza de resistencia aerodinámica.

En el juego con el lazo y la huaraca, se puede analizar un movimiento circular uniforme; la fuerza centrífuga y centrípeta, cuando el lazo da una vuelta tiene un tiempo, el cual le denominan periodo, cada vuelta dada en determinado tiempo genera una frecuencia. La velocidad con que gira la manija se le llama velocidad angular, porque al contrario de recorrer metros en un determinado tiempo, recorre ángulos en un periodo de tiempo. La fuerza centrífuga actúa sobre las manos,

queriéndose soltar la manila y escapar. La fuerza centrípeta va hacia el centro y permite que el movimiento circunferencial permanezca.

TURIPAY ÑANPI (en el camino de la indagación)

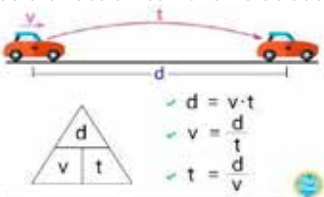
Para lograr estos propósitos, se siguieron los siguientes pasos:

Primero, se hizo la recopilación de los diferentes juegos con los estudiantes de séptimo grado; para ello, se optó por dar el nombre de un juego a cada uno y ellos, a su vez, consultaron con sus padres y abuelos, socializando la experiencia con los demás compañeros. Después de obtener la información primaria, se realizó una jornada lúdica de juegos tradicionales, donde participaron estudiantes de los grados séptimo, décimo y once, con el propósito de que los jóvenes conocieran los juegos de nuestros ancestros; para ello, un grupo de estudiantes tenía como función dirigir cada juego.

Posteriormente, se seleccionaron temas de física, afines a las diferentes prácticas, utilizando un juego en específico para cada uno. Sin embargo, algunos de los temas de la mecánica clásica no se podían poner en la experimentación, a través de los juegos; por tal motivo, se utilizaron actividades tradicionales de la comunidad.

De igual manera, se tomó en cuenta algunas experiencias afines como Aragon Medez (2004), *“La ciencia de lo cotidiano”*, donde el autor plantea la posibilidad de utilizar materiales de uso cotidiano, en la realización de actividades; a partir de ellos, se puede hacer una ciencia cercana, reflexionar sobre lo que nos rodea y mejorar la actitud de los estudiantes frente a la ciencia. Para hacer operativas las prácticas, también, se elaboraron guías didácticas para que los estudiantes sigan el paso a paso y así lograr el eficaz desarrollo de la temática.

Ejemplo de una guía para desarrollar una práctica pedagógica con estudiantes de grado décimo

Física grado décimo	
Unidad: Cinemática.	Dinamizador docente: Aris Damiam Cerón.
Tema: Movimiento rectilíneo uniforme.	
Objetivo: Conocer y analizar el movimiento rectilíneo uniforme y ponerlo en práctica con el Juego del Cojín.	
<p>Introducción</p> <p>El Movimiento Rectilíneo Uniforme (M.R.U.) describe el desplazamiento de un objeto en una sola dirección con una velocidad y tiempo constante, en una determinada distancia.</p> <p>La fórmula del Movimiento Rectilíneo Uniforme contempla tres incógnitas: Velocidad Constante (v), Distancia (d) y Tiempo (t). La fórmula de la velocidad constante, es la siguiente:</p> $V = \frac{d}{t}$ <p>Para resolver las fórmulas del movimiento rectilíneo uniforme, se debe convertir las unidades al Sistema Internacional (S.I.) siendo las siguientes fórmulas para cada factor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Velocidad: Metros por segundo (m/seg). • Distancia: Metros (m). • Tiempo: Segundos (seg). (Castañeda, 1982, pág. 28) <ul style="list-style-type: none"> • La fórmula para determinar la distancia recorrida dada una velocidad constante, en un tiempo determinado es: $d = V \cdot t$ • La fórmula para determinar el tiempo a partir de una velocidad constante y una distancia determinada es: $t = \frac{d}{V}$ 	
Ejercicios desde la práctica	
<p>Nombre de la práctica: Jugando cojín aprendemos física.</p> <p>El juego del cojín se realiza con dos equipos, la principal actividad de este es capturar todos los miembros del otro grupo. Hay un punto donde cada miembro capturado es llevado, en ese punto hacen una cadena agarrados de la mano donde esperan que otro miembro de su equipo les de libertad, por eso el grupo rival tiene que dejar unos cuidadores mientras que los otros persiguen a los que faltan. Cuando todos los miembros del equipo son cogidos, se invierten los papeles y comienza de nuevo el juego.</p>	

La actividad recreativa es dinámica, unos corren y otros persiguen para cogerlos. Es un pasatiempo de contacto, en el cual, a veces, se pueden rasgar las prendas de vestir o se presentan caídas porque los chicos corren a máxima velocidad.

En el Juego del Cojín se manejan algunas palabras tales como:

Líber: Cuando se liberan los miembros del equipo capturados.

Cogido: En el momento de la captura de los miembros del equipo contrario.

Tapo: Es cuando algún miembro pide pausa, en ese momento no lo pueden coger.

No se conoce la procedencia del nombre. Se deduce que viene de la palabra coger, ya que es la principal actividad del juego.

Materiales: Cronómetro del celular, lápiz y cuaderno.

Procedimiento: Vamos a calcular la velocidad de los estudiantes participantes, en el juego para determinar cuál es el más veloz:

Buscamos una pista, que permita correr con rapidez y que nos brinde nuestros cuerpos, para esto, hacemos un pre calentamiento.

Medimos la distancia de la pista.

Para utilizar el cronómetro, hacemos una práctica de manejo.

Un estudiante corre a los demás, toman el tiempo y hacemos un conteo para que comience a correr.

Medimos el tiempo desde la salida hasta que pase la meta.

Escogemos mínimo 4 tiempos tomados por los compañeros y sacamos el promedio.

Con los datos recolectados, tiempo y distancia, cada estudiante halla su velocidad de desplazamiento y determina los más veloz para "jugar cojín", en m/seg y km/h.

Se debe presentar un informe analizando los resultados obtenidos

Al final, los estudiantes concluyen que con estos juegos comprenden más el tema asignado y que, además, practican y rescatan juegos tradicionales. Aseguran que gracias a estas actividades, se alejan de las cuatro paredes de sus casas y realizan clases prácticas y dinámicas, utilizando lo que tenemos a nuestro alrededor.

II. Conservación y Propagación de Semillas Ancestrales, en La Comunidad Puerta Del Macizo, Municipio de La Sierra, Departamento del Cauca

La implementación del proyecto es importante para que los niños y niñas desarrollen la investigación y fortalezcan su capacidad de indagación, gracias a las actividades que se van programando; además, fortalece los lazos de amistad, el trabajo en equipo, la cooperación y el sentido de pertenencia por su territorio. En el mismo sentido, contribuye a que no se pierdan las buenas costumbres de conservar, cultivar y propagar las semillas ancestrales, que, a su vez, son las que proporcionan una buena alimentación a los seres humanos.

Por otro lado, el salir del espacio físico de las aulas de clase, les permite desarrollar un aprendizaje significativo, ya que, al encontrarse en un contexto diferente, los niños y niñas interactúan con otras personas. Esto despierta en ellos la curiosidad por preguntar, porque rompe en ellos esos esquemas ya establecidos, en el periodo escolar.

Metodología

Para el desarrollo del proyecto, el trabajo se ha dividido en 3 momentos:

- Salidas pedagógicas para la recolección de las semillas.
- Formación de grupos de estudiantes para la clasificación de las semillas.
- Jornada de trabajo para la inmunización de las semillas.

El objetivo es sensibilizar a las niñas y niños de la escuela 'Amor por lo nuestro', padres de familia y comunidad en general, en la recuperación, conservación y propagación de las semillas ancestrales, que para nosotros como comunidad

indígenas y comunidad en general, es de vital importancia. Las niñas y niños, mediante la estrategia de aprender haciendo, tendrán la posibilidad de adquirir un aprendizaje para la vida, teniendo en cuenta que, al practicar e interactuar con la madre tierra y la siembra de las semillas, observarán el fruto de su trabajo y contribuirán a conservar, como pueblos indígenas, los usos y costumbres del cultivo y la preservación de las semillas ancestrales.

Las experiencias diarias y el hecho de que el niño trabaje con recursos propios y reales le permiten avanzar en su desarrollo y en el aprendizaje, de ahí que obtendremos seres autónomos e investigadores.

El trabajo que se realizó en minga con estudiantes padres de familia comuneros y docentes, nos ha servido como apoyo para la recolección de datos, se aprovechó el uso de la fotografía para registrar el progreso de lo que se pretende, que también nos sirven como evidencias y soporte para poder llegar a los objetivos propuestos de las diferentes actividades del cronograma.

Metas Pedagógicas

- Que los niños y niñas de la Escuela Rural Mixta Amor Por Lo Nuestro, sean capaces de impulsar el proyecto relacionado con las semillas, hacia la preservación y cuidado de las mismas.

- Sensibilizar a toda la comunidad educativa, sobre la importancia que tiene la conservación de semillas nativas de la región, para así poder propagarlas sin ningún tipo de químicos.
- Que los estudiantes durante el desarrollo de este proyecto adquieran el arraigo por las semillas ancestrales y naturales, que se cultivan en la región, para así evitar su extinción.

Actividades

Actividad # 1: Recolección de semillas ancestrales (frijol, maíz).

Metodología: Salidas pedagógicas con los niños para la recolección de las semillas.

Objetivo: Recuperar 4 variedades de semillas gramíneas y leguminosas.

Logro: Identificar y recolectar semillas.

Materiales: Mochilas, recipientes, botellas y talegas.

Descripción de la Actividad

Se motiva a los niños diciéndoles que vamos a salir de paseo, en busca de semillas ancestrales que ya no se están cultivando, en la comunidad Puerta del Macizo; por tal motivo, se hace necesario salir a otro territorio.

Desarrollo de la Actividad

La actividad inicia indicando a los niños que se va a realizar una salida pedagógica, dirigida a visitar algunos mayores y mayoras de la misma comunidad o de otra comunidad, con el objetivo de conseguir semillas gramíneas y leguminosas propias de la región. Se debe hacer con mucho orden, cuidado y respeto, en todos los sitios donde lleguemos. En esta salida llegamos hasta el resguardo de RíoBlanco, más exactamente, donde el señor Paul Palechor, muy cordialmente nos colaboró con 2 semillas gramíneas y 2 semillas leguminosas.

Fase Final de la Actividad

Al terminar la actividad, se realizó un conversatorio con los niños en el que todos participaron activamente, comentando lo bueno que les pareció la salida pedagógica, porque habían intercambiado saberes con los mayores y mayores de nuestra comunidad y de otro territorio. Al mismo tiempo, se veían felices por haber conseguido algunas semillas.

Preguntas realizadas por los niños a los mayores que visitamos:

¿Qué clase de semillas recomiendan ustedes como mayores para la siembra?

¿Qué nos recomienda para el cuidado y preservación de las semillas?

Actividad #2: Clasificación de las semillas.

Metodología: Formar grupos de estudiantes para la clasificación de las semillas.

Objetivo: Recuperar saberes y prácticas ancestrales.

Logro: Identificar y clasificar la variedad de semillas.

Materiales: Talento humano, recipientes, semillas,

Descripción de la actividad

Se motiva a los estudiantes, mediante un conversatorio con dos mayores de la comunidad.

Desarrollo de la actividad

Esta actividad se llevó a cabo con la presencia del señor, Eliécer Luna, quien comparte la experiencia que ha tenido, en cuanto a la clasificación de las semillas ancestrales. Los niños se reúnen en un salón de clase para escuchar los saberes del mayor Eliécer, a quien algunos niños le hacen preguntas relacionadas con el tema.

Por otro lado, el médico tradicional, César Majín, les habla sobre su práctica de sembrar semillas ancestrales en su huerta. Dice, que para realizar la siembra se deben tener en cuenta las fases de luna, con el fin de que las semillas no se vayan a dañar y, de igual manera, se produzca una buena recolección de producto.

Fase Final de la Actividad

Terminado el conversatorio con los mayores de la comunidad, los niños agradecieron el aporte de los dos comuneros, diciéndoles que quedaban muy contentos, ya que habían aprendido algunas prácticas y saberes ancestrales.

Preguntas realizadas por los niños a los mayores que visitamos:

- ¿Qué se debe tener en cuenta para la clasificación de las semillas?
- ¿Cuáles son las fases de la luna indicadas para la siembra de semillas?

ACTIVIDAD #3: Inmunizar las semillas.

Metodología: Jornada de trabajo para la inmunización de las semillas.

Objetivo: Recuperar saberes y prácticas ancestrales.

Logro: Reconocer los remedios que sirven para inmunizar las semillas.

Materiales: Talento humano, recipientes, semillas.

Descripción de la Actividad

Se motiva a las niñas y niños, informando sobre una visita que se hará a los comuneros, para averiguar cómo se protege a las semillas de las malezas.

Desarrollo de la Actividad

Esta actividad se llevó a cabo mediante una salida pedagógica, en la cual se visitó a una mayor comunera, para que nos compartiera la forma cómo inmuniza las semillas con el fin de protegerlas de las malezas, como el gorgojo y otras que las pueden dañar. Ella nos dio a conocer que las semillas se mezclan con ceniza, o también, colocándolas al humo, para controlar la presencia de insectos; luego, las introduce en recipientes como puros, botellas, talegas etc., debidamente limpios, secos y bien tapados. Los niños se sintieron muy felices y agradecidos por lo que han aprendido.

Fase Final de la Actividad

Concluida la actividad se realizó un ejercicio relacionado con la inmunización de las semillas. Preguntas realizadas por los niños a los mayores que visitamos:

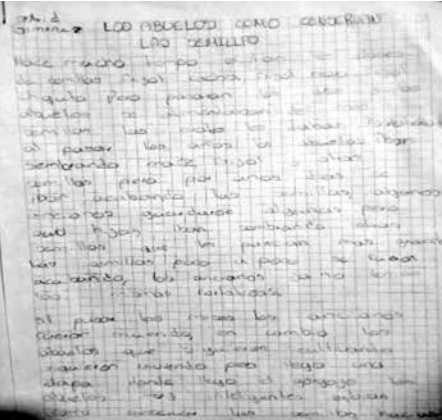
- ¿Cuáles son las prácticas más usadas para inmunizar las semillas en nuestro territorio?
- ¿Para qué inmunizan las semillas?

Concluida la actividad, se realizó un ejercicio relacionado con la inmunización de las semillas.

Finalmente, los niños escribieron un corto texto relacionado con la experiencia adquirida.

Construcción de tejidos de conocimiento en el marco del sistema educativo indígena propio (Seip)

Proyecciones de la Propuesta Pedagógica

- Continuar con la construcción de los tejidos de conocimiento.
- Operativizar los proyectos de investigación pedagógica, en el marco del SEIP.
- Seguir el ejercicio de sistematización de las experiencias pedagógicas.

La sistematización nos lleva a organizar y tejer una información, para darle operatividad al nuevo sistema educativo que deseamos construir, a través de la reflexión - análisis, mambeando y caminando la palabra, desde los diferentes espacios de vida que nos enseñan a comprender, leer y tener una conexión natural. También, nos ha permitido reconocer la otredad desde el sentir, pensar y actuar, sin desconocer que desde lo diverso construimos, pensamos, imaginamos y generamos diferentes espacios de diálogo; espacios que permiten llegar a un acuerdo y fortalecer los lazos de unidad y hermandad, para la construcción de la paz y armonía, en el territorio.

Profesionalización e investigación en etnomatemáticas comunidad Eperara Siapidara (SIAS)

Lugar: Costa pacífica colombiana, Cauca y Nariño.
Participantes: Luis Alberto Cuéllar Mejía.

Descripción del proceso:

Es un proceso, de toda la riqueza educativa y pedagógica que se da en las comunidades indígenas, en este caso en los resguardos del departamento de Nariño Eperara Trua, San Antonio José Bacao, de Guanguí en municipio de Guapi.

¿cuál es la importancia de la sistematización realizada?

Potencializar críticamente el proceso histórico de lucha y resistencia, en contra de un Sistema Educativo Oficial (formal) que impone una estructura ideológica y cultural, totalmente ajena a la concepción educativa de los pueblos indígenas y reflexionar el proceso(1971), desde la creación del Consejo Regional Indígena (CRIC) en Toribío Cauca, se han ganado espacios de carácter educativo y político a través de marchas y grandes movilizaciones de protesta, de resistencia indígena, denuncias internacionales, congresos, tomas pacíficas de vías e instituciones

importantes del Estado, las cuales las han reprimido violentamente con tratamiento de guerra como en la María Piendamó en el Laboratorio de Paz ,además de la participación en los diferentes acontecimientos de carácter social y político han servido como medio de presión, para reivindicar las necesidades prioritarias entre ellas la recuperación de las tierras y la Educación Propia ,Retomando históricamente los acontecimientos del proceso Etnoeducativo que apunte a la construcción de un modelo educativo propio, que tenga la capacidad de conjugar los saberes propios y externos del conocimiento universal.

Con el apoyo de:

2. Etnomatemáticas del Pueblo Eperara Siapidaras –Sias–

Instituto Técnico Agropecuario de Guambia, Silvia, Cauca
Luis Alberto Cuellar Mejía (Costa pacífica colombiana, Cauca y Nariño)¹

Presentación

Este trabajo académico fue fomentado y financiado por la Universidad del Cauca, el Cabildo Mayor de la Comunidad Indígena Eperara Siapidara (pueblo Sia), la Secretaría de Educación del Cauca, la Normal Superior “La Inmaculada” de Guapi, El Centro Experimental Piloto (CEP) del Cauca y el Grupo de Estudios en Educación Indígena y Multicultural de la Universidad del Cauca (GEIM). El autor emprendió el viaje hacia la comunidad indígena Eperara Siapidara, localizada en la costa pacífica colombiana entre los departamentos de Cauca y Nariño, con el fin de formar a algunos miembros de esta comunidad como etnoeducadores de su pueblo y, de esta manera, tener una nueva oportunidad de interactuar con las culturas indígenas, con quienes en su largo recorrido como maestro en el Cauca, ya se había movilizad; especialmente, en Toribio, territorio de la etnia Nasa Yuwe (Páez en occidente). La experiencia fue encontrarse con otras culturas, con otros pensamientos, con diferentes expectativas, explorar territorios remotos y descubrir extraordinarias riquezas. Por tal motivo, emprender una capacitación a los maestros indígenas implica necesariamente diversificar los contenidos, ajustándolos al contexto, los intereses, las expectativas y las necesidades de los maestros a formar, para que ellos puedan aplicarlo en sus comunidades. Para el docente investigador es abordar un gran reto, es el disfrute de una propuesta pedagógica con contenidos abiertos, donde no tienen cabida los esquemas propios de una educación tradicional, debido a las características específicas de la zona. A medida que avanzamos en la lectura, vemos cómo el autor inicia una investigación con sus

---

¹ Licenciado en Etnoeducación, Docente de la Escuela Normal Superior de Popayán y Catedrático de la Universidad del Cauca.

estudiantes etnoeducadores, la cual se sale de los cánones preestablecidos, ya que no es una investigación como la hemos concebido tradicionalmente, con personas con batas blancas y cuartos fríos, donde solo tiene cabida el poseedor del conocimiento desde la “rigurosidad” del Método Científico (método del positivismo). Por el contrario, se parte desde el viaje a las comunidades, interactuando con sus miembros, generando dinámicas de acercamiento con los estudiantes-docentes y con la comunidad Eperara Siapidara. Se extrae una gran riqueza cultural de los conocimientos previos y ancestrales y se rescata lo modesto de algunos símbolos numéricos propios y utilizados en épocas remotas por los ancestros de esta comunidad, ya casi desaparecida y poco utilizada en la actualidad; también, nos enseña que para investigar investigación, existen distintos métodos.

Los Eperaras-Siapidaras son una etnia de los emberas katio, ubicados en la costa pacífica colombiana, desde el límite con Panamá y los departamentos de Chocó, Valle, Cauca, Nariño y Ecuador. El proceso de racionalización e investigación se realizó desde 1996 hasta 1999, cuando la universidad del Cauca, en el marco de la profesionalización en Etnoeducación para maestros indígenas Eperaras Siapidaras de la costa pacífica colombiana de Nariño y Cauca, dirigió dicha capacitación para la acreditación de los indígenas como Normalista Superiores, en asocio con: el Cabildo Mayor de la comunidades indígenas Eperaras Siapidaras (pueblo

Sia), Secretaría de Educación del Cauca, la Normal Superior “La Inmaculada” de Guapi y el Grupo de Estudios en Educación Indígena y Multicultural de la universidad del Cauca (GEIM). En este sentido, se dieron los elementos para compartir los saberes ancestrales y encontrar la lógica de la numeración propia de los Sias, desde su aspecto lingüístico y el rescate de algunos símbolos para la representación de algunos números de la comunidad, sus medidas antropométricas utilizadas en forma ancestral y, finalmente, un bosquejo histórico sobre la cultura de los indígenas anteriormente mencionados.

Esta construcción simbólica matemática, determinó que el pueblo SIA fue constructor de su propio sistema de numeración, hecho que permite engrandecer a esta comunidad, cimentando con más arraigo su identidad cultural, donde los miembros de este pueblo deben propender por el respeto a sus expresiones culturales. En el mismo sentido, permite apropiarse de manera reflexiva y crítica de los saberes y conocimientos de otras culturas que, por las necesidades de comunicación, necesariamente requieren de un sistema de numeración para propiciar la producción de conocimiento (entendido a nivel económico, social y cultural). De la capacitación de maestros etnoeducadores, podemos visibilizar que se establecen relaciones de mutualidad, en el ámbito del respeto y valoración de la diversidad cultural y lingüística que, en el ejercicio de su pensamiento, puedan recuperar y valorar elementos culturales propios y adueñarse de los elementos de otras culturas, para ampliar sus horizontes conceptuales. Además, mueven la necesidad de

simular lo nuevo y desconocido a los patrones conocidos y generar nuevas alternativas de vida, a partir del análisis de su contexto histórico y reafirmar su identidad.

Sistema de numeración Eperara-Siapidara (Xuasia Sia Pedeede ~ Eperare ~ Ade)

Sistema Eperara (Xuasia Eperare)

Especialista, Luis Enrique Londoño Argote
Docente, Gabriela Mistral, de Popayán

Sobre el particular, dejaré algunos elementos culturales de esta etnia que habita en la Costa Pacífica Colombiana, Ecuador y Panamá. Me limitaré al sistema de numeración de una manera elemental y solamente en algunos aspectos de su sistema, que en forma tímida he detectado, lo cual es producto de la investigación y recuperación del metalenguaje del lingüista indígena Fabriciano Obispo González. Cuando me refiero al metalenguaje, considero que lo más acertado desde el punto de vista matemático sería metamatemática. En lo que se refiere a la parte lingüística en sí de los Sias, se lo dejo a los lingüistas.

Hasta el momento, los SIAS han editado 3 materiales para la discusión a manera de propuesta, asignando palabras a su sistema de numeración. Actualmente, se están construyendo nuevas palabras para consolidar el sistema propio de numeración.

N°	SIA PEDEE
0	W e?e
1	aba
2	~omé
3	~ opee
4	Kh~imari
5	Xoisoma

Este proceso es complejo y tardará tiempo para hacer una aproximación a una construcción, que consolide el sistema de numeración Eperara-Siapidara. Observemos algunos ejemplos:

El signo más se escribe en SIA Waa. A partir del número 5, se va haciendo la adición con los números anteriores obteniendo los 4 restantes números:

SIA PEDEE	OPERATIVIDAD	
Xoisoma Waa aba	Cinco más uno	$5+1=6$
Xoisoma waa ~omé	Cinco más dos	$5+2=7$
Xoisoma waa ~opee	Cinco más tres	$5+3=8$
Xoisoma waa Kh~imari	Cinco más cuatro	$5+4=9$
Xuox~o ²	Nueva palabra	10

2 Para el número diez existe la palabra: Xuox~o.

I. Propuesta elaborada y socializada por la Comunidad Eperara Siapidaras sobre su sistema de numeración

XUASIA~EPERADE~	NÚMERO
We~e	0
Aba	1
~ome	2
~opee	3
~Kh~imari	4
Xoisoma	5
Xoisoma waa aba	6
Xoisoma waa ~ome	7
Xoisoma waa ~opee	8
Xoisoma waa kh~ imari	9
xua x~o	10
xua x~o waa aba	11
xua x~o waa ~ ome	12
xua x~o waa ~ opee	13
xua x~o waa kh~ imari	14
xua x~o waa xoisoma	15
xua x~o waa xoisoma aba	16
xua x~o waa xoisoma ~ ome	17
xua x~o waa xoisoma ~ opee	18
xua x~o waa xoisoma kh~ imari	19
Khaph+a	20
Khaph+a waa aba	21
Khaph+a waa ~ome	22
Khaph+a waa ~opee	23
Khaph+a waa Kh~imari	24
Khaph+a waa xoisoma	25
Khaph+a waa xoisoma waa aba	26
Khaph+a waa xoisoma waa ome	27
Khaph+a waa xoisoma waa opee	28
Khaph+a waa xoisoma waa kh imari	29

Khaph+a waa xua x~o	30
Khaph+a waa xua x~o waa aba	31
Khaph+a waa xua x~o waa ~ome	32
Khaph+a waa xua x~o waa ~opee	33
Khaph+a waa xua x~o waa Kh~imari	34
Khaph+a waa xua x~o waa xoisoma	35
Khaph+a waa xua x~o waa xoisoma waa aba	36
Khaph+a waa xua x~o waa xoisoma waa ~ome	37
Khaph+a waa xua x~o waa xoisoma waa ~opee	38
Khaph+a waa xua x~o waa xoisoma waa Kh~imari	39
Khaph+a ~ome	40
Khaph+a ~ome aba xua x~o	50
Khaph+a ~opee	60
Khaph+a ~opee waa xua x~o	70
Khaph+a kh~ imari	80
Khaph+a kh~ imari waa xua x~o	90
Bedama	100
Bedama ome	200
Bedama opee	300
bedama Kh~imari	400
bedama xua x~o	500
bedama xua x~o waa bedama	600
bedama xua x~o waa bedama waa ome	700
bedama xua x~o waa bedama waa opee	800
bedama xua x~o waa bedama waa kh imari	900
Urutha kh~+m+	1.000
Urutha kh~+m+ xua x~o	10.000
Urutha kh~+m+ xua x~o waa Urutha kh~+m+	11.000
Urutha kh~+m+ xua x~o waa Urutha kh~+m+ ~ome	12.000
Urutha kh~+m+ bedama	100.000
Pëima	1.000.000

II. Xuasia Sia Pedeede ~Eperade Ade³ Sistema de numeración en Sia Pedee

NÚMERO	SIA PEDEE
0	W ~ e-e o w~esaa
1	Aba
2	~Om~ e
3	~opee
4	k~im~ar~i
5	xoisom~á
6	Xoiba
7	xoim~e
8	Xoipee
9	Xoikhi
10	Xua x~o
11	Xua x~oba
12	Xua x~ome
13	Xua x~opée
14	Xua x~ori
15	Xua x~oma
16	Xua x~oiba
17	Xua x~ome
18	Xua x~oipee
19	Xua x~oikhi
20	Khaph+a x~o
30	~opée x~o
40	k~im~ar~i x~o
50	xoisom~á x~o
60	xoiba x~o
70	Xoim~ e x~o
80	xoipee x~o

3 Socialización de los maestros Sias sobre el sistema de numeración propio.

90	Xoipee x~o
100	bedam~e
200	~om~e bedam~e
300	~opee x~o
400	k~im~ar~i bedam~e
500	xoisom~á bedam~e
600	xoiba bedam~e
700	xoim~e bedam~e
800	xoipée bedam~e
900	xoikhi bedam~e
1000	urutha kh~ +m~-
2000	~om~e urutha kh~ +m~-
3000	~opee urutha kh~ +m~-
4000	k~im~ar~i urutha kh~ +m~-
5000	xoisom~á urutha kh~ +m~-
6000	xoiba urutha kh~ +m~-
7000	xoim~e urutha kh~ +m~-
8000	xoipée urutha kh~ +m~-
9000	xoikhi urutha kh~ +m~-
10.000	xua x ~o urutha kh~ +m~-
11.000	xua x ~o urutha kh~ +m~- urutha kh~ +m~-
100.000	bedam~e urutha kh~ +m~-
1.000.000	Pëima

“Esta propuesta es el resultado del primer material, obtenida a través de los maestros Profesionalizandos, taller de Etnomatemáticas dictada en Guanguí. El propósito de la propuesta, cómo acercamiento a la Matemática-Eperara, es que los maestros discutan y pongan en práctica en las escuelas para ir cualificando y sacar una propuesta de acuerdo al pensamiento – Epera (Sic) y sea aplicable en el campo educativo y vivencia cotidiana de la comunidad. Lo otro es, que quiero animar a los maestros Eperara para que sigan investigando y produzcan materiales didácticos que sirvan como apoyo para la enseñanza - aprendizaje⁴”.

4 Fabriciano Obispo González. Lingüista y líder de la comunidad Eperara Siapidara. Q.E.P.D.

Propuesta a manera de ejercicio para el “Rescate” de los símbolos propios del Pueblo Sia Xuasía Sia Pedede~Eperar~Ade

Sistema de numeración en Sia Pedee

Palabra	Símbolo	Significado
We~e	∩	“El río como punto de partida o inicio”.
Aba	ϕ	“El hombre Sia”.
Omé	) (	“Las dos extremidades superiores”.
~Opee	%	“Los ojos y la nariz”.
Kh~imari	) ( ) (	“Las cuatro extremidades”.
Joisoma	η	“Sacar agua con la mano”.
Waa	(') (,)	“Más (') producto (,)”.
Joisoma waa aba	η' ϕ	“Cinco más uno”.
Joisoma waa omé	η') (	“Cinco más dos”.
Joisoma waa ~opee	η' %	“Cinco más tres”.
Joisoma waa Kí~imari	η') ( ) (	“Cinco más cuatro”.
Ome joisoma	) (, η	“Dos por 5”.
Joisoma waa joisoma	η' η	“Cinco más cinco”.
Ome joisoma waa aba	) (, η' ϕ	“Dos por cinco más uno”.
Opee joisoma	%, η' η	“Tres por diez”.

Propuesta inicial	Símbolos	Propuesta actual
W~e-e	0	Pesia
aba	1	Aba
~omé	2	~ome
~opee	3	~opee
Kh~imari	4	Kh~imari
Xoisoma	5	Joisoma
Xoisoma waa aba	6	Joiba
Xoisoma waa ~ Ome	7	Joime
Xoisoma waa opee	8	Joipee
Xoisoma waa kh~imari	9	Joiki
Xuox~o	10	Juajo

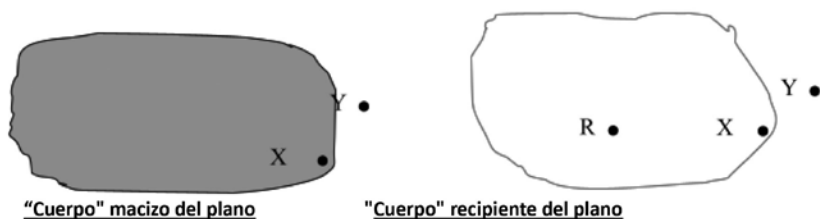
SISTEMA DE NUMERACIÓN EN SIA PEDEE		
SIA PEDEE	SIGNIFICADO LINGÜISTAS SIAS	SÍMBOLO
"We~e"	"No hay".	$\Phi = \{\}$
"pari"	"Por gusto".	¿?
"pesia"	"Ser que vela por todo". "Está en todas partes". "Incide en todas las cosas". "Es el origen".	EL SOL

Símbolo	Escritura	Significado	Numero
	Pesia	"Ser que vela por todo".	0
	S'ó	"Corazón".	1
	Ak'au	"Banda del médico tradicional".	4
	Atone	"Luna sagrada".	30
	P'akatau	"Ojo".	50
	¿ ?	"Mitad de mil".	500
	Pita	"Racimo de plátano".	500
	K'ap'taba	"Cuerpo entero".	20 (¿?)
	Uruta'k'tmi	?	1000

Inducción topológica, con las nociones de frontera, interior y exterior

Se hace la diferencia entre los cuerpos macizos y los recipientes cerrados y con la tapa, dada en que "... Lo que encierra o guarda la 'cáscara' en los macizos, es parte del cuerpo y en los recipientes no lo es"⁵. En esta forma se llega a los conceptos de "exterior y adentro", haciendo énfasis en sus diferencias, concluyendo que en los recipientes con tapa, la medida de "adentro" se llama capacidad. De manera análoga, se da la claridad y la diferencia entre "exterior" y "afuera". En los cuerpos recipientes se asocia la noción de estar adentro y estar afuera. Y los cuerpos macizos de interior/exterior y frontera.

Hay claridad con los ejemplos: el de las frutas naturales sobre el interior, exterior y frontera, ubicando bien la parte "comestible" como interior, la "cáscara" como frontera y lo que no está en el interior ni en la cáscara como el exterior. Respecto a la diferencia entre exterior y afuera, interior y adentro, un grupo dice que para ellos es lo mismo, no hay ninguna diferencia desde el punto de vista de su cultura, para los otros grupos hay una claridad relativa respecto a los cuerpos macizos y los recipientes.

R: punto interior, que no pertenece

R a la frontera.

X: punto frontera, que está pegado del cuerpo

Y: punto exterior, que no está ni en que no es del cuerpo.

R: punto exterior, punto que no está en el cuerpo

X: punto frontera, que es parte él

Y: punto exterior, punto frontera, ni en el interior

5 Tribuna Pedagógica, propuesta grado séptimo, material mimeografiado, Comisión Pedagógica, Anillo de Matemática.

CONCEPTO	RESGUARDO EPERARA TRUA NARIÑO	RESGUARDO SAN ANTONIO JOSE BACAO NARIÑO	RESGUARDO GUANGUI CAUCA
"CUERPO" MACIZO	Lo considera como macizo, porque reconocen la propiedad del resguardo en términos de la comunidad. Todo lo que está al interior del resguardo es del pueblo SIA; la naturaleza, la fauna, la flora. Han recuperado tierras, unas compradas a los colonos y éstas han estado acabadas; el pueblo SIA las volvió a sembrar, resurgiendo la selva y sus animales. En el mapa ubican perfectamente los "puntos" interiores, fronteras y exteriores.	Lo consideran como macizo porque con el resguardo reconocen el territorio que es propiedad de la comunidad. En el mapa ubican bien lo que es interior del resguardo, río, caseríos, selva, animales, así mismo como la frontera y su exterior; en él destacan los pueblos de los grupos y colonos, así mismo la naturaleza que está fuera del resguardo pero que tienen relación con los SIA.	Comprenden el concepto de "cuerpo" macizo. Para ellos el resguardo es macizo, porque en el interior todo es propiedad de la comunidad, la riqueza, la naturaleza, el pueblo SIA, los espíritus, los animales, sus casas, ríos y su cultura. No venden la tierra, ni la arriendan, tampoco la explotan destructivamente.
"CUERPO" RECIPIENTE	Para el Estado, municipio y departamento es considerado como "cuerpo" recipiente: no lo tienen en cuenta como resguardo o "cuerpo" macizo. El Estado sólo ve la riqueza para explotarla cuando quiera y entregársela a los ricos de Colombia y el extranjero.	Para el Estado, municipio o departamento es considerado como "cuerpo" recipiente. Este grupo solo precisa las fronteras como límites de otros departamentos o municipios.	El estado considera los resguardos como "cuerpos" recipientes, en ellos ven muchas riquezas y cuando quieren las explotan; así mismo, en las investigaciones sacan provecho para su beneficio y enriquecimiento, sin importar, que destruyen las tierras que son propiedad ancestral de los indígenas.

Los grupos, en su mayoría, coinciden en que todos los cuerpos tienen volumen, cuando al introducirlos en el agua desalojan parte de ella. Todos los grupos ubican bien los sólidos y dan ejemplos claros sobre la utilidad de los recipientes en la comunidad. Otros grupos sostienen que la atarraya es un recipiente, que, sí no puede almacenar agua, sí puede almacenar peces y eso para ellos es contenido. Así mismo, la cesta de las artesanías tiene variedad de utilidades, por ejemplo, para guardar ropa y alimentos, aunque no puedan contener líquidos.

SIA	ESPAÑOL	SIGNIFICADO Y UTILIDAD	MEDIDA ANTROPOMÉTRICA
Jua chama	Braza	Son los brazos abiertos. Sirven para medir longitud.	
Jua apibida (% de Jua chama)	Codo	Son las tres cuartas partes del brazo, sirven para medir longitudes.	
Juachama esaukha	Braza y media	Son brazo y medio, sirven para medir longitudes.	
Cuarta	Cuarta	Longitud entre el dedo pulgar y el meñique, sirven para medir longitudes pequeñas.	
Jeme	Jeme	La longitud entre el dedo pulgar y el índice sirve para medir longitudes pequeñas.	
Cote mano	Cote mano	Longitud entre el pulgar y el puño cerrado, hasta el dedo meñique.	
Jiru ja	Pie	Para medir longitud pequeña.	

Pahia thipata	Coger agua en envase	Para volúmenes, no se precisa la cantidad.	¿?
Chokho	Cántaro	Para volúmenes, no se precisa la cantidad.	
Jiatau	Calabazo o totumo	Medida de peso, es medio totumo, no se precisa la cantidad.	
Chikho Chaapari	Balanza	Para medidas de peso, son de chonta, con separaciones para marcar el peso, posiblemente en libras.	

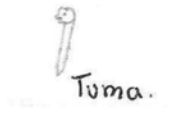
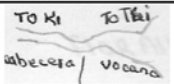

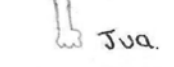
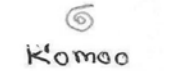
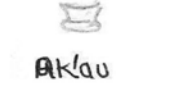
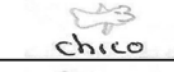

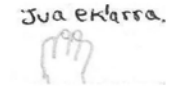
Conclusiones

Según lo creado por la comunidad SIA, producto de la socialización de los Maestros bilingües, en el seminario de Etnomatemáticas realizados en Guanquí (Cauca), trataré de interpretar la lógica empleada y el sistema de numeración (Aproximadamente), los elementos que he encontrado son:

1. El sistema Xuasia ~Eperare (~Siapedee) es aditivo-multiplicativo.
2. Existen algunos símbolos rescatados, en el proceso de capacitación y autocapacitación para algunas palabras (números) de la lengua Sia.
3. Existen palabras para los números occidentales desde el cero hasta millón y con reglas aditivas para enriquecer la creación de nuevas palabras.
4. Es un sistema en base 5, a partir del cual se vuelve cíclico y genera palabras “aditivas” hasta el 9, en la primera propuesta.
5. Para los números 10 y 20 existen palabras y se aplica la misma lógica del punto anterior, hasta el número 29. El 30 se forma aditivamente.
6. Para los números 40, 50, 60, 70, 80 y 90 son multiplicativos. El 100 tiene palabra propia y los números 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 y 900, se vuelven multiplicativos.

7. El número 1000 tiene su respectiva escritura, se opera con nuevas palabras para los siguientes números; en unos casos es aditivo, en otros multiplicativos y existe la combinación aditivo-multiplicativa.
8. El signo más (waa) tiene su equivalencia en lengua propia, con su respectiva palabra.
9. Se logró rescatar una serie de símbolos para algunos números del sistema Eperara Siapidara, por medio un trabajo colectivo y de socialización, mediante la convocatoria de asamblea con la participación de los mayores, quienes apelando a la tradición oral y la memoria colectiva.
10. Se encuentran 8 números propios con su respectivo significado y con la opción de dejar el sol como en número cero, de acuerdo a la interpretación lingüística en las discusiones al interior de la capacitación, en el proceso de profesionalización durante las 5 etapas.
11. En las medidas antropométricas se encuentran 10 formas de ellas con su respectivo significado y su utilidad en la comunidad, respecto a las medidas de longitud, masa y volumen.
12. Pese a que son muy pocos los símbolos hallados para los números y las medidas antropométricas, son valiosos por la riqueza cultural y la motivación dejada a la comunidad para consolidar su proceso investigativo.
13. La interpretación cultural a los conceptos topológicos, desde la matemática occidental, demostró una aplicación sencilla, pero con un fuerte significado desde la cosmovisión y la cosmovisión Eperara Siapidara.
14. Hasta el último seguimiento se conocieron tres propuestas, las cuales se han ido simplificando en las asambleas comunitarias de los lingüistas y maestros para facilitar la enseñanza en las escuelas bilingües.
15. En el último seguimiento se conoció el cambio de las palabras Xoisoma por Joisomá y xuox~o por juajo y la simplificación del sistema de numeración hasta el número diez.

Propuestas de recreación del Sistema Sia

CANTIDAD	XUASIA~EPERADE~	SÍMBOLO	¿POR QUE?
0	W~e-e		Sol: punto origen del pueblo Sia.
1	Aba		El bastón de la Jaipana, con que maneja sus artes.
2	~omé		Rio: el Sia maneja las cabeceras y bocanas.
3	~opee		Cosmovisión: maneja los tres espacios.
4	Kh~imari		Casa grande del Sia se hace de cuatro esquinas.
5	Joisomá		Mano: sacar agua con la mano.
6	Joiba		Ombbligo: de ahí depende la vida del Sia.
7	Joime		Ak'au: asiento porokau (almuada) donde se sienta el Jaipana a hacer las curaciones.
8	Joiki		Pescado tiene cierta apariencia con el ocho.
9	Joiki		Dedo doblado se asemeja a un nueve.
10	Juajo		Término de las dos manos juntas.

Esta propuesta, que fue entregada a uno por uno de los indígenas Sias, aquí utiliza la naturaleza mezclada con el cuerpo humano.

Propuesta para la numeración Sia, investigando los símbolos y elaborando su explicación desde una perspectiva cultural, por Floralba Hernández⁶. En este planteamiento, se utiliza la numeración simplificada producto de las asambleas comunitarias encaminadas al aspecto educativo para la enseñanza, en las escuelas bilingües, con el fortalecimiento de la lengua propia y mostrando que esta, es un proceso complejo y dinámico en constante elaboración y construcción donde la responsabilidad es de todos como una producción colectiva.

La siguiente propuesta es del docente, Neldo Chiripúa Pertiaga, del municipio de El Charco, Nariño:

CANTIDAD	XUASIA~EPERADE	SÍMBOLO	¿POR QUÉ?
0	W~e-e		Para el Eperara Siapidara el sol es el punto de origen, la partida.
1	Aba		El territorio es nuestra madre, vida, por eso propongo que sea el N° 1.
2	~omé		Tiras de chonta, donde Tachi Akore conformó la etnia Eperara Siapidara. Origen del pueblo Sia.

(los dibujos son propios)

⁶ Mujer que habita en la Etnia Nasa Yuwe (conocidos en occidente como paeces, ubicados en el norte Cauca). Lleva mucho tiempo viviendo con los SIAS.

Etnomatemáticas del Pueblo Eperara Siapidaras –Sias–

3	~ompee		Espacio donde convivimos los Sias como en los ríos ,cabeceras, de igual manera tenemos relación con las bocanas, ritos, mitos, etc.
4	Kh'imari		La cosmovisión Sia posee cuatro espacio en mundo por eso se propone que la cosmovisión puede ser símbolo del número cuatro.
5	Joisomá		La misma palabra lo dice es como agarrar agua.
6	Joisomá aba		Agarrar agua y luego el territorio vital para los Sias.
7	Joisomá ~omé		Agarrar agua y leña de origen de los Sias cuando la Tachi Nawe los conformó.
8	Joisomá ~ompee		Agarrar agua con la mano y luego el espacio donde convivimos y tenemos relación con +.
9	Joisomá Kh'imari		Agarrar agua con la mano y la cosmovisión que tiene cuatro espacio en el mundo.
10	Juajo		Se representa con las dos manos el numero 10.

En esta propuesta, curiosamente hay una combinación de los dos sistemas, al parecer, es una pequeña confusión, porque apenas se estaba socializando el sistema simplificado en las comunidades y las escuelas.

Huellas de vida que movilizan sentidos

Lugar: Departamento del Cauca, zona rural de Popayán y municipio de Patía

Participantes: Edgar Antonio Cerón Ortega.

Organización: JAC rural nororiental de Popayán, I. E. La Fonda y La Fonda, Patía-Cauca, EPN, MSE, I. E. Bachillerato Patía, El Bordo.

Descripción del proceso:

Se trata de una historia de vida con mirada a la educación propia afrodescendiente patiana en el marco de la sistematización de prácticas y de producción de saber del movimiento pedagógico, organizaciones y movimientos sociales del Cauca. Refiere la movilización de sentidos relacionados con la comunitariedad desde lo comunal, lo político pedagógico del movimiento pedagógico, lo ambiental educativo, el trenzado de saberes para pensar el territorio, y construcción de comunidad educativa desde la práctica de lectura y escritura.

¿Cuál es la importancia de la sistematización realizada?

En momentos de transición de cambios a transformaciones, la apuesta de visibilizar las otras educaciones más allá de la estandarización, la instrumentación y del modelo de competencias, urge la necesidad de la mirada a las prácticas pedagógicas de maestros y comunidades, es poner en alto la relación escuela-comunidad en las apuestas para la construcción de país. Se trata de dar importancia a la otra educación que emerge en las formas propias de hacer escuela como resultado de procesos de sistematización y de producción de saber pedagógico que dan cuenta de esfuerzos hacia la territorialización de la educación. Por ende, se trata de pensar la educación para el país, más allá de la simple movilización y hacer de la pedagogía un movimiento pedagógico con intenciones, acciones y construcción de sentidos diversos en medio de colores, sabores, saberes y lenguajes de vínculos no convencionales que caracterizan formas de vivir de las comunidades.

En este esfuerzo de apuesta a construcciones educativas y populares, se requiere hacer encuentros y reconocimientos, escuchar y aumentar voces de maestros que muestran otras maneras de vivir la educación y la pedagogía, reflexionar sobre propuestas y apuestas orientadas a resolver problemáticas de las gentes en el territorio que por otra parte contribuyan a los esfuerzos de paz, superar conflictos, la esperanza de vida y de superación de la pobreza. De allí la importancia de pensar la sistematización y el movimiento pedagógico como alternativa para apuestas de políticas públicas educativas. En correspondencia, con este propósito sistematizador, se pretende identificar elementos tendientes a pensar el proyecto de educación afrodescendiente (PEA), denominado "Trenzado de saberes" para la Institución Educativa Bachillerato Patía de El Bordo-Patía, y especialmente para un sentido a la educación propia afrodescendiente.

Con el apoyo de:

3. Huellas de vida que movilizan sentidos

Edgar Antonio Cerón Ortega

Historia de vida con mirada a la educación propia afrodescendiente patiana, en el marco de la sistematización de prácticas y de producción de saber en el movimiento pedagógico y de organizaciones y movimientos sociales del Cauca.

Práctica comunal rural hacia el sentido de comunitariedad

Tras el legado de los mayores. Enseñanzas, el ser campesino, los proyectos, pensar la región, pensar la pobreza, el trabajo de la tierra, la gestión ante entidades públicas, la interlocución gubernamental. Escuchar y aumentar las voces de la comunidad. Dar la palabra, recoger las necesidades desde la comunidad, tensiones, problemáticas, obstáculos, amenazas, la escritura-la comunicación-solicitudes-actas-proyectos, conformar archivo El registro de encuentros, una forma de archivo comunal, de reconocimiento de liderazgos y de hacer pública la información sobre las decisiones comunitarias. Tras la idea de construir el sentido de lo público.

Encuentro tras la memoria de la fonda, municipio de Patía - Cauca

Hacia el año 1984, sin esperarlo, llegué en condición de docente y me encontré con la población afrodescendiente del corregimiento La Fonda, municipio de Patía al sur del Cauca. La pobreza de sus gentes en medio de haciendas de terratenientes de afuera, me movió la mente y el corazón. La gran ventaja, fue mi llegada con espíritu y deseo de construir comunidad como camino para superar la pobreza, dada la violencia social, el conflicto armado entre las FARC y el Estado, la violencia social, el abandono estatal y, ante todo, la organización comunal tan permeada de vicios dejados por los dos partidos tradicionales. Pude identificar la línea de tiempo y encontré que el devenir de esta población se ha movido en estas categorías:

Huellas de vida que movilizan sentidos

Momento fundacional. Revivir la historia, dar importancia a los fundadores, sus aportes en la década de 1950, los primeros pobladores alrededor de una tienda.

Auge y atracción. Crece la población con el atractivo del mercado, la diversión y ser puerto de la cordillera occidental patiana, pero dividida por el bipartidismo; sin embargo, es una población receptora y expulsora.

Estigmatización. Por la ubicación de esta población en la frontera de entrada a la zona roja o del conflicto armado, la producción coquera, el narcotráfico, la violencia social, la división de la comunidad por el bipartidismo.

Red seguridad alimentaria y medio ambiente

En medio de la crisis resurge la esperanza. Se impulsa la relación escuela-comunidad. Con los pocos líderes y apoyo de docentes, comencé a pensar la educación. Lideré la creación de la Cooperativa Multiactiva La Fonda, para fundar el Colegio Cooperativo Agrícola. Nace la idea de trabajar por la comunidad, de superar la pobreza y se despierta el liderazgo comunitario. Los docentes lideran la organización comunal, algunos programas gubernamentales como el PNR, plan de desarrollo, vinculación al proyecto UNDAF COL 85-426, sustitución de cultivos ilícitos, gestión de proyectos productivos-ganadería, huerto, adquisición de finca productiva, infraestructura educativa. Pensé en la tierra de la hacienda para superar la pobreza, moví a la población para acercamientos y reconocimientos con instituciones, el sector privado y ganar respeto desde la relación escuela-comunidad.

Incertidumbre y desplazamiento. La Fonda, población expulsora y receptora entra en una crisis social con miedos, amenazas y ausencia de liderazgo comunitario.

En medio de la crisis resurge la esperanza. Con los pocos líderes y apoyo de docentes, comencé a pensar la educación, por ello, lideré la creación de la Coope-

rativa Multiactiva La Fonda para fundar el Colegio Cooperativo Agrícola. Mi idea de ser maestro de trabajar por la comunidad, tuvo éxito. Logré aceptación y reconocimiento y, junto a ello, hubo un despertar de liderazgo comunitario, por eso, la comunidad comienza a tener voz y a ser propositiva.

Con este ideario de construir comunidad, los habitantes entendieron que el liderazgo y la organización comunitaria al servicio de la población se constituyen en alternativas para pensar de otra manera la vida en La Fonda.

La comunidad, la escuela y el maestro, volvieron a ser invisibilizados. Hacia la década de los años noventa, con la oficialización de la Institución Educativa, ya en manos de la dirigencia de El Bordo en auge del nuevo liberalismo, logró minimizar el liderazgo y la organización comunitaria con la estrategia de cambio o reubicación de docentes. En ese momento, sufrí la persecución, fui sacado de rector, devuelto a la escuela primaria y fue el momento en el que, al estar invisibilizado, debía trasladarme y fue así como logré traslado a la localidad de El Bordo, pese a los lamentos, apegos generados y ante todo, el sentimiento no poder hacer nada. Salí de La Fonda, pero me quedó el espíritu de la población y del trabajo realizado.

Supervivencia en la guerra. Siempre mantuve la mirada en La Fonda. En la década de los 2000, resurgió el narcotráfico y apareció el conflicto armado entre guerrilla y paramilitares, junto con el retiro de los hacendados. Se inicia una lucha por la tierra, el dominio del territorio y el desplazamiento forzado con amenazas, miedos y la llegada de gentes extrañas.

Reaparece la esperanza. Continuando la mirada a esta población, hacia los años 2010, me llenó de satisfacción que la escuela vuelve a mirar el potencial agrícola de la región. Las áreas técnicas, a cargo de docentes comprometidos, le apuestan a la práctica de transformación de materias primas, para la soberanía alimentaria. Resurge la idea de una educación para acercarse al territorio y esta idea me alimentó el deseo de pensar en otra educación para la zona, para sus gentes y para el Patía.

**Viaje por la ruta metodológica de la expedición pedagógica nacional,
producción de saber con sentido político**

En la vinculación a este movimiento pedagógico desde el año 2005, comencé el recorrido, primero, con contextualización del acontecer de la Expedición Pedagógica Nacional. Entendí el significado de las cinco rutas del Cauca: Macizo, Tulpas, Pacífico y El Cincho. Dedicué varios meses a la revisión de documentos y registros de la ruta El Cincho y comprendí el significado de los cuatro asuntos expedicionarios: formación, investigación, organización y práctica pedagógica, de los cuales tuve información del descubrimiento de múltiples formas de hacer escuela y modos de ser maestro. Junto con expedicionarios de la Normal Superior de Popayán, la Universidad del Cauca y otras instituciones comprendí el significado de las prácticas pedagógicas y comunitarias que dan cuenta de otras formas de hacer escuela.

En este camino de la ruta metodológica, tuve la oportunidad de participar en variados encuentros nacionales y regionales de sistematización y producción de saber, con acumulados y productos compartidos de textos, registros de informes.

Entonces, siguiendo las reflexiones colectivas en la Expedición Pedagógica Nacional, participé y lideré parte de la producción de saber en el paso de prácticas a experiencias desde narrativas propias. Un gran hallazgo fue el descubrimiento que en Cauca hay otras maneras de hacer educación lideradas por maestros y comunidades que se piensan y se movilizan permanentemente y participé en la propuesta de nombrarlas como escuela Arraigo, semilla, resistencia, con sus respectivos mapas o cartografías, que fueron básicas para conformar un atlas de la pedagogía y también una geopedagogía que muestra las relaciones entre pedagogía, territorio y cultura.

Como resultado de esta producción, lideré la producción de saber en narrativa propia del texto “De imaginarios a realidades en afros e indígenas del Cauca”, el cual ha tenido mucho eco en el movimiento pedagógico.

La llegada a el bordo, espacio para pensar la educación con enfoque ambiental

A mi llegada en 1993 a la Institución Educativa Bachillerato Patía de El Bordo, municipio de Patía, quizás la más importante del Sur del Cauca en esa época, comencé a participar en el diseño del PEI, pero también identifiqué falencias de la ausencia de educación con contenido humano, aislada del entorno cercano y con indolencia por el ambiente, especialmente, la desatención a los residuos sólidos. En las reflexiones sobre estas problemáticas, logré insertar el enfoque ambiental en el PEI.

El ambiente humano. Humanizar la educación, el trato, la confianza, el acercamiento, el mundo interno, la comunicación, el acercamiento, las voces de los maestros. El ambiente social. La mirada a los conflictos sociales, los riesgos psicosociales, la violencia, las familias disfuncionales, los roles, mientras el ambiente ecológico. La presentación de El Bordo, el desorden de los residuos, pensar el agua, la afectación al bosque local, la contaminación.

Pensando la educación afrodescendiente: bachillerato Patia, encuentro con el territorio

En un ejercicio junto con el docente afrodescendiente, Edivar Mosquera, siguiendo las ideas de la movilización social por la educación y con las enseñanzas y apoyos dados por Planeta Paz, pensando en el día de la afrocolombianidad, llevé estas ideas al encuentro pedagógico con docentes, con exploración y reflexiones en estos momentos:

1. **Armonización.** Con ejercicios de relajación, motivación y animación.
2. **Círculo de la palabra.** Los palabreros y las palabras mayores: preguntas problematizadoras (en grupo):
¿Qué conozco de afropatianidad? ¿Me identifico como afropatiano o afrocolombiano, por qué? ¿Qué tradiciones culturales conozco?

3. Socialización de los círculos de la palabra. El compartir (grupos de trabajo). En las intervenciones de los docentes, pude registrar variados aportes que resaltan entre otros, personas-territorio-espacio geográfico, los cuales comparten cultura e identidad-formas estéticas-gastronómicas-espirituales-ancestrales-conocimientos, saberes y prácticas que perviven, las cuales dan cuenta de un estilo de vida característico de la región patiana, no obstante, hay tradiciones que tienden a olvidarse; por ello, la Etnoeducación representa una oportunidad de recuperación de pasados.

También, pude escuchar la necesidad de mirar **la identidad, lo multicultural**, que abarca el ser –los relacionamientos– relacionado con la vida, sentires y pensares. Entendí que la identidad de una cultura (mestiza, indígena o afro), es conciencia en relación con ancestros y ancestralidades, lo mismo que conocimientos integrados al cosmos.

Igualmente, capté que las ideas son puntos de partida - representaciones mentales que dan identidad, se relacionan con un territorio con diversas formas de nombrar por personas o familias o grupos y que son básicas para generar pensamientos, cotidianidades, memorias, sentimientos, formas de ser, pensar y actuar o de relacionamiento con pasados, presentes y proyecciones.

Entre los imaginarios de los docentes, miré la importancia dada a los ideales de libertad, independencia, reclamo de derechos, resistencias, opresiones, explotaciones laborales y familiares que dan sentido de identidad patiana desde lo cultural, lo ancestral, lo espiritual, las cuales pasan por el cuerpo, el espíritu y la mente, para generar formas de vida política, social, laboral, productiva, alegrías en correspondencia con cuidados ambientales. Esto llevó a pensar cosmovisiones y cosmoacciones propias, relaciones con la naturaleza y el universo. Es otra concepción de vida que vincula mestizajes y que dan una nueva identidad en los territorios, y así una multiculturalidad en la cual el elemento negro es parte de la construcción de sociedad y de país.

Otro elemento que me llamó la atención, fue la historia de la afropatinidad hacia los años ochenta, de familias conservadoras y esclavistas - cimarroneo y palenques.

También, la mirada al origen de apellidos de castas payanesas que presionaron formas ortográficas y grafías (ver apellido Caicedo y De Caicedo).

Un elemento cultural que me sorprendió, fue el papel de la poesía africana como forma de expresión cultural y étnica, para dar vida al ser afro, al denunciar el esclavismo, la servidumbre, el desconocimiento o, quizás, el ocultamiento. También, aprendí en las intervenciones sobre la mirada al trenzado como una de las formas de la estética patiana en el peinado. Así mismo, descubrí que los cantos dan cuenta de los ocultamientos, situaciones difíciles de vida al tiempo que destacan el reconocimiento de su ser, formas de vida, apegos a tradiciones propias que son diferentes al ideal occidental de vida cómoda o de esquemas de poder.

Otro aspecto relevante que descubrí, es la presencia de elementos fundacionales para la Identidad patiana, como el caso de herencias –ancestros– comidas típicas, con formas de nombrar, especialmente, con expresiones orales y prácticas espirituales que alimentan memorias, mitos, leyendas, viajes de antaño, entrañamientos raizales, así como prácticas medicinales ancestrales.

Otro aspecto que me llamó la atención, fue la actuación artística “Catalina” en baile, junto con expresiones artísticas, gastronómico, tradiciones, fiestas y celebraciones locales y formas idiosincráticas que dan cuenta de identidades.

Así entendí que la afrocolombianidad mira tradiciones, legados y elementos de conservación resultantes de la diáspora africana a su llegada a América. Así, me llamó la atención el sentido del trenzado de las mujeres que transportan semillas africanas en sus trenzas, en el viaje y venta de esclavos. De esta manera, me parece valioso que las mujeres traen y mantienen su cultura - actividades agrícolas y, también, dan cuenta de desplazamientos como el ocurrido en el año 1817 con la fundación de San Miguel de Patía y luego, en 1924, con la fundación de El Bordo. También, sobresalen cultores que reviven la diáspora, lo mismo que eventos de rescate de la gastronomía, la oralidad que van al aula.

Huellas de vida que movilizan sentidos

En el registro de preguntas de salida a manera de reflexión, hice el inventario de estos interrogantes: ¿Cómo puedo, desde el aula, fortalecer procesos etnoeducativos? ¿Cómo veo el proceso etnoeducativo en el IE? ¿Qué importancia se ha dado a la participación del afro en los escenarios político - culturales a nivel nacional, regional o local?

Retomando las reflexiones sobre los palabrerros

Con la propuesta Etnoeducativa afrodescendiente, entendí que los espacios de intercambio de saberes territorializados aportan conocimientos, conceptos, prácticas, experiencias, que son básicos para pensar esta forma de hacer escuela. El otro aspecto significativo, fue la referencia a elementos étnicos como la identidad, la espiritualidad, la ancestralidad, la vida digna, los derechos, las producciones artísticas, colores y sabores que, en su conjunto, configuran relaciones políticas que dan cuenta de las relaciones entre pedagogía, territorio y cultura en las formas de hacer escuela.

Mirando el significado de las trenzas, diferencié dos formas: mapas de memoria sobre caminos transitados y semillas para sembrarlas en los palenques. Esto da cuenta del proceso de esclavización de negros traídos en literas e incomunicados. Esto quiere decir que el cabello fue medio de comunicación y no una simple forma de arreglarse, como se cree. Podría pensar que las trenzas representan símbolo de estrato social y, por ende, configuran un status social en conexión con la región, la etnia y, sobre todo, con la identidad y, por supuesto, a elementos espirituales y a creencias sobre el pelo. También, descubrí que el trenzado nace en Namidia, identifica el grupo y lo diferencia de otros, pero, así mismo, constituye expresiones de resistencia palenquera.

En este registro de la identidad como aspecto fundamental para la educación afrodescendiente, me informé que Colombia celebra el 16 de mayo (tercer lunes) como el día de la trenza. Incluso, existe el concurso de trenza como expresión estética y como elemento conector entre mujeres que construyen y tejen saberes, pero también como forma de comunicación, hermandad e identidad. El otro aspecto que descubrí, que tanto el hombre como la mujer eran esclavos, pero en el caso de la mujer la sexualidad era arma de guerra y de rechazo marital.

**El trenzado de saberes para pensar el territorio y
soñar la educación afrodescendiente
(Edgar Cerón, trenzador de la palabra)**

En la medida en que fui ideando el proyecto de educación afrodescendiente en la Institución Educativa Bachillerato Patía (PEA), pensé en la necesidad de contextualizarlo, apropiarlo y entenderlo en entorno cercano, el acontecer del país y, de manera particular, en el trabajo de las organizaciones, los movimientos sociales, las luchas sociales, los diálogos e interlocuciones y en las diversas expresiones del movimiento pedagógico, como la Expedición Pedagógica Nacional –EPN–, la Movilización Social por la Educación –MSE–, Los cafés pedagógicos del eje Cafetero, la sistematización de prácticas (con acompañamiento del equipo de Planeta Paz), lo mismo que en el Plan de Desarrollo Nacional “Colombia potencia mundial de la vida”. Así, me surgió la idea de dar el nombre: *Bachillerato Patía, trenzado de saberes*, con la esperanza de nutrirlo con elementos del territorio, poniendo en alto lo local, sin desconocer las tendencias mundiales de vida.

En esta reflexión, orienté la ruta de trabajo y de reflexión con la siguiente guía:

1. Glosario de términos.

Etnia, Etnoeducación, afrodescendencia, negro, territorio, territorialidad, interculturalidad, multiculturalidad, identidad cultural, ancestralidad, espiritualidad local, saberes, prácticas pedagógicas alternativas, PEA.
--

2. Legislación vigente.

NORMAS PARA ETNOEDUCACIÓN	DOCUMENTOS O ACUMULADOS DISCURSIVOS

3. Inventario de organizaciones sociales, culturales o comunitarias conexas con la etnoeducación, que pueden aportar a la construcción y ejecución del PEA.

ORGANIZACIÓN	LUGAR	¿QUÉ HACE?	¿EN QUÉ IMPACTA?

Huellas de vida que movilizan sentidos

4. Inventario de oferta institucional (pública y privada), que puedan aprovecharse para el PEA.

UBICACIÓN	UBICACIÓN	¿QUÉ HACE?	¿QUÉ PODRÍA APORTAR AL PEA?

5. Prácticas pedagógicas relevantes, movilizadoras de la comunidad educativa o con proyección al entorno cercano.

PRÁCTICA PEDAGÓGICA	¿EN QUÉ CONSISTE?	ACTIVIDADES QUE REALIZA	AQUELLO QUE MOVILIZA O IMPACTA

6. Línea de tiempo orientada a la identificación de hitos que dan cuenta de momentos relevantes, que ponen en alto el trabajo de la IE o han generado impactos en la localidad

AÑO O PERIODO DE TIEMPO	ACCIONES RELEVANTES	IMPACTOS O CAMBIOS GENERADOS	MANERA DE NOMBRARLA O HITO

7. Retos.

INSERTAR EN EL CURRÍCULO LOS SABERES DEL TERRITORIO CON LOS SABERES DISCIPLINARES Y LA MIRADA LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL
Determinar aportes desde cada área del conocimiento: inglés, lo técnico; español, la sintaxis; matemáticas, la estadística y la lógica matemática; artística, el dibujo técnico; informática, el saber acerca de la extensión de archivos para uso de programas en diferentes repositorios.

8. Propuesta de liderazgo tecnológico territorializado: las metas.

Formar estudiantes líderes en herramientas tecnológicas informáticas, para dar cuenta y visibilizar saberes del territorio: paquetes informáticos.
Fortalecer la formación tecnológica informática proveniente de convenios de articulación interinstitucional.
Adquirir herramientas tecnológicas e informáticas orientadas a abrir la mente del estudiante hacia el emprendimiento.

PRÁCTICA DE LECTURA EN LA I. E. BACHILLERATO PATÍA
El Bordo – Municipio de Patía (Cauca)

Tensión entre lo público y lo privado de la información

LA INFORMACION INSTITUCIONAL ES PRIVADA					
Mecanismo control MEN-SED	Archivo y decisiones directivo silenciada	Filtrada por el directivo	Es válida si proviene del MEN	Portadora del discurso del MEN	Comunidad con voz, pero sin voto

EL SUEÑO DE HACER PÚBLICA LA INFORMACIÓN, PARA CONSTRUIR LO PÚBLICO DESDE UNA PEDAGOGÍA DEL ENCUENTRO Y EL RECONOCIMIENTO, CUYA BASE SEA EL DOCENTE

Apropiación	Generar confianza	Diálogo e interlocución	Democratización, tener voz y aumentar voces	Construcción de comunidad educativa y sentido	Pedagogía del encuentro y el reconocimiento
-------------	-------------------	-------------------------	---	---	---

LA CONSTRUCCIÓN DEL PEA, OPORTUNIDAD DE CONTEXTUALIZAR LA MSE
Pensar la educación Etnoeducativa afrodescendiente.
Identificar tensiones y problemáticas.
Conocer dinámicas nacionales relacionadas con el movimiento pedagógico.

RETOS PARA LA LECTURA DE LA INFORMACIÓN
Unificar lenguajes facilitadores del encuentro-lenguajes de vínculos.
Registrar aquello que se habla y que recoge el sentir de la comunidad educativa y docente.
Apropiar la información.
Compartir información y dar cuenta de la misma.

TENSIONES GENERADAS QUE OBSTACULIZAN LA APROPIACIÓN DE LA INFORMACION
Toma de apuntes y escritura simultánea.
La información pública que se hace privada.
Circulación de la información dentro y fuera de la institución para aprender de otros.
Compartir prácticas informativas.
Reconocer las fortalezas y problemáticas del territorio o reconocer las competencias del MEN.
Hacer registro manual y en computador.

Huellas de vida que movilizan sentidos

LAS FALENCIAS A SUPERAR
La contextualización.
La conceptualización para establecer marcos de significación.
La esquematización de la información.
La difusión de la información en medios.
Desarrollo de habilidades para el manejo de la información.

LA PRÁCTICA DE LECTURA Y ESCRITURA CON ESTUDIANTES
Texto corto y sencillo.
Elaboración de informes institucionales.
Formatos sencillos y proyectos.

LA PRÁCTICA DE LECTURA CON DOCENTES
<ul style="list-style-type: none">
• Lectura de registro de reuniones.
• Lectura registro de eventos de formación.
• Lectura de registro de reuniones sindicales.
• Lectura de documentos pedagógicos.
• Lectura de proyectos pedagógicos.
• Lectura de proyectos de servicio social.
• Lectura de proyectos para el área de gestión de la comunidad.
• Conformación del archivo institucional.

OBSERVACIÓN: Este documento está en construcción; por ello, tendrá continuidad de contenido y ajustes de forma.

Los saberes ancestrales y las recetas Tradicionales Institución Educativa María Fabiola Largo Cano, sede La Esperanza

Lugar: Resguardo Indígena Nuestra Señora Candelaria de La Montaña.

Participantes: Estudiantes Indígenas de los diferentes ciclos educativos de grado preescolar a undécimo, sabedores y sabedoras de las diferentes comunidades.

Descripción del proceso:

Recuperación de los saberes y sabores que aún perviven en la memoria de nuestras comunidades, tendiente a reflexionar, sobre lo que se tiene, lo que se ha perdido, lo que se sabe y lo que se usa de la biodiversidad; de manera que la comunidad se conciente y se apropie de las alternativas de solución tendientes al rescate de especies florísticas valorando el componente alimentario y medicinal que en ellas existe; para que estas no desaparezcan de los territorios indígenas sin conocer el legado cultural que existe tras las huellas de los antepasados.

¿Cuál es la importancia de la sistematización realizada?

Los planes de vida de las comunidades indígenas parten de la construcción colectiva de la memoria histórica y del saber ancestral, donde se reflexiona y evalúa sobre el presente, permitiendo visionar el futuro de una manera participativa, por lo cual, valorar el conocimiento comunitario sobre las plantas alimenticias silvestres y domésticas, nos permite diseñar pautas de adopción de políticas agrícolas que permitan recuperar estas especies florísticas, vinculadas nuevamente a las dietas alimentarias de la comunidad indígena y asegurar en parte la soberanía alimentaria de los pueblos originarios, que influye aspectos como la valorización y mejoramiento de los sistemas productivos indígenas; la optimización de la diversidad de la oferta ecológica; el respeto, rescate y perfeccionamiento de las prácticas agroecológicas ancestrales; la preservación de las identidades de los pueblos y el desarrollo de capacidades locales para satisfacer las necesidades básicas en alimentos. La investigación de la realidad es fundamental en la existencia humana, cada uno pretende descubrir los

misterios de la vida y poder explicar las razones y causas de las cosas. En este sentido la investigación desde la sabiduría se puede concebir como un espacio dinámico, didáctico y pedagógico para acceder al conocimiento a través de la práctica que sirve para experimentar en forma colectiva y acercarnos a identificar en lo cotidiano problemáticas que son susceptibles de comprender a través de la ejecución de investigaciones; en este caso, la investigación acerca de la gastronomía de la comunidad fue un verdadero laboratorio para el trabajo en equipo, la preparación de recetas, la observación de procesos, procedimientos, productos; un laboratorio poco usual en las instituciones educativas como lo es la "cocina", dando nombre, por así decirlo a un lugar locativo en el cual se procede con trabajos de investigación desde la observación, la medición, la práctica, la atención, la concentración y la comprobación de algunas maneras y formas de hacer las cosas; como por ejemplo la elaboración de comidas(alimentos).

Con el apoyo de:

4. Los saberes ancestrales y las recetas tradicionales

Institución Educativa María Fabiola Largo Cano, Sede La Esperanza (Caldas)

Gloria Emilsen Morales Matato¹

Presentación

Este trabajo resalta el saber de los mayores y mayores que habitan el territorio del Resguardo Nuestra Señora Candelaria de La Montaña (comunidades de La Palma, La Zulia, El Salado, Santa Inés, Travesías y La Cabaña, del departamento de Caldas), quienes han decidido brindar un valioso aporte en pro de la recuperación de los saberes y sabores que aún perviven en la memoria de nuestras comunidades, a través de un auto diagnóstico local participativo, tendiente a reflexionar al interior de las mismas, sobre lo que se tiene, lo que se ha perdido, lo que se sabe y lo que se usa de la biodiversidad. El objetivo es concientizar a la comunidad, para que se apropie de las alternativas de solución tendientes al rescate de especies florísticas, valorando el componente alimentario y medicinal que en ellas existe, y para que estas no desaparezcan de los territorios indígenas, sin conocer el legado cultural que hay tras las huellas de los antepasados.

De igual manera, se expone parte del saber ancestral en el uso de las plantas alimenticias, de las cuales se obtienen recetas enmarcadas en la alimentación tradicional de nuestros antepasados y plantas medicinales empleadas por la comunidad. Esto es el resultado de los diferentes conversatorios, recorridos comunitarios, visitas domiciliarias, cartografías sociales, encuentros de saberes y sabores, y prácticas de elaboración de alimentos propios; a través de los cuales, se obtienen una serie de saberes que permiten conocer las diferentes formas de uso, consumo y utilización de los componentes de fauna y flora que han sido usados y se siguen

---

¹ Etnoeducadora de la Institución Educativa María Fabiola Largo Cano, del municipio de Rio-sucio, Caldas. Es agrónoma y estudiante de la Maestría en Educación de la Universidad de Caldas. Lidera el proyecto “Custodios de semillas ancestrales”.

Los saberes ancestrales y las recetas tradicionales

utilizando en la región, por diferentes generaciones de pobladores asentados sobre este territorio.

Los planes de vida de las comunidades indígenas parten de la construcción colectiva de la memoria histórica y del saber ancestral, donde se reflexiona y evalúa sobre el presente, permitiendo visionar el futuro de una manera participativa. Por lo cual, valorar el conocimiento comunitario sobre las plantas alimenticias silvestres y domésticas, nos permite diseñar pautas de adopción de políticas agrícolas que permitan recuperar estas especies florísticas, para vincularlas nuevamente a las dietas alimentarias de la comunidad indígena y asegurar en parte la soberanía alimentaria de los pueblos originarios. En este sentido, influyen aspectos como la valorización y mejoramiento de los sistemas productivos indígenas; la optimización de la diversidad de la oferta ecológica; el respeto, rescate y perfeccionamiento de las prácticas agroecológicas ancestrales; la preservación de las identidades de los pueblos y el desarrollo de capacidades locales para satisfacer las necesidades básicas en alimentos y producir procesados culturalmente demandados.

Este es un aporte al plan de vida del Resguardo Nuestra Señora Candelaria de La Montaña, pues el conocimiento de los mayores no puede morir con ellos, es necesario escribirlo y establecer dinámicas que permitan la transferencia del conocimiento de generación en generación, para convertir estas dietas basadas en especies silvestres y domesticadas en usos y costumbres de la comunidad indígena.

Con este trabajo se procuró identificar, compilar y valorar el conocimiento tradicional de los mayores y mayores indígenas de las comunidades de Santa Inés, El Salado, travesías, La Cabaña, La Palma y La Zulia, ubicadas en el territorio del Resguardo Nuestra Señora Candelaria de La Montaña; enfatizando, en el uso de recursos vegetales alimenticios que han sido empleados en la preparación de alimentos aprovechando los recursos del entorno, y también, buscando como fin incentivar la conservación y recuperación de la flora local y la adopción de dietas nutricionales empleando productos de la región.

El trabajo consta de un recetario con algunas preparaciones tradicionales, elaboradas a partir de productos cultivados, en las comunidades indígenas. Estas recetas nos brindan una reflexión sobre el conocimiento de nuestra gastronomía tradicional y nos llevan a conocer la riqueza nutricional de los productos que se producen en la región y que se están quedando en el olvido. Es una invitación a conocer y saborear los deliciosos manjares tradicionales, convertidos en una alternativa de conservación y pervivencia de la biodiversidad de nuestros territorios y chagras.

El saber ancestral

El saber ancestral, es el saber de los mayores y mayores que permiten conservar nuestra identidad, sentido de pertenencia y la pervivencia de las comunidades. Estos saberes se están invisibilizando, bien porque las personas nos han dejado o porque la globalización que ha llegado a los territorios, los desconoce. Los saberes ancestrales del resguardo, comprenden la medicina, gastronomía, construcción artesanas, lenguas ancestrales, técnicas de conservación, producción y alimentación, agricultura y riego, entre otros.

Todas las personas que habitamos este territorio, tenemos un papel importante en la comunidad, pero el más importante, es el de los sabios llamados mayores y mayores. Estas personas con su experiencia y conocimiento, pueden orientar a la comunidad a mejorar su calidad de vida, empezando por una buena nutrición, a partir, de los productos cultivados en las comunidades.

La gastronomía es un saber muy rico, variado y amplio que realizan las mujeres, que se transmite de generación a generación y que se está recuperando con los encuentros que se realizan de “Sabores y Saberes”.

Es un saber que se transmite en la práctica porque para poder conocer cómo se hacen las preparaciones hay que cocinar y preparar la receta. Un aspecto importante, es que esto se hace con los productos de la tierra, con productos de alto valor nutricional, sin costos económicos, porque en la chagra está todo lo que se requiere para poder aprovecharlos.

LA CIDRA (*Sechium edulea*)

Es una planta rastrera que poco se ha tecnificado y, pese a que apenas está volviendo a hacer parte de la dieta colombiana, cada vez tiene más aceptación entre los chefs y gastronómicos, que desarrollan nuevas maneras de prepararla y mostrarla como un plato gourmet.

Se cree que la cidra o guatila es originaria de México. La forma más cotidiana de consumirla es en ensaladas, pero tiene muchas opciones gastronómicas; incluso, en snacks que se están desarrollando a través de la investigación, según la profesora Clara María Mejía Doria, de la Universidad del Quindío.

A esta hortaliza, cuyo nombre científico es *Sechium edulea*, se le atribuyen propiedades para el cuidado del pelo, la piel y las uñas. Adicionalmente, es un producto con un valor energético relativamente bajo, por lo que puede ser incluido en la dieta de personas que realizan dietas para combatir el sobrepeso.

Es un recurso habitual de las dietas depurativas, así como una herramienta para prevenir anomalías metabólicas como el acné, la hipertensión o la artritis reumatoide, entre otras.

El aporte calórico es de apenas 20 calorías por cada 100 gramos de producto, contiene muy poca grasa y tiene un alto porcentaje de agua.

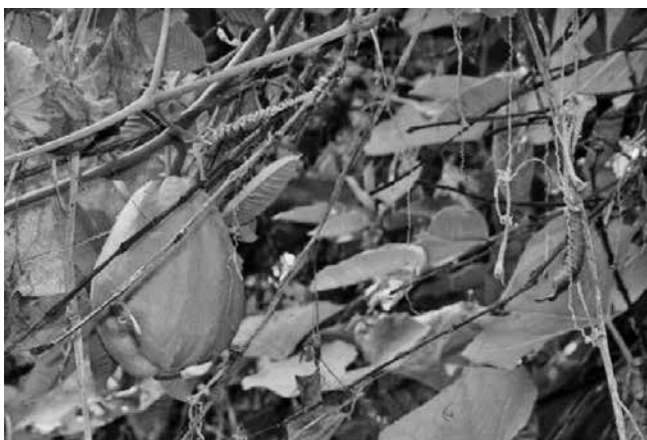
Este producto también es rico en potasio y fósforo, dos minerales fundamentales para el correcto funcionamiento del organismo. El primero, regula el contenido de agua de las células, el sistema nervioso y muscular, controla la presión arterial y el trabajo de los riñones; mientras que el segundo, es una parte activa en la forma-

ción de los huesos y los dientes, además, de fomentar la creación de proteínas para el desarrollo, la conservación y la reparación de los tejidos y las células.

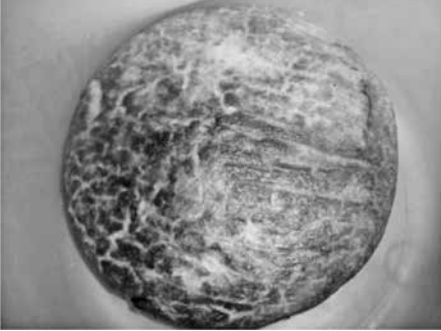
Es un alimento beneficioso para evitar la retención de líquidos, al tiempo que contiene antioxidantes que combaten el envejecimiento celular. A su vez, contiene grandes aportes nutricionales en la dieta alimenticia, aporta la cantidad de carbohidratos que requiere el cuerpo en uso diario y es fácil de adquirir por su bajo costo.

Recetas tradicionales

Cidra

Fotografías: Morales Gloria, comunidad de Travesías.

<p style="text-align: center;">TORTA DE CIDRA</p> <p>Ingredientes</p> <p>2 cidras medias, (4 mitades) ½ libra de Mantequilla 1 taza de harina de trigo 3 huevos 1 cucharadita de polvo de hornear 1 pizca de sal 1 cucharadita de esencia de vainilla</p>	 <p>Torta de cidra Fuente: Morales, Gloria E. Comunidad Travesías.</p>
<p>Preparación</p> <p>Debemos lavar bien la cidra, pelarla, cortarla en cuatro partes iguales y ponerla a cocinar. Luego, la dejamos enfriar, se le puede agregar un poco de agua fría para facilitar este proceso.</p> <p>A continuación, retiramos toda el agua, para lo cual se puede emplear un colador. Posteriormente, trituramos la cidra y agregamos la mantequilla y el azúcar hasta conseguir una mezcla suave. Además, anexamos la harina de trigo, junto a los huevos bien batidos a punto de nieve.</p> <p>En un molde bien engrasado con mantequilla y harina, agregamos la mezcla y llevamos al horno a 350°C. En caso de no tener horno, se puede hornear en una estufa a fuego lento o un en fogón de leña, ubicando brasas calientes, en la parte de encima y debajo del recipiente².</p>	

2 Bañol, Alba L. Comunidad El Salado (Caldas).

SOPA DE COGOLLOS DE CIDRA

Ingredientes

Cogollos de Cidra conocidos comúnmente como crespos de cidra

½ Zapallo gecho

4 vainas de Chachafruto

Sal y condimentos al gusto.

Cogollos de Cidra

Fuente: Loaiza, Paola A.

Comunidad Travesías.

Preparación

El zapallo se pela, se lava y se parte en pequeños trozos. Se extraen las vainas del chachafruto y se ponen a cocinar junto al zapallo y los crespos de la cidra bien lavados. Después, se utilizan los crespos que da la mata de cidra, estos se cocinan con el zapallo picado y güimas ó chachafruto (las güimas remplazan la papa). Finalmente, se cocina todo junto.

<p style="text-align: center;">DULCE DE CIDRAS</p> <p>Ingredientes 5 Cidras 2 libras de panela 1 queso</p>	 <p>Dulce de cidra Fuente: Loaiza, Paola A. Comunidad la Cabaña.</p>
<p>Preparación</p> <p>Tomamos la cidra, retiramos la cáscara, el corazón, la lavamos bien y posteriormente la cortamos en pedacitos o tiras bien finas. Luego, la ponemos en un recipiente y la ponemos a cocinar con un poquito de agua y panela, hasta que quede en almíbar. Por último, servimos y podemos acompañarlo con queso³.</p>	
<p style="text-align: center;">POSTRE DE CIDRA</p> <p>Ingredientes 3 Cidras 1 litro de leche 1 libra de panela</p>	 <p>Postre de Cidra Fuente: Loaiza, Paola. A.</p>
<p>Preparación</p> <p>Se retira la cáscara de la cidra, se parte en trozos y se pone a cocinar con un poco de agua. A continuación, se deja enfriar un poco, se licua, se mezcla la leche y la panela, se pone al fogón y se revuelve hasta que dé punto⁴.</p>	

³ Fuente: Comunidad Santa Inés.

⁴ Fuente: Comunidad de Santa Inés.

Otras preparaciones con la cidra

- Ensalada de cidra.
- Postre de cidra.
- Sopa de cogollos de la planta de cidra.
- Dulce de cidra.
- Crema de cidra.
- Jugo de cidra.
- Arequipe de cidra.

CUSTODIOS DE SEMILLAS: Personas que por tradición familiar o por su propia iniciativa, han decidido conservar la esencia de nuestro alimento, como son las semillas que han caminado por nuestro territorio durante siglos, acompañadas de sus sabores, olores y sabores. Es esa riqueza, que día a día, lleva en su parcela para sembrar, cuidar, cosechar y repartir.

Custodio de semillas: Agricultor(a) que conserva y cultiva una gran diversidad de semillas ancestrales, quien realiza una labor permanente de recuperar, seleccionar, multiplicar y compartir las semillas y su conocimiento con la familia y la comunidad. También, son conocidos como guardianes o guardadores de semillas.

La producción de semillas es una estrategia de progreso y desarrollo comunitario, que garantiza la vida, la conservación de la cultura, la identidad y permite la obtención de alimentos sanos y diversificados, con la realización de actividades encaminadas al ejercicio productivo. Es el aprovechamiento de los conocimientos e intercambio de saberes encaminados a fortalecer la red de Custodios de Semillas.

Los custodios de semillas son una estrategia de resistencia práctica, que incentiva la soberanía alimentaria desde la siembra y el consumo de los alimentos tradicionales, para así asegurar la alimentación como pueblos de ahora y del futuro.

Las semillas nativas y criollas son propiedad de los pueblos, deben estar en manos de los agricultores, sembradas y propagadas en los territorios, disfrutadas en las

familias y conservadas como patrimonio de la humanidad. Las semillas han caminado por nuestros territorios durante siglos acompañadas de sus saberes, olores, sabores y es esa riqueza la que un custodio día a día lleva a su parcela para sembrar, cuidar, cosechar y compartir. El custodio de semillas está convencido de su trabajo y es portador de un conocimiento, que se convierte en la fortaleza para resistir.

Labor de un Custodio de Semillas

El custodio de semillas posee un gran conocimiento, sabe diferenciar muchas variedades, su origen, sus nombres locales, cuáles semillas se adaptan a uno o varios tipos de suelos, los cuidados que requiere cada variedad. Así mismo, sabe cuál fase de la luna se deben sembrar y cosechar, como cosecharlas y guardarlas. Los custodios tienen un compromiso adquirido por ellos mismos, para la conservación de las semillas y este se hace más fuerte en la medida en que se teje, en el trabajo colectivo de las redes de custodios y guardianes de semillas.

Banco de Semillas Reservas de Vida

La base biológica de la seguridad alimentaria de la humanidad está en los recursos genéticos, la información genética que permite a una planta reproducirse. Este proceso es crucial para que no se interrumpa el proceso de siembras y cosechas. El conjunto de genes en forma de semillas u otras partes de plantas o en forma de plantas sembradas, se puede ver como una reserva de vida, como un inmenso y muy diverso banco genético, cada especie de planta o animal que desaparece significa un empobrecimiento de ese gran banco planetario, son fondos que desaparecen de ese banco para siempre.

Los bancos de semillas son depósitos y/o lugares donde se conservan y/o guardan las semillas por poco o mucho tiempo. Los depósitos son lugares especiales con condiciones adecuadas de humedad y temperatura, que tienen como fin almacenar las semillas. A esos depósitos se les denomina bancos ex situ. El otro sitio para la conservación es la parcela de los propios agricultores y la conservación, es denominada en situ o en el sitio. A través del tiempo, se han diseñado estrategias para la

recuperación, conservación y uso de las semillas tradicionales y locales que permita alcanzar la seguridad alimentaria, es así como surgen la casa comunitaria de semillas.

La Casa Comunitaria de Semillas (CCS) surgió de un proceso de construcción colectiva con organizaciones de productores agroecológicos, quienes mostraron su preocupación por encontrar alternativas ante la pérdida de semillas nativas y criollas, en medio de la necesidad de producir semillas agroecológicas adaptadas a las condiciones locales y como oposición a la introducción de semillas híbridas y transgénicas de las empresas. El modelo de revolución verde, además de causar la pérdida de la biodiversidad local, ha generado dependencia de semillas de las empresas, situación que se pretende superar con las CCS.

La CCS tiene como objetivo producir, conservar, recuperar y almacenar semilla nativa y criolla de las regiones donde funcionan las redes de custodios de semillas, bajo unas condiciones óptimas. Además, busca suplir la demanda local de semillas por parte de los agricultores de la Red. La CCS también se propone para prever problemas de cambio climático, falta de agua, emergencias ambientales y del territorio. La Casa Comunitaria de Semillas permite también la posibilidad de tener un espacio de encuentro e intercambio de experiencias y saberes de las comunidades, respecto a sus semillas criollas y nativas; donde hombres, mujeres y niños comparten, conocen y se capacitan sobre los procesos para mejorar la calidad y las técnicas de almacenamiento, selección y conservación de sus semillas.

En la Casa Comunitaria de Semillas se realizan algunas actividades como:

Llevar el registro de ingreso y salida de semillas, la persona encargada evalúa la calidad física de las mismas. Todas las semillas ingresan con un pasaporte (etiqueta con nombre de custodio, nombre de la semilla, cantidad de semilla, lugar de producción, fecha de recolección) que diligencia el guardián. Las semillas que se reciben en la CCS, deben pertenecer a custodios o guardianes de semillas de la red a los cuales se les hace un acompañamiento permanente.

Reproducibles. Las semillas deben ser reproducibles. Una característica importante de las semillas libres, es su capacidad para generar nueva semilla, viable, de

Los saberes ancestrales y las recetas tradicionales

las mismas condiciones de la semilla de origen. Esta condición es la que pretenden romper las empresas para tener el control sobre el mercado de semillas. Las redes de semillas no pretenden tener control de ningún mercado, ni competir entre ellas o con las empresas de semillas, lo que se pretende es garantizar autonomía y soberanía alimentaria, a partir del trabajo de criar y cuidar las semillas, por esto el concepto y apuesta por las semillas libres. Buen establecimiento en campo. Característica relacionada con el porcentaje de germinación, pureza y vigor; en semillas vegetativas, como papa, se prefieren semillas con elevado número de yemas u “ojos” que produzcan mayor número de tallos. Se propone que las semillas que circulan en las CCS garanticen un porcentaje mínimo de germinación de acuerdo a la variedad.

Adaptación. La capacidad de adaptación de la semilla a los cambios de clima, suelo y manejo está relacionada con su origen e información genética. Las semillas nativas y criollas por tener una base genética amplia presentan mejores condiciones de adaptación a diversas condiciones ambientales. Esto es lo que garantiza que el agricultor siempre obtenga cosechas. Esta característica está relacionada con los sistemas de selección y mejoramiento de las semillas que hacen los agricultores generación tras generación.

Edad de la semilla: Se considera el período entre su madurez fisiológica o fecha de la cosecha y el tiempo de almacenamiento. El propósito de la CCS es mantener semilla fresca, recién cosechada, disponible para los agricultores. Esto garantiza un buen porcentaje de germinación y viabilidad.

Capacidad de almacenamiento: Las semillas deben poder ser almacenadas por largos períodos de tiempo, de tal manera que se garantice su reproducción, sin el uso de agroquímicos. Esta cualidad se ha perdido en las semillas que producen las empresas.

Agroecológicas: Las semillas deben ser producidas de forma sana, sin agroquímicos, respetando la naturaleza y teniendo en cuenta los sistemas de producción ancestrales. La agroecología es el enfoque.

No transgénicos: Las CCS no reproducirán, almacenarán, ni distribuirán semillas transgénicas. Este aspecto se relaciona con la ausencia de transgénicos u organismos genéticamente modificados - OGM. Se debe hacer seguimiento a los cultivos de las regiones de producción para tomar las medidas necesarias y evitar la contaminación transgénica de las semillas nativas y criollas. Esta condición debe ser garantizada por las instituciones gubernamentales.

Sin daños físicos: La semilla debe estar completa, no estar quebrada o con perforaciones de insectos. La extracción de semillas se debe hacer con las técnicas adecuadas para garantizar que no se dañen.

Sana: La semilla no debe estar con hongos o pudriciones. Debe garantizarse, además, que durante su fase de producción no se presentaron enfermedades que puedan reproducirse por semilla. Un buen secado garantiza que la semilla se pueda almacenar y no sufra daños por hongos. Se pueden aceptar tratamientos con hipoclorito en algunas semillas.

Limpia: La semilla no debe estar con basura, tierra u otros elementos extraños. Se exceptúan los casos donde la semilla ha sido almacenada con plantas o ceniza. En las semillas agroecológicas no se acepta que las semillas hayan sido producidas y/o almacenadas con agroquímicos.

Los saberes ancestrales y las recetas tradicionales

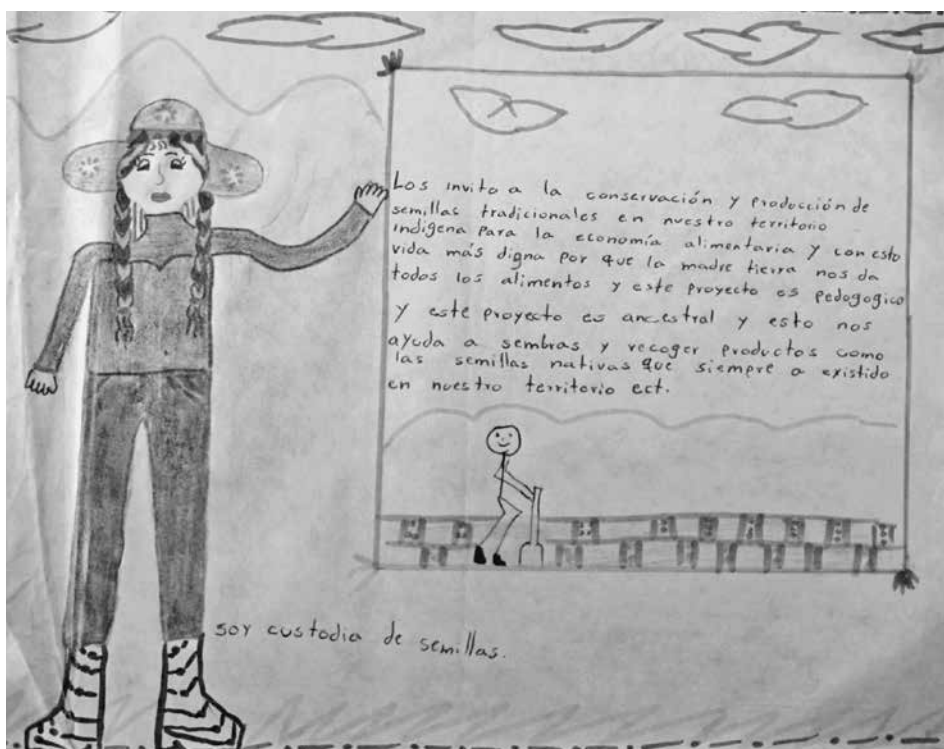

Niñas y niños de primaria, de la sede 'María Fabiola Largo La Esperanza', felices por la cosecha de una guanábana que esperaban ansiosamente.

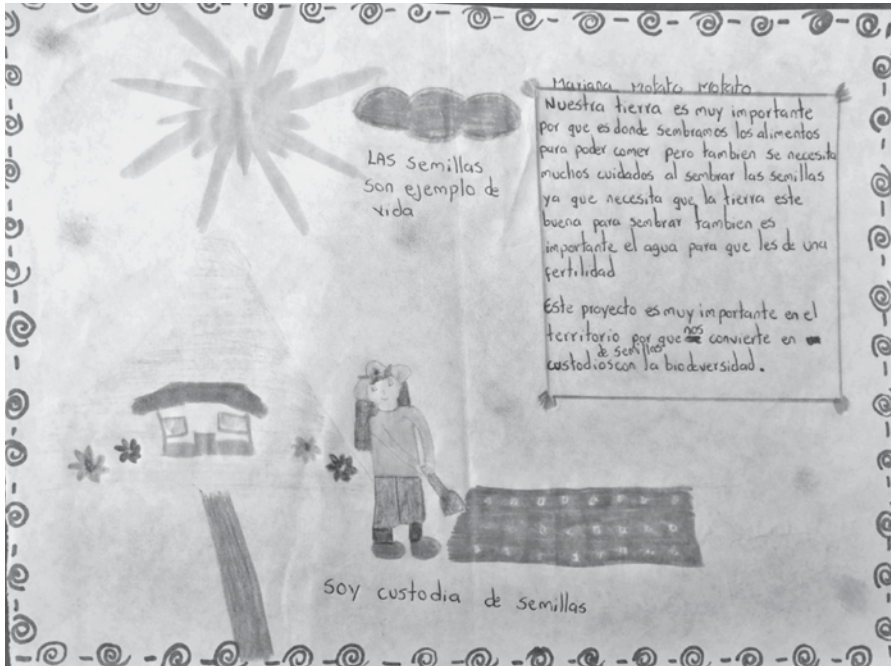

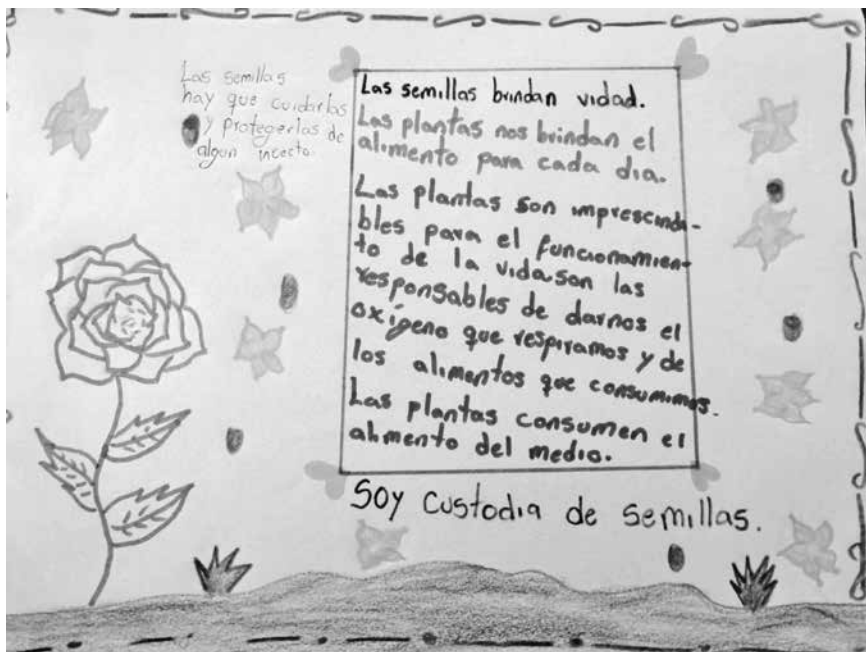
Estudiantes custodios de la sede 'María Fabiola Largo La Esperanza' cosechando lo sembrado.

Expresiones de estudiantes custodios de la sede 'María Fabiola Largo La Esperanza', con relación al proceso de la práctica

Los saberes ancestrales y las recetas tradicionales

Los saberes ancestrales y las recetas tradicionales

Con esta práctica se ha contribuido a formar a los estudiantes en el proceso de conservación y producción de semillas tradicionales, con la finalidad de que se conviertan en custodios de semillas y guardianes de la biodiversidad que posee el territorio, para así aportar a la soberanía alimentaria y a condiciones de alimentación y vida más digna.

Los aprendizajes obtenidos con la práctica se reflejan en el respeto por la vida en todas sus manifestaciones.

La responsabilidad consigo mismo, con los demás y con el territorio como legado ancestral.

Las prácticas de cuidado y conservación del cuerpo en su relación con la madre tierra.

Comprometerse con la preservación del territorio como un legado que se recibe y se entrega de su generación a otra.

Aprovechar la diversidad del territorio para alcanzar el buen vivir.

Se construyen tejidos sociales locales – sustrato para una estrategia de seguridad alimentaria.

Revivir los elementos de la cultura local – otro componente clave de la soberanía alimentaria.

La participación de la mujer como custodia de la vida.

Esta práctica se desarrolla desde la metodología de proyecto pedagógico de aprendizaje investigativo, que se relaciona directamente con la apuesta pedagógica de la educación propia, es decir cómo se forman conocimientos interculturales y comunitarios desde los saberes propios de las comunidades y saberes científicos y universales.

Sistematizar el saber ancestral es importante para reconocer, destacar la variedad de conocimientos que existen en nuestro territorio, recoger la memoria de un proceso que se vive, el paso a paso y hace parte de la vida cotidiana.

Estas prácticas se convierten en estrategias de resistencia que ha permitido pervivir en el tiempo, en el territorio contribuyendo a mantener viva una cultura, una tradición y un saber.

Se sistematiza por que se reflexiona con base a las prácticas de saberes que a través del tiempo han pasado de generación en generación y han pervivido en el tiempo. Se escribe para conservar la memoria de los procesos que han permitido ser aprendidos y enseñados, se escriben para conservarlos, no olvidarlos y convertirlos en experiencias significativas.

Bibliografía

- Etnoducadores/as y comunidad. (2019). *Proyecto educativo PEC*. Tejido Pedagógico. Riosucio, Caldas. Colombia. Institución Educativa María Fabiola Largo Cano. Resguardo Indígena Nuestra señora de La Montaña.
- Expedicionarias (as), viajeros (as) y anfitriones del Eje Cafetero. (2019). *De viaje por las geografías de la paz, los géneros y la diversidad cultural en el eje cafetero*. Bogotá, Colombia: Ediciones Desde Abajo con el apoyo de AEXCID.
- Expedicionarias (as), viajeros (as) y anfitriones del Eje Cafetero. (2022). *Viajeros y viajeras que construyen redes para el movimiento pedagógico del siglo XXI*. Bogotá, Colombia: Ediciones desde Abajo. con el apoyo de AEXCID.
- Loaiza, P. Morales G. (2015). *Recetas tradicionales*, Riosucio, Caldas. Colombia: Gráficas Gutiérrez con el apoyo del CRIDEC, Cabildo central del Resguardo Indígena Nuestra Señora de la Montaña, Alcaldía de Riosucio y Corpocaldas.
- Mejía, M. R. (2011). *Educaciones y pedagogías críticas desde el Sur: cartografías de la educación popular*. Colombia: Editorial Magisterio. Recuperado de: <http://repositorio.uasb.edu.bo:8080/bitstream/54000/1154/1/Jimenez-educaci%C3%B3n.pdf>
- Revista Semana. (2022). *Los beneficios comprobados de la “papa de pobre” para la salud*. Recuperado de: <https://www.semana.com/vida-moderna/articulo/los-beneficios-comprobados-de-la-papa-de-pobre-para-la-salud/202212/>
- Swissaid. (2017). *Redes de custodios y guardianes de semillas y casas comunitarias de semillas nativas y criollas*. Recuperado de: <https://semillas.org.co/apc-aa-files/5d99b14191c59782eab3da99d8f95126/guia-redes-de-semillas-2017.pdf>
- Trejos, D, et al. (2017). *La Educación Propia. Vivencias y reflexiones*. Bogotá, Colombia: Ediciones Desde Abajo con el apoyo de Planeta Paz, OXFAM y FOX.

Sabiduría Ancestral

Transformación de plantas medicinales

Lugar: I.E. María Fabiola Largo Cano. Resguardo La Montaña. Ríosucio, Caldas.

Participantes: Docentes, estudiantes, padres de familia y comunidad.

Descripción del proceso:

Esta práctica consiste en la transformación de las plantas medicinales en un producto elaborado como son esencias, pomadas, ungüentos, extractos, alimentos, las cuales van a servir para el tratamiento de diferentes enfermedades y dolencias. Dicha práctica es una resistencia a la medicina occidental y el rescate de la medicina tradicional con los conocimientos ancestrales de los sabedores del resguardo indígena Nuestra Señora Candelari de la Montaña.

¿Cuál es la importancia de la sistematización realizada?

La importancia de esta práctica radica en el rescate de los conocimientos ancestrales de los sabedores, médicos tradicionales y jaibanás de las comunidades indígenas de los resguardos indígenas del municipio de Ríosucio Caldas y que son conocimientos que han sido transmitidos de generación en generación a través de la tradición oral. Estos conocimientos se han ido perdiendo porque no se han escrito o sistematizado y por la influencia de la medicina occidental y los medios de comunicación que sólo promueve el uso de fármacos y medicinas de prestigiosos laboratorios que sólo contienen sustancias químicas que solo calman el dolor y enferman más a las personas.

Por eso la meta de esta práctica es aprovechar el proceso de expedición pedagógica para sistematizar estas experiencias y sean publicadas, para que sean vistas y aprendidas por personas de otras regiones del país y del mundo.

Algo relevante de esta práctica es que además de investigar sobre el poder curativo de las plantas medicinales también se tiene en cuenta la parte espiritual, para la realización de la transformación de los productos y la incidencia de algunas plantas para la realización de las armonizaciones y rituales propios de las comunidades indígenas. Con la sistematización de esta práctica se pretende también crear un ambiente de resistencia ante la imposición de la medicina occidental, la cual ha hecho que se hayan ido perdiendo muchas prácticas ancestrales.

Con el apoyo de:

Sabiduría Ancestral: Las delicias gastronómicas de mi comunidad.

Lugar: I. E. Marco Fidel Suárez. Resguardo De Indígenas Nuestra Señora Candelaria De La Montaña, Comunidad El Oro, Riosucio, Caldas.

Participantes: Docentes: María Fanny Parra Gutiérrez, Dora Cristina Trejos Arenas
Estudiantes de los grados: sexto, séptimo, octavo y noveno

Organizaciones: I. E. La Felisa casa limpia la Felisa, círculo de las mujeres.

Descripción del proceso:

Reconocer la importancia de aprender a elaborar y consumir algunos alimentos tradicionales y ancestrales de la zona en la que los estudiantes habitan; aprender a degustar sabores, observar técnicas de preparación de las recetas que más se tienen en las comunidades y que más llaman la atención a los estudiantes. Aprender acerca de la utilización y aprovechamiento de algunos productos cultivados en la región para la preparación de diferentes comidas que permitan una alimentación sana, que se tenga calidad de vida con relación al consumo de alimentos sanos y asequibles.

¿Cuál es la importancia de la sistematización realizada?

Con base en las condiciones actuales de la sociedad en la que se presentan algunas dificultades con relación a temas como: la alimentación, el consumo de productos comestibles de varios tipos, el conocimiento acerca de la gastronomía de las comunidades y como culturalmente la comida es un elemento fundamental para la supervivencia de los seres humanos; se propuso desarrollar un proyecto de interés con los estudiantes en el cual se pudieran trabajar con elementos propios de las prácticas gastronómicas de las comunidades cercanas a la institución educativa. Y así desarrollar procesos de sistematización como parte de la investigación que se hace en los ambientes escolares. Es así como la sistematización de las prácticas toma importancia para poder construir el conocimiento a partir de las actividades cotidianas de las comunidades y de las familias

Con el apoyo de:

5. Sistematización de Prácticas Pedagógicas de Educación Propia

Dora Cristina Trejos Arenas

Jesús Albeiro Taborda

Gloria Emilse Morales

Este proceso de sistematización hace parte de los resultados de la escuela de sistematización de Planeta Paz, la Movilización Social por la Educación y otras entidades, que hacen una apuesta para el rescate y la valoración de prácticas y experiencias, las cuales enriquecen el saber pedagógico, en los territorios. Además, enseña que, a través de la sistematización e investigación, se pueden fomentar nuevas formas de hacer escuela y de construir una educación acorde a las comunidades.

Realizar el proceso de sistematización es una forma de dar a conocer y conservar el saber, es recordar y formalizar el proceso vivenciado en una investigación, para este caso, la sistematización de prácticas de educación propia y de organizaciones populares. Así mismo, la sistematización da la posibilidad de autentificar las prácticas, darles sentido y mostrarlas a otros(as) que se interesan por conocer y profundizar lo que se hace, en los territorios.

Para el movimiento pedagógico, una de las mejores maneras de fortalecerse, es sistematizar las prácticas y experiencias que se tienen en las redes pedagógicas. La publicación y divulgación de las prácticas, a partir de la sistematización, se considera que es la forma de producir saber y conocimiento para el proceso educativo, en los territorios y para que las enseñanzas y los aprendizajes tengan mayor cabida y reconocimiento en las comunidades.

“Cuando una práctica tiene nombre, apellido y padres que la sistematizan adquiere mucho valor pedagógico y educativo”. Por lo tanto, desde el proceso de la red de edu-

cación propia, sistematizamos algunas prácticas de sabiduría ancestral recogidas en los siguientes textos:

Sabiduría Ancestral **Valorando y Contrastando la Sabiduría Ancestral**

- El conocimiento, el saber y la sabiduría ancestral

La vida de los seres humanos se basa en el desarrollo de las capacidades intelectuales que posee. Desde siempre, uno de los principales intereses de la humanidad, ha sido reconocer la importancia del conocimiento que tenemos sobre todo lo que nos rodea; el conocimiento es la razón del saber y la sabiduría que cada uno tiene y ha adquirido con el tiempo, la formación, el estudio, la educación, la observación, la experimentación y la cultura que hay, según los contextos.

Ahora, el sentido que tiene el saber y la sabiduría ancestral son más valorados, porque hemos caído en cuenta que, en el paso por la vida, hay una manifestación de la sabiduría, que no se debe pasar por alto, pues de ella depende casi todo lo que hacemos y lo que conocemos.

El sistema educativo está basado en el conocimiento y en la apropiación de estos conceptos, por parte de cada persona, cada uno posee un saber y pone al servicio la sabiduría, en todo lo que hace, en lo que es y en lo que tiene. Por su parte, la sabiduría ancestral es y será diferente, se podría comparar con el fluir de las aguas en un río; por tal motivo, es vista como un componente que hace que los seres humanos seamos y vivamos de formas diferentes, en tiempos muy complejos y con culturas muy diversas. En cada rincón del planeta, donde hay seres humanos, existe sabiduría en sus manifestaciones, de ahí que nuestras capacidades y habilidades sean tantas y tan variadas.

Entender las diferencias entre el conocimiento, el saber y la sabiduría, nos puede llevar a confusiones. Sin embargo, quienes han dedicado tiempo a reflexionar sobre estos conceptos, consideran que el saber es lo que está en nuestras capacidades

intelectuales y la sabiduría es poner en práctica los saberes. El conocimiento es la construcción de la sabiduría en los contextos de cada persona desde sus experiencias y sus formas de vivir.

Los saberes no están en los libros o textos, están en la mente (cerebro) de cada uno. Los conocimientos se encuentran plasmados, en muchos medios análogos y digitales, mientras que la sabiduría está en el interior de lo que es la persona, lo que hace, su actitud y su aptitud; así, es posible establecer algún tipo de diferencia entre los saberes ancestrales, la sabiduría y el conocimiento.

En este ejercicio de sistematización es necesario hacernos preguntas como:

- ¿Qué se entiende por sabiduría ancestral?
- ¿Quiénes son los sabedores en los territorios?
- ¿Cómo se conserva la sabiduría ancestral?
- ¿Cuáles son los oficios de los sabedores en los territorios?
- ¿Cómo se clasifican los sabedores con base en sus saberes?

Las anteriores preguntas hacen parte de lo trabajado, a través de diversas herramientas, para obtener algún tipo de respuesta que pueda contribuir a la consolidación de una práctica desde la sabiduría ancestral.

■ Legado de saberes para la comunidad

Las personas que habitan, en los territorios ancestrales, han dejado muchos saberes que han sido transmitidos de generación en generación; no obstante, estos saberes se han perdido con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, se han dejado a un lado y no se muestra interés por tener la sabiduría de los ancestros. En otros espacios, quienes tienen la sabiduría desean compartirla con las nuevas generaciones, porque sienten o piensan que es una manera de “robarles” ese conocimiento.

Los saberes para la comunidad son vistos como algo innecesario, porque ahora hay muchas fuentes de conocimiento más avanzadas y más prestigiosas. Por lo an-

terior, en los territorios indígenas del municipio de Riosucio (Caldas), desde otros entornos, se plantean dos prácticas que buscan el rescate de la sabiduría ancestral, para que vivencien en los lugares donde la escuela tiene influencia:

Prácticas de Sabiduría Ancestral

■ Primera: Transformación de Plantas Medicinales (Medicina y Espiritualidad)

Esta práctica se desarrolla con estudiantes y comunidades del territorio del Resguardo Indígena, Nuestra Señora Candelaria de la Montaña. Se hacen los respectivos procesos de conocimiento y reconocimiento de plantas medicinales para su transformación en productos para la salud, belleza, armonización y otras actividades, en las cuales es necesario el uso de plantas de las comunidades. Se busca recuperar la sabiduría acerca de la medicina ancestral y resaltar su valor para aliviar, sanar, curar, etc.; porque en esta época, es importante mantener y conservar la salud corporal, espiritual, mental. Por tanto, se realizó la sistematización de esta práctica:

Medicina Tradicional Indígena

Es el conjunto de todos los conocimientos teóricos y prácticos, explicables o no, utilizados para diagnóstico, prevención y supresión de trastornos físicos, mentales o sociales, basados exclusivamente en la experiencia y la observación, transmitidos verbalmente o por escrito de una generación a otra. Puede considerarse, también, como una práctica médica activa y la experiencia ancestral. En este sentido, la medicina tradicional se reconoce como un sistema que tiene un complejo de conocimientos, tradiciones, prácticas y creencias que se estructuran, a través de sus propios agentes: chamanes, mamos, médico tradicional, parteras, sobadores, promotores, etc. Además, posee métodos propios de diagnóstico, tratamiento, atención, cuidado y prevención, cuyos recursos terapéuticos, incluyen plantas medicinales, animales, minerales, ritos, dietas, entre otros, que son reconocidos por una población que los practica.

Transformación de Plantas Medicinales

Proceso por el cual se realiza un producto, utilizando como materia prima las plantas medicinales para obtener un estrato, una esencia, una pomada, un ungüento o gel, la cual va servir como medicina para curar una variedad de enfermedades de las personas de las comunidades. Para realizar la transformación de las plantas, se debe utilizar procesos como:

Proceso de Destilación: Permite obtener extractos y esencias. En el proceso se debe utilizar un destilador, el mismo con el que se elabora el aguardiente tradicional.

Proceso de Mezclado: Consiste en mezclar varios componentes, incluyendo plantas medicinales, para obtener un producto compacto como una pomada, ungüento gel o linimento.

Proceso de Secado: Este proceso consiste en poner a secar las plantas, sin que pierda sus propiedades curativas, para luego ser usadas en infusión, té o bebidas.

Proceso de Exprimido o Machacado: Este proceso se realiza exprimiendo o machacando las hojas y tallos de las plantas medicinales, para ser consumidas en brebajes o para mezclarlas con otros elementos y obtener así un producto.

Propiedades Curativas de algunas plantas

LIMONCILLO

Usos: Para los cólicos, daño de estómago y para preparar una deliciosa chicha.

Preparación: Se pone a hervir 10 gramos de sus hojas en dos tazas de agua, tomar tres veces al día. Para la chicha, se hierve un manojo en de sus hojas en una olla; cuando esté fría, se toma endulzada con miel o panela.

YERBA BUENA

Usos: Para los cólicos, problemas estomacales y digestivos.

Preparación: Se hierven 5 gramos de las hojas en dos pasillos de agua, tomar 3 veces al día.

PAICO

Usos: Sirve como purgante para toda clase de parásitos intestinales.

Preparación: Poner a hervir 3 gramos de la planta, en un pocillo de agua. Tomarlo en ayunas y comer cosas livianas.

ALBAHACA

Usos: Para fríos estomacales y problemas de cólicos.

Preparación: Hacer una bebida con 5 gramos de cogollos y hojas, en dos tazas de agua. Tomar dos o tres veces al día.

AJENJO

Usos: Para limpiar el hígado y el mal aliento.

Preparación: Hervir 3 gramos de las hojas, en dos pasillos de agua y tomar dos veces al día. Para el mal aliento se mastican las hojas.

ANAMUT

Usos: Para la gastritis, agruras, la leucemia y todo tipo de cáncer.

Preparación: Hervir 3 hojas, en dos pocillos de agua. Tomar dos veces al día.

CALÉNDULA

Usos: Gran antiinflamatorio y para problemas en la piel (infecciones, alergias).

Preparación: Hervir 5 gramos de las flores, en dos pocillos de y tomar dos o tres veces al día. También, se puede realizar una pomada con sus flores para las enfermedades de la piel.

APIO

Usos: Sirve para los problemas estomacales como indigestión o cólicos.

Preparación: Se hace en infusión con 5 gramos de hojas, en dos tazas de agua. Beber tres veces al día, preferiblemente antes de las comidas.

COLA DE CABALLO

Usos: Para problemas renales, resfriados, fiebre e infecciones.

Preparación: Para hacer la infusión, se hierve 10 gramos de sus tallos y raíces, en un litro de agua. Tomar durante el día.

CLAVO DE LAGUNA

Usos: Cálculos e infecciones en los riñones.

Preparación: Infusión de hojas y tallos mezclado con cogollos de naranjo agrio y masequia. Se hierve 5 gramos de cada uno, en dos tazas de agua y se toma tres veces al día, la primera en ayunas.

EL CIMARRÓN

Usos: Para la hepatitis, la anemia, la leucemia y como condimento de las comidas.

Preparación: Para hacer la infusión, se hierve 10 gramos, en dos tazas de agua, con 5 gramos de azafrán de raíz. Tomar 3 veces al día.

CAÑAGUATE

Usos: Para bajar la fiebre y los problemas renales.

Preparación: Se cortan trozos de esta caña, se le quita la cáscara y se ponen a hervir 10 gramos, en un litro de agua. Se deja enfriar y se toma varias veces al día.

ROMERO

Usos: Antiinflamatoria muscular y articular. También, sirve para la caída del cabello.

Preparación: Hervir 5 gramos de hojas con sus tallos, en dos pasillos de agua y tomar tres veces al día. Para la caída del cabello, se hace más cantidad y se lava el cabello con esta agua. También, se puede hacer shampoo de romero.

SANTA MARÍA

Usos: Para sacar fríos de vejiga (pinchera) y la elaboración de chicha refrescante.

Preparación: Hervir 10 gramos, en un litro de agua. Se puede tomar sola o endulzar con miel o panela como chicha. Para los fríos en la vejiga, se calienta una hoja y se coloca sobre el órgano de tres a cuatro veces.

SÁBILA O ALOE DE VERA

Usos: Depurativo de la sangre, para el cáncer, para las quemaduras, problemas de la piel, acné y fortalecimiento del cabello.

Preparación: Se quita la cáscara para extraer el cristal y consumirlo. También, se puede tomar en infusión, hirviendo 5 gramos, en dos pasillos de agua. Para las heridas, quemaduras y acné, se unta el cristal sobre la parte afectada.

PEREJIL

Usos: Depurativo de la sangre, diabetes y problemas digestivos.

Preparación: Para hacer la infusión, se hierven 5 gramos de las hojas, en dos pocillos de agua. Beber dos o tres veces al día.

VALERIANA

Usos: Para los nervios y problemas circulatorios.

Preparación: Hervir 5 gramos de hojas, en dos pocillos de agua. Tomar tres veces al día.

LLANTEL

Usos: Para los problemas del hígado y la bilis.

Preparación: Se pone a hervir 5 gramos de hojas, en dos pocillos de agua. Tomarla tres veces al día.

MANZANILLA

Usos: Para problemas digestivos, cólicos y leucemia.

Preparación: La infusión se hace con 5 gramos de hojas y flores, en dos pocillos de agua. Tomar tres veces al día, preferiblemente, antes de los alimentos principales.

RUDA

Usos: Para los cólicos menstruales, para la culebrilla, para bajar la fiebre, para riegos y baños.

Preparación: Hervir 5 gramos de hojas, en 3 pocillos de agua y tomar tres veces al día. Para baños, se hace más cantidad de la infusión.

PENICILINA

Usos: Para las infecciones externas e internas, heridas infectadas y quemaduras.

Preparación: La infusión se hace con 5 gramos de hojas y tallo, en dos pocillos de agua. Para heridas y quemaduras, se secan sus hojas, se convierten en polvo y se aplica sobre la herida o quemadura infectada.

UVO CHUZUDO

Usos: Para disminuir la fiebre o aliviar catarros.

Preparación: Hervir 5 gramos de hojas, en dos pocillos de agua. Tomar tres veces al día.

ORTIGA

Usos: Gran depurativo de la sangre y curación de las alergias.

Preparación: Hervir 5 gramos de hojas, en dos pocillos de agua. Se cuele en un trapo para sacar el regazo y se toma tres veces al día.

ORÉGANO

Usos: Para la diabetes, antiinflamatorio articular y para el condimento de las carnes.

Preparación: Hervir 5 gramos de sus hojas, en dos pocillos de agua. Tomar tres veces al día.

DORMIDERA

Usos: Para el dolor de muelas, encías inflamadas y fiebre por gripe.

Preparación: Hervir 5 gramos de sus hojas, en dos pocillos de agua. Para el cuidado de las encías y dientes, hacer enjuagado de la boca y para la fiebre tomar la infusión.

■ Segunda: Delicias Gastronómicas de la Comunidad (Alimentación y Soberanía Alimentaria).

En la comunidad, las delicias gastronómicas nos encantan. Por tal motivo, hacemos investigaciones para aprender y comprender su valor, rescatar saberes y prácticas ancestrales con relación a la gastronomía, preparación de alimentos y las recetas tradicionales y las que no son tan tradicionales. Sin embargo, sirven

Sistematización de Prácticas Pedagógicas de Educación Propia

para promover soberanía alimentaria, por tanto, se produce una investigación para acercarnos a la sabiduría ancestral que deja las siguientes concepciones:

La investigación de la realidad es fundamental en la existencia humana, cada uno pretende descubrir los misterios de la vida y poder explicar las razones y causas de las cosas. En este sentido, la investigación desde la sabiduría se puede concebir como un espacio dinámico, didáctico y pedagógico para acceder al conocimiento, mediante la práctica, la cual sirve para experimentar en forma colectiva y acercarnos a identificar, en lo cotidiano, problemáticas que son susceptibles de comprender a través de la ejecución de investigaciones.

En este caso, la investigación acerca de la gastronomía de la comunidad fue un verdadero laboratorio para el trabajo en equipo, la preparación de recetas, la observación de procesos, procedimientos, productos. Un laboratorio poco usual, en las instituciones educativas, como lo es la “cocina”, dando nombre, por así decirlo, a un lugar locativo en el cual se procede con trabajos de investigación desde la observación, la medición, la práctica, la atención, la concentración y la comprobación de algunas maneras y formas de hacer las cosas. Por ejemplo, la elaboración de comidas (alimentos).

Es muy interesante aprender y conocer sobre el sinnúmero de aspectos que abarca la soberanía alimentaria, al lugar a donde se vaya, hay oportunidades de conocer sobre el tema de la alimentación, pues tener alimentos es una necesidad de los seres humanos. Conocer su preparación es importante para conseguir un sabor delicioso en la preparación y así se puedan consumir con agrado. En las comunidades, compartir los alimentos, que las familias preparan, ya no es tan común, por lo tanto, a veces se han perdido algunas recetas y preparaciones que se hacían y que eran parte de las costumbres de soberanía alimentaria. También, es necesario aprender, conocer y comprender, sobre temas de autonomía alimentaria, para distinguir el por qué los estudiantes y sus familias, tienen otras formas de alimentarse, actualmente.

Este trabajo fue importante para la comunidad estudiantil y para los docentes, pues buscó que observaran, percibieran y decidieran, sobre algunas prácticas ali-

menticias, que, en lo posible, servirán para enfrentarse a los retos de la vida. De igual manera, aportó a la formación, desde la escolaridad, de los aspectos más importantes de sus proyectos de vida y entender que los cambios y las transformaciones relacionados a la soberanía, seguridad y autonomía alimentaria, siempre serán aspectos de investigación que dejarán conocimientos, saberes y mucha sabiduría. Recordemos que la alimentación, es de vital importancia para la subsistencia del ser humano.

Por otra parte, se considera que esta investigación contribuye a los estudiantes a descubrir algunas habilidades, salir de ciertas rutinas y la construcción de sus propios conocimientos. Se considera que la gastronomía y la soberanía alimentaria, son cuestiones de notable importancia para investigar y seguir produciendo conocimientos, saberes y sabiduría; de esta manera, los estudiantes, en sus reflexiones, expresan que la alimentación del ser humano es una construcción cultural, científica y tecnológica, que no se acaba y que podemos continuar investigando y sistematizando sobre estas cuestiones, de manera más amplia.

■ Comparación y armonización entre la sabiduría ancestral y las enseñanzas en la escuela tradicional.

La actual situación de los procesos de educación, nos han llevado a tener muy presente que, lo que se enseña y se aprende, debe servir e interesar a la humanidad. Es fundamental reconocer que la pedagogía es la encargada de mantener vivos los conocimientos, el saber y la sabiduría, en todos los territorios; desde la escuela se debe hacer un proceso de concientización, comparación y armonización, para mantener los saberes que han propendido por la humanización y las relaciones de los seres vivos, en todos los sentidos de la vida. La sabiduría ancestral y las enseñanzas, en la escuela tradicional, se deben armonizar para comprender más la *individualización* como forma de salir de la individualización y reconocer, en el otro, sus cosas, sus asuntos y llegar a ser uno solo; es decir, complementarnos en todo lo que hacemos por mantener el conocimiento, el saber y la sabiduría.

Rituales mortuorios de los pueblos negros en Colombia.

Lugar: Pereira, Risaralda.

Participantes: Lucelly Mosquera

Organizaciones: Sindicato de Educadores de Risaralda. SER

Descripción del proceso:

La cultura afro es poco conocida en el ámbito educativo, por ello se ha querido plantear aspectos relacionados con su cultura. El ritual mortuorio es uno de los actos visibles de la identidad afrocolombiana especialmente en la región del Pacífico, hacen parte de la cultura africana y que se extendió en el mundo entero en los territorios con asentamiento negro, y se expresan con la simbología que los rituales mortuorios exponen como la vestimenta de las tumbas, los rezos, cantos, respeto y tiempos al recrearlos.

¿Cuál es la importancia de la sistematización realizada?

Esta sistematización es un gran aporte a las personas negras del Chocó, que han migrado, en búsqueda de mejores condiciones de vida, en una mejor educación para sus hijos. O aquellas que tuvieron que huir por temor a la violencia. Las sistematizaciones de los rituales mortuorios permiten reconocer lo que se sabe y se conoce. Para mí esta sistematización es la oportunidad de reunirme con ese grupo de mujeres que viven en la ciudad y que no olvidan sus tradiciones, tradiciones que pasan de generación en generación.

Con el apoyo de:

6. Memorias Expedicionarias

Lucelly Mosquera Mena (Risaralda)¹

Presentación

El año pasado tuve la oportunidad de participar en la Expedición Sin fronteras, que organizó una ruta que recorría parte del departamento del Cauca, Valle. La ruta permitió visitar las prácticas pedagógicas de las instituciones educativas de los Nasa y de los afrocolombianos, articuladas con el grupo de mexicanos que nos visitaban. Cada una de estas comunidades realiza prácticas educativas de educación propia, fundamentadas en la cosmovisión de cada grupo, las cuales permiten tejer diversidad de tradiciones y costumbres, a través del espacio y el tiempo, que en muchos casos, son transferidos de generación en generación, como una forma de pervivencia de la cultura.

La etnoeducación, como se entiende en estos territorios, es un diálogo entre las culturas campesina, afro e indígena. Razón por la cual, tuvimos la oportunidad de apreciar aspectos culturales tales como la música, el baile, la alimentación y la forma como transmiten sus usos y costumbres. La comunidad afro, socializó entre otros aspectos: los bailes, asuntos de espiritualidad como la santería y las comidas, especialmente, los dulces y panelitas. Por su parte, los mexicanos nos contaron sus rituales en el día de los muertos. Visitar estas instituciones me recordó a mis ancestros, ya que mi familia es procedente del Chocó y pertenece a la raza negra.

Lo anterior, me permite establecer la necesidad de hacer sistematización y recoger los sentidos que emergen desde la memoria, para así dar a conocer los rituales de los pueblos negros que muestran una forma propia de relacionarse con la vida y la muerte.

---

¹ Maestra expedicionaria, integrante del SER y Directora del CEID SER.

Las sistematizaciones de los rituales mortuorios permiten reconocer lo que se sabe y se conoce. En Expedición Sin Fronteras, nos dimos cuenta de la diversidad cultural, la particularidad de las etnias, la forma como se puede hacer intercambio cultural sin detrimento de unos grupos con otros.

Esta sistematización es un gran aporte a las personas negras del Chocó, quienes han emigrado en búsqueda de mejores condiciones de vida y una mejor educación para sus hijos o aquellas que tuvieron que huir por temor a la violencia.

Para mi, esta sistematización es la oportunidad de reunirme con ese grupo de mujeres que viven en la ciudad y que no olvidan sus tradiciones, tradiciones que pasan de generación en generación.

Rituales mortuorios de los pueblos negros en Colombia

Para entender la importancia del texto, es necesario saber que tenemos una herencia ancestral heredada por nuestros hermanos africanos, que independiente de la región, país, Estado, que nos encontremos, las prácticas de nuestros rituales son las mismas con distintos nombres. Ejemplo de lo anterior, lo viví en el viaje expedicionario que realizamos a Santander de Quilichao, en agosto de 2022; en ese momento pude observar que en la Institución educativa adelantan un proyecto con las comunidades llamado: “Fundamentos del sistema de Educación intercultural propia SEIP”.

Con este proyecto, los docentes vinculan a gran parte de la comunidad, quienes sirven como asesores en todo lo relacionado con la conservación y rescate de la cultura afro, donde se rescatan los bailes, *juga*, *alabaos* y *bundes*. En el Chocó, a algunas de estas actividades culturales se conocen con otros nombres, pero la práctica es la misma; por ejemplo, en el Chocó, a la *juga* lo llamamos *gualie*.

Lo que se busca con este proyecto, es que no se pierda la cultura ancestral de nuestros antepasados, esto permite que perdure por siempre de generación en generación. Comparando el ayer y el hoy, es necesario resaltar que la violencia en nuestro país ha generado fuertes cambios al campesinado, ya que forzosamente le

ha tocado desplazarse a las cabeceras municipales y a otros departamentos, dejando todas sus pertenencias y sus arraigos culturales. Por ejemplo, cuando vivía en mi territorio (Bagadó, Chocó), su población en gran parte es negra, allí nuestras manifestaciones culturales son vistas con respeto.

La violencia en la región pacífica, especialmente, en el Chocó, es provocada por el conflicto armado, la presencia de la minería mecanizada y la explotación maderera, en el departamento. Esta situación ha ocasionado una grave vulneración a los derechos territoriales y se ha extendido a la relación de su pueblo con el territorio, donde su gente se desplaza permanentemente y migra debido a la presión de los distintos grupos violentos que operan allá. Esta población se desplaza con más frecuencia a los departamentos de Antioquia y Risaralda.

Cuando las personas son sacadas de manera violenta de sus territorios sufren mucho, ya que se radican en los lugares más violentos y precarios de la ciudad. Generalmente, no encuentran empleos y las familias vienen precedidas por mujeres que tienen que dejar a sus hijos para poder salir a trabajar. Este desplazamiento hace que nuestra cultura vaya desapareciendo, no por voluntad propia, sino porque el entorno no nos lo permite. Por ejemplo, la secretaria de gobierno no permite que se velen nuestros muertos en la casa o en las casetas comunales, hay que ir a las funerarias y estas no permiten que nosotros hagamos nuestros rituales.

Esto ha provocado que la realización de nuestros encuentros rituales sea en lugares muy apartados, donde vive un amplio porcentaje de la población negra, sin embargo, esto genera descontento y burla por parte de los mestizos, pues dicen que somos bulliciosos que la rumba dura toda la noche y parte del día. Además, muchas veces nos denuncian con la policía, desconociendo nuestra cultura y nuestros rituales, por eso invito a conocer uno de nuestros rituales más solemnes, los Rituales Mortuorios.

Un poco de origen

La espiritualidad afroamericana parte de las religiones africanas y se nutre con la tradición cristiana, en este sentido, tenemos variados tipos de cultos y celebracio-

nes litúrgicas; que, a su vez, en prácticas culturales de otros países se consideran profanas. La religión, sistema de creencias que inicialmente fue impuesta, fue asumida por los primeros esclavos bautizados y poco a poco se convirtió en un dogma generador de gracia y liberación. Entre las celebraciones que han conservado la herencia de las huellas africanas, sin contradecir la enseñanza católica, los ritos mortuorios ocupan un lugar privilegiado, ya que en ellos no sólo se manifiesta la fe en la inmortalidad, también, la fuerza social de la comunidad.

En primer lugar, la muerte es una realidad que no se puede evitar, es el acontecimiento que no distingue entre bueno o malo, entre etnia, religión, sexo, estrato social o edad. Es aquella fuerza del más allá, que tarde o temprano llega, en muchas ocasiones, cuando menos se espera. Por lo general, la muerte de una persona, se convierte en tristeza, dolor y sufrimiento para la familia y la comunidad. En cambio, para los pueblos del Pacífico colombiano la muerte no es un suceso de tristeza y finalidad, sino, una expresión de vida y compartir solidario.

El hombre y la mujer de la región Pacífico, mira la muerte como un camino y la oportunidad de trascender en la historia, sobre todo, porque creen que quien muere sigue compartiendo con la comunidad y su familia, pues es concebido como el ser que acompaña guía y cuida a sus seres queridos, quienes reconocen que la muerte es motivo de alegría, saben que quien se va los estará acompañando desde el campo espiritual.

Rituales mortuorios

Los rituales mortuorios son las prácticas sociales, culturales y ancestrales, relativas a la muerte, de los pueblos del pacífico y, en general, de la especie humana. El ritual mortuario es uno de los actos visibles de la identidad afrocolombiana, especialmente, en la región del Pacífico, y hace parte de la cultura africana que se extendió en el mundo entero, en los territorios con asentamiento negro. Es una tradición universal para la cultura Afro. Se expresan mediante la simbología que se observa en los rituales mortuorios, como la vestimenta de las tumbas, los rezos, cantos, respeto y tiempos al recrearlos. Esto sólo responde a una tradición propia

de pueblos étnicos originarios de un territorio determinado y a las actividades que se realizan durante los 10 días contados, a partir de su partida del espacio terrenal, dependiendo sí se trata de un adulto, niño o recién nacido.

Los ritos se desarrollan en distintas etapas y las comunidades los realizan de manera particular, como un mecanismo colectivo para el manejo del duelo. Son concebidos como espacios de encuentro con los ancestros, donde no existen diferencias entre los vivos y los muertos. Para los adultos, los rituales mortuorios son los velorios, el entierro y la novena; para los niños, es el gualie.

Desde el momento del fallecimiento de una persona, en la comunidad, acuden todos los familiares, vecinos, amigos y allegados, quienes hacen presencia de forma inmediata para ayudar con la organización o preparación de cada uno de los detalles que requiere el ritual mortuario. Esto se hace de manera colectiva, por tanto, hay mucha solidaridad y colaboración de toda la comunidad.

El Velorio

El término velorio viene de velar, que significa hacer la guardia o acompañar, rendirle homenaje a un difunto y sus dolientes. Para el velorio, se construye un altar muy decorado con flores hechas de papel, como espacio sagrado y se destina un lugar para los alimentos y otra área cerca al cadáver, donde se reúnen los cantores. El velorio es una “reunión” religiosa en la que se ora por el alma del muerto, se cantan alabos y se rezan hasta cinco rosarios. La noticia de la muerte y su respectivo velorio, hace cambiar el programa de la tarde y de la noche, entonces, empiezan a llegar los familiares con presentes que puede ser dinero para ayudar a los gastos del novenario y del funeral.

El velorio inicia a las 8:00 p.m., durante su desarrollo se hacen tres rezos (Rosario): el primero, a las 8:00 p.m., el segundo a las 12 a.m. y el último, a las 5:00 a.m. Antes de hacer el primer Rosario, se reparte pan acompañado de café, aguapanela o chocolate, según el gusto de los asistentes. Después del primer rezo, comienza

Memorias Expedicionarias

el canto de alabaos, salves y pastoras; igualmente, se reparte bebidas como aguardiente, ron y café, en el transcurso de toda la noche. De ahí en adelante, el canto se entrelaza con las diferentes oraciones, que se rezan a lo largo del ritual.

El entierro se realiza en horas de la tarde, hacia las 3:00 p.m. Se lleva al muerto cargado por 4 hombres y se hace un recorrido por las principales calles rezando y cantando hasta la iglesia, allí, una vez termina la misa, se prosigue hasta el cementerio, donde se despide a la persona fallecida con cantos muy solemnes.

El novenario inicia el mismo día del entierro, sin embargo, algunas veces el pueblo está muy cansado y decide iniciar el novenario el día siguiente. Son 9 días de rezos y cantos de 7:00 a 9:00 p.m., en los cuales se reparte café, pan y aguardiente para las y los cantores; al noveno día, llegan personas de los diferentes pueblos vecinos, se hace mucha comida para todos los asistentes, se reorganiza el altar y se calculan los gastos de todo el novenario y el sepelio.

Para la ceremonia, se saca una mesa y se abren dos cuadernos: uno para fondos y otro para las limosnas. En el cuaderno de fondo, se anotan todas las personas que van a asumir el costo, sin importar el monto y, en el cuaderno de limosna, se anotan las personas que dan algo, de acuerdo a su capacidad de pago. Una vez se suman los gastos, se le resta lo recolectado en el cuaderno de limosnas y el resto se divide entre todos los anotados, en el cuaderno de fondos; luego, se procede hacer el pago. Los gastos de estos rituales no sólo lo asumen los dolientes, sino, todo el pueblo en general.

Volviendo al noveno día, se reza y se canta toda la noche, hay mucho trago para todos los asistentes. En la madrugada, se reza el credo y se inicia el levantamiento de la tuba, se procede a desbaratar el altar, se apagan las luces, los velones los van apagando uno a uno, es el momento más triste, porque aquí se despide al difunto o la difunta con salves y ave María. Hay mucho llanto por parte de los familiares y amigos, aquí, la mayoría de los asistentes lloran por los cantos tan tristes. Es así como se termina el ritual mortuorio de los que parten a la eternidad.

Para los niños que mueren, el ritual es distinto al de los adultos, se llama Gualí. Es una ceremonia alegre que incluye arrullos, romances, rondas, bailes, juegos, rimas, chistes y cuentos para despedirlo del mundo terrenal. También, es una mezcla de lo religioso con lo cultural, para la cultura negra o afro, cuando los niños mueren se convierten en ángeles que van al cielo a hacer parte del coro celestial, porque no tienen pecados. El angelito se viste con una túnica blanca para resaltar su pureza, esta túnica la hace la modista del pueblo, se hace un altar muy colorido.

Para finalizar, quiero resaltar algunos nombres de cantos, herencia de nuestros antepasados, que en muchos pueblos del Pacífico Colombiano aún conservamos. Los cantos se clasifican en:

Alabaos.

Salves.

Ave María.

Gualies.

Los Alabaos

Los alabaos son cantos inscritos en los rituales mortuorios (velorio y levantamientos de tumba), propios del pueblo afro de las comunidades del Pacífico colombiano, los cuales se realizan para acompañar la muerte de una persona adulta de la comunidad. Estos ritos permiten a los difuntos adultos el paso de su alma hacia la eternidad.

Los Alabaos tienen un formato responsorial, en donde sobresale la voz líder y un coro que responde, sin el acompañamiento de instrumentos.

Para las personas que están acompañando el velorio y el levantamiento de tumba, estos cantos suelen ser muy dolorosos y sentimentales, por eso se considera que su realización hace parte de una actitud de resistencia frente a la muerte y al dolor, entendiendo aquí la idea de resistencia como estrategia que pretende hacer soportable y disminuir el efecto de la pérdida. Un ejemplo:

Ahora Virgen Ahora (Alabaos)

Coro: Ahora Virgen ahora
Vos sos la que me amparas
Saca las almas de pena y
Llevarlas a descansar (bis).

Cuando un pecador se muere
Mi Dios lo recibe allá
Abrí San Pedro la puerta
Qué esta alma quiere entrar

Coro: Ahora Virgen ahora...

Así sin saber rezar
Así yo me confesé
Porque no podía saber
Con qué me podía salvar.

Coro: Ahora Virgen ahora...

Señor mío Jesucristo
Voz me abres de perdonar
Esta alma yo la he encontrado
Qué la mandaron de allá.

Coro: Ahora Virgen ahora...

Hijo mío de mi vida
Yo te vengo a suplicar
Qué le des licencia a esta alma
Para que pueda entrar

Coro: Ahora Virgen ahora...

Licencia la tienes madre
Sí usted se la quiere dar
Que para subir a los cielos
Se necesita humildad.

Jesús tierno cordero (Salves)

Es Jesús tierno cordero
Qué se inmola en el altar
Y nos lava de la culpa
Y nos libra de satán.

Es Jesús nuestro amiguito
Y nos llama a su perfil
Él hará con sus bondades
Nuestra vida es más feliz.

No queremos pasatiempo
De este mundo tan fatal
El placer lo encontramos
Jesús en el altar.

Venid niñas jubilosas
Venid todos a cantar
A Jesús nuestro hermanito
Que se oculta en el altar.

Hoy te haremos la promesa
De venir a consolarte
Y en tu santa eucaristía
Te amaremos sin cesar.

Simón Cirineo (Ave María)

No lo levantes tan alto así
Al Simón Cirineo
A Jesús lo llevan preso
Y al inocente cordero.

Ya sale la Magdalena allá
Lo sale a encontrar
San Juan y la evangelista
Lo iban acompañar.

Arrepiéntanse cristianos de
Ver al niño Jesús
Lo prendieron los judíos
En el árbol de la cruz.

Su madre muy afligida de
Ver a su hijo sangriento
Lo llevaban los judíos
A pesar del sentimiento.

Ya cogen a Jesucristo
Lo cogieron en la cena
Lo cogieron los judíos
Arrastrando la cadena.

Platanito Biche (Gualies)

Platanito biche me diste a comer
Y sí no siembras colino
Para que coges mujer. (Repetir 3 veces).

Conclusión

Qué me vengo a hincar
Dame un vestido
Pa' desencantar. (Repite 3 veces).

A manera de cierre, se puede decir que el ritual permite mantener la cultura, entonces el Alabao nos reconforta el alma, nos reaviva el espíritu; más bien, el Alabao es lo que nos da esa fuerza para continuar luchando aquí en nuestro territorio. Más adelante, hay que continuar sistematizando aspectos de resistencia que les permitan construir esperanza y mantener su espiritualidad, de acuerdo con lo observado en el viaje a Expedición Sin Fronteras, como la santería y otros asuntos.

Pedagogías que emergen en las instituciones educativas del Resguardo Indígena de origen colonial Cañamomo Lomapieta. “El territorio como mayor pedagogo”

Lugar: Resguardo Indígena de origen colonial Cañamomo Lomapieta de Riosucio, Caldas.

Participantes: Maicol Stid Pérez Becerra.

Organización: Resguardo Indígena de origen colonial Cañamomo Lomapieta de Riosucio, Caldas.

Descripción del proceso:

Develar las pedagogías que emergen en las instituciones educativas del Resguardo Indígena de origen colonial Cañamomo Lomapieta, de Riosucio, Caldas. A partir del pensamiento filosófico de la política etnoeducativa que opera para el pueblo Embera de Caldas “El territorio como mayor pedagogo”. Proceso que genera debate frente a la nominación que hace ciencia (pedagogía – hombre) y los constructos epistemológicos que se generan y cobran vida en la comunidad para reconocer al territorio como pedagogo.

¿Cuál es la importancia de la sistematización realizada?

Sistematizar es importante porque me ha permitido salvaguardar los saberes culturales ancestrales de mi familia y comunidad, visibiliza las prácticas que se viven al interior de los territorios y las prácticas que han posibilitado la vida en armonía con todo lo que nos rodea llegando al punto de llevarnos a pensar que no somos seres individuales, sino que hacemos parte de un todo. Reconozco que la tradición oral ha sido la protagonista al momento de la transmisión de los saberes que generalmente se dan entre linajes o potestades familiares. Actualmente muchos sabedores han trascendido de este plano terrenal y se han llevado consigo infinidad de conocimientos, ya que no fueron documentados y quienes aprendieron demuestran poco interés por continuar con el legado o simplemente no se les da el valor que tienen.

Sistematizar a partir de la tradición oral y de las prácticas populares me han permitido tener un acercamiento a nuestra ley de origen, a la introspección e individuación, pero también ha sido necesario indagar cuáles son los puntos de encuentro que se dan desde la cosmogonía, cosmovisión y derecho mayor que nos rige como comunidad indígena. Y es que esta comunidad ha delegado en mí la enorme responsabilidad de estar al frente de una Institución Educativa en la cual se orienta el modelo de educación propia el cual plantea en uno de sus pensamientos filosóficos al territorio como mayor pedagogo. Es precisamente este planteamiento el que me llevó a formular la pregunta ¿Por qué el territorio es el mayor pedagogo? ¿Qué tipo de sujeto quiere formar el territorio?.

Con el apoyo de:

7. El territorio como mayor pedagogo

Maicol Stid Pérez Becerra (Caldas)¹

Alba Rosa Blandón de Becerra es una mujer de origen indígena, amante de la medicina tradicional y de las expresiones culturales ancestrales, es una mujer maravillosa, ella es mi abuela, aunque siempre le he dicho mamá. Por situaciones del destino, gran parte de mi niñez la viví a su lado en una casa de bareque, rodeada por el campo, ya que mi madre se tuvo que ausentar, dirigiéndose a la ciudad para apoyarnos económicamente.

Inicio este ejercicio de sistematización recordando a mi abuela. Buscar las palabras precisas para describirla es difícil, solo les puedo decir que el amor y la sencillez le brotan por los poros y fue precisamente ella quien me enseñó a agradecer, bajo la premisa de que la gratitud es la principal virtud del hombre.

Porqué es importante la sistematización

La formación que recibí en los primeros años de vida estuvo orientada por las pautas de crianza que me dieron mis abuelos. Sin saberlo, cada vez que me permitían acompañarlos a realizar las prácticas de medicina tradicional, arte y partería de la abuela o ir hasta los cultivos y el cuidado de la tierra en el caso de mi abuelo, me estaba acercando a interiorizar y descubrir el amplio significado que tiene el territorio para esta comunidad indígena. El recorrido era largo, salíamos temprano desde la casa, hasta la “cementera”, ese es el nombre que tradicionalmente se les ha dado a las tierras donde crece nuestro alimento. El trayecto se convertía en una clase magistral. Mientras caminábamos iba describiendo las propiedades de las plantas que había en camino, me enseñaba el nombre de los animales y me contaba historias de los antiguos habitantes del territorio, así como también anécdotas

---

1 Etnoeducador, rector de la I.E. Sipirra del resguardo Cañamomo Lomapieta de Riosucio. Caldas.

El territorio como mayor pedagogo

y experiencias vivida a raíz de uno que otro susto que se llevó con los espantos que protagonizan nuestros mitos y leyendas.

Al llegar al terreno, hacía una especie de ritual, agradeciendo a los guardianes espirituales que dejaba al cuidado de los cultivos, ya que, de no ser así, argumentaba que los animales se comían toda la cosecha; por esa razón, hacía dos siembras, una para nuestro consumo y otra para que los animales comieran. Siempre fue insistente en cuidar las semillas ancestrales, en sembrar para tener que comer y en respetar algunos espacios que por ley natural no se pueden talar. Hoy, en mi condición de adulto y después de haber recibido formación académica occidental, al escribir estas vivencias y sistematizarlas, he descubierto que volví a tener un encuentro conmigo mismo, que sin saberlo estaba siendo educado por los mejores pedagogos que desde la ciencia se les llamaría empíricos, a los cuales denomino como expertos temáticos que enseñan con la vida y para la vida.

Sistematizar es importante porque me ha permitido salvaguardar los saberes culturales ancestrales de mi familia y comunidad, visibiliza las prácticas que se viven al interior de los territorios y las prácticas que han posibilitado la vida en armonía con todo lo que nos rodea, llegando al punto de llevarnos a pensar que no somos seres individuales, sino que hacemos parte de un todo. Reconozco que la tradición oral ha sido la protagonista al momento de la trasmisión de los saberes que, generalmente, se dan entre linajes o potestades familiares. Actualmente, muchos sabedores han trascendido de este plano terrenal y se han llevado consigo infinidad de conocimientos, ya que no fueron documentados y quienes aprendieron demuestran poco interés por continuar con el legado o simplemente no se les da el valor que tienen.

Sistematizar a partir de la tradición oral y de las prácticas populares me ha permitido tener un acercamiento a nuestra ley de origen, a la introspección e individuación, pero también ha sido necesario indagar cuales son los puntos de encuentro que se dan desde la cosmogonía, cosmovisión y derecho mayor que nos rige como comunidad indígena. Y es que esta comunidad ha delegado en mi la enorme responsabilidad de estar al frente de una Institución Educativa, en la cual se orienta

el modelo de educación propia, el cual plantea, en uno de sus pensamientos filosóficos, al territorio como mayor pedagogo. Y es precisamente este planteamiento el que me llevó a formular la pregunta: *¿por qué el territorio es el mayor pedagogo?, ¿qué tipo de sujeto quiere formar el territorio?*

El contexto

El territorio donde se encuentra ubicada la Institución Educativa La Iberia presenta una situación particular, asociada a una disputa interna de la comunidad, la cual se resume en una diferencia de nominación étnica, ya que no están de acuerdo con la asignación hecha por el Ministerio del Interior al catalogarlos en una generalidad como pertenecientes a la etnia Embera Chami. Algunos de sus habitantes no se identifican con esta decisión y se autoreconocen como descendientes directos de la etnia Quimbaya Cumba, razón por la cual no comparten la cosmogonía y la cosmovisión, a pesar de que habitan la misma comunidad.

Asimismo, el modo de interpretar la realidad del contexto es diferente y a este factor se le suman los procesos de aculturación y la influencia de factores externos o conocimientos occidentales. Estas diferencias y conflictos culturales conllevan a que la institución Educativa La Iberia diseñe un proyecto institucional orientado a fortalecer lo propio, lo autóctono, la convivencia en comunidad, la interculturalidad, la diversidad y el reconocimiento del otro. Todas estas acciones se hacen en función de la defensa integral y de la responsabilidad que tiene la escuela en la preservación de la armonía y la conservación de las visiones culturales, cuando dinamiza su modelo para dar respuesta a las dificultades y necesidades que se presentan.

De esta manera, la Institución Educativa La Iberia implementa un modelo educativo enmarcado en el reconocimiento de las características propias, en donde el territorio es considerado como el mayor pedagogo. En coherencia con este postulado, la educación debe dar cuenta del contexto y del tejido de las relaciones que se construyen y dinamizan en lo organizativo, económico, cultural y espiritual. Allí se definen los conceptos que sustentan la argumentación teórica y la legitimación de las reflexiones comunitarias que enmarcan las decisiones político-organizativas.

El territorio como mayor pedagogo

Todos enseñamos y todo aprendemos, es la premisa que presenta la comunidad y que la Institución Educativa reconoce el saber empírico como el protagonista en la transmisión intergeneracional y la tradición oral; es el pilar fundamental para desarrollar un proceso educativo pertinente y contextualizado, donde se produce un ejercicio de carácter pedagógico y comunitario que responde a las intenciones del proyecto educativo comunitario (PEC), en el cual se resalta la integración de las prácticas cotidianas y los ejes curriculares transversales de la política Etnoeducativa (CRIC, 2021). La implementación de la propuesta educativa permitió articular los conocimientos de la escuela y la comunidad, mediante diálogos y acercamientos permanentes a través del dialogo de saberes y construcción comunitaria, a fin de posibilitar el desarrollo curricular y la armonía entre los conocimientos propios y los conocimientos universales o científicos.

Esta práctica educativa avanzó en la reflexión sobre la posibilidad de construir una escuela diferente, que responda a las necesidades y realidades de la comunidad mediante la respuesta a las necesidades de la población, a los recursos del territorio, al sentido de pertenencia, a fortalecer los lazos de fraternidad y comunitarios, dando paso a la innovación, la creatividad y el cambio desde una perspectiva intercultural. De esta manera, se empezó a reflexionar sobre los procesos educativos que se venían desarrollando en el territorio, para construir transformaciones colectivas que mejoraran las condiciones de vida y el territorio sea un espacio abierto de aprendizajes y de abastecimiento a algunas de las necesidades básicas de subsistencia.

La Institución Educativa La Iberia, al igual que muchas de las instituciones educativas indígenas del municipio de Riosucio, también ha vivido situaciones en las cuales se le ha desconocido el derecho de realizar un ejercicio educativo basado en sus usos y costumbres. Se puede observar que los estudiantes pertenecientes a una comunidad indígena han interiorizado saberes de otras culturas que, aunque importantes, han conllevado a que éstos abandonen ciertas prácticas que hacen parte de los usos y costumbres del territorio, situación que ha llevado a un debilitamiento de los procesos culturales e identitarios a nivel individual y colectivo.

Es de anotar que en la época de 1907 primaba la educación tradicional, por ende, el aprendizaje era un 100% memorístico, dado que escribían en pizarras, no había cuadernos aún y para enseñar se aplicaba la sentencia *la letra con sangre entra*. Sólo hasta 1970 se incorpora el grado quinto de primaria, siendo un logro importante y, como es indicado, pasaron más de 50 años para que los estudiantes lograran cursar la primaria completa. En la educación se reflejó la unión y organización indígena, puesto que estos clamaron ante el gobierno para que les construyeran más aulas y lograron crear el primero de bachillerato en el año 1978. Años después, cuando inició la secundaria y la media, los padres de familia asistieron con sed de aprendizaje, dando a entender que el aprendizaje es una necesidad. Se recalca que, para la comunidad indígena, dentro de su cultura y costumbres, están las mingas culturales.

En estas juntanzas se debaten, exponen problemas y plantean soluciones, se organizan, planifican, escuchan a sus mayores, vuelven y debaten, y la comunidad educativa participó en muchas de ellas. El primer festival que se realizó fue el 8 de mayo del año 1981, con la finalidad de recolectar fondos, para las necesidades del territorio y, en este caso, fue para mejorar la infraestructura del colegio e implementar material didáctico. Del mismo lado, la institución, en 1989, implementa la metodología escuela nueva y así poder brindar más oportunidades, para salir adelante en lo académico y económico. Siguiendo la misma línea, la primera promoción de bachillerato fue en el año 1996, un gran triunfo para el colegio La Iberia, ya que las personas oriundas del territorio no debían desplazarse a otros puntos.

Sin embargo, la educación no caracterizaba a los estudiantes, puesto que en su gran mayoría los docentes estaban por contrato y en cualquier momento eran trasladados. Por otra parte, el bachillerato ya adquirió otras modalidades, para generar más oportunidades laborales. No obstante, algunos egresados, como actividad económica, se dedicaban a recoger café y otros emigraban a ciudades como Manizales y Pereira en búsqueda de oportunidades.

Ya para el año 1997, el colegio pasó a ser institución educativa y, en esta época, la violencia no es ajena a la escuela, el conflicto armado ingresa a la escuela y, es

El territorio como mayor pedagogo

así, como pierden la vida algunos directivos docentes, enlutando la comunidad y atemorizando a todos y todas. Seguidamente, la primera fusión se da en el año 2001 y en el año 2002 se genera una transformación en la institución, puesto que se creó el proyecto swingla, para tener un acercamiento a nuevas tecnologías. Este año fue interesante, dado que la institución educativa La Iberia se reunió con la Escuela Normal Sagrado Corazón, para la elaboración del PEI.

A partir del 2003, la Institución Educativa La Iberia empezó con una formación humanística, para la búsqueda de la felicidad, como uno de los derechos básicos del individuo, contemplada en el plan de vida. Y queda consignado en el horizonte institucional una mayor participación comunitaria, para su diseño y manejo de programas educativos, basándose primero en los usos, pensamientos y costumbres de la etnia, como punto clave de la contextualización y el concepto de biodiversidad en la región.

Se retoma, entonces, la implementación tecnológica en el año 2003 y se inaugura el aula “Lomapieta virtual”. Se logra establecer el primer encuentro entre la cultura indígena y las herramientas tecnológicas, lo cual generó una fuerte discusión entre las autoridades indígenas y la comunidad educativa frente al paradigma de que las comunidades indígenas, a través de la utilización de estos medios, sufrirían un proceso de desarraigo, aculturación, modernización y, sobre todo, la pérdida de identidad.

Con el fin de reducir y mitigar las diferencias generadas por la implementación de las TIC en la escuela y con el propósito de buscar una armonización de pensamientos, se da la adopción al modelo etno-humanístico conceptual, el cual logró establecer armonía, pues la comunidad educativa participó en la elaboración e implementación de esta nueva propuesta educativa, catalogada como un ejercicio que permite comprender las realidades de la educación en el territorio, con el propósito de cumplir con la normativa relacionada con los sistemas oficiales y, de esta manera, avanzar sin perder la identidad.

Se puede afirmar que la Institución Educativa La Iberia es pionera en la implementación del modelo de educación propia en el municipio. El proceso educativo

que hoy desarrolla se debe a las grandes luchas reivindicativas, las cuales adelantan las diferentes organizaciones indígenas, cuyo reto principal es el establecimiento de un sistema de educación propia desde la visión cultural y comunitaria, para incorporar el saber ancestral en armonía con lo establecido por el MEN en los planes curriculares.

Con este propósito, se ha recurrido a las movilizaciones, mingas y a las acciones jurídicas que han obligado al departamento de Caldas a generar espacios de consulta y concertación, para debatir iniciativas educativas que, desde 1988, se vienen tejiendo para hacer efectivo el derecho a una educación y responder a la cosmovisión y al contexto, debido a que históricamente se ha aplicado la educación tradicional oficial donde, según las autoridades indígenas, predomina el conocimiento escolarizado y no contempla las particularidades de los territorios, desconociendo así los procesos de formación comunitaria, debido a que es homogéneo, y sus resultados se evidencian en la aculturación, colonización del pensamiento, por tanto, en el debilitamiento de la identidad como pueblo indígena.

La finalidad principal del resguardo y el modelo educativo de La Iberia reside en reconocer a los pueblos indígenas todo su bagaje cultural, para que sean estos los que le den manejo a un desarrollo diverso e integral. Frente a la nueva imagen de los pueblos indígenas y la conciencia de defender y promover los derechos humanos, es necesario impulsar proyectos de autogestión, crear espacios autónomos y proteger el medio ambiente, traducirlos en recomendaciones para promover el desarrollo sostenible y el Etnodesarrollo, para promover sus derechos y multiculturalidad.

El territorio

Históricamente, un pedagogo ha sido y es un sujeto, por tal razón, al momento de hablar del territorio como pedagogo, desde la academia se cuestiona por qué darle la potestad de un sujeto a un objeto e, inmediatamente, se hará necesario hacer un sustento epistemológico a esta nominación. Sin embargo, a través de los procesos de sistematización se ha logrado comprobar que al, interior de la comunidad

El territorio como mayor pedagogo

indígena de Cañamomo Lomapieta, la concepción de que el territorio es sujeto de derechos no es vista como una unidad de terreno o tierra, sino que en torno a él existe una serie de concepciones y visiones que se sustentan desde las creencias, la cosmogonía y la cosmovisión, y se fundamentan en el principio de que sin territorio no hay vida y se ha dado paso a una serie de constructos epistemológicos que, si bien carecen de sustento científico, son creados desde la comunidad y se comprueban en el diario vivir. Es el caso de las potestades que da el territorio a los médicos tradicionales, para curar enfermedades que son de tipo espiritual o desequilibrios que desarmonizan el diario vivir.

También, es común ver como el territorio a través de la montaña, el río, las plantas, los seres vivos y todo lo que allí converge, enseña y forma seres con sentido de pertenencia e identidad cultural. Comprender que hacer mención al territorio es hablar de tres mundos espirituales, que van desde lo subterráneo, comprendido como un espacio reservado para el alma y las entrañas de la madre tierra, así como lo relata el médico tradicional Luis Aníbal Guerrero, el cual enseña que si se altera el plano subterráneo los demás planos sufren desarmonía, por eso pone como ejemplo todo el conflicto que se genera en los territorios donde se ejerce la minería. En cuanto al plano medio, lugar donde interactuamos, sembramos, caminamos y ejercemos nuestras demás acciones de vida, es considerado como aquel que nos enseña, como aquel que nos habla a través de los guardianes y elementales que son tangibles e intangibles, que deben aprovecharse de manera respetuosa y responsable. Finalmente, se nos plantea un territorio aéreo el cual está habitado para nuestras deidades.

Las Mingas, los debates, las reflexiones, posibilitaron identificar la importancia que tiene para los miembros de la comunidad educativa el territorio como *mayor pedagogo*. Allí los docentes comprenden la importancia de vincular los aspectos de la interculturalidad, debido a la diversidad que se vive en el municipio. Uno de ellos, por ejemplo, es la variedad de etnias y grupos originarios que se encuentran en las instituciones educativas. Asimismo, la educación integral y el etnodesarrollo se potencian en los escenarios formativos, desde la articulación de la educación propia con los estándares de calidad exigidos por el MEN.

Por otro lado, se identificaron algunos aspectos que tienen su génesis en el territorio y que nutren la denominada educación propia. Sin embargo, es importante recalcar que la comunidad requiere de un trabajo juicioso y constante con el fin de fortalecer dicho escenario. Por tal motivo, dentro de los hallazgos, se pudo identificar la importancia que tienen los sabedores y líderes indígenas como parte de la construcción de sentido y de identidad que todos los miembros de la comunidad deben poseer, así como la capacidad de adaptabilidad y flexibilidad a la hora de enfrentarse a procesos de inclusión e innovación, encausados al desarrollo y progreso de la comunidad en general.

La educación propia se convierte en una alternativa para las comunidades indígenas de perdurar en el tiempo, mantener vivas sus costumbres, raíces y saberes ancestrales, puesto que en las aulas de clase se tejen y se entrelazan historias, narrativas y experiencias que construyen con el tiempo nuevo conocimiento, que permite que perdure y perviva en el tiempo, considerando, además, que el territorio es denominado el mayor pedagogo. En este panorama, la educación propia se consolida como un proceso que requiere de planificación y reconocimiento de aquello que está en el territorio y tenga en cuenta lo que sabedores y cultores tienen para contar, porque los pueblos indígenas han adaptado sus formas de vida culturales a la civilización occidental, lo que se da por el tiempo transcurrido y también como una forma de aculturación. Sin embargo, la educación propia tiene un punto de inflexión, puesto que la educación no solo va desde los conocimientos que pueda impartir el Estado por medio de sus ideologías, sino que también los pueblos originarios desean transferir sus valores, normas y culturas.

La educación propia alude a la construcción de un horizonte que guía el proyecto de vida de los pueblos indígenas, donde la participación de la comunidad define y apropia la escuela, de tal manera que el maestro no es el único responsable de la educación, sino que es la comunidad quien participa en la construcción de su proyecto educativo desde el territorio. Las luchas realizadas por las comunidades indígenas en Colombia han tomado gran importancia a medida que pasa el tiempo, puesto que, desde los entes gubernamentales, poco a poco han generado diversos decretos, leyes, normativas y directrices que permiten a las comunidades indígenas

El territorio como mayor pedagogo

salvaguardar sus costumbres y saberes, en pro de mantener vivo en el tiempo sus saberes, autonomía, identidad y, sobre todo, procesos educativos. En perspectiva de lo anterior, para las comunidades indígenas se han planteado una amalgama de normativas que buscan proteger el territorio, así como sus costumbres, tradiciones, saberes, creencias, poder político y, sobre todo, la autonomía como habitantes del territorio nacional.

Por tal razón, se hace necesario continuar con los procesos de sistematización, la cual se convierte en un espacio de visibilización de las luchas y diferentes procesos que se desarrollan a lo largo y ancho del territorio colombiano, máximo en este ejercicio que plantea el debate e invita a reflexionar, a desaprender y a reconocer la otredad. Hablar del territorio como mayor pedagogo invita a reconocer una realidad que existe para un pueblo con pensamiento diferente y que ejerce su libre derecho de la emancipación del conocimiento y decolonialidad del pensamiento. La verdad puede ser un poco confuso y contradictorio, por eso el acercamiento con los mayores sabedores, médicos tradicionales y líderes será de un gran aporte para develar las pedagogías que emergen en el territorio, buscando generar los cambios que necesita el sistema de educación propia que opera para este pueblo indígena. Sin duda alguna, la sistematización se debe seguir haciendo, pues se constituye en la principal herramienta de convalidación de las prácticas territoriales.

Proceso de Formación Cultural para el Cuidado y Maduración de las Semillas Kiwe Nas Luucx

Lugar: Comunidad de Quiguanás, Resguardo Indígena Nasa Kpi'sx İkh Kiwe-Santa Rosa, municipio de Inzá - Tierradentro, Cauca.

Participantes: Semillitas / Vianney J. García / María Elid Puchicué/ Robert Perdomo Pancho/ Francy Janeth Guagás/ Alcibiades Huitascué / Nelsy Perdomo/ Lino Qinó Pesay/Nelsy Perdomo Pancho

Organización: Consejo Regional Indígena del Cauca -CRIC-

Descripción del proceso:

Recuperación de saberes y conocimientos ancestrales del Pueblo Nasa, a través de la enseñanza de la lengua y las prácticas culturales, desde la espiritualidad y en la cotidianidad comunitaria de las familias, desde su entendimiento CRIC de familia fogón, comunidad, organización y naturaleza; a través del enraizamiento en las semillas, de entre 2 y 10 años, sin que esté definido aún el tiempo que continúen en el Proceso, ni si pasan a la escuela convencional, antes de la universidad.

¿Cuál es la importancia de la sistematización realizada?

El trabajo dentro de la Escuela de Sistematización con Planeta Paz ha sido fundamental en este caminar. Los espacios de trabajo del equipo de dxí'jasa, han sido fundamentales para la comprensión del Tejido de los Senderos de la Vivencia dentro del Cuerpo-Territorio de Uma Kiwe, permitiéndonos entender la planeación desde el caminar lo cotidiano, perdiendo temor a revisar la escuela desde una mirada donde la pedagogía es política y por tanto entiende y debe responder a las pedagogías locales de construcción del territorio desde esta apuesta CRIC que acogieron los abuelos desde 1971, en su lucha por la unidad, tierra, cultura y autonomía.

De manera inicial, la apuesta era sistematizar la historia educativa local, en el marco del PEC Bakacxtepa Nes Yuya. Una vez definimos centrarnos en el Proceso Kiwe Nas Luucx, e identificamos –de manera conjunta- la importancia estructural de pensar los Senderos de las Vivencias como centro de la sistematización, se realizan los encuentros –presenciales y virtuales-. Y se refuerza el pensarse desde nasa yuwe en los senderos y en la búsqueda Kiwe Nas Luucx, pero, ante todo, está basado en el maravilloso video, grabado en el trabajo de la semana de julio como producto de ésta sistematización. Nuestra sistematización inició al sentirnos más representados a través de la fotografía de nuestras vivencias.

Con el apoyo de:

8. Apuesta de sistematización proceso de formación cultural Kiwe Nas Luucx – CRIC

Tejido de vida – tejido de senderos de la vivencia

1. Sentido de la sistematización

Para la sistematización, primero hay que escuchar, dialogar, porque al sistematizar se trazan unos objetivos comunitario, social, regional o nacional; también es político. Pero, a veces, no sistematizamos por el tiempo (para escribir informes administrativos, por ejemplo), pero es más importante. Reconocemos que hay diferentes pensamientos, que surgen desde la vivencia o el habla. Esta sistematización es importante porque nos hace entender que hay orientaciones; es decir, comprender el camino de por dónde ir. Por eso se piensa y analiza para decir que sistematizar desde nuestro proceso es sentir desde el corazón, porque es muy valioso y va encadenando muchas cosas revueltas, para encontrar el camino desde el que se puede construir.

¿Cómo sistematizar si se está empoderado?, ¿cómo hacerlo desde el corazón?, ¿cómo compartir los conocimientos?, ¿cómo compartir la sistematización a la comunidad? Aquí hay que hacerlo de corazón, que de verdad le nazca a uno, que se note que sí quiere aportar, ayudar con un granito de arena. "...yo que pertenezco a la educación popular sé que los grupos originarios, los afro, las experiencias de innovación en línea de educación popular, todas lo que están planteando es cómo construimos un sistema integral (...) que revienta el proyecto de competencias, es un proyecto que se deshace dentro de un proyecto de capacidades porque si trabajamos las capacidades, usted tiene que atender la integralidad y no tiene que atender al mercado, usted tiene un ser humano que va a tener que ir al mercado a tener que sobrevivir pero un ser humano desde las capacidades no atiende solo unos aprendizajes para saber hacer, (...) ya hemos aprendido en estos procesos de discusión que tenemos que los planes de vida es una manera como resolvemos

porque un plan de vida es la construcción de una dimensión trascendente, que no es la religiosidad clásica sino una dimensión de la vida, de sentido en la vida colocado en todo eso (...) la pregunta que tengo con ustedes ¿cómo construimos la integralidad de estos sistemas educativos?... No será que es la hora que el CRIC se plantee en serio eso, que no esté por allá la Universidad, y no esté por aquí esta propuesta de Semillas, y allí el colegio un poquito más arriba, sino que esto realmente sea una red, una red tejida en un territorio donde volvamos a ese viejo principio pedagógico de los mayores *‘el territorio es el primer pedagogo’*, yo lo único que tengo que hacer es construir las redes para enlazar eso, ... del Movimiento Sin Tierra he aprendido eso, dice no más educación rural, vamos a hacer educación del campo, porque cada territorio es un país, cada valle es una patria” (Marco Raúl Mejía).

El CRIC planteó desde 1995 la política de educación propia PEC (Proyecto-Proceso Educativo Comunitario), que se reconoce como “corazón del SEIP”, desde que se asume el Sistema Educativo Indígena Propio como la política pública nacional para territorios indígenas en 2008. Esta redimensión del PEC se piensa vinculada a la sistematización de la experiencia, como herramienta que permite investigar y reflexionar sobre lo que cotidianamente hacen las organizaciones o los procesos educativos, fortaleciendo las prácticas, empoderándolas y permitiendo la producción de saberes y conocimientos desde las comunidades. Aquí resulta vital el poder sistematizar lo que significa el PEC para la comunidad, el poder encontrar ¿a qué le apuestan los territorios indígenas en la construcción de una educación distinta?, ¿qué implicaciones tiene el transformar esa educación con sentido de pertenencia? Se reconoce que, aunque el trabajo colectivo implica un reto, existen unos principios o pilares que los identifican, unos caminos que se quieren fortalecer y rutas que se quiere que permanezcan. “Los seres humanos son hoy la síntesis de hace 800.000 años o de 3.800 millones de años desde que surgió la vida, por eso el trabajo con los mayores llena de sabiduría los procesos. Por ejemplo, el mayor Nelson de Riosucio, señala que ustedes desde occidente tienen una visión de mundo y nosotros acá tenemos otra, además, partimos del principio “adelante es atrás”, si queremos en la educación no se trata de usar esa palabra [currículo] sino que se trata de recurrir al atrás de nosotros [buscando una palabra propia]”.

Hoy sostengo, la utopía no es adelante, la utopía es atrás. En una comunidad originaria, la utopía está atrás. Entonces la escuela no la podemos montar hacia adelante. La escuela tiene que enraizarse en esa tradición para poder construir el presente y el futuro. Además, es la mejor manera de romper la idea del desarrollo, la idea de progreso que ha hecho tanto daño. Y ahí nos emerge el buen vivir” (Marco Raúl Mejía).

Un elemento que es significativo para la sistematización y la redimensión del PEC es la identificación de los niveles territoriales de trabajo, como los tres niveles CRIC de territorialidad, donde se sitúa el nivel local, zonal y regional. En el primer nivel, es decir el local, es el encuentro cotidiano con las semillas, la vinculación con las familias, el trabajo con el grupo comunitario y la participación en el PEC y la vinculación al Resguardo o Territorio de la Laguna del Trueno –*Kpí'sx İkb Kiwe-*; el segundo nivel, zonal, Juan Tama que es una asociación que agrupa ocho cabildos y territorios indígenas del municipio de Inzá-Tierradentro, y tiene las estructuras del programa de salud, educación, semillas de vida y medio ambiente, entre otros, desde donde se construyó un documento de Tejido SEIP, de manera paralela con los documentos regionales (2021) y del Pueblo Nasa (2022), en el cual se registraron las categorías de los procesos de formación de la educación propia Juan Tama, donde se reconoció nuestro proceso; el tercer nivel, regional, en el que se encuentra el PEBI –programa de educación bilingüe intercultural- en su conjunto, el tejido SEIP de cada uno de los 10 Pueblos Originarios vinculados al CRIC y se posicionan procesos de educación propia y la construcción de la norma SEIP.

El diálogo ha permitido reconocer que esas búsquedas previas dan cuenta de que los proyectos pedagógicos que se han hecho son distintos a los de la escuela tradicional; de ahí que un primer reto de la sistematización sea retomar conceptos de la vivencia, las experiencias y memorias de los mayores y los dinamizadores. Un segundo reto es sistematizar el PEC del territorio y Kiwe Nas Luuçx debe estar en clave de la integralidad, donde se retomen la experiencia del PEC en el resguardo y los retos que conlleva. Un tercer reto es el poder comprender y valorar la práctica pedagógica de lo que se hace cotidianamente, de los saberes y conocimientos

que se producen como forma de potenciar la propuesta, sus dinamizadores y la relación con la comunidad. Para ello resulta necesario poder situar las prácticas de lo que se viene haciendo; identificar qué quisieran interrogar o transformar de eso que se viene desarrollando; recrear las prácticas para el encuentro de tensiones, aprendizajes, desaprendizajes, lugares políticos y pedagógicos, además del reconocimiento de que cada actor es autor con la pregunta ¿Cómo es un maestro nasa?, desde lo que encarnan los maestros o dinamizadores. De esta manera, se entiende la sistematización como una forma de hacer la memoria viva, no solo desde la oralidad, sino desde lo escrito.

“...siempre le he dicho, a los compañeros, a los papás, aquí no me siento una dinamizadora; no me gusta que me digan profesora, porque yo aquí siento que soy una mamá más para los niños. Es muy importante la sistematización de los conocimientos que uno tenga, dejarlos escritos. Antes pensaba que mis conocimientos profundos o lo que hago de corazón no se debería dejar escrito para que después los muçxkas (los externos) se los lleven, pero ahora creo, he aprendido que es importante dejar plasmado para que, de aquí a mañana los hijos, los nietos, digan “que lindo lo que estaban haciendo aquí, volvamos a recuperar lo que se ha venido perdiendo” ... Y también visualizarlo”.

Por otro lado, se plantea la necesidad que en la sistematización del PEC no se pierdan los saberes que se han producido como Pueblo Indígena y los conocimientos construidos por los dinamizadores en sus trabajos de grado universitarios (tesis de universidades convencionales, CRISSAC –crianza y siembra de sabidurías y conocimientos– en la UAIIN –Universidad Autónoma Intercultural Indígena del CRIC), que han enriquecido la comunidad en sus prácticas. Así mismo, es importante el reconocimiento de esas tensiones territoriales que se han presentado en la Redimensión del PEC, que es el mandato derivado del Congreso CRIC de 2013, donde más de cinco mil personas de todas las zonas que conforman la organización definieron la necesidad de volver a la esencia de la política PEC, como parte del Plan de Vida del Territorio, saliéndose de los establecimientos educativos donde terminó confinada, como instrumento para tramitar novedades y planteamiento curricular.

Esto ha implicado tensiones entre procesos, en especial, entre los que emergen como los culturales, que nos definimos como en búsqueda de alejarnos de la “sombra de la institucionalidad”, y la búsqueda de un diálogo con el Ministerio de Educación Nacional, donde se nos reconozca en nuestra diferencia, en búsqueda y construcción de nuestros tejidos, sin exigirnos explicar nuestro andar desde la pedagogía, las metodologías, las didácticas convencionales. Esto ha llevado a que el proceso y sus dinamizadores reconozcan el peso que tiene la escuela tradicional, al plantearse cómo responder a las preguntas convencionales; de ahí que fuera valioso para el equipo pensar desde el Nasa yuwe ¿qué estamos haciendo? y ¿cuáles son los sentidos de lo que hacemos, de nuestra búsqueda? Esa sistematización o fundamentación le devolvió el sentido a la práctica.

“Esta mañana, que decían “hablar desde el corazón”, o sea, hablar desde ustedes, que digan, yo estoy haciendo esta sistematización porque quiero expresarle desde el corazón esto que estamos haciendo. Es pensarse, es decir, esto lo hago porque me interesa que la gente sepa cómo me siento en relación a este proceso, me siento más líder o que, al contrario, me siento menos líder porque la sistematización, así como expresar lo lindo, también nos hace una invitación para podernos mirar hacia adentro y decir, aquí no todo está bien, aquí hay cosas que hay que mejorar, esa es una realidad. La sistematización permite eso. La idea es que cada una/uno responda, *¿por qué quiere estar aquí, en este proceso, por qué quiere hacer esta reflexión?*”.

De esta forma resulta necesario el poder entender ¿qué es lo que se está sistematizando?, ¿cómo?, ¿qué es lo importante y para dónde se quiere ir con esa sistematización de la experiencia?, por lo que se le pidió a Planeta Paz un apoyo específico para la realización de acciones concretas que permitan clarificar ese camino de sistematización. Aquí surgen preguntas permanentes como *¿Por qué estamos haciendo esto de sistematizar?, ¿si se puede?* Y así, se nos van dando preguntas para la sistematización, por ejemplo, poder definir *¿para qué sistematizamos?, ¿qué vamos a sistematizar?, ¿cuál es el lugar del actor en la práctica?, ¿quiénes sistematizan?* Eso nos permite trazar un caminar y, ahí mismo, caminar, definir lo que más se resalta de la práctica. Sistematizar es algo práctico, donde se dan muchas ideas.

Esto significa ver la sistematización en articulación con la investigación y con la evaluación. Se resalta que la sistematización va mucho más allá, porque permite que la práctica y los actores se conviertan en productores de saber. Al tiempo que va haciendo la práctica y se está sumergido allí, también pueden hacer el ejercicio de sistematización. No somos ajenos a este proceso, como pasa con la etnografía. Nos planteamos un proceso de sistematización, una investigación de recuperación de lo propio, sobre todo de la espiritualidad nasa, que es bastante profunda.

También habla de transformar, sistematizar es compaginar y transformar. Algunos de nuestros abuelos escribieron en las piedras; las huellas que dejaron en los sitios sagrados, esa es una de las formas de escritura ancestral. Además, para nosotros es la oralidad, la que maneja el pueblo Nasa. Para la escritura convencional no tuvieron tiempo, de tanto andar por la persecución, no tuvieron tiempo de estar escribiendo. Pero, desde esa memoria oral, en los relatos, sabemos por los abuelos “estas tierras son esto”. Igual que en las historias de nuestros líderes y guerreros; por ejemplo, la de la Cacica Gaitana, mujer valiente del pueblo Nasa que ha nacido de este sitio, de estos ríos, es hija del agua. Todo esto son escrituras, que hay que aprender a mirar y leer en el territorio.

Pensado ahora, desde el ejercicio de la sistematización veo con la fotografía que cuando está suelta de la oralidad o la escritura puede dar muchas interpretaciones. Puede tender a que quién haga el ejercicio de sistematización desde la fotografía no puede comunicar la intención que se tenía; porque empiezan a ver muchas interpretaciones. Las diferentes formas de sistematización se pueden conjugar, se complementan las unas con las otras.

Decimos que hay Sentidos de nuestra Sistematización, porque está entendida como: Registro, Análisis, Categorización y Proyección del Camino; es decir, es una Sistematización en Proceso, cuyo sentido es construir el camino en la medida que se anda. Tejer desde los hilos que se van hilando, en el pensamiento en espiral y donde debe participar toda la comunidad, no sólo la más inmediata, sino del Resguardo.

2. Educación CRIC o educación propia

Las palabras tienen sentido en el mundo cultural que las sostiene, por eso las formas universales están en crisis; no se trata solamente de hablar de clases sociales sino de devolver el valor a lo cultural. Allí, un primer asunto es la lengua, lo que la nutre es la tradición; esto significa las y los mayores, la forma como guardan el acumulado. Por ejemplo, la línea de la medicina integral, porque el mayor que conoce las plantas, es el mismo de los sueños. Se propone entonces encontrar los canales por los cuales la sabiduría de los mayores vaya a la escuela; reorganizar la escuela que nos ha legado el capitalismo es la capacidad de hacer las transformaciones que hacen posible una escuela desde la cultura.

Al comienzo se hablaba de las escuelas interculturales, planteando ideas de la etnoeducación –antropología europea–. Lo que hay hoy es una idea de educación propia que no está acabada de construir. La escuela propia nace con una concepción: la escuela es algo que no se puede cambiar, sino que hay que apropiarse de ella, es decir, no es negar la necesidad de los procesos de formación, es lo que plantea este tejido, pensar la formación desde la cultura, los principios para poder interrogar y reorganizar la escuela.

En este marco se configura el territorio, porque allí se instaure una nueva manera de ser de la escuela, la tradición que está en el territorio se hace presente en la escuela, para así romper la idea de educación formal, valorizar los procesos de la casa, la familia, los hábitos comunitarios, la democracia, la guardia.

“El PEC es un invento de la época de Graciela (Bolaños de Tattay, q.e.p.d.), tal vez el más céntrico de lo que para mí, Graciela, una sistematizadora por naturaleza, era maravilloso ver de qué manera ella recogía y votaba. Después ella misma empezaba a contar cómo se le había ocurrido de lo que había escuchado aquí, allá, etc.”, nos relataba Marcos Raúl Mejía, en uno de los tantos espacios en que compartimos.

Los PEC -Proyectos Educativos Comunitarios- se generaron no solo como una respuesta a la propuesta del MEN de reorganizarse a través de PEI, sino que

realmente recogía la idea de que la educación indígena tiene una característica: ser comunitaria. Y, desde allí, se ha escrito. Los documentos escritos alrededor de esto corresponden a una búsqueda interna, un diálogo con lo conquistado en la lucha, reconvertido en lo que se quiere hacer.

“Cuando el primer grupo de compañeros (CRIC) fue a la Costa a mirar, dijeron, bueno, toda esta manera de enseñar está muy buena... En esa escuela, fue muy importante la libertad ... (interrogarse) como es leer el mundo. El centro de la escuela era el niño y la niña. Dijeron: “muy buena, pero, esa escuela está montada al revés”, porque (...) la escuela tiene que estar organizada desde los mayores, la sabiduría está en ellos” (Marco Raúl Mejía).

Conceptual, teórica y epistemológicamente, es muy potente porque evidencia que no hay resistencia sin re-existencia. En el sentido que cuando hay un proyecto educativo desde una perspectiva crítica se enfrenta al sistema. El sistema ha organizado a la educación como un derecho, luego se gana autonomía financiera, curricular. Para que ese derecho deje de ser igualdad se debe introducir la diversidad desde la resistencia (capacidad de colocar mi cosmogonía en esa escuela).

En el 2009, en el Congreso CRIC de La María, se ratifica el PEC en el sistema educativo propio –SEP–, que era el nombre con el que el Cauca indígena lo venía trabajando desde la primera cartilla de 2005, referido a educación propia, y se mandata su operativización. Entonces, a nivel nacional se plantea que sistema educativo propio puede ser de cualquier pueblo que reivindique uno, así que hay que colocarle la especificidad indígena y surge la del I SEIP. Esto se oficializa en el 2008, con el surgimiento del documento a nivel de la CONTCEPI, que es la comisión nacional encargada de la política pública indígena de educación. El documento decía, “el PEC es el corazón del SEIP”, convirtiéndose en la primera vez que a nivel nacional las otras organizaciones reconocen la existencia del PEC, porque la mayor parte se quedaron con los proyectos etnoeducativos.

A nivel regional, surge el libro SEIP CRIC en 2010, que recoge el esfuerzo para operativizar el SEIP, donde después del Congreso se trabajó 6 meses, partiendo

de un periodo de transición, porque lo que se encontró en los talleres es que ya se hacía el SEIP, pero la pregunta de ¿cómo se organiza para que funcione mejor? estaba latente. Allí la tensión era la relación con la escuela institucional y la idea de la escuela desde los sueños culturales y comunitarios. También, en este marco se acuerda lo que sería el Decreto 2500 de 2010, como herramienta para la contratación en territorio indígena, pero el mandato CRIC ya soñaba con una norma para hacer realidad el SEIP, por lo que se aceptó un Decreto regulado por la Ley 715 de 2002.

Se empieza a hablar del tejido SEIP, en el marco de las negociaciones del Decreto 1811 de 2017, en donde el centro se ubica en la identificación de los procesos de formación de la Educación Propia y la reorganización de los establecimientos educativos (reestructuración de la escuela). Se genera un segundo documento en 2020, donde una de las líneas fuertes es la identificación de los procesos de formación de la educación propia, que se empareja en administración con el proceso de Costos Integrales del SEIP; se establecen 4 categorías comunitarias, a partir del reconocimiento de los procesos encontrados: procesos de formación culturales, políticos, de investigación propia y pedagógicos (en donde se recogen los procesos institucionales, como los escolarizados, que están en camino de transformación). También, se añade el posicionamiento de Pueblos, ya no Zonas CRIC geográficas, sustentado en el reconocimiento de la diversidad cultural al interior de la organización.

En este momento son 10.

En resumen, de las bases más inmediatas para los procesos actuales que se intentan sistematizar, desde los Congresos CRIC –que son la máxima instancia de las políticas indígenas– para el 2009 el énfasis fue operativo; en el 2013 la redimensión del PEC desde lo territorial con el fin de que retomará su papel de orientador; por ello, ahora la operativización total del SEIP en lo local se refiere a Redimensión del PEC desde lo Territorial, donde se encuentra tanto la reorganización de establecimientos educativos y la identificación y fortalecimiento de otros Procesos de Formación, como Kiwe Nas Luuçx. Lo que lleva a comprender que el PEC

no es solo de la institución educativa, sino que debe vincular todos los procesos formativos y plantearse desde la esencia misma del territorio local, conectado a la construcción de Gobierno Propio también zonal, regional y nacional.

De esta manera, ya se venía planteando lo que remarca la política CRIC de Minga Hacia Dentro retomada para enfrentar la Sindemia del 2020, donde se plantea la importancia de reconocer los enfoques pedagógicos que se han posicionado y surgido de las propias comunidades, que implica valorar y darle un lugar importante a actividades como los recorridos territoriales e interpretar la cosmogonía como un referente que enseña; esto implica que la Redimensión vuelva importantes a esos actores, porque la educación no solo es la escuela, o maestros; es más allá de nuestra razón de ser, de sentir, pensar, vivir, actuar.

Considerando esto, pareció oportuno sistematizar la historia educativa crítica de estas comunidades, ya que en los libros publicados se pierde la idea de pedagogías locales. Porque como el PEC responde a las dinámicas territoriales, su intento por hacerlo universal –en la medida que se requiere ser reconocido como política pública– se corre el riesgo de desconocer esas particularidades. En el caso de las comunidades recuperadoras de tierras (ubicadas a lo largo de la vía nacional) del Resguardo Santa Rosa, desde el año 2004 se diseña el PEC desde las asambleas comunitarias, allí se piensa qué tipo de educación se quiere, lo que desemboca en una reflexión comunitaria a partir de los lineamientos de territorialidad identificados dentro del trabajo colectivo del Plan de Vida Kpi'sx İkh Kiwe.

Surgen diferentes preguntas que se piensan el camino para ir encontrando el horizonte de la redimensión del PEC, entre ellas se plantea, ¿Qué se entiende por PEC Bakaçxtepa Nes Yuya? Aquí se considera necesario poder retomar elementos como los lineamientos de las asambleas comunitarias; además, se expresa la importancia de que este proceso de la redimensión esté acompañado por la comunidad y los diferentes proyectos educativos del territorio, pues es una oportunidad para poder evaluar ¿cómo se están asumiendo responsabilidades compartidas?, ¿cuál es el aporte de los comuneros, la autoridad y las familias?, ¿a qué se le va apostar en esa redimensión, entendiendo como un problema social, cultural, eco-

nómico y ambiental donde hay diversos actores relacionados? Es por ello que es necesaria la identificación de las desarmonías y fortalezas del PEC para delimitar el accionar de la comunidad, los dinamizadores, la autoridad y el consejo.

Esta construcción del PEC muestra también cambios en la forma en que es concebido –¿es el centro?-. Para la operativización del SEIP-CRIC, se introducen elementos como procesos y momentos culturales de vida, espacios de la educación propia y de hilos para tejer la educación propia de los procesos de formación. En los libros publicados se mandatan 6 hilos: ley de origen y espiritualidad, cuidado y protección de la madre tierra, autonomía política y Gobierno propio, culturas y lenguas originarias, autonomía económica propia, y unidad familiar comunitaria y organizativa. Esto ha llevado a que la discusión se centre en la redimensión del PEC y tejidos de sabiduría y conocimientos, toda vez que los hilos fortalecen la sabiduría y el conocimiento.

Para esto se considera necesario un trabajo en equipo, donde puedan estar diferentes actores, pensando desde el lugar que ocupan en la comunidad las siguientes preguntas: ¿cómo entiende cada sector la redimensión del PEC?, ¿qué se entiende por escuela, educación, PEC y redimensión? Estas resultan necesarias para encontrar un lenguaje y camino en común, que trabaje las desarmonías y permita ir encontrando una ruta de acción. Pero, aparece la pregunta: ¿En qué momento se institucionaliza el caos?, al observar que la nueva mirada desde las viejas políticas tiene desarmonías al interior de las mismas comunidades. El sistema coopta para no dejar que las resistencias crezcan, por lo tanto, debemos construir resistencias juntos, entre más potentes sean es más difícil que se coopte. No hay experiencias puras, estamos en el sistema capitalista, la escuela es reglada por él, por lo tanto, es necesario hacer resistencia.

“imagínense con Graciela en 1978 estábamos haciendo los primeros talleres dizque para montar un proyecto de educación interculturalidad y bilingüe, el primer taller fueron 14 maestras, ...hoy es esto. Imagínesse si nos hubiéramos sentado a dar esa discusión con Graciela, ‘no, cómo vamos a hacer un proyecto educativo aquí, nos van a cooptar el sistema’. Esto que ustedes tienen son los conflictos pro-

pios de cómo crecemos. Somos agentes de resistencia, re-existencia y cooptación” (Marco Raúl Mejía).

En el marco de la construcción de los libros del SEIP del CRIC, algunas de las reflexiones vuelven pertinentes las anteriores palabras, porque allí se hablaba de que, “solo vamos a tener realmente como frutos de educación propia dentro de muchas generaciones, cuando hayamos sido capaces de replantar la escuela, por ahora todos somos hijos de la escuela y la escuela es heredera de tradiciones externas. Entonces la tarea es encontrar caminos reales hacia la educación propia.” La educación propia está siendo un proceso de constitución.

3. Camino Kiwe Nas Luuçx

HACIA DÓNDE VAMOS (algo así como la Meta de la Sistematización como Proceso): Kiwe Nees Dxi’jas Bakacxtepa Nes Yuya –el camino de la espiritualidad de la Madre Tierra, para permanecer por siempre–.

En el momento en que iniciamos nos llamábamos Semillero Kiwe Nas Luuçx, que sería la integración de las palabras referentes a los niños con la versión españolizada de una palabra que hace referencia a la Madre Tierra. En el 2017, la comunidad dice, “perdimos la lengua y tenemos que recuperarla y la cultura, se perdió”, porque los recuperadores de tierra, para proteger a sus hijos, no les enseñaron; los papás de los niños actualmente no hablan la lengua. Entonces, se consideró que era necesario abrir un espacio donde se recupere la lengua, por fuera de la escuela, que tenga que ver más con la casa, con la cotidianidad del Pueblo Nasa. Estas son tierras recuperadas, por lo que tiene más bases fundamentales para hablar de enraizamiento en el territorio, entendiéndolo como Madre Tierra. Si la lengua está muerta, el territorio también se va perdiendo. Por eso, hay que recordar que “los mayores aún están, pero ya se están yendo; son muy abuelitos... para defender esta tierra, nuestros usos y costumbres, lucharon mucho, pero por la recuperación de la tierra descuidaron la recuperación de la lengua”. Ahora que estamos aquí, vamos hacia la defensa territorial en sí misma. Cada día vamos trabajando todo lo que se reconoce como territorialidad del Pueblo Nasa, tanto la espirituali-

dad, tejidos, músicas, danzas, el Tul, la Tulpa; desde el Sxabwe´sx (el ombligo, que se entierra para enraizar al recién nacido), vamos caminando, vamos conociendo. Cuando empezamos en 2017, nuestro objetivo era únicamente aprender el Nasa Yuwe; mirando el avance de los niños y analizando con las familias y autoridades, vimos que no es lo único, que el tema principal es lo espiritual-cultural, lo que desata una cantidad de cosas que sólo van apareciendo en la medida que caminamos. En los últimos años, se ve la necesidad con los niños más grandecitos de abordar el tema de lectoescritura, pero es un reto muy grande, desde encontrar dinamizadores (los antiguos maestros comunitarios CRIC, desde la apuesta SEIP, para resaltar que dinamizan el plan de vida, no sólo una experiencia educativa), para los que el nasa yuwe sea su lengua materna –como los demás que están, desde 2020–, que se arriesgue desde apuestas alternativas –como adaptaciones del método global y natural a las pedagogías locales–, hasta lograr generar gusto y utilización como forma de comunicación, en medio de una comunidad donde la relación con la escritura alfabética castellana se mide más por la expectativa social sobre mejoramiento de vida al asistir a la escuela convencional. En cambio, “no queremos como lo están haciendo las instituciones educativas, que es encerrados en cuatro paredes en un tablero cuadrículado, en un cuaderno, copia y copia y prácticamente no queremos ese tema aquí”.

Resulta necesario poder entender en términos de la memoria ¿cómo se construyeron estas apuestas de educación propia en el territorio? Se resalta la propuesta que nació en el Manzano, municipio de Toribio, donde comienza por una familia que hizo parte del proceso de recuperación espiritual y que tenían la preocupación por el rescate de la lengua y la cultura, y para ello hacen un préstamo que les permitiera traer un mayor al territorio para enseñarle a seis niños. Esta propuesta es posteriormente apoyada por el cabildo y luego en 5 comunidades más, además de impulsar las tulpas espirituales; ahora se llaman Wasakkwëwe´sx. En el caso local, se resalta el proceso de 2017 donde Nelsy Perdomo Pancho y su esposo Clímaco Guegia le proponen al Grupo Comunitario Quiguanás que dejen a los niños que hasta ahora palabrean para que aprendan nasa yuwe, junto con su pequeña hija, la prima y su abuela que la cuidan y quienes son nasa yuwe hablantes, como lengua materna. También son decisivos la construcción del tejido SEIP CRIC y la minga de 2019, donde se logró que, con recursos del Decreto 1811, se apoyaran estos

procesos, que hasta el momento funcionaban sólo con los recursos que se gestionaran hasta con venta de almuerzos dominicales.

Kiwe Nas Luucx es una gran familia porque los que estamos aquí enfrente somos una familia denominada Grupo Comunitario, que son los herederos de la política de Empresas Comunitarias impulsadas después de las recuperaciones de las décadas de los 70 y 80 del siglo pasado y se mantienen como centros organizativos de las veredas recuperadoras. Desde el principio, se hablaba de semilleros, pero con el andar del tiempo empezamos a tener inconvenientes con la gente de semillas de vida (convenios con ICBF para Primera Infancia en territorios indígenas) y otras experiencias. Entonces, a nosotros también nos decían Semillas de vida, nos estaban comparando, entonces dijimos: “somos un proceso que estamos vivenciando con todas las prácticas culturales; somos diferentes; estamos trabajando fuera de la institución, no trabajamos en cuatro paredes, estamos en un campo libre donde los niños se divierten, hacen recorridos territoriales...”.

Y en estos 7 años puede hablarse de dos grandes momentos. El primero, desde que se convocó, en la casa familiar Guegia Perdomo: “Antes era más natural, antes era la casa, entonces para el almuerzo se iba hacer frijoles, entonces los niños iban y cogían frijol, lo desgranaban, le ayudaban a cocinar. Luego había que cuidar a las gallinas le tiraban el maíz, luego querían hacer pan y lo hacían. Era un espacio muy familiar. Era un lugar pequeño que permitía eso”.

A finales de 2019, en el marco del Plan Cuatrienal del 1811, conseguido en la Minga de marzo de ese año en la vía Panamericana, empezamos lo que llamamos La Juntanza con los otros procesos similares a nosotros, que en primer momento nos denominaron autónomos. Para comienzos del 2020, en ese encuentro adoptamos la propuesta sustentada por dos investigadores indígenas de denominarnos Procesos de Formación Cultural para el Cuidado y Maduración de las Semillas, y en la conversa con el nivel regional, nos reconocimos como Pueblo Nasa, aunque los tres procesos iniciales sólo teníamos el respaldo de nuestras comunidades locales. Para Kiwe Nas Luucx fue un segundo comienzo, porque además de realizar una selección de dinamizadores según las decisiones comunitarias de

priorizar hablantes nativos, que fueran sabedores en música, tejidos, producción y alimentación, respetuosos y conocedores de lo espiritual desde la ley de origen y el pensamiento nasa, el Grupo Comunitario cedió unos potreros y apoyó el inicio de la autoconstrucción de la Casa Territorio *–Kwe’sx fxnuute yatkwe–*, en el que aún seguimos.

Con el nuevo equipo y en juntanza, fuimos dando pasos para pensarnos ya no como un tránsito hacia la escuela convencional. Hacia octubre de 2020 fue necesario construir la Fundamentación del Proceso, desde pensarnos desde el nasa yuwe y tratando de superar la colonialidad de pensar que debe tener una traducción literal al español. De allí surgió lo que sigue siendo nuestra hoja de ruta o ASÍ ENTENDEMOS NUESTRA VIVENCIA:

ÜUS DXIJUY KAYWEÇENJA U’NXJĬ KWE’SX FXIWKWEETX –Caminar desde lo profundo de nuestro corazón enraizando a nuestras semillitas–

Üus dxiju yahtxça u’jweka dxi’jan, kwe’sx çxhab bakaçxtepa nesnxükan, İsiwe’sx neewe’wenxis txtey txtey nxüuçxa, wët wët fxizeya ewunja’w, sek üçxha mee ja’da. Kwesx’fxiw kweetx katxudeje’tha’w, Nasa fxi’zenxis ma’wentepa nes nxüukan, çxhaçxha atna, jüicxa jweejuwe’sxpa txa’weyçxa dxi’ja’n u’kjan.

Vamos pensando desde el sentir del corazón, vamos caminando a través de los pasos de nuestros mayores, que nuestro pueblo perviva para siempre, lo que nuestros abuelos nos encomendaron, cumpliendo los mandatos antiguos para vivir en armonía –vivir bien–, mientras que no se apague el sol.

<p>ÜÜS DXIJUY KAYWEÇENJA U'NXJĪ KWE'SX FXIWKWEETX</p>	<p>Caminar desde lo profundo de nuestro corazón enraizando a nuestras semillitas</p>
<p>Üüs dxiju yahtxça u'jweka dxi'jan, kwe'sx çxhab bakaçxtepa nesnxükan, isxiwe'sx neewe'wenxis txtey txtey nxüüçxa, wët wët fxizeya ewunja'w, sek üçxha mee ja'da. Kwesx' fxiw kweetx katxudeje'tha'w, Nasa fxi'zenxis ma'wentepa nes nxüukan, çxhaçxha atna, jïicxa jweejuwe'sxpa txa'weyçxa dxi'ja'n u'kjan.</p>	<p>Vamos pensando desde el sentir del corazón, vamos caminando a través de los pasos de nuestros mayores, que nuestro pueblo perviva para siempre, lo que nuestros abuelos nos encomendaron, cumpliendo los mandatos antiguos para vivir en armonía –vivir bien–, mientras que no se apague el sol.</p>

Tenemos muchísimas preguntas e inquietudes que todavía no hemos resuelto en ese camino metodológico y vamos desarrollando algunas tareas concretas; caminamos, revisamos y proyectamos, tratando que el miedo y la presión no nos ganen. Trabajamos como equipo y surgió desde el Nasa yuwe el nombre de *dxi'jasa*, tomado desde quienes orientan en una minga de trabajo, el que va abriendo camino con el machete para que los que van atrás puedan ir siguiendo el camino; tenemos alrededor de 42 semillitas, las cuales están en libertad de asistir o no, igual que su núcleo familiar –conformado por quienes conviven con la semilla–. Reconocemos que es muy difícil saber que estamos trazando nuestro propio camino a diario, lo que contrasta con la costumbre social de ver la educación como un proceso ya definido hasta sus mínimos detalles.

Este proceso ha mostrado que además de tener maestras y maestros Nasa Yuwe hablantes –*dxi'jasa*–, se necesita tener corazón, es decir, comprometerse con el proceso, sostener un diálogo pedagógico, pensar cómo desde lingüística se replantean temas de recuperación de memoria, conocimientos e intentar transmitirlo. Lo que evidenció la comunidad en su proceso de selección en 2020, donde se crearon unos criterios para la selección e invitación de *dxi'jasa*, que pueden resumirse en espiritualidad –vivenciar y sentir el camino de la madre tierra– y comunitariedad. “Una de las cosas muy bellas es que pensamos desde el mundo de lo planeado-mental, y resulta que la madre tierra nos enseña otras cosas (...) me empecé a acordar cuando Alci llegó; uno se pregunta por qué y cómo, si hubo

otros candidatos y al final por qué él. Pues resulta que su papá, fue del Quintín (MAQL), estuvo andando estas tierras, participó en recuperaciones. Entonces en últimas él llega aquí porque tenía que llegar”.

Como procesos de formación cultural, cuando hablamos de la educación propia, partimos desde el fogón –ipx ka’t–, más conocido como tulpa familiar, porque nosotros con las prácticas culturales que se han perdido, toca fortalecer desde la familia, incluyendo la comunidad, hasta la misma casa grande como es el CRIC. Es importante tener en cuenta que, para nosotros, poder recuperar nuestro idioma como debe ser, no se puede en una escuela, en dos horas a la semana; nosotros como proceso de formación estamos vivenciando, recibimos lo niños y estamos practicando las prácticas culturales, desde la oralidad y es lo que hemos venido practicando.

“¿Qué sería de mí si hubiera crecido en un espacio así [Kiwe Nas]? (...) prácticamente desde que tengo memoria crecí con una madre comunitaria, y ahorita sí prácticamente a mí me hace falta, porque yo hablo el Nasa yuwe pero muy poco, con el sentir de eso no más. Digo mi vida sería diferente donde a mí me hubieran implicado más eso, o sea los valores que tiene el ser Nasa (...) Ya no es decirle al niño aprende porque aprende, al niño no hay que exigirle, el niño aprende cuando tenga que aprender. (...) vine prácticamente por ser autoridad y me quedé enamorado de lo que hacían aquí, enseñaban, era prácticamente como decían ‘aprender de lo que tenemos al contorno’, o sea, aprender a analizar, yo mismo digo a sentir, de un animal, porque los animales también hablan y le transmiten a uno, cuando conoce; los árboles, la medicina; ese es el valor importante que le dan aquí”.

¿Cómo va el proceso de sistematización? Siempre hemos dicho que el proceso es de construcción, cada momento; todos los días, cuando nos encontramos con los niños, estamos creando nuevas experiencias, nuevos conocimientos y creo que hoy es importante el crecimiento como cultura, como Pueblo Nasa; siempre hemos dicho que nuestros mayores recuperaron nuestras tierras, pero se debilitó nuestra cultura. Por eso, está la necesidad de recuperar y reconstruir este proceso dentro del territorio, es uno de los caminos que ha producido cosas positivas y todo el

mundo pregunta, ¿cómo trabajan?, ¿cuáles son las flores que están rescatando? ... entonces, el camino se centra en ese eje espiritual y los caminos que hemos construido. Lo espiritual ha sido complejo, ya que nuestros jóvenes y la comunidad realmente no lo han tenido en cuenta. Para construir un proceso como estos hay que tener la parte espiritual.

¿Cómo se trabaja desde el territorio? Empezando en nuestro idioma, que significa el mayor saber ancestral, que es desde ahí, desde lo espiritual e histórico, que se ha venido enfocando en estos temas para poder trabajar en los procesos de maduración de las semillas. La música, también, desde la flauta de carrizo y los tambores de cuero. Y los mayores utilizaban la tulpá *-ipx ka't-*, que son tres piedras que antiguamente existían en nuestras casas, ahora solo es en algunas partes. Desde aquí los mayores y nuestros padres, se sientan con nosotros a hablar y dialogar y eso se ha ido perdiendo y ese ha sido el motivo de tanta problemática, porque hoy en día los jóvenes no creen en esto. Queremos un mundo mejor y creemos en la educación diferente y trabajamos desde el sentir. La espiritualidad atraviesa todos los senderos. Es el punto de partida y el punto de llegada, es el corazón de todos los senderos. Espiritual es la vivencia y por eso debe estar en todo.

En cuanto a la relación con lo escolarizado, nosotros como proceso de formación cultural tenemos un dilema muy fuerte porque también las comunidades recuperadoras de la parte baja del resguardo de Santa Rosa, cuando sistematizaron su Plan de Vida en el 2000 y 2001, recordaron que parte importante de sus luchas durante las recuperaciones estaban centradas en lo educativo, por eso un reto importante era crear el Colegio Técnico Agroindustrial Ángel María Liz, que también está en la comunidad y recoge a las cuatro comunidades, por el hecho que en 1978, cuando estaban en pleno proceso de recuperación, deciden crear la escuela anular como una forma de resistencia ante la represión, para seguir generando el proceso de recuperación de tierras en las que en ese momento ya habitaban, pero como “terrajeros” o trabajadores de colonos llegaderos y con dudosas escrituras sobre tierras que eran de reserva de los ancestros Nasa. Sobre la articulación de lo desescolarizado, hay muchísimos aprendizajes, sobre todo desde lo cultural, con el trabajo de vincular a las familias, porque se hace con ellas; la comunidad

ha respondido muy bien, en medio de eso. Es importante tener en cuenta que ese proceso ha sido de constante construcción y hemos encaminado con las familias; han respaldado la comunidad y el resguardo, los cabildos, la autoridad indígena, para poder sostener este proceso. Ese ha sido nuestro camino y es una fortaleza para seguir avanzando.

Otra cosa, como Proceso de Formación Cultural CRIC no estamos trabajando solos; esto se ha ido uniendo por el decreto 1811 como Pueblo Nasa, con quienes están en estos procesos, para ir más allá. Estamos con la ACIN –Asociación de Cabildos del Norte del Cauca–, donde está el proceso Wasakkwëwe´sx con 6 experiencias, y Sath Tama Kiwe en Caldono, con Nasa Üus Fxiwas Uja´ka y aquí en Inzá-Tierradentro con Kiwe´Uma´ y nosotros Kiwe Nas Luuçx. Cada uno está trabajando algo similar, no es copiado, pero ya llevándolo allá es similar. Ellos no hablan de senderos, por ejemplo, hay quienes trabajan por hilos, pero es el mismo tema, otros tienen pilares. Pero todos hablamos de Vivencias fundamentadas en enraizar desde la espiritualidad y el territorio. Al juntarlo, parece que fueran todos copiados, pero no. Desde el concepto Nasa van surgiendo, ese es el punto, los pilares no cambian, sino la forma de trabajarlos, cada proceso va haciendo su trabajo.

Los pilares se van dando desde las vivencias. Todos los procesos deben tener como pilares: la tierra, la cultura, la unidad. Es la política de la organización o la base de los pueblos originarios, porque si uno va hacia atrás que los diez principios CRIC son pilares fundamentales o la misma Ley de Origen. Nos soñamos como Proceso regional Kiwe Nees Dxi´j del Pueblo Nasa; hablamos de soñar porque lo dicta el kxaw, el espíritu del sueño, que rige la espiritualidad y, desde allí, salió la denominación que se refiere a el camino de la relación con la Madre Tierra. Por eso, todos nuestros procesos deben trabajar sobre la espiritualidad y la lengua propia como constructores de territorio, independientemente de donde surja y la autonomía local en su pedagogía. Hacemos una reflexión sobre los sentidos de la práctica a partir del diálogo con otros procesos. Siempre hemos dicho que un niño Nasa, tiene que conocer el territorio, porque, si no, está condenado a la perdición. Entonces, eso ha sido la trayectoria, todos los momentos que es-

tamos vivenciando, no solo hablamos de la música, de tejidos, de lo espiritual, ha sido nuestra forma de vivir, el rescate, de las vivencias que se han perdido, la parte espiritual. Los jóvenes de hoy en día no lo creen, ha sido duro afrontarlo y toca explicarlo bien, para que se entienda la fundamentalidad de la parte espiritual, es importante hablar de ello, porque da fuerza y fortaleza, nos guía y ha sido el camino fundamental.

Este proceso por decisión de la Consejería CRIC se ampara en las Mingas y ya han venido exigiendo reconocimiento tanto del CRIC como de UAIIN de un sistema de valoración distinto, en donde no hay títulos o certificaciones convencionales de los niveles primaria, bachillerato, ni de los grados. En este escenario, surge la necesidad como Kiwe Nas LuuꝈx de encontrar sus respuestas, esos caminos que se están haciendo en lo concreto y la práctica. También buscan reflejarse en la Norma SEIP nacional en construcción.

Esto se mezcla a su vez con los procesos con el MEN, en donde se pide caracterizar una de las categorías de los procesos de formación de la educación propia relacionada con los procesos de formación culturales comunitarios; también allí se aclara la especificidad de los Procesos Kiwe Nees Dxi´j, dentro de donde se encuentra Kiwe Nas LuuꝈx, donde se piensa lo cultural para el cuidado y maduración de las semillas del Pueblo Nasa, desde el proceso de enraizamiento del pensamiento Nasa en las semillitas y cómo se acompaña adecuadamente ese proceso de crecimiento. Dentro de la propuesta SEIP-CRIC se mencionan cuatro categorías comunitarias (políticas, culturales, investigación propia y pedagógicas), pero hasta ahora no hay consenso en la CONTCEPI y con el MEN sobre la universalización de las categorías.

El PEC BakaꝈxtepa Nes Yuya “Permanecer en el tiempo como los Nasa que somos y queremos que sean nuestros hijos”, se ha visto como algo propio del colegio, sin embargo, en cumplimiento del mandato del Congreso del 2013 de Redimensionar el PEC desde lo Territorial, debe recoger tanto al proceso del Colegio como a Kiwe Nas LuuꝈx y convertirlo en el proceso comunitario que debe ser. Para plantear esta redimensión se parte de la convocatoria a todo el

resguardo, articulando la tradición de los recuperadores, las comunidades recuperadoras que decidieron crear, apostarle al proyecto educativo desde el año 1978. Por eso, frente a la Redimensión existen diferentes formas de entenderlo, pero todas deben partir del territorio, retomando las pedagogías locales en el marco de ese territorio, por ejemplo, en Santa Rosa se habla de dos bloques territoriales: alto y bajo. Debe pensarse desde esa territorialidad. Allí es clave Kiwe Nas Luuꝥx, porque rompe la estructura: es aprender la cultura, –como se dice aquí–, en la vivencia, porque es hacer todo lo que hace una familia en la casa, pero no hay un cuaderno, no hay tareas, es vivir, reconocer que hay peligros, que la naturaleza me habla, que hay más seres vivos que hay que interpretarlos, que tengo responsabilidades.

4. Tejido de los senderos de la vivencia:

Empezamos a hablar de Senderos de la Vivencia en 2020, cuando estábamos buscando un camino para entendernos. En el mismo andar donde cristalizamos nuestra fundamentación desde el Pensar con el Corazón el Kwe'sx We'wenxi. Era una forma de organizar las vivencias que teníamos, sin que tuviéramos mucha conciencia de la necesidad de organizar categorías; empezaron como parte de un informe a la comunidad, organizado por el nuevo equipo de dinamizadores recién elegido y que debían presentar a los tres meses, para que el Grupo Comunitario definiera si seguían apoyando, por la falta de contrato laboral –el convenio anual CRIC-MEN por el que se nos apoya no tiene garantía de fecha de inicio y depende de las presiones que la organización ejerza y sin retroactivo; ese año de la pandemia inició en junio–.

Empezó como títulos colocados para identificar grupos de fotografías seleccionadas como significativas de la vivencia, al tiempo que se trataba de avanzar desde los elementos de construidos a partir de la escuela convencional misma, en cuanto a su manejo del tiempo. Hace un tiempo había algo que se llamaba los momentos del día, que era una forma de hacer planeación en ese momento, dividir el día en cuatro momentos; en algunos los grupos trabajan por aparte o dependiendo del momento trabajaban juntos ¿Cuándo llegan los senderos, los momentos ya no se

trabajan? Ya no, porque los momentos están dentro de estos senderos, si se hace un recorrido el momento está en el Ipx Ka´t, en la tulpa. Se hizo así porque como estamos construyendo, empezamos a analizar uno por uno; como ya tenemos los senderos, ya no es necesario hablar de los momentos. Hemos llegado a ver los momentos como algo muy reducido; los senderos permiten sacar más cosas de esos mismos momentos, porque se definen por la vivencia.

¿Cómo se trabaja? En la fundamentación del 2020 entendimos que nuestro centro son las familias. El tejido familiar que desde la perspectiva CRIC reconoce las familias fogón (nuestros núcleos familiares, con quien se convive en la casa física, comunitaria, organización y naturaleza o cósmica. Por eso, tratamos de trabajar desde Encuentros cotidianos con las semillitas; Encuentros alrededor del compartir en el ipx ka´t (con familias, comunidad, sabedores); Vivencias de caminar (participación en diálogos con los mayores, mingas de sistemas, etc); Vivencias de trabajo (mingas de trabajo casa, grupo, resguardo, zona); Compartir con otros (vivencias con visitantes –fotografía, abejas, etcétera).

Al comienzo y durante los dos primeros años, todo el tiempo teníamos a los niños en un solo grupo. Luego, con la llegada anual de niños, fue necesario hacer otra organización, por la dificultad de tener niños tan pequeños, que requieren más atención, con los más grandecitos que su curiosidad los hace muy activos. Hay cuatro grupos de niños y niñas, teniendo en cuenta la edad cronológica y el tiempo que llevan en el proceso, lo que se mide por el dominio del nasa yuwe. En el 2019, veníamos tres compañeros trabajando, se dividieron tres grupos: los más grandes, los medianos y los chiquitos. Cada compañero no podía estar con un solo grupo, porque eso es hacer como en una escuela, donde cada profesor se hace cargo de un grado, el día que el niño se cae, se lastima o sucede cualquier accidente, se responsabiliza solo un dinamizador, no podemos hacer lo mismo. Vamos a cambiar la forma, mientras usted está con un grupo tiene que estar pendiente del otro y de los niños que anden por ahí. Entre todos los dinamizadores debemos estar pendientes de todos los niños. Ahora hablamos de los bloques de Sembrando el Kwe´sx We´wenxi, donde están los dos grupos de pequeñitos que recién entran y los que hasta ahora empiezan a hablar nasa yuwe; y el de Enraizando el Kwe´sx

We´wenxi y la Interculturalidad, que son los más grandes y antiguos del proceso. Fue parte de la planeación 2023, pensando cómo valoramos desde los senderos de la vivencia y qué necesidades pedagógicas tienen las semillitas, por lo que los dxi´jasa dijeron, “hay que pensarlo como con las semillas: el proceso de siembra es largo y cuando ya se tiene la plántula, hay que enraizar, hacer que se fortalezca la raíz, engruese, para que el árbol crezca”.

“Acá todo es en Nasa yuwe, lo primordial es que los niños aprendan, por eso somos como loros viejos hablando Nasa yuwe”, es el principio primordial, aunque siendo una comunidad donde el idioma para comunicarse es el español y la mayoría de los padres de familia no hablan el idioma propio, se hizo necesario también incluir el español. Además, está el tema de la lecto-escritura alfabética en español. Hablaron con lingüistas y otras personas para empezar la propuesta de enseñar lectoescritura en castellano con los más grandes. Pero aun así han salido, como 3 o 4 niños. En este momento, nos encontramos justo en la coyuntura, porque hay niños de más de 7 años que todavía están aquí y todavía no se quieren ir a la escuela. Listo, pero como se comienza a introducir lo otro, las matemáticas, la lecto escritura, ciencias naturales. Empezó siendo una presión social y familiar, pero desde la consulta espiritual también se indicó que hay que hacerlo. Y vamos buscando el camino; por eso se habla de la interculturalidad, pero desde el kwe´sx we´wenxi, o sea, el pensamiento nasa. Dentro de los niños hay unos más grandecitos y otros que les siguen, van como en escala, lo mismo que en SEIP que se trabaja por niveles. La idea es que el otro nivel también vaya tomando el tema de la lectoescritura, porque hay padres de familia (...), es una tarea hablar con ellos para explicarles ese tema, porque dice “yo quiero que mi niño ya aprenda a leer y escribir”, lo quieren sacar de acá, perder un proceso y mandarlo al colegio y allá se están perdiendo, muchos se han ido, la idea es coger esos y explicarle a los padres de familia qué es lo que vamos a hacer, que esos niños se puedan quedar.

¿Hasta qué edad se quedan las y los niños en el Espacio? No se sabe todavía. Cuando estábamos en la casa de familia, segundo o tercer año de funcionamiento, hicieron un formato, fueron papá, por papá, familia por familia, diciéndole que el formato decía que se comprometía a dejar a su hijo en el semillero hasta los 7

años, después de eso, pasaba inmediatamente con el Colegio Ángel María. Creo que todos los que estábamos en ese momento lo firmamos, algunos no cumplieron y los fueron sacando por la lecto-escritura. Esa es una presión, para que empezara a enseñar a leer y escribir. Les dije, entonces no estamos haciendo nada, porque si la apuesta inicial es que no se pierda la lengua como nosotros, vamos a estar enseñando castellano. Me parece que, si queremos que los niños aprendan a escribir, tendría que ser en Nasa Yuwe, para que haya cierta coherencia.

Siguiendo la reflexión sobre la práctica, es necesario despertar desde pequeño el tejido, por ejemplo, un niño de 3 años no va a terminar un tejido, pero sí se va a familiarizar con la idea para que a los 4 o 5 años tenga una idea, un gusto. En algún tiempo, con los más pequeños se hacían trenzas, eso era tejido, ya tiene un contacto con la fibra. Cada cosa según la capacidad del niño, en un mismo sendero. Para cada sendero hay que buscar grados de dificultad para que el grupo pueda acceder. Al compartir estamos tomando esa idea, llegamos con manillas de amarrar, algunos niños no se interesaron o la música, algunos no les gustan el tambor, con el tiempo les dieron ganas de tocar, porque ven a otros, eso hace parte de afianzar entre nosotros el compañerismo.

Creo que los profesores de antes no comprendían la relación con la luna, tuvieron una equivocación fuerte, por ejemplo, en luna biche dándole “juete” a los niños, pero cómo, si el niño no está en esas condiciones de recibir información, de almacenarla, entonces, (...), así intentaron borrarlo todo hasta que llegamos aquí nuevamente como padres y todo recuperando, hicieron funcionar este cuerpecito, sentir, a dialogar con el territorio, relacionarse con los niños, me hicieron otra persona. Esto no funciona a todos, estando con los niños es más práctico. Me llegaba un ánimo, digamos si uno no le da ejemplo, que no está con esto, pues como voy a exigir a los niños que hagan esto o lo otro. Esto es una guía que ellos van mirando. Eso está en mi vida, en la vida real, que se puede construir, se puede orientar, comunicar. Los mayores decían compartir experiencias, mejor dicho, dialogar entre mayores y escuchar lo que los mayores comparten, eso es el enraizamiento de todo. Por ejemplo, de la espiritualidad, entonces, eso es enraizar, sentir desde el Nasa, desde el corazón para que seamos fuertemente Nasas, eso es lo que se pretende hacer.

En la escuela tradicional los niños se aburren de ver las mismas temáticas, aquí no porque, por ejemplo, con el tema del tejido se sientan media horita a tejer, cuando se cansan, salen y juegan, no se les dice algo y como el tejido está ahí y los otros niños están tejiendo, entonces vuelven a la media hora y continúan tejiendo. No se hace como en la escuela porque en la escuela se dice si no se termina no salen al recreo o a almorzar, entonces, en ese punto es diferente, no se aburren por eso. Hablo por mis hijos, por lo que he visto. El año pasado se dedicó en la casa a hacer la trenza, era igual hasta que terminó el sombrero, él en la casa también era juicioso, se cansaba, se iba y a las 2 horas volvía otra vez, es como ese ritmo. No obligarlo, más bien motivamos mucho y animamos, vaya, pero vuelva, no manejamos ninguna calificación.

Luego, empezamos a buscar una metodología de cómo trabajar con los niños. Al principio, se pensó en llamar estrategias pedagógicas, pero eso no sonaba, pues nosotros hablamos de todo lo que tiene que ver con lo propio y eso sonaba muy escolarizado. Como esto es constructivo, a medida que vamos avanzando se va transformando. En la tarde nos sentamos y empezamos a buscar, cambiar ese nombre, dijimos llamémoslo sendero que hay muchos caminos, muchos hilos de mucha importancia, así es cómo surgió el Tejido de los senderos de la vivencia y empezamos a construir uno por uno.

El centro del trabajo pedagógico han sido los senderos, que se redimensionan en la medida en que se vivencian; pedagogías propias que se tejen a partir de la Relación con la Madre Tierra, la Resistencia y la Ancestralidad. Iniciaron como propuesta de sistematización, y en este cuarto año de andar sentí-pensándolos, replanteamos desde el nasa yuwe su entender, para encontrar que son los principios (quizá hilos) donde nos tejemos como Proceso de Formación Cultural para el Cuidado y Maduración de las Semillas Kiwe Nas Luuꝥx, y parte del Proceso regional Kiwe Nees Dxi'j.

La sistematización se ha centrado en los Senderos de la Vivencia, porque entendimos que sólo haciendo Tejido con ellos vamos a construir. Es planear y sistematizar al mismo tiempo. Así entendemos la sistematización en proceso, que no está centrada en un producto, sino herramienta para definir cómo seguir caminando. Fuimos

caminando, pensando que los senderos se transitan de a uno a la vez, pero ahí vamos entendiendo que son más principios. Todos los senderos se deben trabajar con todos los grupos en diferentes formas, pero no todo el día porque los niños pueden estar activos un tiempo y luego a querer hacer otra cosa, entonces, se van trabajando para hacer varios senderos en el día rotativamente. Los mismos niños dicen y yo quiero hacer tal cosa, se rompe en eso también. Entonces, ya tiene uno planeado, pero ellos no quieren hacerlo. Cuando está luna bebé –desde el día siguiente de la luna nueva, hasta la cuarta noche de luna creciente– ahí uno saque llegan muy perezosos, no quieren sino jugar y jugar, entonces uno deja que los niños jueguen.

Hay senderos que, si se trabajan con todos los niños, por ejemplo, recorriendo nuestro territorio voy aprendiendo; bailando, danzando y cantando. Estamos rotando, desintegrando. Por ejemplo, el sendero de los tejidos es con los niños más grandes porque no tejen todavía. Con los chiquitos que son de 2 a 4 años se hace el sendero “recorriendo nuestro territorio voy aprendiendo”, les voy diciendo para que vivencien, “mire una mariposa se dice en nasa Yuwe esto, el camino se dice Dxi´j, los zanjones, o si veo una vaca, una gallina” lo voy diciendo, mas no lo tengo que escribir o dibujar en un papel, sino que voy al territorio para que ellos lo vayan vivenciando. Digamos que hoy está haciendo muy bonito el tiempo, pero más tarde, digamos, estábamos aquí haciendo una cosa, pero que tal que más rato llueva, que truene, entonces, adentro que tenemos que llegar a hacer, pero concretamente llegar a hacer lo que es. Como estilo de planeación, pero no es de cumplir las reglas. Entonces, puedo hacerla de diferentes maneras, pero al final hacerla.

En relación con la planeación se tiene en cuenta el andar del tiempo, porque si un día está lloviendo no se puede hacer el recorrido territorial, toca otro sendero que se pueda trabajar con lluvia. En la casa hacen unas cosas y aquí hacen otras, con los amiguitos les cuentan en Nasa Yuwe, porque ya en años anteriores les dejaron la idea que no han perdido, esa idea de pensar, de dialogar, que son más amigables, son sociables con los más pequeños. Son capaces de caminar todo el día, no tienen miedo, porque en la Escuela no les dan la posibilidad de opinar, de pensar. Por ejemplo, con lo de montar caballo, creo que sí es de verdad. Hay un tema cultural en cada sendero, cada salida se tiene que preparar bien para recuperar algo que

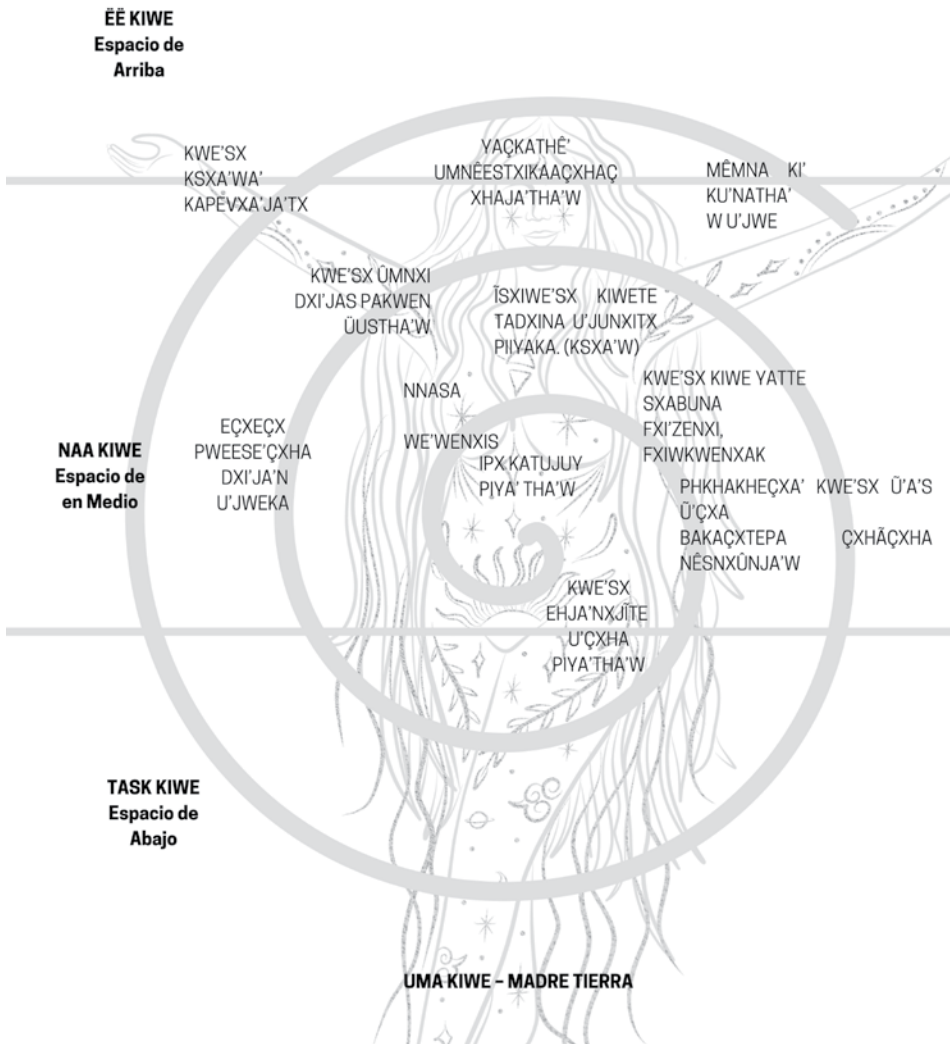
está dentro de los Nasa, cuando visito siempre tengo que llevar algo a dónde voy a visitar, por eso es que hemos querido planear algo para que cada niño pueda llevar, aunque sea un pan y que ellos mismos con sus propias manos lo entreguen; ahí se está recuperando el tema cultural en ese recorrido que se hace.

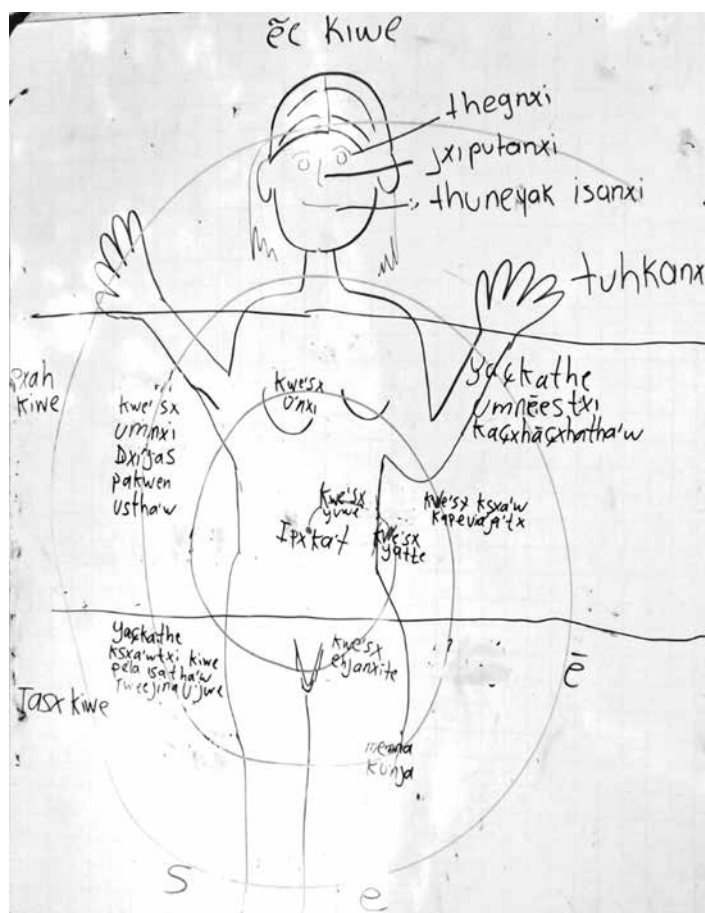
Para esa visión de la planeación, que no es plana, es espiralada, busca caminar por el sendero y no tiene definido punto fijo de llegada, hay un nombre en nasayuwe *Txtey txtey nxiüuka* que es más práctico. Se refiere a lo que deberíamos hacer en lo cotidiano, según nos indica el Ki's Yuwe (Ley de Origen) y Nas nasa fxi'zewa (enraizamiento). O sea, todo desde la espiritualidad para Enraizar el pensamiento. La propuesta sería que la espiritualidad esté en todos los senderos, es decir, que en todos vayan las palabras “desde la espiritualidad” porque es necesario enunciarla, para que no se pierda. Por ahora, se agrega la palabra espiritualidad porque no todos los senderos van a poder tener un nombre en el que (espiritualidad) tenga sentido, incluyendo esta palabra, la espiritualidad está presente y en el trabajo de los Dxi'jasa no sé olvidaría, se busca que los niños tengan claro que esto es fundamental. Trabajar los sueños, a través de donde se comunican los seres de la naturaleza y qué dicen. También, los mayores espirituales nos recomendaron que es necesario brindar abriendo semana y finalizando, igual que en los sitios sagrados se necesita hacer pagamento.

En la Ley de Origen también importa el andar del tiempo del sol y la luna –sek y a'te dxi'j-. Hay que tenerlo presente para las vivencias. En luna bebé me voy con los niños chiquitos prácticamente a cantar, jugar, hablarles más, la oralidad. En luna mediana, si me toca con los niños más grandecitos, me toca venir aquí al Tul, a deshierbar, a enseñarle las plantas medicinales, en que luna se siembra, a preparar el terreno, dejar el terreno listo. Hoy, cuando estamos ya en luna mayor a pues venir a sembrar las semillas o sacamos a todos los niños a recorrer. Hay días que por lo menos amanece lloviendo, o amanecemos sin agua. Entonces, nos turnamos, usted se fue hoy a mirar el agua, llévese a los niños más grandes. En luna bebe está muy débil. La Luna para aprender es la luna mayor a, la más mayorcita. Esta luna ya está buena como para ir metiéndoles otra cosita, dar orientaciones, que por aquí no es, para que él retenga, son más hábiles. En todas las lunas se

aprende, pero diferente de nosotros cuando hacemos reuniones en luna bebe, para poder debatir sobre temas no se puede porque todos se levantan, llegan tarde, llega solo un rato. Uno diría que solo funciona en los niños, no funciona en todos. Lo que pasa es que eso ya no se analiza.

Reflexión sobre los senderos –Txtey Txtey Nxüüçxa Wët Fxi'zeya–

Nuestra apuesta pedagógica se centra y trata de hacer Tejido de los Senderos de la Vivencia desde el caminar de lo cotidiano Nasa; la entendemos desde el Nasa yuwe como TXTEY TXTEY NXÜUÇXA WĒT FXI'ZEYA, donde se retoma el sentido desde la ley de origen y se añade el vivir bien. El trabajo de sistematización realizado entre julio y agosto de 2022, en compañía de Planeta Paz, fue fundamental para profundizar en la relación de los senderos lo que nos permitió Caminar los senderos desde el Territorio Cuerpo de la Madre Tierra: durante el proceso de sistematización, hemos visto que cada sendero se relaciona también con un momento de la relación con Uma Kiwe, en sus tres espacios. Por ello, los replanteamos y empezamos a tratar de andarlos así. De enraizar desde el territorio con la lengua.

Vimos que los senderos se interrelacionan. Que no son como asignaturas o áreas, porque todos se conectan en la territorialidad, que es la vivencia de la relación con la madre tierra, siempre marcada desde la espiritualidad. Iniciamos el trabajo de ver las interrelaciones, desde la posición en el cuerpo-territorio y frente a los tres espacios del mundo Nasa, conectados por un espiral –sxab wes–, por lo que importa la posición en el espiral y en el cuerpo. También, se buscó identificar el sentido de cada sendero y la intención y los compromisos que cada uno implicaría. En ese enraizamiento, en enero 2023 se vio la necesidad de replantear los senderos desde el nasa yuwe y, en los meses siguientes, en diálogos de algunos dxi'jasa con su familia nasa yuwe hablante se escribieron unos apuntes, para tratar que el entendimiento en español sea mejor, puesto que somos conscientes que no es posible traducir la profundidad que la palabra trae en nasa yuwe.

A continuación, compartimos los 12 Senderos de la Vivencia que conforman nuestro Tejido. En cada uno estará el número del Sendero y el nombre en Nasa Yuwe, la Comprensión en español (el significado breve en la que nos basábamos inicialmente) y Para Su Entendimiento en Español, donde se registra en un párrafo en español o dos el diálogo familiar desde el nasa yuwe. Viene La Posición en el Espiral y en algunos casos también están Los Cruces más evidentes entre senderos y el Sentido del Sendero, Qué Se Ha Realizado donde se presentan algunas prácticas, Intención, Compromisos y Aprendizajes, Dificultades, Compromisos. En algunos pocos Senderos, se presentan párrafos adicionales, surgidos en algunas otras conversas.

Sendero 1: IPX KATUJUY THA'W PIYA'

Comprensión en español:

- Aprendiendo desde el compartir alrededor del fuego.

Para un entendimiento en español: El fuego es muy importante, de ahí viene relacionando el Nasa, practicando y aprendiendo desde el vientre de una madre, el fuego enseña a hablar, dialogar, orientar, remediar comunicar, despertar y revivir.

En otras partes los mayores lo llaman “pezx buta”, porque ella es brava y con el viento es más fuerte, ella crece. Esta enseñanza recibe el nasa desde el puutx wedxnijuy, la selección de la semilla, la siembra desde el vientre el enraizamiento hasta que crezca, donde se aprende, taxx kiwe, naa kiwe –aakiwe y ñe kiwe todo el espacio es de aprendizaje de la educación con el fuego ipx ka’t.

Posición en la espiral: El centro, ombligo. IPX KA’T (La tulpa) - SXAB WES - SXAB KUL (“El ombligo”).

Sentido del sendero:

- Compartir alrededor del fuego.
- El ombligo donde inicia el espiral de los senderos es el IPX KA’T.
- Enraizar: un lugar (centro de vida) donde se enraizan los senderos.
- Se asocia al lugar donde se siembra, para enraizar, las placentas.
- El fogón, el fuego: da el origen.
- Centro de vida.
- Es el Inicio de la espiritualidad.
- Es el SXAB KUL de todos los senderos Kiwe Nas Luuꝁx

Intención:

- Buscar que las familias entiendan la importancia del **IPX KA’T** y construyan la suya en sus casas.

Compromisos:

- ¿En dónde se enterraron las placentas de las semillitas?, ¿identificar las diferencias entre tierra fría y caliente?

Del *Ipx Ka’t* - la Tulpa parte todo lo que estamos haciendo, si quisiéramos organizar los senderos el primero sería la tulpa, allí llegamos dialogamos, se da inicio al todo. Al comienzo, se pensó en sembrar la tulpa como espacio espiritual, lo que cambia su uso diario, pero, viendo a los niños y su actitud cuando llegaban y por el consejo de los mayores espirituales –*thë’ wala*– se recomendó darle el carácter de Tulpa familiar, para que los niños puedan llegar y compartir

el alimento. Ella es la base fundamental del espacio, en las mañanas al llegar se comparte, se canta *Chxab mem*, es un canto de resistencia –como Hijo del Cauca, el Himno de la Guardia Indígena, Candombé a Benjamín Dindicué–, se danza, se canta, allí se hace de todo. Entonces, el *ipx ka't* - tulpa es un sitio de enseñanza, un espacio donde se dinamizan varios senderos; como lo indica su entendimiento en español, “sentarse a compartir alrededor del fuego”, donde se hacen los alimentos, se comparte porque eso es lo que se ve en una familia, es el centro, lo primero que uno va a visitar en esas casas, se sienta en las tulpas. Los mismos niños nos enseñaron que debe ser así porque traían su avío y lo calentaban.

Es el lugar corazón de la casa... es más que todo, porque, por ejemplo, cuando se engendra la semillita, se da a luz, se hace la siembra con todas las prácticas culturales en el fogón, en la tulpa para que el niño vaya enraizando. Han empezado a fortalecerse otro tipo de “tulpas”, denominadas espirituales, porque en ellas se realiza ritualidades y se ofrenda a las tres piedras, casi un carácter sagrado. Pero, espacios como el de Kiwe Nas Luucx han permitido, desde el diálogo con los mayores espirituales y políticos, discutir cuál es el espacio para la educación propia, como casa nasa. Entonces, se habló con los mayores y se explicó que en estas tierras había más Tulpas familiares que espirituales.

Sendero 2: NAA KIWETE KWE'SX WE'WENXIS ÜUS KI'PÇXA KAYWEÇEJEKA

Comprensión desde el español

- Enraizando nuestra lengua materna desde el corazón.

Para su entendimiento en español: Para el enraizamiento de nuestra lengua, la Madre Tierra tiene un lenguaje comunicativo para el Nasa, por eso la lengua tiene mucho el compartir de la comunicación, el viento, el fuego, khsxa'w sueños, y el nasa yuwe es alegre.

Posición en la espiral: Después de la Tulpa, en el espacio del medio.

Cruces: con todos los senderos.

Sentido del sendero:

- Se consigna como sendero con la intención de que se pueda hacer seguimiento a la enseñanza del we'wenxi.
- Recuperación de la oralidad del we'wenxi (hablar, conversar en we'wenxi).
- Fuerza política.

Qué se ha realizado

- Oralidad: kwe'sx we'wenxi.
- Escritura:
- Explicación sobre el alfabeto Nasa que busca el enraizamiento de la lengua Nasa.

Aprendizajes:

- Reflexión sobre las formas en que se enseña la escritura y la oralidad a las semillitas con la intención de no superponer una sobre la otra.
- Dxi'jasa saben escribir y hablar en we'wenxi lo que facilita la reflexión sobre la enseñanza.
- Ver la oralidad como una forma de conversar en we'wenxi y no solo palabras sueltas.
- El we'wenxi no existe “perfecto o puro” precisamente por las diferencias territoriales, es valiosa esta diversidad.

Dificultades:

- Las familias no hablan.
- Machetear y poca fluidez del habla.

Compromisos:

- Reconocer la variación dialectal con validez para que las semillitas se familiaricen con ellas: Planear un viaje y/o visita que permita a las semillitas escuchar otros dialectos.
- Incluir en las palabras usadas con las semillas aquellas relacionadas con el tiempo, el espacio, la distancia, volúmenes y formas para dar claridad de cuándo usar cada una y su significado. (cruzar con el pensamiento matemático).

Sendero 3: PE'KUNJA U'JUÇXA KWE'SX KIWES YA' PIYA'K - (KSXA'W)

Comprensión desde el español:

- Recorriendo nuestro territorio voy aprendiendo.

Para entender desde el español: El territorio nos hace aprender, porque al recorrer retomamos nuevos conocimientos y sentimientos ya que cada territorio es diferente, el contexto y el ambiente son muy diferentes. Por eso para salir del territorio a otros lugares es importante conocer bien las lagunas, los ríos, paramos, altas montañas, todas estas riquezas enseñan.

Posición en la espiral: Después del Nasa Yuwe, espacio del medio.

Cruces: 2, 5, 4, 10, 11, 12

Sentido del sendero:

- Conocer para defender el territorio.
- Cuidar, defender, recuperar y revitalizar el territorio.
- Las prácticas culturales se relacionan con la concepción de territorio.
- complejidad: arriba, el medio, abajo.
- Busca que las semillitas comprendan la relación con el cuidado del territorio y el Ksxa'w

Qué se ha realizado:

- Recorridos por diferentes lugares como la Finca La Argentina, Lagunas, Zanjones, Quebradas, Filo, Páramos y otros.
- Cada recorrido se acompaña con el pago.
- Se realizan reflexiones sobre los cuidados espirituales.

Aprendizajes:

- Las semillitas han aprendido a ser independientes, socializar, el cuidado (grande y pequeño), solidaridad y enseñan desde sus vivencias a otras semillitas y las y los Dxi'jasa.

- Comprender el territorio como una integralidad entre la espiritualidad, la cultura.
- Se camina desde el andar del tiempo.

Dificultades

- Las familias se quejan.
- Falta acompañamiento espiritual.
- El clima, pues cuando llueve se dificulta el recorrido.
- La alimentación debe ser programada para garantizar tenerla en el camino.

Compromisos:

- Se debe construir los primeros auxilios propios (remedios) y llevar botiquín (occidental).
- Ir a otros territorios locales y regionales (lugares fríos, Casa de Gerardo).
- Explicar en cada recorrido los sentidos de la espiritualidad.

Metodologías o formas para llevarlo a cabo:

- Iniciar en la tulpa. Hacer “baño” antes de salir.
- Semillitas pequeñas hacer recorridos cortos.
- Semillitas grandes planear detalladamente cada recorrido.
- Observar el andar del tiempo.

Sendero 4: *KWE'SX FXNUUKWETE FXIWKWENXAAK FXIZENXI*

Comprensión desde el español:

- Vivenciando nuestra casa territorio de las semillitas.

Para el entendimiento desde el español: El fxnuu donde convivimos con las semillas no solo vive el Nasa si no hay muchas cosas ahí, está la vida la convivencia con la madre tierra como familia, animalitos, piedras vivas, duende, la candela, el viento, las semillas y las cosechas.

Cruces: 12, 5, 4, 10, 1, 2, 11, 9

Sentido del sendero:

- Es el territorio de Kiwe Nas.
- El proceso educativo de Kiwe Nas incluye lo que sucede alrededor de la casa, así como la vivencia territorial y productiva.

Qué se ha realizado:

- Trabajo en Familia.
- Minga comunitaria.
- Encuentros con familias.
- Intercambios.
- Buscar leña y alimentos.
- Mandar agua.
- Reconocer desde la espiritualidad: Duende, arcoiris, nacederos, remedios (uso de plantas medicinales).

Aprendizajes:

- Desarrollo físico de las semillitas.
- Comprensión cultural y espiritual sobre el uso del agua.
- Cuidado y valoración del territorio.
- Pagamento.
- Diferenciar plantas y animales.
- Ki's yuwe.

Dificultades

- Conocimiento y acompañamiento de mayores y mayores.
- Arreglar la tulpa.

Compromisos:

- Reforestar.
- Hacer el vivero.
- Senderos.
- Construir la casa.

- Adecuar el espacio (camino), la hornilla.
- Hacer la tulpa.

**Sendero 5: PHKHAKHEÇXA KWE'SX Û'A'S UJA'ÇXHA KI' Û'ÇXA ÇXHÃÇXHA
NÊSNXÚNJA'W**

Comprensión desde el español:

EN MINGA POR EL SABER COMER BIEN Y RESISTIR

Para entendimiento desde el español: Primero está el entendimiento para la preparación del territorio, el pago a la Madre Tierra para poder entrar en contacto, bien sea para trabajar, para la recolección de las semillas, para la siembra de plantas, recolección de las semillas para que sean abundantes y sean buenas cosechas, para alimentarnos y resistir en el espacio.

Posición en la espiral: En medio de casa territorio y tul o en después del Tul.

Cruces: 7, 11, 10, 12, 6

Sentido del sendero:

- Recuperar, enraizar la autonomía alimentaría.
- Que las semillas aprendan a comer sano.

Qué se ha realizado:

- Comer, sembrar, cocinar, pelar.
- Explicaciones sobre los alimentos.

Aprendizajes:

- Autonomía.
- Valorar los productos de la región y la alimentación propia.
- Saber qué comer según ciertas situaciones.
- Cambiar la visión de los roles de género.

Dificultades:

- Poca preferencia por la verdura.
- Es pequeño el espacio de la cocina.
- Falta acompañamiento espiritual.

Compromisos:

- Trueque, degustaciones.
- Armonizar y articular con las familias.
- Buscar productos nuevos para preparar.
- Hacer preparaciones alternativas y creativas.
- Minga entre familias.

Metodología:

- En la cocina.
- Servir y preparar siempre verdura.
- Semillas grandes usan herramientas.

Sendero 6: EHJA'NXJÍTE U'ÇXHA PIYA'THA'W

Comprensión desde el español:

- El tul como camino de conocimiento.

Para entendimiento desde el español: La cosecha reúne a la familia; producir alimentos y convivir con la familia. Más allá del espacio físico donde se siembra y se cosecha, donde también conviven los animalitos (como las gallinas, los pollitos, que luego compartiremos en el mote).

Posición en la espiral: ubicado abajo, cerca al sistema reproductor femenino.

Sentido del sendero:

- Amar, cuidar y trabajar la tierra, valorando y respetando todos los seres que la habitan.
- Enseñar a las familias.

- Se comprende además del Tul, los procesos productivos para el pueblo Nasa.
- Implica labranza.

Qué se ha realizado:

- Tulpas.
- Labranza comunitaria.
- Sembrar árboles frutales, árboles.
- Germinar semillas.
- Identificar plantas y animales.

Aprendizajes:

- Las semillitas aprenden sobre el cuidado, el uso y diferencias de las plantas, cuidado del suelo. Además de reforzar las ideas del conteo, la medida del tiempo y las distancias, así como el andar del tiempo.

Dificultades:

- La presencia de hormigas arrieras, y gallinas ajenas.
- Falencia en el conocimiento y acompañamiento espiritual.

Compromisos:

- Ampliar el espacio del Tul.
- Armonizar con las familias.
- Limpiar y deshierbar el Tul.
- Sembrar hortalizas.
- Intercambiar y cuidar las semillas, haciendo énfasis en el manejo.
- Producir y usar abono orgánico y lombri-compost.
- Enviar semillas para las familias.

Sendero 7: YAÇKA ĪSXIWE'SX UMNXI DXI'JAS ATNA U'JWECTHA'W

Comprensión desde el español:

- Buscando nuestro tejido para seguir caminando.

Para el entendimiento desde el español: Retomamos los tejidos de los mayores de su constante lucha para encaminar la resistencia con identidad. Para el Pueblo Nasa es luchar y resistir en el tiempo para que permanezca la identidad.

Posición en la espiral: Se ubica en el corazón (*Üus yahtxçxa*)

Cruces con otros senderos: 1, 12, 11, 5, 7, 10

Sentido del sendero:

- Trabajo político.
- Transversal desde el nivel local, zonal, regional, nacional.
- Kiwe nees dxi’j: Político organizativo CRIC.
- Pensar con el corazón - sentipensar - sentir pensar actuar - uus dxijuy yahtxna...

Qué se ha realizado:

- Principios.
- Unidad: como pueblo Nasa y movimiento Indígena.
- Cultura: conservación de las prácticas culturales, por ejemplo, el uso del sombrero.
- Tierra: Relacionado con el territorio (los senderos de territorio).
- Autonomía: Recuperación de la lengua (sendero de la lengua propia), parte de reconocer ¿qué se quiere hacer?, gobierno propio (guardia indígena) para enraizar la identidad.

Aprendizajes:

- Aprender a solucionar problemas de desarmonía.

Dificultades:

- Falta constancia.

Compromisos:

- Reflexionar sobre cada uno de los principios CRIC.

- Hacer el festival de los pueblos.
- Conmemorar las fechas importantes del CRIC.
- Hacer asambleas.
- Reconocer otros pueblos indígenas.
- Reconocer las autoridades.

Metodologías:

- El juego para aprender y enseñar los principios.

Sendero 8: KWE'SX FXIWKWEE KSA'WTXI KAACXHÄCXHAJAKA

Comprensión desde el español:

- Despertando dones y talentos desde la espiritualidad.

Para entendimiento en español: Entendemos como llevamos la potencialización de las semillas, potencializar el cuerpo humano para seguir fortaleciendo los dones enraizando y espiritualidad de la madre tierra.

Posición en la espiral: Entre el espacio del medio y el espacio de arriba y cerca de la mano izquierda.

Cruces: 12, 9, 1

Sentido del sendero:

- Relacionado con la visión, el sueño, el talento.
- Orientar los dones y talentos de las semillitas.
- Acompañar, explicar los sueños y señas.
- Explicar la voz de la tierra.
- Acompañar a cada familia para que haga el camino espiritual de cada semilla.
- Armonizar a las semillas con la identidad espiritual, para convivir con.

Qué se ha realizado:

- Peweçxa.

- Cateo con las semillas hace 3 años.

Aprendizajes:

- Continuar con las recomendaciones de los mayores después del Cateo.
- Se trata de buscar el camino espiritual de cada una de las semillas.

Dificultades:

- Las familias de Kiwe Nas acuden a las y los mayores para pedir remedio, pero no para el acompañamiento y la prevención del camino espiritual.
- Las generaciones anteriores (abuelos y padres) tenían miedo a los dones y talentos, buscaban las formas de bloquearlos.

Compromisos:

- Que las familias entiendan la importancia del camino espiritual, transmitiendo una mirada de comprensión sobre la protección de la semilla para que luego sea ella quien decida su continuidad.
- Cateo con el mayor the wala.
- Potencializar, compromisos, orientación.

Sendero 9: TUTU'TNA, MEMNA, TUHKANA KI KU'NJAK YA' U'JWE FXIWKWENXAK

Comprensión desde el español:

- Cantando, danzando y bailando voy andando.

Para el entendimiento desde el español: La Madre Tierra comparte, comunica, orienta, habla, canta, baila y danza.

Posición en la espiral: Entre el espacio de arriba y el del medio, a la mano derecha.

Sentido del sendero:

- La danza es una propuesta espiritual: “la danza es una comunión del sentir con la naturaleza, es una forma de sentir la madre naturaleza” (ideas de otro proceso).

- Baile: otras danzas no espirituales, son divertidas.
- Disfrutar la música en toda su extensión (música, baile, canto).
- Educar el oído: asociado al talento.

Qué se ha realizado:

- Cantos de resistencia.
- Rondas.
- Danzas espirituales en los rituales mayores.
- Bailando el eçxeçx fxi'zenxi.
- Khuçx wala.

Aprendizajes:

- Las semillitas aprenden a coordinar, disciplina, escuchar, manejo de tiempo, imitar, seguridad, alegría y crear su propia música.
- Las semillitas bailan por diversión y no por una presentación, no son coreografía ni vestuarios: se vivencia el disfrute.

Dificultades:

- Más acompañamiento de las y los músicos tradicionales.
- Faltan instrumentos.

Compromisos:

- Composición desde el sentir.
- Utilizar todos los medios (el cuerpo).
- Elaboración de instrumentos propios.
- Recuperar el trabajo de las rondas.

¿Cuál es la distinción entre danzar y bailar? Lo que pasa es que en Nasa Yuwe no lo ponemos tal como está, en Nasa es más profundo, entonces uno no lo puede escribir tal como suena en español, queda diferente y pierde el sentido. Por ejemplo, ¿en Nasa Yuwe hay una palabra para danzar y otra diferente para bailar?, por decir toca aumentar. Bailar es como una fiesta, de toda clase de música, danzar es más natural, se relaciona con la música de la armonización, con el territorio, entra con

el sentir. ¿En este sendero que queremos, que dancen y bailen? Se quiere enraizar la danza, por ejemplo, en una visita a la laguna que es un sitio sagrado, allá vamos a visitar con la música y los niños van cantando y danzando. Pero nosotros dijimos que no solo hay danza para la espiritualidad, por ejemplo, están los bailes de las regiones de Colombia, por eso queremos que también practiquen la música de las regiones, no solo lo nuestro, para que llegue la interculturalidad. Nasa Yuwe ya que cobija todo porque integra las dos, significa danzar y bailar. Es como la palabra eçx eçx es jugar, estar contento, muy dinámico, implica varias cosas, depende del contexto se le da sentido.

Aquí danzar o bailar no lo hace un niño porque le toque sino porque le gusta hacer, porque le nace de corazón, por ejemplo, a nosotros nos invita a Juan Tama porque hay que presentar los niños, nosotros decimos no, el niño va porque quiere, porque le gusta divertirse. En los colegios eso es lo que está pasando, se preparan 15 días o un mes porque hay que presentarse. Aquí no se piensa en eso, sino que eso lo lleven dentro, en el espíritu, ese es el tema que lo lleven por dentro, ese es el enraizamiento que se está buscando.

Sendero 10: YAÇKA ĪSXIWE'SX CXIDATEY U'JWECTHA'W FXIWKWEYAK

Comprensión desde el español:

- Recorriendo las huellas de nuestros mayores.

Para el entendimiento desde el español: Practicamos y vivenciamos el kis'yuwe para poder caminar y comunicar las huellas de los mayores.

Posición en la espiral: transversal a los tres espacios izquierda.

Cruces: 9, 12, 10, 8, 5

Sentido del sendero:

- Enraizamiento.
- Valorar las prácticas culturales.

- Hacer conciencia sobre la recuperación de tierra.
- Ejercicio de hacer memoria.
- Reconocer sitios sagrados, lugares que permitan contar la historia de los y las mayores: por ejemplo, La finca La Argentina.
- Escuchar a los y las mayores en sus historias.
- Reflexionar sobre lo político de la historia de las y los mayores.

Qué se ha realizado:

- Encuentros con los mayores: The walas, autoridades, dinamizadores, Dxi'ja jawes'sx.

Aprendizajes:

- Las semillitas aprenden a escuchar, respeto y fortalecer la identidad.

Dificultades:

- Falta constante acompañamiento.
- Las juventudes no dan respeto a los y las mayores: no reconocen que la tierra que habitan fue recuperada por ellas.
- No se ha vivenciado a profundidad.
- No hay formación política en la comunidad (pedagogía) de allí la falta de sensibilidad.

Compromisos:

- ¿Cómo dar continuidad y vivencia al sendero? ¿Para qué estar en la tierra?
- Programar visitas de los y las mayores.
- Programar visitas a los sitios históricos de la comunidad.
- Generar espacios propios para las semillas en los cuales sea posible escuchar a los y las mayores (diálogo directo a las semillas).

Sendero 11: UMNÊESTXI KAÇXHAÇXHAN ÜSTHA'W

Comprensión desde el español:

- Revitalizar los tejidos de nuestros ancestros.

Para el entendimiento desde el español: El tejido es una lectura y escritura para el Nasa, es todo lo que nos regala la Madre Tierra, entonces se tiene en cuenta el ki's yuwe. Para seguir potenciando.

Posición en la espiral: Pecho, entre arriba y en medio.

Cruces: 12, 10, 8

Qué se ha realizado:

- Alistamiento de material de pindo.
- Tejido de sombrero.
- Escarminación de la lana.
- Hilada de lana.
- Tejido la jigra de cabuya.
- Tejiendo con las familias Kiwe Nas Luçx.

Aprendizajes:

- Yuçe'çxha'.

Dificultades:

- Falta material y acompañamiento del mayor.

Compromisos:

- Teñir la lana con plantas.
- Potencias (visitar el páramo).
- Diversificar los tejidos.
- Hacer trenzas con las semillitas.

Sendero 12: EÇX EÇX PWEESE'ÇXHA PIYA'THA'W

Comprensión desde el español:

- Aprendiendo desde el juego.

Para el entendimiento desde el español: El juego es profundo, es alegría, es sentimiento no es solo diversión o por pasar tiempo, es más de la convivencia bien sea de la familia y a la sociedad.

Ubicación en la espiral: a la altura del corazón, pero dentro del espiral que ya está por fuera del cuerpo.

Cruces: 1, 12, 11, 10

Sentido del sendero:

- Aprender a ganar y perder.

Qué se ha realizado:

- Juegos ancestrales.
- Tregar árboles.
- Zuwnzi.
- Escondite.

Aprendizajes:

- Dificultades:
- Acompañamiento.
- Práctica constante.

Compromisos:

- Organizar juegos.
- Organizar juegos estratégicos.
- Juegos colaborativos.

5. Dificultades y tensiones

Dentro de estos niveles territoriales se encuentran diferentes tensiones que han venido acompañando el proceso; a nivel local, se encuentra el poco reconocimien-

to de la comunidad frente a las formas de educación propia, de ahí que se vea como un proyecto educativo menos importante al pensarse como un tránsito a la escuela; a nivel de Zona Juan Tama-Inzá, se siente que también las autoridades se confunden y piensan que sólo es algo anexo a lo escolar. Pero a nivel regional CRIC, la exigencia es muy alta, porque se siente la convicción que este enfoque debe marcar la política de educación propia, pero es cada uno de los Procesos Kiwe Nees Dxi'j –como Kiwe Nas Luucx– quienes debemos identificar cómo nos sostenemos y operativizamos SEIP.

Otra de las tensiones tiene que ver con las búsquedas de sostenibilidad económica de los espacios, ya que solo se financian dinamizadores, alimentación y algunos materiales pedagógicos y desde convenios CRIC-MEN de negociación anual, vinculados a un decreto que reconoce la emergencia social y cultural indígena. La opción más lógica es el reconocimiento como Proceso de Formación Cultural, que implica el reconocimiento de otras categorías en el ordenamiento jurídico educativo nacional como parte de la norma SEIP. o un acuerdo directo, que no implique reconocerse como IE, sino con respeto a la autonomía pedagógica, política y administrativa que se ha ido construyendo en estos procesos, dentro del SEIP.-CRIC.

La relación con el Colegio Ángel María Liz implica tensiones permanentes, por una parte, por la matrícula en el SIMAT y la expectativa de tránsito hacia lo escolarizado, que los mismos maestros-dinamizadores tienen; además, como los demás procesos Kiwe Nees Dxi'j asumieron como lineamiento político la ruptura con las Instituciones Educativas por mandato, se genera más resistencia a nuestro caminar.

La Redimensión del PEC (Proyecto Educativo Comunitario) Bakaçxtepa Nes Yuya -de todas esas comunidades de la parte baja, comunidades recuperadoras-, también genera muchas tensiones, porque la mayor parte de la comunidad y de los dinamizadores entienden el PEC como un documento guía para el funcionamiento institucional. En parte, porque ha sido visto por hacer un logro político que hizo para el reconocimiento de los colegios e instituciones educativas; a partir del 2008, la secretaría de educación departamental, comenzó pedir el PEC, los documentos PEC, esto se volvió de la institución y no de la comunidad.

El PEC se diseñó siguiendo la propuesta inicial de Graciélita (Bolaños de Tattay, q.e.p.d.) con 3 partes: fundamentación basada en las respuestas a la pregunta ¿qué educación se quiere? desde las asambleas comunitarias, política y diagnóstico; y “currículo propio”, que desde el 2018 se transforma en Hilos y Tejido de Sabidurías y Conocimientos. Una dificultad es que en el afán de unificar metodologías y avanzar en el reconocimiento MEN del PEC se está fortaleciendo la mirada institucional del “corazón del SEIP”.

Las comunidades ignoran su rol protagónico en la construcción de lo colectivo, de las propuestas educativas. Sienten que basta con dejarlos en algún lugar o institución, para cumplir el derecho a la educación y también olvidan que en Pueblos Originarios ese derecho incluye el colectivo de pervivir, lo que implica fortalecer y transmitir la cultura ancestral como prioridad. Las personas consideran poco importante, por ejemplo, la formación en Nasa Yuwe y, en cambio, priorizan el resultado en pruebas estandarizadas, los boletines de notas, la promoción de grados.

Una de las reflexiones que ha surgido en este análisis a la pregunta planteada es la que se da en compañía de lingüistas, quienes han señalado que la propuesta a la educación propia del CRIC basada en la educación bilingüe intercultural se quedó anclada a la interculturalidad, entendida desde lo externo, que es un pretexto para sostener la escuela convencional. Cuando se interroga y demuestra que la lengua es el vehículo de la pervivencia cultural y que está relacionada de manera íntima con la práctica, la ley de origen, la espiritualidad, la forma de habitar el territorio, le restan importancia y validan los conocimientos externos y los avances en los planes educativos basados en el sistema educativo nacional. Incluso, se olvida que cuando se estructuró el PEC se estableció la inmersión total en Nasa Yuwe hasta los 7 años (que en el colegio significaría en preescolar y primero, para el grado segundo se empezaba con el español, lo que implica hacer lecto escritura en español hasta ese grado); esto no ha sido posible por la resistencia entre otras cosas de las familias, de la misma escuela a cambiar. Y más cuando se demuestra que el problema es que la lengua ancestral se enseña como si fuera una segunda lengua o lengua extranjera, mientras que en el Proceso Kiwe Nas Luucx la vivencia garantiza que los niños

aprenden a hablar y pensar en nasa yuwe, desde los primeros meses del compartir, porque está vinculado con las prácticas culturales.

6. Prospectiva: en tejido de vida

¿CÓMO CONTINÚA NUESTRO CAMINAR?: La vivencia de una Planeación en Caminar implica asumir la responsabilidad de un ejercicio de Sistematización, pensada como Txtey Txtey Nxunxi (lo que ya se hizo y se valora desde la Ley de Origen), que implica hacer de manera constante: Registro, Análisis, Categorización y Proyección del Camino.

CONTINUAR SISTEMATIZANDO DESDE: el sentido profundo y cultural, a la vez de ir construyéndonos-desaprendiendo desde el orientar/acompañar la vivencia. Identificando la realidad (Individuación); buscando los SENTIDOS DE TRABAJO - VIVENCIAS, en donde se identifique y realice desde el ¿Qué hacer?, (con perspectiva de transformación y concreto). Lograr actuar desde un Diagnóstico de Realidad, de manera permanente, desde y de Nuestro (equipo dxi'jasa), las Semillas, las Familias y la Comunidad, contemplando los Problemas, Intereses y Necesidades.

“Cómo entrar a conceptualizar con los papás, ¿qué es educación para ellos?, ¿cómo la están mirando?, para que ellos se cuestionen sobre ¿qué quieren de la educación?”. Para ello, se considera que deben hacerse muchos encuentros en que haya la posibilidad que el trabajo en equipos o sectores diferencie actores, responsabilidades y compromisos a corto y largo plazo y el diseño de estrategias para integrar el Tejido de Vida Kpi'sx İkh Kiwe y cómo los procesos de formación de la educación propia presentes en el territorio responden al mismo, fortaleciéndose como hilos. Estas preguntas también pueden llevar a la comprensión de cómo ha sido el proceso político de las comunidades recuperadoras en esa apuesta de la educación propia, pues la Redimensión del PEC es regional y, por ende, debe atravesar el resguardo. Uno de los elementos para tener en cuenta es la complejidad de la participación de la comunidad, por lo que es necesario pensar ¿cómo se convocarán otros procesos? y ¿cómo incluirlos?

Kiwe Nas Luuꝥx trabaja en la propuesta de los demás procesos Kiwe Nees Dxiꝥj sobre otro tipo de Sistema de Valoración en el marco del SEIP-CRIC, que responda a la necesidad del reconocimiento sin títulos de bachiller o certificaciones desde la institucionalidad educativa convencional, sin que ello resuelva la pregunta de la relación con el Colegio Ángel María Liz. Creemos que el Colegio debe soltar amarras de la escuela convencional y en el marco de la actual política pública SEIP buscarse en sus raíces y prácticas. Recordar historias como lo realizado en 2012 y 2013, que sirvió de base para unos años más tarde iniciar el sueño Kiwe Nas Luuꝥx.

“Con Maxi Atillo empezamos a soñar, un planteamiento hermoso que el hombre hizo, decía: ‘es que en lugar de pensar en el preescolar, como la preparación para los 11 años de escuela, y todo lo demás, (venga, siéntese, cállese, escuché, pida permiso para ir al baño etc.), en lugar de pensar es preescolar cojamos al niño y damos la vuelta con el niño [incluso él lo hacía así], damos la vuelta con el niño, y con el niño miramos cómo ha sido su proceso, qué rituales se le han hecho, cómo es la relación con su familia, cómo ese es su tejido social y lo ayudamos a fortalecer todo eso; y ahí sí lo dejamos en el proceso, todo eso lo hacemos desde el Nasa Yuwe’. Ese fue el planteamiento original del Aꝥdxiꝥj Luuꝥx Kwëweꝥsx (en lugar del pre-escolar) e incluso por eso él también propuso el nombre, como, el camino de nuestros niños estrellas, era tan bello. Pero hubo tal nivel de resistencia, que efectivamente en los últimos meses tocó que les metiera a los niños vocales, colores y además de eso habíamos previsto una apuesta de transición para niños que venían de hogares Nasa Yuwe hablantes. Allí fue que nos dimos cuenta que eran hogares muy jóvenes y los papás tampoco saben, ese fue el primer gran inconveniente”. Tejer ese diálogo con la escuela ha sido difícil, sin embargo, una alternativa es que el colegio busque su propio camino para una propuesta bilingüe dentro de la educación propia, porque las dinámicas hacen que cada proceso sea distinto.

Entendemos que el cuestionamiento debe abarcar todos los niveles territoriales CRIC, así como que somos una pequeña hebra para los hilos del Tejido de Vida como Pueblo Nasa y como CRIC en su conjunto. Una educación realmente pro-

pia, pertinente, que logre el Buen Vivir, el Wèt Wèt Fxi´zenxi planteado desde la sabiduría ancestral del Nasa yuwe, donde se hace realidad la armonía en la vida comunitaria, que reconoce la hermandad, coexistencia y juntanza de todo lo vivo –lo Nasa–, basado en los principios de respeto y complemento en la diversidad. Como lo enseñaron Talul y Malula, los abuelos que estuvieron cuando se creó el universo y colocaron el fuego solar en el centro de la casa, y dieron vida a Kiwe, la tierra, quien al casarse con el sol consolidó el planeta, convirtiéndose en Uma Kiwe –Madre Tierra– y, en ese poblamiento que reconoce las interrelaciones cósmicas, mucho más tarde A´–la estrella, que es macho– se enamora de Yu´ –el agua– quien al verse cortejada empieza a correr creando ríos, quebradas, dejando ojos de agua y al subir a la cima de la montaña se sienta a descansar, creando Ìkh –la laguna–, donde es fecundada por A´, para que de allí nazcan los seres humanos Nasa. Pero, la escuela monolítica de pretensiones hegemónicas nos lo hizo olvidar.

Sabemos que los Yu´Luucx, los hijos del agua, los caciques, aún siguen naciendo, porque lo nasa se mantiene vivo; así, el kwe´sx we´wenxi –el pensamiento nasa– se practica todos los días al caminar según marcan los abuelos sol –sek– y luna –a´te–, las estrellas, los planetas, el tiempo, habitando el territorio. Sólo recordando que todo esto es real, se logra entender el mandato de abrir Procesos de Formación Cultural para el Cuidado y Maduración de las Semillas, donde se enraíce en esas semillas el espíritu de los Yu´ Luucx.

Fuentes para la sistematización de este documento

- D1. Bases de una Escuela de Formación en Sistematización a partir de un piloto de prácticas de construcción de paz de organizaciones sociales populares.
- Nombre de Archivo: Marzo, 2022 (12 pág.).
- ~ D2. Kiwe Nas Luucx Conversación y aprendizajes sobre los sentidos y procesos de la sistematización.
- Nombre del Archivo: Marzo, Socialización (4 pág).
- D3. Comprensión de la sistematización [Sistematizar_12jul2022].
- Nombre de Archivo: Julio, 2022 (10 pág.).
- D4. REFLEXIÓN SOBRE LOS SENDEROS. 9 y 10 de agosto de 2022.

- Nombre de Archivo: Senderos de la Vivencia (13 pág).
- D5. SISTEMATIZACIÓN (en proceso): Del Tejido de los Senderos de la Vivencia al Tejido de Vida Kiwe Nas Luuꝥx.
Nombre de Archivo: Sistematización (taller Planeta Paz 14.04.23) (2 pág.).

El trabajo dentro de la Escuela de Sistematización con Planeta Paz ha sido fundamental en este caminar, pese a que iniciamos sólo en marzo de 2022. Los espacios de trabajo del equipo de dxi'jasa, con el acompañamiento de Marcos Raúl Mejía, Claudia Saboya, Sara Tovar, han sido fundamentales para la comprensión del Tejido de los Senderos de la Vivencia dentro del Cuerpo-Territorio de Uma Kiwe, permitiéndonos entender la planeación desde el caminar lo cotidiano, perdiendo temor a revisar la escuela desde una mirada donde la pedagogía es política y, por tanto, entiende y debe responder a las pedagogías locales de construcción del territorio desde esta apuesta CRIC que acogieran los abuelos desde 1971, en su lucha por la unidad, tierra, cultura y autonomía.

De manera inicial, la apuesta era sistematizar la historia educativa local, en el marco del PEC Bakaꝥxtepa Nes Yuya, por lo que los primeros dos documentos se centran en esos diálogos. Una vez definimos centrarnos en el Proceso Kiwe Nas Luuꝥx e identificamos –de manera conjunta– la importancia estructural de pensar los Senderos de las Vivencias como centro de la sistematización, se realizan los encuentros –presenciales y virtuales– a los que se refieren los documentos D3 y D4. “Como punto de partida se retoma el trabajo realizado en la semana del 10 al 15 de julio de 2022, sobre la retroalimentación, proyección y planeación de cada uno de los senderos del proceso Kiwe Nas Luꝥx. Así mismo, se reelabora la imagen que representa los sentidos espirituales, políticos, pedagógicos y educativos de los senderos (Las imágenes anteriores son entonces el punto de partida de este nuevo diálogo)”. Agradecemos a Claudia Saboya el regalo de la graficación de los senderos y explicamos que la grafía en nasa yuwe es distinta allí del texto posterior.

Y es que el último texto es una graficación que sintetiza el trabajo de planeación-sistematización 2023, a partir de todo lo realizado el año anterior, donde se fuerza el pensarse desde el nasa yuwe en los senderos y en la búsqueda Kiwe Nas

Luucx, pero, ante todo, está basado en el maravilloso video dirigido por Sarita Tovar, grabado en el trabajo de la semana de julio como producto de esta sistematización y que esperamos sea ampliado suficientemente con este documento. Narramos aquí que nuestra sistematización inició al sentirnos más representados a través de la fotografía de nuestras vivencias, por lo que debemos reconocer que el trabajo en el video y el taller fotográfico realizado en esa semana de julio nos han dado más luces para ampliar nuestros registros, que esperamos este año queden como un álbum empastado de evidencias del caminar.

Los encuentros de las experiencias de la Escuela de Sistematización han influido muy positivamente sobre todos nosotros como equipo de trabajo, aunque no se retomaron textualmente para la construcción del presente documento. Agradecemos especialmente a Camila y Karen de Planeta Paz el apoyo 2023.

Sistematización de documento (julio 2023):

Francy Yaneth Guagás Quiguanás.

Alcibiades Huitascué Pete.

Nelsy Yaneth Perdomo Pancho.

María Elid Puchicué Chávez.

Vianney Judith García Figueroa.

9. Sentidos de una sistematización en el movimiento indígena del Cauca

Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC (Cauca)

Libia Tatay

Jamir Arles Inseca

Esta breve reflexión que compartimos, hace parte de un proceso colectivo. Viene del acompañamiento que hemos realizado a diversos caminos de *sistematización* en el Consejo Regional Indígena del Cauca. Por lo tanto, estas palabras vienen de muchas voces, de las preguntas y los aportes que hemos venido organizando para entender cómo sentir, recoger, ordenar y volver a darle vida a los procesos en las comunidades que acompañamos. Desde esta apertura, compartimos unas orientaciones iniciales que marcan nuestro proceso de *sistematización*.

¿Cómo hacer que las conversas reflejen el sentir de la comunidad? ¿Dónde preguntar? ¿Con quién conversamos? ¿Qué revisamos? ¿Dónde compartimos la palabra? ¿Cómo se aviva la palabra? ¿Cómo recogemos lo que nos van compartiendo? ¿Con qué sentido? ¿Qué sentires seleccionamos? ¿Cómo los tamizamos? ¿Cómo nos acercamos a la sabiduría y al conocimiento de las comunidades? ¿Cómo devolvemos la palabra con la misma fuerza con qué fue compartida? ¿Cómo vamos andando nuestro propio camino de *sistematización*?

1. ¿Qué entendemos por sistematización y cómo queremos recorrer ese camino como pueblos indígenas?

Sistematizar es volver a mirarnos para tejer bonito la organización, para deshacer los nudos que quizá se han venido formando en el camino, volver a mirarnos y escoger los hilos y colores que nos vienen bien, para andar con fuerza el momento que estamos viviendo.

Sentidos de una sistematización en el movimiento indígena del Cauca

Es volver sobre nuestros pasos respirando profundo, desarrugándonos, haciendo una pausa, abriendo los oídos, los ojos, las narices, sintiendo las señas y los sueños, dibujando la memoria despacito, repasándola, desbaratándola, comprendiendo hacia dónde apuntaba la brújula de la organización y la comunidad en cada soplo del recorrido, revelar que ha movido nuestro hacer, qué mojones se han dejado como guías, cuáles han sido enterrados por el polvo, cuáles debemos traer a la vida nuevamente y cuál es el mejor modo para hacerlo.

Sistematizar es también ir sacando, capa por capa, como una cebolla, cada pedazo de piel, para entender cómo funciona un proceso –preguntando y también estando muy atentos–, haciendo que todos los sentidos iluminen las realidades que queremos desarmar y volver a armar, juntándonos con quiénes debemos juntarnos para conversar y vivenciar los espacios pasados y presentes que han dado sentido a nuestro hacer.

Sistematizar es dibujar un camino para que la gente vaya despertando sus saberes, lo que tiene dentro, para que se vuelvan curiosos de su propio proceso y les den ganas de seguir preguntando más y no sólo de seguir preguntando sino recuperando y sembrando saberes que les acomoden la vida. Ir organizando lo que vamos encontrando con alegría, de modos que despierten la emoción, que hagan que brillen los ojos de quiénes están caminando los procesos.

Sistematizar es también juntar los pedacitos que cada persona conoce, siente o sabe sobre algo, porque caminar la sistematización es como ver una casa en una montaña desde distancias distintas, a diferentes horas, con luces de medio día o cuando cae el sol, con alturas de kilómetros o de metros y colores disparejos; cada persona tiene algo distinto que contar y *sistematizar*, cosechamos todas esas miradas y armamos una historia para comprender cómo esa casa se para sobre la montaña.

Hacer *sistematización* también es caminar una historia en espiral. Al volver a pasar, dando la vuelta, pisando los lugares que anduvimos anteriormente, vamos pensando distinto y comenzamos a entender. Es encontrar el sentido de lo que hacemos.

Sistematizar es encontrar las maneras para darle voz a quiénes no siempre tienen un lugar para hablar, las señoras de la cocina, los comuneros de a pie, la guardia que actúa, pero no siempre habla, los que dibujan en la tierra todos los días; eso sí, sin dejar de conocer las voces que tienen más resonancia, pero sabiendo que las experiencias y la interpretación de esas experiencias es de todos y no propiedad privada de unos pocos sabedores.

Desde nuestro ser indígena sabemos que no estamos solos, estamos rodeados de cientos de seres que nos acompañan, son viento, río, yerba, lluvia, duende, agua, cielo, colibrí... y cada uno tiene su forma, cada quien tiene su espíritu distinto. Así, para andar bonito, *la sistematización* debemos entender y caminar sobre ese mundo que nos habita, saber que el territorio es el punto de partida y también de llegada, saber que siempre vamos recorriendo nuestras preguntas de la mano con la tierra, sin olvidar que dentro de la naturaleza hay un lenguaje, que hay que conversar tanto con los humanos como con los seres espirituales para resolver la vida, recordar que ningún espíritu es igual a otro, que ninguna experiencia está calcada de otra y que, justamente por eso, no hay una fórmula única para andar curioseando, hay muchos modos para habitar e indagar esas memorias.

Y, al final, para Sistematizar, es necesario desanudar la “escritura de cada uno” o “una”, “unos” o “unas”, porque no somos solos, encontrar modos más cercanos a la vida y al sentir que nos permitan contar bonito y con sentido. Si es desde las palabras que se quedan en el aire, tejer desde esas palabras; si son palabras en papel, desde esas letras tejer camino; si es desde las manos que hilan, hacer puntadas con esos hilos; si es desde las plantas que curan, hacer ese recorrido con yerbabuena, regaliz y siempreviva; es decir, recorrer el camino del cosechar, lo que hemos sembrado desde el hacer, desde las vivencias más próximas y, así mismo, con ese sentir, sacar esos frutos a la luz¹.

---

1 Este relato fue construido como parte de un encuentro de la escuela de sistematización de Planeta Paz, donde participamos como Consejo Regional Indígena del Cauca (2022), construyendo esta narrativa sobre lo que entendemos por sistematización.

2. Sentires iniciales sobre *sistematización*

Hay muchos modos de caminar la *sistematización*. Este es un proceso que ya tiene raíces; unas están sembradas desde experiencias que han crecido en otros terrenos y otras desde experiencias más nuestras, que nos van abriendo el camino. Entendiendo que este es un camino que hemos venido recorriendo desde el principio de la Organización, el Consejo Regional Indígena del Cauca, y que, sin embargo, sigue aún en construcción, compartimos algunos sentires que consideramos son centrales en el ejercicio que estamos abordando y que hemos construido a partir de las distintas vivencias de formación en nuestra organización:

- La *sistematización* está en el corazón de los movimientos sociales. Desde nuestro sentir organizativo, es una forma de investigar sobre nuestras propias experiencias, desde nuestros propios modos de comprender el mundo, con nuestros propios lenguajes, desde nuestras formas de construir conocimiento. En nuestras palabras es una forma de *investigación comunitaria*.
- La *sistematización* no es un ejercicio muerto, es un proceso que tiene vida, que está caminando siempre. Está orientado por la espiritualidad y tiene como centro nuestros territorios. Nos permite entender qué permanece, qué ha cambiado en nuestro camino y, además, mantener por muchos años la memoria viva de nuestra organización y nuestras comunidades. Nos obliga a conversar, a investigar, a recordar, a recorrer el territorio para hacer memoria en colectivo buscando la pervivencia de nuestros pueblos y la fuerza de nuestros procesos.
- Sistematizar implica investigar, documentarse, escuchar atentamente, leer, hacer preguntas, soñar, revisar los caminos que ya se han andado, seleccionar, ordenar, buscar modos para contar, escribir, dibujar, para hacer que lo caminado tenga vida, que guarde el sentir y la palabra de la comunidad, que vuelva a esa misma comunidad con la misma fuerza con la que se vivencia.
- Los saberes producidos por nuestros modos de *sistematizar* deben surgir desde *dentro*, de nuestra raíz cultural como pueblos, con nuestras formas de construir conocimiento y nuestros modos de entender el mundo que caminan con categorías y conceptualizaciones propias.

- En nuestras *sistematizaciones* pensamos que es fundamental investigar, construir conocimiento y organizar y difundir ese conocimiento no únicamente desde la razón. Por ello, nuestras *sistematizaciones* caminan de la mano con la vida, con las emociones, con el cuerpo, con la tierra y la lucha.
- Pensamos que tenemos la capacidad de *sistematizar* desde el conocimiento milenario ancestral, a través de la vivencia, la experiencia, desde el sentarse a mascar la coca, a mambear, sistematizamos tejiendo paso a paso, con la palabra que se comparte.
- Nuestros modos de *sistematizar* buscan reconocer a nuestras comunidades como productores de conocimiento significativo. Independientemente de las formas que tome la sistematización, los mayores han sistematizado desde hace cientos de años, a través de los tejidos, de la danza y de las diferentes artes propias.
- Desde nuestro sentir, en este camino de formación sobre *sistematización*, debemos encontrar las vivencias y orientaciones que nos permitan escuchar al territorio, con todos los seres que lo habitan, desarrollar la sensibilidad para ver más allá de la palabra escrita o la palabra hablada y poder interpretar las voces del territorio y sus mensaje en nuestro camino de *investigación comunitaria*.
- Cada pensamiento, cada historia, tiene una esencia, tiene un origen y eso es lo que no se debe perder al momento de escoger las palabras que usamos para sistematizar.
- Sentimos que es importante sistematizar desde las diversas formas de recoger el pensamiento de las comunidades: desde la música, los murales, las ilustraciones, los mapas parlantes, las animaciones, documentales, la palabra dulce, la palabra *chontal*, entre otros.
- Para poder sistematizar necesitamos juntarnos. La sistematización es un camino colectivo y, al ser un camino colectivo, enraizado en nuestro ser como pueblos y comunidades, requiere unos consensos que abarcan desde la conceptualización desde el sentir comunitario, los acuerdos y permisos que se hacen en comunidad, las aperturas y armonizaciones espirituales, las palabras, las ilustraciones, los ordenamientos desde el sentir colectivo, la definición de los reconocimientos y las autorías colectivas.

Sentidos de una sistematización en el movimiento indígena del Cauca

- Sabemos que no hay una única manera de sistematizar. Cada experiencia tiene su propia naturaleza, su propio camino.
- Somos constructores de conceptos propios, es parte de lo que la educación propia ha dejado sembrado en nosotros; por lo tanto, esto debe evidenciarse en la integralidad de nuestro camino de *sistematización* y en lo que vamos construyendo como resultados parciales en estas dinámicas.
- En nuestro ejercicio de sistematización debemos documentarnos, profundizar. Nos preguntamos: ¿Qué leemos para despertar la memoria? ¿Qué documentos, palabras, imágenes, sonidos (no necesariamente de adentro) hacen que nos pensemos nuestro propio camino? ¿Cómo, a partir de lo que podamos compartir, despertamos emociones que nos permitan ser creativos con nuestro pensamiento y nuestro hacer en la *sistematización*?
- El lenguaje con el que escribimos debe reflejar el sentir, las voces de los participantes. Nos preguntamos: ¿Cómo conservar la oralidad en nuestras escrituras? ¿Qué sucede si en el camino de ordenar se pierde la esencia de lo que están diciendo los mayores y la comunidad? Son preguntas que debemos seguir indagando.
- Además, pensamos que sistematizar no es únicamente investigar, recoger y ordenar, es también interpretar, aportar desde la experiencia que hemos caminado, construir una mirada coherente de los procesos que les permita y nos permita seguir caminando con fuerza (Minga *investigación, sistematización y pedagogías comunitarias*. Junio, 2023).

Voces del territorio

Palabras escritas

- Bolaños, G. (2003). *El Sistema Educativo Propio. Una experiencia de construcción colectiva de los pueblos indígenas del departamento del Cauca. Çxayuçe*, 7-8, 9-18. Centro de Documentación José María Ulcué (PEBI-CRIC).
- Consejo Regional Indígena del Cauca (1971). *Nuestras luchas de ayer y de hoy. Cartilla del CRIC N° 1*. CRIC Centro de Documentación José María Ulcué, UAIIN, sede La Aldea. Ciudad de Popayán.
- Consejo Regional Indígena del Cauca (1987a). *Nuestra experiencia educativa*. Centro de Documentación José María Ulcué (PEBI-CRIC).
- Consejo Regional Indígena del Cauca (1995). *Para que investigamos*, Documento de trabajo.
- Consejo Regional Indígena del Cauca (2005). *Qué pasaría si la escuela*.
- Consejo Regional Indígena del Cauca (2021). *C.2. Estructura general del Tejido del Componente Pedagógico con las orientaciones para la consolidación del SEIP y la fundamentación del hilo de Ley de Origen y espiritualidad, el hilo de autonomía y Gobierno Propio de cada uno de los 10 pueblos*. Documento de trabajo en el marco del decreto 1811-2017. PEBI-CRIC. Popayán, Colombia.
- Consejo Regional Indígena del Cauca (2023). *Programa de Educación Bilingüe Intercultural, PEBI*. Memoria Primera Minga de Formación: Orientaciones para la Investigación, sistematización y pedagogías comunitarias. 2, 3 y 4 de mayo de 2023. Semillas de maíz, Popayán.
- Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC (2023). *Programa de Educación Bilingüe Intercultural, PEBI*. Memoria Primera Minga de Formación: Orientaciones para la Investigación, sistematización y pedagogías comunitarias. 12, 13 y 14 de junio de 2023. Semillas de maíz, Popayán.
- Habegger Sabina & Mancila Iulia (2006). *El poder de la Cartografía Social en las prácticas contrahegemónicas o La Cartografía Social como estrategia para diagnosticar nuestro territorio*. En <http://areaciaga.net/>
- PEBI (2004). *¿Qué pasaría si la escuela...? Treinta años de construcción educativa*. Consejo Regional Indígena del Cauca.

Sentidos de una sistematización en el movimiento indígena del Cauca

Programa de Educación Bilingüe Intercultural –PEBI-CRIC (2011). *Caminando la palabra*. Popayán.

Programa de Educación Bilingüe Intercultural –PEBI-CRIC (2019). *Sistema Educativo Indígena Propio –seip–*. Segundo documento de trabajo.

Contenido volúmenes

Escuela de Formación en Sistematización

Volumen 1.

Seguridad Ambiental Territorial con Mujeres Campesinas e Indígenas

1. **Cuando las mujeres producimos y administramos nuestros recursos tenemos autonomía económica**
Red de Mujeres Rurales del Norte de Bolívar (Bolívar)
Inilida Ballestas, Julieth Ospino, Omaira Montes, Dubis Ballesteros, Mileidys Barrios, Teolinda Villar, Argelia Silgado, Ana Seneida Castro, Marelcy Olivera y Mónica Parra
2. **Recuperación y conservación de las semillas nativas y criollas**
Corporación Desarrollo Solidario –CDS– (Bolívar)
Eber Iglesias. Con apoyo de Auristella Moreno, Inílida Ballestas, Miguel Flórez, Guillermo Anaya y José Luis Miranda
3. **De Ocodestan a Emursa y Fundaviten: las nuevas ramas organizativas por la defensa del territorio en Toledo, Norte de Santander.**
Organización Comunitaria para el Desarrollo Social Sostenible –Ocodestan– (Norte de Santander)
Arcesio Romero, Belarmina Parada, Magdalena García, Brenda Lizarazo, Lady Gelvez, Eliana Gelvez, Laura Granados, Enith Avendaño, Evangelina García, Nilsa García, María Trinidad Martínez, Zaida Parada, Lady Bautista y Doris Cruces
4. **Asocimucam: un antes y un después en la vida de las mujeres campesinas.**
Asociación de Mujeres Campesinas de Mujeres Campesinas de Matanza –Asocimucam– (Santander)
Mercedes Flórez, María Cristina Meléndez, Yolanda León, Blanca Gómez, Gloria Ladis Almeida, Yaneth Díaz, Abigail Pabón, Marlene Oviedo, Magdalena Moreno, Yamile Salón, Ednny Vega, Laura Lizeth Ortega, Yorlenn Oviedo, Nelly Jhoana Caicedo, Patricia Ochoa, Adela Mantilla, Rosa Ochoa, Abigail Suárez, Liliana Marcela Rangel, Sonia Inés Velázquez,

Rosa Elena Meléndez, Azucena Bohórquez, Sandra Ramírez, Mónica Díaz,
Maura Ramírez

5. **Recordando el camino vivido para fortalecer saberes y seguir caminando**
Equipo Corporación Buen Ambiente - Corambiente (Santander)
6. **La Huerta como acto político: entre avances y aprendizajes.**
Sistematización de la experiencia de la huerta campesina
Línea Rural de la Corporación Compromiso (Santander)
7. **Relatos de extensión agropecuaria**
Luis Carlos Estupiñán (Santander)
8. **Reservas Naturales de la Cocha**
ASOYARCOCHA y Herederos del Planeta (Nariño)
9. **Gestión del Conocimiento. Aportes a la sistematización**
Luis Calpa (Nariño)
10. **Colectiva Mujeres Sabias por el Territorio**
Asociación de mujeres del resguardo de origen colonial Cañamomo y
Lomapieta (Caldas)
Daisy García, Enoe Cataño y Luz Mery Hernández

Volumen 2.

Producción y Organización del Territorio para la Seguridad Ambiental Territorial

1. **El Común: Historia Prospectiva**
Asociación de Organizaciones Campesinas El Común (Santander)
Joselin Aranda Cano, Ángela Velásquez Porras, Sara Marcela Ahucema
Díaz y Mauricio Hernando Lozano Vesga
2. **Movimiento Social en Defensa de los Ríos Sogamoso y Chucurí:
nuestra trayectoria**
Movimiento Social en Defensa de los Ríos Sogamoso y Chucurí (Santander)
Angie Yulieth García Avellaneda, Blanca Nubia Anaya Díaz,
Blanca Cecilia Gómez, Cecilia Mantilla Torres, Juan Camilo Poveda Díaz,
Claudia Patricia Ortiz Gerena, Deisy Marcela Díaz,
Gloria Esperanza Marín Arenales, Isaías Ortiz Gerena, Luceli Cristancho,
Luz Dary Cabanzo, Dayana Michell Torres Barbosa, Rosalba Jaimes Forero,

Rubiel Avellaneda Centeno, Bibiana Avellaneda Centeno,
Yuliana Marcela Rodríguez Gualdrón

3. **Trazos de la historia en los territorios de centro oriente, cerros, Bogotá**
Mesa Cerros (Bogotá)
Hugo Mendoza
4. **La Cultura del Cuidado**
Kuagro Ri Changaína (Nariño)
Gladys Margarita Castillo Ramírez, Ana Cecilia Castillo Castillo, Sara
Viviana Valencia Angulo, Maylen Aurora Quiñones Mosquera, María Gines
Quiñones Meneses, María Andrade, María Emérita Ibarbo y Miriam Teresa
Vidal Camayo
5. **Red de Procesos Urbanos**
Comuna San José Mujeres / Voceros Comuna San José (Caldas)
Carlos Barrera, María Consuelo Londoño, Martha Aleyda Henao, Miriam
Salazar, Moisés Gallego y Omar Rodríguez
6. **La Asociación Municipal de Acueductos Comunitarios**
Acueductos comunitarios (Caldas)
Durabio Antonio Márquez, Jeider Manuel y Omar de Jesús López
7. **Hacerse maestro en el Cauca desde la soberanía alimentaria y del territorio**
Comunidad Educativa de la Institución Educativa Agrícola de Argelia (Cauca)
Carlos López Hoyos y Ferney Solano

Volumen 3.

Mercados Campesinos en la Seguridad Ambiental Territorial

1. **Premerca en clave de reflexiones políticas, ideológicas, pedagógicas**
PREMERCA (Risaralda)
Manuel José Luján
2. **Proyecto Educativo Productivo Alternativo en Seguridad y Soberanía**
Alimentaria
Orlando Uribe (Risaralda)
3. **Mercado Campesino a la Escuela**
Maestros I.E. Rufino José Cuervo Centro de Armenia (Quindío)
Liliana Gómez y Esteban Felipe

4. **La soberanía alimentaria desde la escuela, la comunidad y la familia**
VICAN (Caldas)
Florián Danilo Cano y Sonia Edilma Cardona
5. **La Mona: la tradicional yerbatera manizaleña, vendedora de ramas**
Stella Cárdenas (Caldas)

Volumen 4.

Géneros, Mujeres y Diversidades Populares

1. **La Red de mujeres para el empoderamiento político y económico de la provincia de Vélez**
La Red de Mujeres para el empoderamiento político y económico de la provincia de Vélez. (Santander)
Sandra Saéñz Sotomonte, Ana Delina Torres, Jessica Lorena Bolívar Hernández, Yeimy Zulay Bolívar Hernández, Leidy Milena Ortiz Ramírez, Angie Stefany Piratoba Peña, Ingrid Xiomara Arce Mateus, Yeinmi Gómez Marín y Luz Ena Sáenz Sotomonte
2. **Construir la paz diversa, para empoderar el movimiento social**
Plataforma nacional LGBTI por la paz. (Bogotá)
Edgar Robles Fonnegra, Buen Erges Vargas Chaparro, Johana Maturana, Valentino Ramo, José Fernando Salcedo, Marina Avendaño, Charlotte Callejas, Mauricio Ramírez, Nemias Gómez, Nixon Padilla, Nicolay Duque, Sandra Erazo, Diego Ruiz Thorrens
3. **La escuela como escenario patriarcal (PAZ-ES)**
PAZ-ES Géneros y Territorios (Caldas)
Johanna Andrea Torres Calderón
4. **Anatema un lugar de los subalternos**
Colectiva Anatema. (Quindío)
Nía Alexandra Noval Betancourt, Eder William Ortiz Medina, Angélica María Rodríguez Garay, Diego Alexander Arenas
5. **Desde la perspectiva de género, experiencias en cargos directivos de mujeres que impactan el ámbito educativo**
Red de rectoras (Caldas)
Claudia Esperanza Jaramillo Ocampo

Volumen 5.

Prácticas Pedagógicas y Educaciones para la Paz

1. **Investigación como Estrategia Pedagógica del Aula**
Escuela Normal María Auxiliadora de Santa Marta. (Magdalena)
María Angélica Navarro, Irma Lucía Duque Aristizábal
2. **Desde la memoria reconstruir el proyecto pedagógico de la normal de San Juan de Nepomuceno en Montes de María**
Normal de Maestros de San Juan Nepomuceno (Bolívar)
Aracelys Rodríguez Palmera, Edgardo Romero Rodríguez,
Dilia Elena Mejía Rodríguez
3. **Exploradores Ecolami (Ecología Colegio La Milagrosa) y Anita la profe exploradora mini camper**
Proyecto Ecolami (Caldas)
John Freddy Ospina y Paulo Andrés Palacio
4. **Memorias, historias y recorridos**
Héctor José López. (Risaralda)
5. **La Red de Ciencia y Tecnología**
Red de ciencia y tecnología (Risaralda)
Juan Manuel Toro, Héctor Fabio Rodas y Orlando Uribe
6. **Construyendo puentes en tiempos de muros**
Gloria Constanza Naranjo (Risaralda)
7. **Prácticas para conversar el territorio**
Red de Lectoescritura (Risaralda)
Jáiber Ladino
8. **Red de pedagogía de procesos de la investigación**
Red Pedagógica: I.E. Ciudad Boquia (Risaralda)
Fidelina Isabel Rivas, Hernán Darío Naranjo y
Leidy Viviana Villegas
9. **Por los intersticios de las prácticas escolares: una lectura de contexto por una escuela de Popayán**
Luis Alberto Ordóñez (Cauca)
10. **Reciclando y creando el medio ambiente vamos cuidando**
Gilma Osorio (Caldas)

11. Recetas para la convivencia e inclusión

John Jairo Osorio Acevedo (Risaralda)

Volumen 6.

Educación Propia desde Territorios Ancestrales

1. **Construcción de tejidos de conocimiento en el marco del sistema educativo indígena propio (SEIP)**
I.E Técnico Agroambiental El Moral - Resguardos Indígenas Yanaconas
El moral y Puerta del Macizo, del municipio de La Sierra (Cauca)
Docentes y Directivo Institución Educativa Técnico Agroambiental El Moral
2. **Etnomatemáticas y el Proyecto Común de La Normal: radio, cartilla, dinámicas sobre diez categorías organizadas**
Luis Cuellar (Costa pacífica colombiana, Cauca y Nariño)
3. **Huellas de vida que movilizan sentidos**
El Bordo Patía (Cauca)
Edgar Antonio Cerón Ortega
4. **Los Saberes Ancestrales y Las recetas Tradicionales**
Educación propia (Caldas)
Gloria Emilsen Morales
5. **Sistematización de prácticas pedagógicas de educación propia.**
Sabiduría Ancestral (Caldas)
Dora Cristina Trejos y Jesús Albeiro Taborda
6. **Memorias Expedicionarias**
Lucelly Mosquera. (Risaralda)
7. **El territorio como mayor pedagogo**
Maicol Stid Pérez (Caldas)
8. **Apuesta de sistematización al proceso de formación cultural Kiwe Nas Luucx – CRIC tejido de vida – tejido de senderos de la vivencia**
Kiwe Nas Luucx (Cauca)
Francy Yaneth Guagás Quiguanás, Alcibiades Huitascué Pete, Nelsy Yaneth Perdomo Pancho, María Elid Puchicué Chávez,
Vianney Judith García Figueroa, Kiwe Nas Luucx

9. **Sentidos de una sistematización en el movimiento indígena del Cauca**
Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC (Cauca)
Libia Tatay y Jamir Arles Inseca.

Volumen 7.

Expedición Pedagógica, Sindicalismo y Movimiento Pedagógico

1. **Cardando hilos: A manera de introducción**
Asociación de Institutores y Trabajadores de la Educación del Cauca –ASOINCA– (Cauca)
Fani Patricia Agredo, Claudia Margarita Chanchi, Yolanda Castro, Otoniel Alegría, Fernando Puscuz, Rosalba Garzon, Floricelda Rivera, María del Carmen Valencia y Miguel Andrés Burbano Collazos
2. **Vigencia del ethos pedagógico y expedicionario**
Expedición Pedagógica (Risaralda)
Doris Valbuena Carreño, Carlos Saracay y Jaime Londoño
3. **Expedicionarias, expedicionarios, viajeros y viajeras del eje cafetero: La escuela de "zancas largas" una práctica emergente para conjurar el hambre**
I. E. La Felisa, La Merced
Círculo de las mujeres. (Caldas)
Paola Andrea Restrepo Giraldo
4. **Historia de la experiencia pedagógica y popular de la escuela San José de Aipe, Huila**
Escuela Popular San José de Aipe (Huila)
Gala Georgina Guerrero y Luis Felipe Celis
5. **La rectoría: espacio para apoyar la gestión pedagógica y promover la inclusión.**
Claudia Esperanza Jaramillo, Julio César Carvajal, Rafael Perilla y Wilfredo Garcés. (Valle)
6. **El papel de directivos, maestros y maestras en la consolidación del modelo neoliberal de educación.**
Álvaro Salazar (Caldas)

7. **Sistematización del movimiento pedagógico planeta paz-escuela de formación en sistematización**
Movimiento Pedagógico (Caribe)
Eliseo Cortina
8. **Crónica de un viaje, un sujeto que se construye a partir de sus vivencias.**
Paulina Cuero (Cartago - Valle)
9. **Sistematización de la Sistematización**
Stella Cárdenas (Caldas)

Volumen 8.

Artes, Jóvenes y Paz

1. **Sistematización de la estrategia de comunicación comunitaria ASJ.**
Actoría Social Juvenil –ASJ– (Cauca)
Angie Pino, Manolo Hernán, Karina Orozco, Camilo Jojoa, Alejandra Serna,
Raúl Collazos
2. **Huellas de vida recorriendo memorias.**
Red Jóvenes: Huellas (Caldas)
Germán Steven Arango, Andrés Felipe Marín, Estefanía Franco,
Manuela González
3. **Lienzos urbanos intervenidos**
Red Jóvenes: Murales (Caldas)
Daniel Díaz, Jaider García y Juan Bernal
4. **La juntanza Chinchiná resiste**
Chinchiná Resiste: (Caldas)
Daniel Castaño Zapata y Víctor Manuel Marín
5. **Universidad de Cartagena**
Sistematización de prácticas en construcción de Paz (Bolívar)
Amaranto Daniels y Kenia Victoria Cogollo
6. **Experiencia PAZ- ES: un mundo de posibilidades**
PAZ - ES Géneros y Territorios (Caldas)
Natali Giraldo Pineda

7. **Reconstrucción de las memorias de Samaná: tras las huellas y recuerdos del conflicto armado desde los recuerdos de la infancia y juventud**
Andrés Ballesteros (Caldas)
8. **Trayectorias del pensar en la memoria y la paz**
Colegio Julio Pérez Herrero-Museo de Memoria (Norte de Santander)
Jorge Enrique Ramírez Ramírez, Anny Sofia Velandia Jaimes, Jhoan Esneider Victoria Orduz y Vianey Contreras Miranda
Participantes colaboradores: Milet Yanela Bustos, Leonardo Contreras, Gianmarco Cerón , Katerine Mora, Naylin Gelvez, Maylen Sofia Peña, Darly Alejandra Urraya, Nubi Ramírez, Angelo Gutierrez, Kerly Diaz, Nerly Duque, Sharol Ascanio, Carlos Parra, Wilmer Arenas, María Fernanda Gómez, María Fernanda Quintero, Santiago Tarazona, Jeisson Rojas, Alexandra León, Sebastián Bermúdez, Dalia Leigue, Mónica Torres, Karla Joya, Nicolle Villamizar, Floresmit Miranda, Luis Eduardo Royero, Dayana Tarazona y Danna Alba
9. **Sistematización de la experiencia institucional de la Oficina de Paz de la Universidad de la Amazonía**
Una experiencia institucional para la construcción de cultura de paz en los años 2017-2018 (Caquetá)
Anyela Muñoz, Carlos Emilio Lomelín,

Este libro se terminó de imprimir en agosto de 2023.

Para su escritura se han utilizado
las fuentes Adobe Caslos Pro y Frutiger.

Este tipo de sistematización que realizan los movimientos populares se vuelve un aporte frente a las ciencias eurocéntricas, para dialogar con ellas en forma horizontal. Entonces, nos lleva a responder unos interrogantes que salen de la reflexión del sentido de una sistematización que surge de la resistencia, construyendo proyectos de re-existencia y desde los movimientos populares, que hacen parte de las disputas frente al pensamiento de la modernidad y sus formas de poder.

Esta publicación ha sido financiada por el proyecto Bases de una Escuela de Formación en Sistematización, a partir de un piloto de prácticas de construcción de paz de organizaciones sociales populares, Convenio 226-900-1523 ZG, que Misereor apoya a CDDPAZ-Planeta Paz, y por el proyecto *Programa de Sistematización de prácticas y experiencias de organizaciones sociales y populares, orientado a la reconstrucción de tejidos sociales y la cultura de paz*, Convenio NHRFCOLOMBIA-6311, que el Fondo Noruego de Derechos Humanos apoya a CDDPAZ-Planeta Paz. El contenido de este documento es responsabilidad exclusiva de sus autoras y autores, y de CDDPAZ-Planeta Paz. En modo alguno debe considerarse que refleja la posición de las organizaciones financiadoras.

