

**ÑUCHANCHIK YACHANATA PURINAKUNCHIK “WAWA KHARI PACHAMAMA”
YACHANA WASIPI YANAKUNA POPAYÁN KUSMANKUPI
CAMINANDO LA EDUCACIÓN PROPIA DE LA ESCUELA WAWA KHARI PACHA
MAMA DEL CABILDO INDIGENA YANAONA DE POPAYÁN (YANAKUNA
TUPARIK WASI)**

**UNIVERSIDAD DEL CAUCA
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES EXACTAS Y DE LA EDUCACIÓN
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN POPULAR
POPAYÁN
2018**

**ÑUCHANCHIK YACHANATA PURINAKUNCHIK “WAWA KHARI PACHAMAMA”
YACHANA WASIPI YANAKUNA POPAYÁN KUSMANKUPI
CAMINANDO LA EDUCACIÓN PROPIA DE LA ESCUELA WAWA KHARI PACHA
MAMA DEL CABILDO INDIGENA YANA CONA DE POPAYÁN (YANAKUNA
TUPARIK WASI)**

Trabajo de grado presentado como requisito para obtener el título de
Magister en Educación Popular

UNIVERSIDAD DEL CAUCA
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES, EXACTAS Y DE LA EDUCACIÓN
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN POPULAR
POPAYÁN
2018

Agradecimientos

En este camino maravilloso de aprender y desaprender, doy gracias a la Pachamama (Madre Tierra) generadora de vida. A mi familia por ser un pilar fundamental de mi formación como runa. A toda mi comunidad Yanakuna de la ciudad de Popayán, exgobernadores, docentes, egresados, madres, estudiantes, asesores que vieron nacer este camino investigativo.

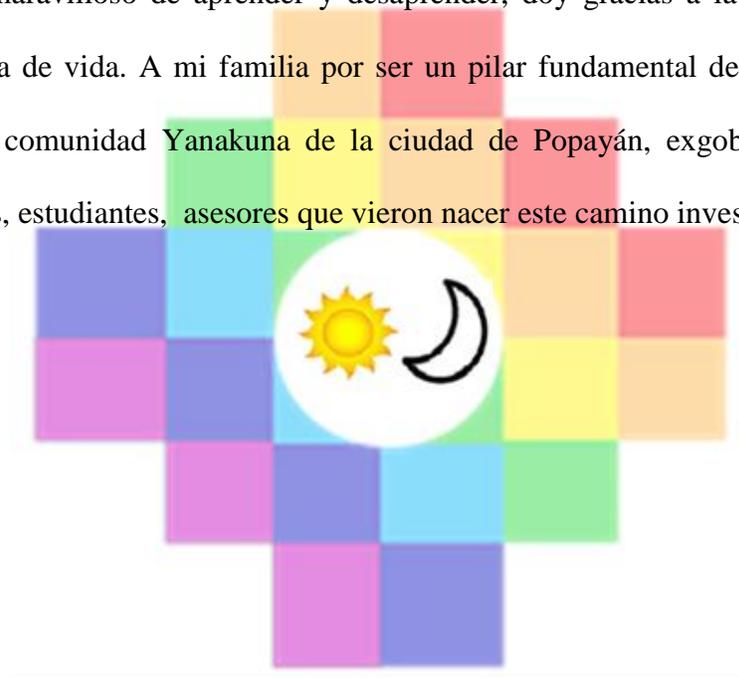

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCION

1	¿RUNA YANAKUNA KANKAPA HATUNLLAKTAPI? (¿SER YANAKUNA EN CIUDAD?) LA ORGANIZACIÓN DEL CABILDO YANACONA Y SU ESCUELA EN POPAYAN.....	3
2	YACHAY, HAMUTAY AWATAY AWANAKUNCHIK. TEJIENDO SABIDURIAS Y CONOCIMIENTOS	17
2.1	LA EDUCACIÓN PROPIA, CAMINO DE RESISTENCIA.....	17
2.2	LA EDUCACIÓN PROPIA Y POPULAR, PROPUESTAS ALTERNATIVAS DE EDUCACIÓN	23
2.3	AMPLIANDO LA COBIJA, EL CASO DE LOS CONTEXTOS URBANOS.....	27
3	TAPUNAKA PURINAKUNCHIK YANAKUNA CHAKANAWAN. CAMINANDO LA PREGUNTA CON LA CHAKANA YANAKUNA	34
4	YACHAKUY – ANCHUCHIY YACHAKUY; YACHANA AWASHKATA PURINAKUNCHIK. APRENDER Y DESAPRENDER. CAMINANDO EL TEJIDO PEDAGÓGICO.....	49
4.1	EL SENDERO POLITICO ORGANIZATIVO	49
4.1.1	<i>El mayor Marco Aurelio Jiménez Jiménez, un maestro sin cartón</i>	51
4.1.2	<i>Marisol Anaconda, primera gobernadora y mujer de apoyo a la educación propia</i>	53
4.1.3	<i>Algunos aprendizajes y enseñanzas.....</i>	58
4.2	EL SENDERO DE LA VALORACIÓN, SEGUIMIENTO Y AJUSTE (VSA).....	60
4.2.1	<i>La autovaloración</i>	60
4.2.2	<i>La Valoración</i>	61
4.3	EL SENDERO DEL TERRITORIO PEDAGÓGICO	63
4.3.1	<i>El inicio de un sueño.....</i>	63
4.3.2	<i>Nueva retroalimentación.....</i>	64
4.3.3	<i>Más propuestas en el camino</i>	68
4.4	EL SENDERO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN	72
4.5	OTRA CHAKANA: SEMBRANDO SEMILLITAS DE VIDA.....	77
4.5.1	<i>Una vida que contar, una flor que renace: Diana Matabanchoy Dorado</i>	79
4.5.2	<i>Un nuevo camino, Alison Valeria Ortega Narváez</i>	82
5	BIBLIOGRAFÍA.....	84

LISTA DE IMAGENES

IMAGEN 1. PUEBLO YANAKUNA EN EL CAUCA Y COLOMBIA. CMY, 2012, p. 28.....	3
IMAGEN 2. SEDE DEL CABILDO YANACONA DE POPAYÁN “YANAKUNA TUPARIK WASI” BARRIO CALICANTO, SUR DE LA CIUDAD DE POPAYÁN. PEC WAWA KHARI PACHA MAMA, 2016, p. 1.....	4
IMAGEN 3. LOCALIDAD 6 DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, DONDE SE UBICA LA MAYOR PARTE DE LOS YANAKUNA. MARCELA MUÑOZ BENAVIDEZ. 2017	5
IMAGEN 4. NIVELES DE ESTUDIO DE LAS CABEZAS DE FAMILIA DEL CABILDO YANAKUNA DE POPAYÁN. PEC WAWA KHARI PACHAMAMA. 2017	6
IMAGEN 5. OCUPACIÓN DE LAS CABEZAS DE FAMILIA DEL CABILDO YANACONA DE POPAYÁN. PEC WAWA KHARI PACHAMAMA. 2017.....	6
IMAGEN 6. ESTADO CIVIL DE LAS CABEZAS DE FAMILIA DEL CABILDO YANACONA DE POPAYÁN. PEC WAWA KHARI PACHAMAMA. 2017 ...	7
IMAGEN 7. MARÍA ANACONA CON UNA DE SUS HIJAS, PAOLA ANDREA ANACONA Y UNO DE SUS HIJOS.....	7
IMAGEN 8. DOÑA HERFILIA CHIMUNJA EN SU VIVIENDA. MARÍA MARCELA MUÑOZ B. 2017	8
IMAGEN 9. DIFERENTES LUGARES DONDE HA FUNCIONADO LA ESCUELA WAWA KHARI PACHA MAMA. ESCUELA WAWA KHARI PACHA MAMA. 2016.....	10
IMAGEN 10. PAREDES MÓVILES Y DECORACIÓN. MARÍA MARCELA M. 2017.....	10
IMAGEN 11. PINTANDO Y JUGANDO LAS INSTALACIONES. MARÍA MARCELA M. 2017	11
IMAGEN 12. ESTUDIANTES APRENDIENDO Y COMPARTIENDO CON LA CHAKRA	11
IMAGEN 13. PARTICIPACIÓN EN MOVILIZACIÓN Y EVENTOS.	12
IMAGEN 14. DANZANDO, TOCANDO CHIRIMÍA Y APRENDIENDO TEJIDO CON OTROS PUEBLOS	12
IMAGEN 15. TRABAJO PEDAGÓGICO EN LA YACHAY WASI (CASA DE SABIDURÍA). PEC WAWA KHARI PACHAMAMA, 2016, p. 12	13
IMAGEN 16. APRENDIENDO CON LA COMUNIDAD.	13
IMAGEN 17. USO DE MATERIALES PROPIOS PARA EL PROCESO EDUCATIVO	14
IMAGEN 18. JUAN DAVID Y SU HERMANA BRIYIT DAYANA.....	15
IMAGEN 19. ROCIO AMPARO PIAMBA CON SUS HIJOS GABRIEL Y JEAN CARLOS	15
IMAGEN 20. INVESTIGANDO LA MATEMÁTICA CON LA PASANTE SANDRA, DE ETNOEDUCACIÓN, UNIV. CAUCA	16
IMAGEN 21. EL PLAN DE VIDA CON SUS PILARES Y SUS EJES DE RESISTENCIA: LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN PROPIA. WWW.NACIONYANAKUNA.COM, 2014.	21
IMAGEN 22. PLAN DE VIDA YANACONA Y LOS PROCESOS PARA SU DINAMIZACIÓN. CMY, PEY, 2011. P. 32	22
IMAGEN 23. BRAYAN STIVEN MORALES ANACONA. MARÍA MARCELA M. 2017	31
IMAGEN 24. PROCESOS A TENER EN CUENTA EN LA INDAGACIÓN. ANACONA, 2015, p. 5	38
IMAGEN 25. LA CHAKANA EN SU FORMA METODOLÓGICA. ANACONA, 2015, p. 4.....	39
IMAGEN 26. EL CICLO DEL CONOCIMIENTO Y EL DE LA PREGUNTA. CMY, 2008, p. 85	42
IMAGEN 27. CHAKANA DE CAMINOS SEIP PARA SISTEMATIZAR LA INFORMACIÓN. BASADO EN CMY, 2011, p.19	44

IMAGEN 28. MOMENTOS, PERSONAS, ESPACIOS DEL PROCESO INVESTIGATIVO EN NUESTRO CABILDO. MABEL NARVAEZ – MARIA MARCELA MUÑOZ B.	46
IMAGEN 29. ÓRGANOS PARA LA TOMA DE DECISIONES. PEC WAWA KHARI PACHAMAMA. 2016	50
IMAGEN 30. M MARISOL ANACONA CASTRO. MARCELA MUÑOZ B. 2015	53
IMAGEN 31. DIPLOMADO IDIOMA PROPIO Y CONCEJALAS MUJERES DE POPAYÁN. MARÍA MARCELA MUÑOZ. 2016	55
IMAGEN 32. PANORÁMICA DE LA YACHAY WASI. LENIN ANACONA OBANDO. 2017.....	57
IMAGEN 33. ARAWI ANACONA ANACONA. MARISOL ANACONA CASTRO. 2016	57
IMAGEN 34. PRIMERA PROPUESTA EDUCATIVA, CABILDO YANACONA POPAYÁN. 2017	63
IMAGEN 35. RETOMANDO LOS SENDEROS DE LA CHAKANA, AÑO 2010. FUENTE. PEC WAWA KHARI PACHAMAMA, 2010, p. 3.....	65
IMAGEN 36. TEJIDO DE SABIDURÍAS Y CONOCIMIENTOS A PARTIR DEL AÑO 2014. PEC WAWA KHARI PACHA MAMA. 2016	68
IMAGEN 37. ASPECTOS ESPECÍFICOS DEL TEJIDO DE SABIDURÍAS Y CONOCIMIENTOS. PEC. 2017	72
IMAGEN 38. SISTEMA ADMINISTRATIVO EDUCATIVO LOCAL. M. MARCELA MUÑOZ. 2016	76
IMAGEN 39. LA EXPERIENCIA DE DIANA MATABANCHOY DORADO EN LA ESCUELA. M. MUÑOZ. 2016.	81
IMAGEN 40. FUENTE FOTOGRÁFICA: MABEL NARVÁEZ-MARCELA MUÑOZ B. 2016.	83

TABLA 1. PILARES Y DESAFÍOS DEL PLAN DE VIDA YANAKONA. CMY, 2008, p. 25	21
---	----

GLOSARIO

ANCHUCHIY- YACHAKUY: Desaprender

AWANAKUNCHIK: Estamos tejiendo

AWASHKATA: Tejido

AYLLU: familia

AYNI: solidaridad, ayuda

CHAKANAWAN: Constelación estrella del sur

HAMUTAY: Conocimiento

HANAN: Lo alto, elevado

HATUNLLAKTAPI: Ciudad

KANKAPA: Ser o estar

KUSMANKU: Cabildo

PURINAKUNCHIK: Estamos caminando

RUNA: Ser humano

TANTANAKUY: Reunión

TAPUNATA: Preguntar

YACHAKUY: Aprender

YACHANA: aprender, pedagogía

YACHAY: Educación

SIGLAS

ASINDUC: Asociación de Indígenas Unidos del Cauca

CMY: Cabildo Mayor Yanacona

CRIC: Consejo Regional Indígena del Cauca.

IAP: Investigación Acción Participación

PEBI: Programa Educación Intercultural Bilingüe

SEPIY: Sistema Educativo propio Intercultural Yanacona

UAIIN: Universidad Autónoma Indígena Intercultural

VSA: Valoración, seguimiento y ajuste.

INTRODUCCIÓN

La educación es la herramienta para fortalecer los planes de vida, aunque nos veamos enfrentados a un sistema hegemónico que busca una educación convencional, homogenizadora y excluyente; es deber nuestro, luchar de manera constante por el rescate, pervivencia y reconocimiento de este pilar de enseñanza y saberes. En el campo de este documento, la tarea es más ardua ya que partimos desde la consolidación de la educación propia en el Cabildo Yanacona en contexto de ciudad, lejos de los territorios ancestrales.

En la mayoría de las ciudades no existen políticas públicas para la atención de población indígena y en el campo educativo, hemos tenido que abrir espacio desde las mismas voluntades, sin reconocimiento jurídico y sin financiación económica por parte del Estado. Pero aun así, se logró la conformación de la escuela Wawa Khari Pachamama que actualmente tiene 70 estudiantes (95 % población indígena y 5% Mestiza), cuatro docentes y funciona en las sede del Cabildo Yanakuna de Popayán. La educación como pueblos indígenas en contextos urbanos, constituye de por sí, una lucha que nos hemos atrevido a caminar, la escuela lleva más de 12 años de desarrollo, no ha tenido apoyo total de los entes gubernamentales, sino que ha sido un proceso de resistencia que es necesario que quede escrito para reafirmar la templanza de esta comunidad, hecho que es la motivación central para este documento, la sistematización de una experiencia educativa de carácter indígena e interculturales en ámbito urbano.

La presente investigación busca establecer un diálogo permanente con los saberes ancestrales en cuatro partes. Una primera: ¿RUNA YANAKUNA KANKAPA, HATUNLLAKTAPI? ¿Ser Yanakuna en ciudad? Muestra la organización del cabildo yanacona y su escuela en Popayán. Una segunda, emprende el camino de YACHAY, HAMUTAY AWATAY AWANAKUNCHIK. Tejiendo sabidurías y conocimientos, donde se hace un acercamiento epistémico a los conceptos de educación popular, propia, sus encuentros o desencuentros.

Un tercer capítulo, TAPUNAKA PURINAKUNCHIK YANAKUNA CHAKANAWAN. Caminando la pregunta con La Chakana Yanakuna, presenta una metodología alternativa que por su especificidad, puede denominarse como el camino de la Chakana, elemento simbólico muy

compenetrado en el pueblo Yanakuna. Se retoman muchas propuestas desde la IAP y algunos desarrollos propios.

Finalmente se aborda el camino yachakuy – anchuchiy yachakuy; yachana awashkata purinakunchik aprender y desaprender. Caminando el tejido pedagógico en donde se muestran los contenidos de esta sistematización. Se muestra, que la educación ha sido una herramienta para todos nuestros procesos de resistencia y emancipación como pueblos originarios.

1 ¿RUNA YANAKUNA KANKAPA HATUNLLAKTAPI? (¿SER YANAKUNA EN CIUDAD?) LA ORGANIZACIÓN DEL CABILDO YANAONA Y SU ESCUELA EN POPAYAN

Nuestro Pueblo Yanakuna¹ con aproximadamente 45.000 integrantes (según censos internos de cada cabildo), hace presencia en los departamentos del Cauca, Huila, Valle, Quindío, Putumayo y la ciudad capital, Bogotá D.C. El proceso organizativo como pueblo indígena, tiene su origen en los pueblos originarios del Macizo Colombiano, sur del departamento del Cauca y los movimientos poblacionales del Tawantinsuyo² que llegaron a nuestras tierras. En lo político organizativo, se inicia con la *reorganización* en los años 60s y 70s, luego la reconstrucción de la “la Casa y la Familia Yanacona”³ en los 80s. Para la década de los 90s se conforma el Cabildo Mayor Yanacona (CMY) que es la actual autoridad zonal que agrupa a ocho resguardos (de los cuales cinco son de la época colonial), ocho cabildos en proceso de constitución de resguardos, cuatro cabildos en capitales de diferentes departamentos y siete cabildos organizados.

Imagen 1. Pueblo Yanakuna en el Cauca y Colombia. CMY, 2012, p. 28

¹ Utilizamos el termino originario kichwa, Yanakuna, cuyo significado tiene relación con Yanantin (la dualidad y paridad de los seres en el mundo andino). Yanacona es una palabra que los españoles usaron para esclavizar estas poblaciones.

² Antigua organización político administrativa y vivencial que tenían los Inkas antes de la invasión española.

³ Símbolos para denotar todo el proceso organizativo e identitario como Pueblo Yanakuna.

En relación con nuestra organización, en sus inicios se denominó Cabildo Yanacona de Popayán por conformarse en la ciudad capital del Cauca. Después de un arduo proceso de resignificación en armonía con la revitalización del idioma propio y su sentir espiritual, en asamblea comunitaria del 02 de diciembre de 2012, se renombra como “Yanakuna Tuparik Wasi” (“La casa del reencuentro Yanakuna”) como espacio donde nos encontramos los comuneros provenientes de los resguardos ancestrales del Macizo Andino Colombiano tales como: Rioblanco, Guachicono, San Sebastián, Caquiona, San Juan y Pancitará.

Imagen 2. Sede del Cabildo Yanacona de Popayán “Yanakuna Tuparik Wasi” Barrio Calicanto, sur de la ciudad de Popayán. PEC Wawa Khari Pacha Mama, 2016, p. 1.

El reencuentro de los comuneros se dio principalmente por el deporte y la fiesta, luego por el sentido de organizarse para resguardar y fortalecer la identidad originaria. Manuel Sevilla, antropólogo que convivió con nuestra comunidad y realizó estudios sobre nuestro proceso organizativo, señala que existen varias “olas” migratorias desde el Macizo Colombiano. Una primera, desde 1950 – 1971 tuvo los siguientes motivos: buscar trabajo, buscar mejor futuro, escasez de tierras, aventura, otros (servicio militar, maltrato en la casa, muerte de los papás), luego le siguen: educación, reubicación laboral, educación de los hijos, violencia en el campo y otros. (Sevilla, 2013, p. 77). Para el periodo de 1971 a 1984, encuentra que sigue en primer lugar, el buscar trabajo, luego: buscar mejor futuro, educación formal propia y la escasez de la tierra. Finalmente, en las épocas 1984 a 2002 y 1992 a 1996 y de 1996 a 2002, como principal motivo continúa el “buscar trabajo”, en el periodo final, le sigue la violencia en el campo, la búsqueda de educación para los hijos, la aventura, el buscar un mejor futuro y la escasez de tierras.

Con todas las vicisitudes del entorno para sobrevivir, algo llamó en los corazones para volver a la colectividad; fue así como se realizaron encuentros, primero alrededor del deporte, la fiesta o la conversa, para luego plantearse la conformación de alguna estructura organizativa para visibilizarse como indígenas en contexto de ciudad. En un primer momento, al encontrarse con otros pueblos indígenas, se conformó la Asociación de Indígenas Unidos del Cauca (ASINDUC), un momento después, ya la gran mayoría de integrantes de la asociación eran Yanakuna, se conformó el cabildo propio de nuestro pueblo. Así, el 15 de noviembre de 1996, se conformó el Cabildo Yanacona de Popayán, que luego fue reconocido por la Alcaldía Mayor de Popayán, mediante la resolución N° 860 del 21 de abril de 1997, avalado por el CMY con la resolución N° 05 de 1 de mayo de 1999 y el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).

Los comuneros que emigraron a la ciudad de Popayán se dedicaron, al igual que hoy, al trabajo en la construcción, panadería, negocios pequeños propios. En el caso de las mujeres, al cuidado de sus hijos y como empleadas domésticas. Con estos trabajos poco calificados, lograron mantener las familias, y algunos, pudieron conseguir que sus hijos accedieran a la educación superior. En relación con su domicilio, se radicaron en barrios periféricos tales como: Calicanto, Comuneros, Avelino Ull, Los Braseros, La María Oriente, Los Andes, Alto del poblado, Los Sauces, Nuevo Japón, Los Tejares, Loma de la virgen, El Deán bajo y alto, El Pajonal, El Retiro, Solidaridad, Las Vegas, Las Palmas, Yanaconas, Bello Horizonte, La Paz y otros.

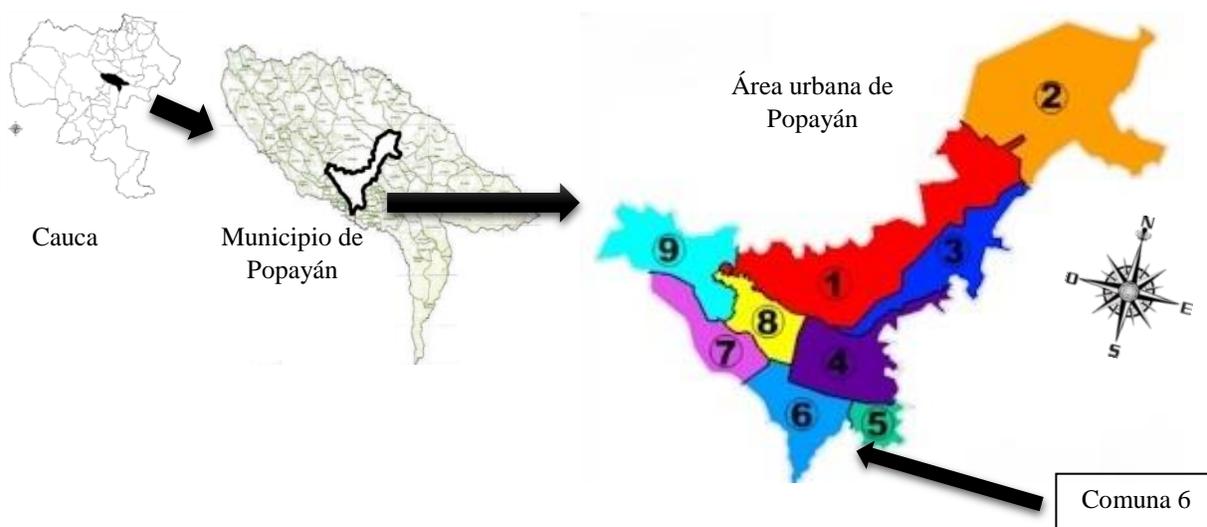

Imagen 3. Localidad 6 del municipio de Popayán, donde se ubica la mayor parte de los Yanakuna. Marcela Muñoz Benavidez. 2017

Hoy somos 250 núcleos familiares, 1.400 personas (Censo CYP, 2017), en su gran mayoría (79 %) con bajos niveles de estudio, solo con título de bachillerato.

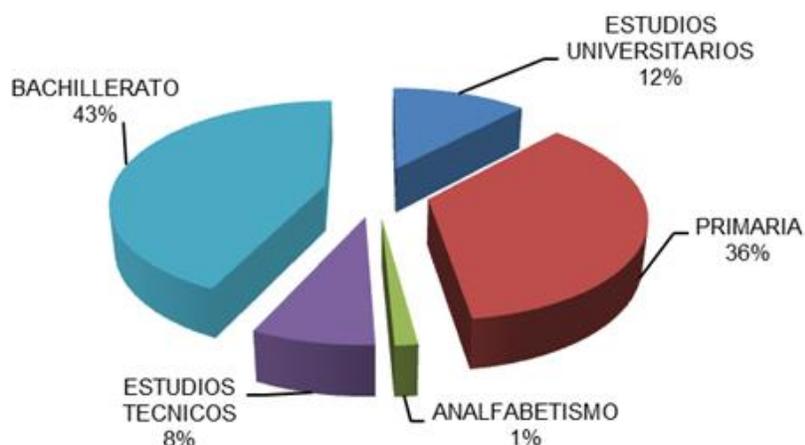

Imagen 4. Niveles de estudio de las cabezas de familia del Cabildo Yanakuna de Popayán. PEC Wawa Khari Pachamama. 2017

De acuerdo a las actividades más realizadas, encontramos en primer lugar Oficios Varios, seguido de Ama de Casa y Trabajos Técnicos. Actividades que generan bajos o ningún ingreso económico.

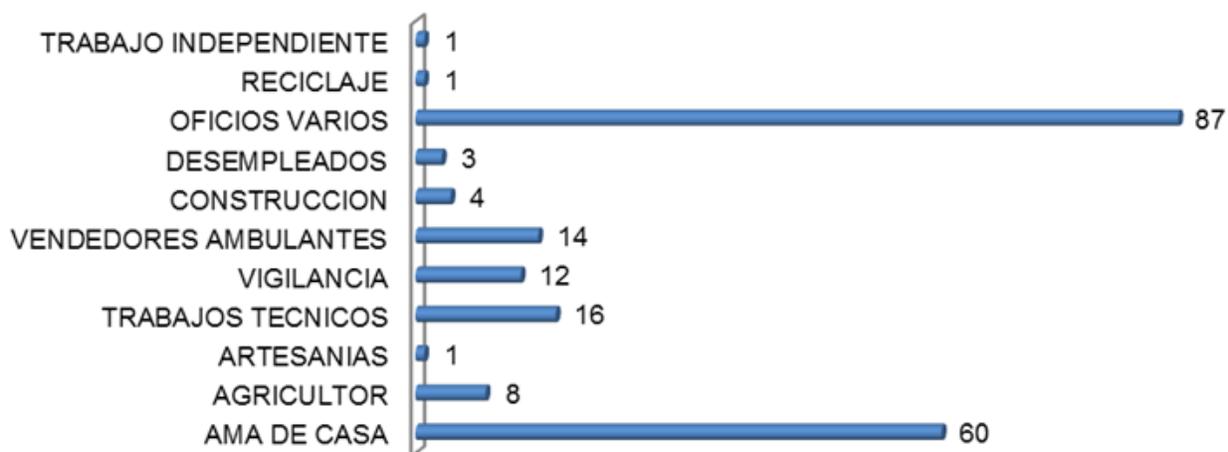

Imagen 5. Ocupación de las cabezas de familia del cabildo Yanacona de Popayán. PEC Wawa Khari Pachamama. 2017

En el tipo de vinculación familiar, predomina la Unión libre, seguida de Soltería y Casados.

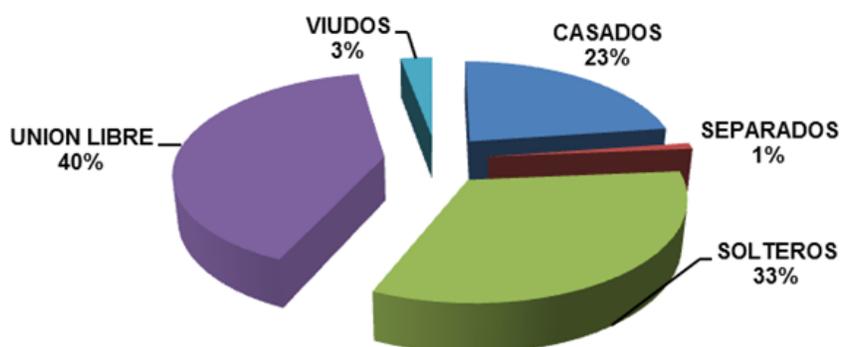

Imagen 6. Estado civil de las cabezas de familia del cabildo Yanacona de Popayán. PEC Wawa Khari Pachamama. 2017

En su conformación familiar, predomina las familias ampliadas, es decir en un mismo lugar comparten los abuelos y más de un hogar, como es el caso de la comunera Maria Anacona, quien vive en el barrio Jorge Eliecer Gaitán ubicado en la comuna 6, en compañía de dos de sus hijas, Paula Andrea Anacona con su compañero y sus dos hijos y Blanca Yuri Anacona Mamian con sus dos hijos. Cada familia tiene una habitación y comparten la cocina. Su sustento económico se basa en las ventas ambulantes y el moto-taxismo.

Imagen 7. María Anacona con una de sus hijas, Paola Andrea Anacona y uno de sus hijos.

Las viviendas se ajustan a las medidas urbanas, en su gran mayoría son lotes de 6 x 12 metros, con 2 o 3 habitaciones, la cocina y el patio. También encontramos algunas familias (alrededor de solo 15 familias) que se ubican en las veredas del municipio de Popayán como Samanga, El Placer, El Túnel, Torres, en donde tienen su chakras donde siembran hortalizas y plantas medicinales. Un ejemplo es doña Herfilia Chimunja, que vive con su hija Nancy Chimunja y nieto en la vereda de Torres, en un lote de 6,50 metros de frente por 35 metros de fondo. Su padre Cesario Chimunja y su madre Maria Emilia Zemanate que pertenecieron al resguardo Ancestral de San Sebastián departamento del Cauca. Le enseñaron el amor por la tierra y en especial a hilar la lana y la cabuya. Su tío Ciforoso Chimunja, era medico tradicional, siempre le ayudaba a toda la familia porque en esos tiempos no se usaban pastillas, ni habían puestos de salud. Él fue quien le enseñó a hablar con las plantas para curar el susto, el cuajo, la tos, la fiebre. Doña Herfilia, además es sobandera, acomoda los niños en el vientre de la madre. En su chakra tiene sembrado plantas medicinales, frijol cache, calabaza y muchos productos tradicionales. Trabaja en los otros lotes al partido sembrando maíz, tiene conejos, gallinas y cuyes que cuida en compañía. Cuando cura algún enfermo, generalmente le gusta realizar el trueque, un intercambio.

Imagen 8. Doña Herfilia Chimunja en su vivienda. María Marcela Muñoz B. 2017

Entre los logros obtenidos a partir de la organización del cabildo podemos mencionar: la vida legal de la organización, consecución y mejoramiento continuo de la sede del cabildo, estructuración de comités para el desarrollo de propuestas y algunos proyectos en el marco del Plan de Vida comunitario (que es vivencial y apenas se está escribiendo) tales como la capacitación y formación propia, elaboración de tejidos, fortalecimiento de la danza y la chirimía, revitalización de la espiritualidad a través de los *Raymi* (fiestas, ritualidades o ceremonias propias) y otros espacios, construcción de la *Yachay Wasi* (casa de la sabiduría), entre otras.

Un suceso histórico, fue la consecución del territorio. En el año 2014, gracias a la gestión realizada por la primera gobernadora que se ha tenido, Marisol Anacona Castro con apoyo del exgobernador, Galileo Anacona Obando, en el proceso de los acuerdos concertados con el gobierno, se logró conseguir en el municipio de Sotará, vereda Chiribio, a 15 kilómetros de Popayán, un territorio con una extensión de 60 has, para fortalecer nuestro Plan de vida.

Otro evento, es el hecho de contar con una propuesta educativa en un contexto urbano y la escuela comunitaria “Wawa K’Hari Pacha Mama. Hijos de La Madre Tierra”, fundada con resolución interna 001 del febrero 2 de 2004, con el acompañamiento del CMY y respaldo del CRIC a través del Proyecto Ampliación de Cobertura de la educación Básica en territorios indígenas del departamento del Cauca. Sin recursos externos, la escuela funcionó en diversos lugares, hasta volver a su origen, la sede del Cabildo Yanacona de Popayán, espacio temporal mientras se consigue su respectivo sitio.

Año 2004, Sede del Cabildo

2005- 2006 sede Normal Superior

2007 a 2009. Sede Los Comuneros.

2013 - Actualmente. Sede Cabildo Yanakuna. Barrió Calicanto.

Imagen 9. Diferentes lugares donde ha funcionado la escuela Wawa Khari Pacha Mama. Escuela Wawa Khari Pacha Mama. 2016

La escuela funciona en las mismas instalaciones del cabildo y eso hace muchos de los aspectos comunitarios, tengan que ver con el campo pedagógico de la misma. El mismo salón ha tenido que ser adecuado con paredes móviles de madera que son retiradas cuando se realizan otras actividades los fines de semana como son las mingas, encuentros, asambleas, rituales, entre otros. El espacio, constantemente se decora con la misma simbología Yanakuna.

Imagen 10. Paredes móviles y decoración. María Marcela M. 2017

La pintura y decoración del lugar es una actividad de aprendizaje que los mismos estudiantes realizan:

Imagen 11. Pintando y jugando las instalaciones. María Marcela M. 2017

La Chakra (huerta) del mismo cabildo es un espacio para adelantar el proceso pedagógico. Es el espacio donde los estudiantes, docentes, comuneros y padres de familia compartimos la sabiduría ancestral agrícola, en ella se articulan los saberes matemáticos, la producción textual y se facilita la orientación del idioma.

Imagen 12. Estudiantes aprendiendo y compartiendo con la Chakra

La resistencia indígena también hace parte de nuestro proceso pedagógico al participar y atender los diferentes llamados de las autoridades

Imagen 13. Participación en movilización y eventos.

Como también en la participación a distintos eventos culturales:

Imagen 14. Danzando, tocando chirimía y aprendiendo tejido con otros pueblos

También es de gran importancia la Yachay Wasy (casa de sabiduría) donde se realiza el acercamiento a la espiritualidad, la madre naturaleza, la música y la palabra originaria.

Imagen 15. Trabajo pedagógico en la Yachay Wasi (Casa de sabiduría). PEC Wawa Khari Pachamama, 2016, p. 12

La comunidad participa en el proceso pedagógico enseñando a los estudiantes sobre tejidos, medicina tradicional, historias de palabra, entre otras.

Imagen 16. Aprendiendo con la comunidad.

En el proceso también utilizamos materiales del mismo campo educativo convencional, pero también los materiales propios que la organización produce, así como la elaboración de nuestros propios materiales.

Imagen 17. Uso de materiales propios para el proceso educativo

En cuanto al restaurante escolar, se atiende las sugerencias de la Secretaria de Educación para la preparación de los alimentos pero se acoge la preparación de comidas tradicionales como: el sango, las arepas y otras; que fortalecen nuestra soberanía alimentaria. Para que el estudiante se relacione mejor con la alimentación propia, en el transcurso del año, todos preparamos recetas que se investigan en la familia. Otro espacio de la escuela, es la existencia de un pequeño parque recreativo, el cual fue adquirido con recursos de la junta de padres y el cabildo.

En relación con los estudiantes, se atienden según los grados desde transición a quinto. Cada grado tiene entre 15 a 27 estudiantes, y sus edades oscilan entre los 5 a 13 años. En su mayoría son de los resguardos ancestrales del Pueblo Yanakuna, algunos pocos son del Pueblo Koconuko, campesinos, mestizos, afrocolombianos y otros con necesidades especiales. En la página siguiente se muestra solo unas historias de vida que deja entrever el origen de los territorios.

La familia de Juan David Muñoz Samboni está integrada por su madre Deysi Liliana Samboni, su padre Manuel Federico Muñoz y su hermana. Ellos viven en la vereda El Túnel, en la casa de su abuela materna Amparo pino. Tiene una chakra que es cuidada por la bisabuela Ema y en donde se siembran plantas medicinales y para el consumo familiar. El padre se vinculó al cabildo hace más de diez años. Es descendiente del resguardo Ancestral de San Sebastián.

Juan David expresa que nació en la ciudad y que en el cabildo aprendió a trabajar en las mingas donde se hablaba con los mayores de las prácticas que se hacían en el resguardo tales como saber sobre la luna, la siembra, compartir chicha, conformar el cabildo. También sobre la alimentación propia a base de maíz. Le gustan los trueques, y participar en la autoridad estudiantil. Ganó un concurso con el programa Computadores para Educar del MEN con el cual viajó a conocer la ciudad de Bogotá.

Imagen 18. Juan David y su hermana Briyith Dayana

Imagen 19. Rocio Amparo Piamba con sus hijos Gabriel y Jean Carlos

La señora Roció Amparo Piamba del Resguardo ancestral de Rio Blanco en el Cauca de donde es su padre Manuel Santos Piamba y su Madre Ana Lidia Ordoñez y su abuelo Carlos Arturo Piamba, cuenta que su abuelo tenía territorio en clima frio y en clima caliente en el municipio de la Sierra, Cauca desde su niñez la llevaban a conocer el trabajo que hacían en la montaña cerca al volcán de Sotará a tres horas de camino de la casa. Allí sembraban el maíz, la papa, el ulluco, las coles. Antes de iniciar el trabajo el abuelo manbeaba coca como media hora y ella aun siendo muy pequeña le gustaba coger el azadón y ayudar a picar la tierra, después jugaba en el pastizal con su hermano.

Recuerda que se hacían alrededor de la tulpa y asaban las truchas para compartirlas. Al pasar el tiempo y por la necesidad de estudiar se desplazó a la ciudad, donde conoció a quien es en la actualidad su esposo Yair Bolaños con quien conformo su familia integrada por dos niños Gabriel Bolaños Piamba y Jean Carlos Bolaños Piamba.

Al cabo de un tiempo matriculó a su otro pequeño que con agrado disfruta de todas las actividades que se realizan como es tejer la mochila, actividad que le llevo a recordar a la madre que su abuela Ana Rosa Baos hilaba la lana, la cabuya para hacer las esteras, las jigras y hacia ollas de barro, los tiestos, las callanas para hacer las arepas que eran encargadas por la comunidad porque eran muy bien hechas. Con gran tristeza dice que solo una de las tías hace el trabajo en barro y que por eso es de gran importancia que la escuela exista para que no se pierdan estas costumbres, algo que le llamo mucho la atención a su pequeño fue la Yachay Wasy al ser hecha de barro y que en la ciudad no existe, pues para nosotros es fundamental, mi abuelo la construía de barro y paja y gracias a que estudia en la escuela la conoce aunque no esté en el resguardo.

Las docentes, el comité de educación del cabildo y cada una de las autoridades que ha estado desde su creación, han hecho el esfuerzos por investigar nuestras costumbres y de los estudiantes de otros pueblos y sectores sociales. También se ha contado con el acompañamiento de estudiantes universitarios que han deseado realizar sus prácticas educativas de entidades como: la Fundación Universitaria de Popayán con el programa de Educación Básica con énfasis en artística, la Universidad del Cauca con el programa de Etnoeducación, la Universidad Autónoma con la Licenciatura en Educación Preescolar, la escuela Normal Superior de Popayán. Todas estas entidades nos han permitido seguir avanzando y fortaleciendo nuestro caminar. Así mismo el apoyo de la promotora de salud del cabildo Mireya Anacona Pipicano quien siempre ha realizado jornadas educativas de medicina tradicional y prevención de salud. En cuanto a la revitalización de Idioma Propio nos apoya la compañera Adriana Yamberlan y para la orientación deportiva la dinamizadora Carolina Juspian, ellas hasta el momento no tienen ningún tipo de vinculación laboral económica. De la misma forma sea contado con la colaboración de la UAI “Unidad de Atención Integral” coordinada por la especialista Maria Teresa Moreno de López y la Trabajadora Social Mirian Bonilla orientando los padres, los estudiantes para mejorar la unidad familiar y la vida personal de los niños y niñas con dificultades disciplinarias. Sin apartar la orientación espiritual de la medicina tradicional.

Imagen 20. Investigando la matemática con la pasantes Diana y Claudia, de etnoeducación, Univ. Cauca

2 YACHAY, HAMUTAY AWATAY AWANAKUNCHIK. TEJIENDO SABIDURIAS Y CONOCIMIENTOS

En América latina, los pueblos indígenas hemos venido realizando constantes luchas para que la educación que ha sido ajena y colonizante, se convierta en una herramienta para el fortalecimiento de nuestra cultura y de ésta forma, garantizar la pervivencia y permanencia en los territorios. En Colombia, particularmente en el departamento del Cauca, las propuestas han sido enmarcadas en la “educación propia”, se visibiliza con el nacimiento del CRIC en 1971, bajo los principios de la unidad, Tierra, Cultura y Autonomía. Hace parte de la misma plataforma de lucha, que en su punto 7 expone “Formar profesores indígenas”, y para ello, en 1978 se creó lo que hoy se denomina Programa Educación Intercultural Bilingüe (PEBI), encargado de consolidar el Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP), que en la actualidad, gracias a la movilización indígena, viene operativizándose a través del decreto 1953 de octubre de 2014.

2.1 LA EDUCACIÓN PROPIA, CAMINO DE RESISTENCIA

La educación propia es aquella que nos ayuda a preservar la cultura, al desarrollo político organizativo de la comunidad, se entiende como el:

Proceso integral de rescate, recreación y/o fortalecimiento vivencial de la lengua materna, valores culturales, tradiciones, mitos, danzas, formas de producción, sabiduría, conocimiento propio, fortalecimiento de la autoridad, autonomía, territorio, autoestima, crecimiento y desarrollo, que crea, recrea, transmite y reafirma la identidad cultural y formas propias de organización jurídica y socio-política de los pueblos indígenas y potencia las condiciones para lograr un buen vivir comunitario centrado en la unidad, diálogo, reciprocidad, capacidad para proyectarse y articularse a otras sociedades respetando los derechos de todos, hacia la construcción de sociedades plurales y equitativas. (CONTCEPI, 2013, p. 36)

En su camino, trasciende la escuela ya que:

La concepción de “educación” está comprendida, fundamentalmente desde la comunidad, de su historia, sus conflictos, sus vivencias, de ahí que la relación del maestro con el estudiante va más allá del simple pizarrón, cuaderno, la tarea y la escuela, sino que implica todo un compromiso con los niños, la familia, la comunidad, la cultura y su territorio. (Zemanate, 2010, p. 79)

Pensamiento que desde los inicios ha estado presente. Siempre se pensó en darle un giro al papel de la escuela en la consolidación de la educación propia.

El movimiento [*indígena*] pretendía impulsar una educación “no alienante”, no solo con la perspectiva de humanizar las relaciones en el salón de clase, sino frente a la misma comunidad. Más allá de transformar a la escuela misma, buscaba que la comunidad se apropiara de ella, que la viera como parte de su cotidianidad. Y no se detuvo ahí. Si la escuela pertenecía a la comunidad, tendría que ser, además, un eje fundamental para desarrollar la lucha de la gente, una herramienta de concientización y organización. (CRIC-PEBI, 2004, p. 38)

De esta forma, la educación propia es política porque atiende asuntos de la comunidad, posiciona y legitima los procesos que reafirman nuestra cultura, direcciona caminos administrativos, pedagógicos y de valoración y seguimiento bajo los principios de: *Allin ruray* (hacer bien), *Allin yachay* (aprender bien) y *Allin munay* (querer bien), honrar la palabra. La educación:

Orienta el camino del conocimiento y proyección del mundo de las ideas, dándole ruta de identidad y esperanza a las comunidades, brindando espacios de vida, porque trasciende y comparte con otros grupos o sectores sociales que presentan las mismas dificultades, proyecciones y objetivos comunes por esta razón la educación Propia Yanakuna es participativa e incluyente donde la autonomía y la autoridad son los retos. (CMY, 2008, p. 47)

Un aspecto importante radica en la relación con otros sectores sociales, lo que conlleva a realizar un ejercicio intercultural, entendido como la posibilidad de construcción entre culturas desde lo que cada uno es, es el campo donde “se generen tejidos sociales, se consoliden identidades, diálogos concertados y reconocimientos en la diferencia, trascendiendo al reconocimiento del runa con servicio social y comunitario” (CMY, 2008, p. 35). Comprende: “las relaciones generadas y vivenciadas desde la valoración y el respeto por el otro, en la búsqueda de condiciones de igualdad desde las diferencias” (CRIC - PEBI, 2004, p. 115) En el campo educativo:

La interculturalidad va más allá de las puertas de la escuela. Le escuela viene siendo, desde los planteamientos del *PEB (programa de educación bilingüe)* “el subrayado es nuestro” una instancia organizativa y generadora de políticas dentro del contexto de la comunidad. Esto quiere decir que la escuela misma es un espacio intercultural en donde se busca modelar entre los niños, una actitud abierta frente a otras etnias indígenas, afro descendientes y mestizos. Es decir, la interculturalidad supone el reconocimiento y valoración desde el adentro de cada cultura como condición para reconocer y valorar al otro. (Ibíd., 2004, p. 116)

Es decir, que lo propio no es un concepto encerrado:

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

Lo propio es fortalecer lo nuestro y en ese proceso, es también importante la construcción con otras culturas. Partir de lo nuestro, es reconocer nuestras sabidurías y conocimientos, sus usos,

costumbres, idioma propio, sus espiritualidades, entre otros. La mayor Yanakuna, Emelda Jiménez relata:

Se enseña a prender el fogón a los niños, los alumbrados, es como se fortalece la educación propia ahí está la esencia, porque para una exposición usted no va a llevar un caldero de aluminio sino que se lleva sus ollas de barro, las planticas... la tierra para los que les gustara cultivar, seguir con la cuestión de las danzas y hacer los alumbrados y hacer todo lo que realmente con el contexto como éramos nosotros antes y como queríamos revivir todo eso, incluir a los jóvenes, niños en todas actividades para que no se sientan avergonzados de llevar una mochila o colocarse un chumbe todas estas cosas.

Comienza en saber nuestra propia lengua. Ustedes tiene unas pautas y enseñarle a los niños que tienen, así sea palabra por palabra para que aprendan, es fortalecer esta educación propia, para que no se olvide la lengua ancestral con el pasar de los años, enseñarles a los niños el respeto hacia la familia, los mayores, yo he querido seguir fortaleciendo el tejido de la lana, mirar como hila porque lo hacían. (E. Jimenez, entrevista personal, septiembre 14 de 2016)

Es una educación para vivir y recrear nuestras culturas en marco de un Estado donde, otros pueblos y culturas también perviven. En nuestro caso, es el desarrollo de los Planes de Vida. Para los Yanakuna, es una

Estrategia de resistencia para reconstruir la casa y la familia Yanakuna de tal manera que se consolide la Autonomía, se revalore la Cultura, el reconocimiento y recuperación del territorio para la consolidación del territorio Yanacona como una opción de vida digna. (CMY, p. 19).

La Casa es la alegoría a nuestro territorio la familia, a todos los runas. Para ir organizando la gran estrategia, el Plan de Vida se ha conformado de seis pilares: Político, Económico, Social, Cultural, Ambiental y el de Relaciones Internas y Externa (conocido como PESCAR por sus siglas). Cada pilar tiene sus respectivos desafíos:

PILAR	DESAFÍO
Político	Ejercicio de la autonomía Yanakona.
Económico	Reconstrucción de la economía Yanakona.
Social	Construcción de pueblo y nación Yanakona.
Cultural	Rescate de la espiritualidad y expresión cultural.
Ambiental	Defensa del territorio.
Relaciones	Consolidación de la interculturalidad.

Tabla 1. Pilares y desafíos del Plan de Vida Yanakona. CMY, 2008, p. 25

El Pilar Político irriga orientación a los demás pilares mediante el ejercicio del servicio colectivo y el respeto de la palabra originaria. El Pilar económico revitaliza las actividades económicas armónicas desde el respeto a la madre naturaleza. El Pilar social es un proyecto de vida integral, bajo los aspectos de la salud, educación y la familia. El Pilar cultural promueve la cultura como pueblos colectivos. El Pilar ambiental promueve la defensa del territorio Yanakuna. El Pilar relaciones trata el relacionamiento a nivel interno y externo. En este proceso de enfrentar los desafíos, la educación es la herramienta para replicar los conocimientos que son producidos desde la investigación propia.

Imagen 21. El Plan de vida con sus pilares y sus ejes de resistencia: la educación y la investigación propia. www.nacionyanakuna.com, 2014.

Las condiciones contextuales políticas, económicas, sociales, ambientales y culturales se van enfrentando desde el Plan de Vida, así surgen dos ejes que lo transversalizan: la educación y la investigación. La investigación crea conocimiento desde nuestra cultura y la educación los socializa y recontextualiza. (CMY, p. 28). De esta manera, desde el Programa Educación Yanacona del Cabildo Mayor, se van dinamizando los procesos de los territorios en el campo educativo, donde los pilares son la base para la construcción de los tejidos de sabidurías y conocimientos en las diferentes instituciones educativas. Deben por lo tanto, fortalecerse la investigación desde diferentes horizontes pero en especial, la investigación pedagógica para retroalimentar las sabidurías territoriales. Se van dinamizando, desde el plan de vida, los procesos político organizativos por cada pilar, la producción de conocimientos y su recontextualización.

Imagen 22. Plan de Vida Yanacona y los procesos para su dinamización. CMY, PEY, 2011. P. 32

2.2 LA EDUCACIÓN PROPIA Y POPULAR, PROPUESTAS ALTERNATIVAS DE EDUCACIÓN

La educación propia es susceptible de retomar y a su vez, retroalimentar, todas las propuestas que los sectores sociales vienen construyendo y que ven en la educación, una herramienta de transformación social. Como expresó el maestro venezolano Simón Rodríguez, retomando las palabras de Luis Fernando Escobar:

“Hoy podríamos decir de Simón Rodríguez que fue un profeta que predicó en el desierto. Él quería ponerlos a todos –negros, indios, pobres o descendientes directos de los conquistadores– como iguales; intuía que la educación podría cumplir ese cometido porque no dudaba de las dotes intelectuales de nadie y sí creía, en cambio, que el pueblo debía ser la base de la construcción de una democracia popular. (CEAAL, 2013, p.7)

Simón Rodríguez (1769-1854), maestro venezolano del libertador Simón Bolívar, es quien “funda las bases críticas de una educación popular latinoamericana, siendo con ello una respuesta concreta a la demanda de una invención propia, contextual, enraizada en la realidad sociocultural de América Latina”. (Aria y Gaviria, 2015, 84). Su proyecto de educación popular presenta algunas características, Visotsky y Junge, citando a Mirna Sojo, nos las presentan en términos generales:

- Su carácter inclusivo: incluía a niños de ambos sexos y de clases bajas.
- El cuidado de las condiciones materiales de enseñanza: lugares cómodos, aseados.
- Carácter social: se recuperaba a los padres de los niños, enseñaban oficios. Autonomía de los niños y niñas.
- El proponerse como un espacio para la liberación.
- El proponerse como un espacio para generar conciencia y ciudadanía.
- Fortalecimiento de la voluntad y el sentimiento de ser útiles.
- Conocer nuestros propios idiomas originarios
- Énfasis en la dignidad de las personas, educación contra la explotación.

- El planteamiento del método pedagógico basado en enseñar a pensar, no repetir, a hacer, a preguntar (Visotsky y Junge, 2012, p. 61)

El maestro pensó en una educación para todos, que no tenga distinción y le dé empoderamiento al “pueblo”. presupuestos que siguen vigentes. La educación popular es una propuesta para la liberalización de la educación, rompe con el modelo transmisionista que postula que el maestro es dueño del saber y el alumno es como un balde que debe ser llenado. En palabras del maestro Paulo Freire: “saber que enseñar no es *transferir conocimiento* sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción” (Freire, 2004, p.12). La educación es una posibilidad para la transformación de la misma realidad que se vive, por lo tanto, todos ya venimos con un conocimiento y está ligado a nuestra cultura. Marco Raúl Mejía expresa:

Se parte de que todos los humanos tienen un saber derivado del mundo que habitan y las prácticas que desarrollan en lo cotidiano de sus vidas; en el reconocimiento de que en todo humano están las capacidades de lo intelectual y lo manual, y que su separación es parte de la constitución de los dualismos sobre los cuales Occidente y en especial su modernidad capitalista, ha construido su poder. Ese reconocimiento del saber entendido como otra dimensión del conocimiento, pero complementaria, deja en evidencia que toda relación educativa es una mediación, en la cual esos diferentes saberes dialogan, se comparten, y se negocian como parte de su cultura, lo cual va a demandar tener la claridad de que quien enseña aprende y, de igual manera, quien aprende enseña. (Mejía J., 2014, p.8)

Postulados que bien son compartidos por la Educación Propia y que van en el mismo sentido. Rosalba Ipiá Ulcué, coordinadora de la Universidad Autónoma Indígena Intercultural (UAIIN) del PEBI-CRIC, nos señala algunos encuentros:

La educación popular es una estrategia que permite a otros pueblos buscar alternativas. ¿Qué educación en términos generales, le sirve a los campesinos o a otro grupo específico? Es justamente la educación popular la que nace en la búsqueda de esas

alternativas ¿porqué alternativas? Quiere decir que la educación que hemos tenido no ha servido para los sueños de esa población; entonces buscan otras posibilidades, tienen otras necesidades, quieren una sociedad más digna, como dicen algunos campesinos, una sociedad mucho más solidaria, una sociedad mucho más abierta, más comprensiva, que no se ciña solo alrededor de la educación para el trabajo, sino una educación para la sociedad, porque ellos no hablan de plan de vida puede ser que ahora sí pero, una educación para una sociedad que realmente responda a estos intereses muchos más amplios.

Yo lo veo como alternativas en ese sentido, por participación, ellos [sector campesino] también trabajan la estrategia o sea que ahí no riñe para nada con lo que nosotros estamos pensando. Si no, que, nosotros puntualizamos en los pueblos indígenas; ellos lo hablan en términos generales. Yo siento que muchos de los conceptos y estrategias no riñen para nada con lo que nosotros estamos haciendo, por el contrario, nos podemos retroalimentar metodológicamente y pedagógicamente para buscar algo distinto, otra transformación que alimente nuestros sueños. (R. Ipiá, conversaciones personales, octubre 24 de 2016)

La educación popular es un espacio de confluencia de las diferentes realidades y su cotidianidad, en ese sentido, se alimenta de las culturas presentes en todo su proceso para fortalecer sus identidades, reto común a la educación propia.

El proceso educativo no sólo debe consolidar un espacio de aprendizaje cognoscitivo, sino que debe propiciar una experiencia cultural, política, ideológica, estética y ética, etc., en la que los sujetos puedan percibir, problematizar, resignificar y transformar críticamente su realidad social. Desde la articulación de los saberes con las prácticas y las vivencias culturales, desde la cotidianidad y los diferentes ámbitos de socialización en los que educando/educador participan, se aportará un aprendizaje diverso y comprometido con las problemáticas y realidades de sus espacios sociales. (Brito, 2008, p.39)

La Educación popular y la propia parten desde los sectores excluidos, mientras la primera reconoce las lucha de clases como su parte constitutiva, la segunda, se construye desde una visión originaria y territorial incluyendo como base fundamental los saberes comunitarios, el respeto por la Pachamama y la pervivencia a través de la práctica de los principios de vivir bien.

La educación es entonces un tema que atañe a todos. En el Pueblo Yanakuna, que hemos practicado un plan de vida incluyente a otros grupos del territorio como los campesinos o afros, no nos es ajena el concepto de educación popular. Ilmo Gabriel, rector de la Institución Educativa Barbillas, en el resguardo de Guachicono, expone: “Entiendo por educación popular la que se construye desde todos, es la relación de las personas que permiten conocer desde el saber de cada una de ellas, en su forma de hablar, actuar, entre otras”. (I. Gabriel, entrevista personal, 17 de septiembre de 2016)

Ha estado consignada desde el Plan de Vida, en el pilar social como un eje fundamental para “darle vida al Plan de Vida”. La investigación tiene por objetivo la producción de conocimiento desde lo propio y la educación a su socialización, por lo tanto, ésta siempre está ligada a un proceso para visibilizar, validar y confrontar nuestras sabidurías y conocimientos. La educación ha sido mirada como fundamental para el Plan de Vida. Leyer Zemanate expone:

Para el pueblo Yanakuna la concepción de “educación” está comprendida, fundamentalmente desde la comunidad, de su historia, sus conflictos, sus vivencias, de ahí que la relación del maestro con el estudiante va más allá del simple pizarrón, cuaderno, la tarea y la escuela, sino que implica todo un compromiso con los niños, la familia, la comunidad, la cultura y su territorio. (Zemanate, 2010, p. 79)

Además es una herramienta política para todos:

La educación es política porque orienta el camino del conocimiento y proyección del mundo de las ideas dándole ruta de identidad y esperanza a las comunidades, brindando espacios de vida, porque trasciende y comparte con otros grupos o sectores sociales que presentan las mismas dificultades, proyecciones y objetivos comunes por esta razón la

educación Propia Yanakuna es participativa e incluyente donde la autonomía y la autoridad son los retos. (CMY, 2008, p. 47)

2.3 AMPLIANDO LA COBIJA, EL CASO DE LOS CONTEXTOS URBANOS

La educación propia busca fortalecer la cultura como pueblo originario en los diferentes espacios, inclusive se extiende a contextos no tradicionales como las áreas urbanas:

La administración y gestión del Sistema Educativo Indígena Propio implica garantizar, valorar y reconocer la construcción y potenciación de los procesos pedagógicos y las diversas formas de funcionamiento educativo que se vivencien en cada uno de los pueblos y en los distintos ámbitos donde vive la población indígena (territorios ancestrales, resguardos, asentamientos urbanos). (Subrayado nuestro) (Ibíd. p. 95)

En el caso del Pueblo Yanakuna, varias comunidades emigraron a las ciudades y conformaron los “cabildos urbanos” que gozan de legitimidad como pueblo. Históricamente, se fueron conformando las llamadas colonias en las ciudades, como es el caso de ACUR en Santiago de Cali, COLRIOS en Popayán, fueron el germen para la conformación de los cabildos lejos de los territorios; así se crearon el Cabildo Yanacona de la Sierra (municipio de La Sierra), de Cali (municipio de Cali), de Popayán (municipio de Popayán) y de Armenia (municipio de Armenia).

Pero la lucha por su reconocimiento no ha sido fácil. Aunque el Plan de Vida expresa “considerar que la situación de los indígenas Yanaconas ubicados en las zonas urbanas requieren un tratamiento diferente, garantizando unos espacios donde las formas de organización política, social y cultural puedan desarrollarse, con el apoyo del Estado, sin ningún tipo de discriminación; valorando, respetando y estimulando los usos y costumbres.” (CMY, 2001, p. 7), se dan casos que los mismos indígenas han tendido a desconocer a quienes han tenido que salir del territorio y además, para el estado colombiano, los indígenas urbanos no son sujeto de derecho.

Con todo, las comunidades siguen realizando prácticas colectivas en los contextos urbanos, en nuestro cabildo por ejemplo, gracias a las reuniones del deporte y la fiesta, luego se consiguió un lote donde funciona la sede y en donde se realizan prácticas como la minga, los rituales, las ceremonias, las asambleas y que ahora, gracias a la gestión de la gobernadora Marisol Anaconda Castro, se amplió a un territorio de 60 Has. En la vereda de Chirivío, municipio de Paispamba. Un aspecto de vital importancia, es que en todo este proceso, se creó la escuela Wawa Khari Pacha Mama con el objetivo de valorizar la cultura en el contexto de ciudad.

En Colombia, de acuerdo al censo del 2005, alrededor del 21,5 % de la población indígena habita en las ciudades y sus expectativas es seguir allí. La mayoría reside en sectores marginales y tienen actividades económicas informales. Según el ministerio del interior, existen alrededor de 170 cabildos urbanos pero no son reconocidos, existe solo un protocolo que todavía está en proceso de consulta previa. Muchas autoridades gubernamentales han reconocido la problemática de las poblaciones indígenas en las ciudades y hay pocos intentos por realizar políticas en el sentido de defender sus derechos como población originarias, tal es el caso de Bogotá, D.C. donde el Concejo de Bogotá, en 2009, expidió el Acuerdo No. 359, el cual instaura los lineamientos de política pública para los indígenas en el Distrito Capital.

En la capital de Colombia, la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), por las demandas de las mismas comunidades indígenas, organizó y puso en marcha los Jardines Infantiles Indígenas desde un enfoque diferencial, para la cual realizó una alianza con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas para consolidar una propuesta formativa a partir de realizar un diplomado con los docentes de los jardines infantiles que ya estaban funcionando: el Jardín Uba Rhua (Muisca de Bosa); el Jardín Semillas Ambika (Pijao); el Wawita Kunapa Wasi (Inga); el Makade Tinikana (Uitoto); el jardín Wawakunapak Yachahuna Wasi (Kichwa) y Güe Atiqíb (Muisca, de Suba) (Guido Guevara, 2013, p.150)

El diplomado “Territorios, rutas y cosmovisiones para la educación de la infancia” tuvo cuatro espacios formativos fueron: 1). Artes y espiritualidad; 2). Juego y vida; 3). Madre naturaleza, y 4). Palabra de origen, los cuales, son un acercamiento a la educación inicial.

Las experiencias son muy promisorias. Shush Urek Kusreik, por ejemplo, es un jardín infantil conservación de la cultura Misak, tiene proyectado construir grandes instalaciones como salones para reuniones, sala amiga de lactancia materna, ludoteca, sala de estimulación, espacios administrativos y otros. Sus actividades pedagógicas giran alrededor del juego, el arte, la literatura y la exploración del medio.

Wawita Kunapa Wasi surge desde el año 2007 promoviendo los principios para ser inculcados desde el vientre: 1. Ama Lluayay, no ser mentiroso, 2. Ama Sisay, no ser ladrón, 3. Ama Quilla, no ser perezoso. También tiene unos principios rectores: “1. la Integralidad de pensamiento indígena en relación con el mundo y la naturaleza, 2. Diversidad lingüística, 3. Autonomía, 4. Participación comunitaria, 5. Interculturalidad, 6. Flexibilidad y 7. Solidaridad”. (Quevedo, 2012, p. 19)

La aparición de los indígenas en las ciudades tiene mucha relación con el fenómeno del desplazamiento forzado, que al igual que otras poblaciones, han tenido que llegar por fuerza a consolidar una nueva vida en condiciones muy difíciles, lo que coloca en situación de extrema vulnerabilidad a la niñez. Elizabet Castillo Guzmán, señala que la institucionalidad no está preparada para atender estas demandas y que además, se debe enfrentar dos problemas históricos que todavía persisten:

- a) un sistema escolar expandido a lo largo y ancho del país, que no ha logrado pluralizarse a nivel curricular, ni administrativo a pesar de la diversidad cultural y étnica colombiana, y b) como consecuencia de lo primero, el fenómeno estructural de discriminación y racismo que atraviesa nuestra historia social como nación y nuestra convivencia diaria. (Castillo, 2016, p. 58)

El largo conflicto colombiano ha producido miles de víctimas, las cuales en su mayoría son de las poblaciones más empobrecidas, desde los años 60, las ciudades se convirtieron en receptoras de la gente desplazada desde sus lugares de origen, el campo. A pesar de la presencia de los niños en las grandes urbes, los lineamientos del MEN no reconocen sus derechos culturales. Solo recientemente se han dado pasos para su reconocimiento con la experiencia de los casos antes

mencionados. Sin embargo, la política en este tema, todavía se queda corta, no hay consolidado un enfoque diferencial.

Castillo también señala que por su lado, hay baja cualificación del personal docente para atender estas poblaciones y que todavía hay presencia de racismo frente al tema étnico. Desde las voces de los mismos niños y niñas, Castillo muestra claramente la “injusticia curricular” a que son sometidos, la escuela solo es un órgano para repetir una verdad creada, que no es la verdad histórica de los pueblos. Y en ese camino, va desquebrajando la cultura de los mismos.

La autora nos invita a reflexionar sobre el papel de la escuela como el espacio de acoger con amor, igualdad y dignidad a los niños y niñas, lugar de creación de relaciones familiares, no solo el aula donde el docente simplemente llegue a trabajar para hacer sufrir, discriminar, señalar y maltratar. El docente es el pilar principal para la protección y acogida de seres en crecimiento, también es el que crea las nuevas formas pedagógicas y las políticas que fortalecen el ejercicio de los derechos de los niños indígenas y afrocolombianos que a pesar de haber sido desplazados forzosamente de sus territorios les es permitido empezar a tejer su plan de vida en la ciudad.

Muchos de los niños vinculados a la Escuela Wawa Khari Pacha Mama de la ciudad de Popayán, han estado vinculados con el desplazamiento forzado y en otras ocasiones tienen situaciones de pobreza, pero nuestra escuela ha sido el lugar de vivencias frente a las que las maestras se vuelven el referente materno para los niños que son hijos de madres cabeza de familia o trabajadoras informales que no tiene tiempo para asumir parte de la dinámica de crianza. Y desde ese sentir y quehacer, damos un granito de arena en la construcción de la política de vida digna, también en las ciudades.

La escuela ha representado un espacio para que la misma comunidad reafirme su proceso organizativo y cultural, así como para que los estudiantes valoricen lo que cada uno es. Cada historia de vida, muestra los cambios positivos frente al fortalecimiento de la identidad en contextos urbanos. Por ejemplo, Brayan Stiven Morales Anacona quien se matriculó en la escuela, ha encontrado alegría en retornar a sus raíces. Su madre Paula Andrea Anacona Mamian no relata algunas cosas:

Desde muy niña entré al cabildo, prestaba guardia, elaboraba comidas propias, compartía las mingas en la sede y el territorio ahora [*la finca Chirivío adquirida recientemente*]. Mi hijo Brayan Stiven cursó toda la primaria en la escuela del cabildo, donde sus mayores aprendizajes fueron la danza, las artesanías, la interacción con la Pachamama y la espiritualidad; pero lo que más me gustó, fue como el pequeño aprendió a conocer las plantas y su forma de curar las enfermedades, con ellas hizo aromáticas y pomadas. Una vez trajo la pomada para mejorar la respiración y que era tan buena que cuando un integrante de la familia se enfermaba, él era el encargado de compartirla. Un día se la llevo a una familiar que se encontraba muy enferma y ella la uso toda. Desde entonces el pequeño ha querido volver hacer la receta para ayudar a su familia.

La escuela debe continuar para que más adelante se un gran colegio y que los jóvenes aprendan más. También, Brayan sembró en la casa, pero los perros le destruyeron su pequeña chakra. Aun así, siempre llegaba de la escuela la cosecha para cocinar en casa. Además, su abuela Maria dice que la escuela fue el lugar donde aprendió a conocer y consumir la comida de los abuelos como era la sopa de maíz, el ulluco entre otras y las prácticas ancestrales como el respeto, la honestidad y el amor por trabajar la tierra sembrando. (Anaconda M. Paula, entrevista personal, septiembre 13 de 2017)

Imagen 23. Brayan Stiven Morales Anaconda. María Marcela M. 2017

La escuela es una experiencia que ha unido a la comunidad, pero también ha representado el centro de reflexiones y discrepancias que poco a poco han servido de oportunidad para seguir fortaleciéndonos como pueblos colectivos. En lo educativo y pedagógico, el recorrido ha sido

una oportunidad para profundizar en los referentes para la educación contextualizada, ¿a qué territorio nos referimos como fundamento del SEIP? ¿Se puede ser indígena sin tierra?

Y nos dimos al camino de conformarnos como Cabildo Indígena en ciudad y el territorio, somos nosotros mismos, la comunidad. Rurico Tintinago cuenta apartes de la historia de conformación del cabildo:

Me fui para el CRIC y me dieron unos formatos grandes para censar a la gente. Decía que según estudios somos Yanakonas. En eso la gente casi no se reconocía. Aparecieron 240 afiliados, 210 Yanakonas y los 30 eran de otros pueblos. En el año 1994 me eligieron como presidente de la asociación. No sabía qué hacer, porque todo el mundo decía que esto se iba a acabar.

Con la directiva nos reunimos y una noche pensamos en el quehacer, en todos lados nos decían que no a nuestras solicitudes. Viajaba para el norte y me di cuenta del proceso. En ese tiempo entró Piñacué y le caí bien, ya que les dijimos que queríamos organizarnos como cabildo. Me presenté como presidente de la asociación. Dijo Piñacué que había que mirar la situación de los indígenas a nivel de la ciudad, eso nos dio ánimo.

En una ocasión nos presentamos en Silvia en una asamblea de autoridades. Yo hablé con algunos para que nos apoyen para que nos vean como indígenas en las ciudades. Dijo un gobernador: de aquí para allá todos somos gobernadores de la zona centro. Habla con todos a ver que dicen. Eso hice, hablar con cada uno. Dijeron que me apoyaban.

Hubo una plenaria y se preguntó que qué pasaba con unos compañeros que indígenas en las ciudades. Los compañeros del macizo se quedaron callados, ni siquiera me apoyaron. Luego ya nos contactamos con asuntos indígenas, ellos nos dijeron que no nos podíamos organizar pro falta de territorio.

En ese tiempo los duros del CRIC eran los Aviramas, y ellos dijeron: **no seas bruto, el territorio lo reemplaza la comunidad, la comunidad vale más que el territorio** [negrita nuestra]. Esa idea nos quedó sonando, pasábamos las 11 de la noche, hablando y hablando sobre el tema.

Las dinámicas organizativas se van dando como forma de pervivencia en la cultura. El profesor Luis Alberto Arias Barrero, en el caso de territorio señala:

El territorio como piedra angular de la forma de vida de las comunidades afrocolombianas e indígenas se constituye en el centro de las reivindicaciones de estas comunidades. En torno a su recuperación orientan los procesos organizativos y participativos en los sitios de llegada. Sin embargo, es común encontrar una tensión clara entre la concepción del territorio a partir de lo que este representa dentro del conjunto de prácticas ancestrales y la resignificación del mismo, acorde con las condiciones de sobrevivencia que se experimentan en los sitios de llegada. En estos, el territorio comienza a ser visto más como un lugar para suplir ciertas necesidades de orden material y para recrear algunas de las prácticas propias de los sitios de procedencia, hasta donde las condiciones del nuevo entorno lo permitan. (Barrero, 2016, p. 66)

Por lo tanto, la escuela debe ser el dispositivo para que la vivencia del territorio, dentro de recordar nuestros orígenes Yanakuna, pueda recrearse desde la vivencia que nos ha tocado. Y la significación del territorio entonces se da en la misma comunidad, los solares, las casas, los sitios de encuentro, la fiesta, entre otros. Lo cual es una manifestación de resistencia que seguimos.

El SEIP debe generar dinámicas para profundizar el fenómeno presente de los indígenas en ciudades, que es creciente y es una realidad palpable. En nuestro caso, es necesario aunar esfuerzos entre comunidades, autoridades y hermanarnos con otros pueblos y sectores sociales, para que exista, una política diferencial que nos atienda y haga prevalecer los derechos, a una vida digna en una nación con un fuerte componente de diversidad cultural.

3 TAPUNAKA PURINAKUNCHIK YANAKUNA CHAKANAWAN. CAMINANDO LA PREGUNTA CON LA CHAKANA YANAKUNA

Esta labor investigativa planteó varios retos, un primer aspecto tiene que ver con el sentido de la misma, ¿Cuál es la raíz de donde debo partir para que sea un aporte al mismo camino de consolidación como pueblo Yanakuna en contexto de ciudad? Y luego, es la voz de los mayores, el vivenciar la espiritualidad originaria las que me han dado orientación para seguir una ruta de indagación. Un segundo aspecto, se relaciona con el marco teórico –metodológico bajo el cual me apoyo para que pueda desenvolverse un proceso “comunitario real”, y en esta meta, es necesario hacer una revisión de las principales vertientes ortodoxas y alternativas para buscar luces.

En este último camino, la Investigación Acción Participación - IAP ha realizado valiosos aportes. ¿Cómo me alimento de los dos contextos? ¿Es posible? ¿Cómo ha sido el desarrollo comunitario, organizativo y político de la Educación Propia en contexto de ciudad de la escuela Wawa Khari Pacha Mama? ¿Qué aporta el proceso del Cabildo Indígena Yanacona de Popayán al enfoque de la Educación Propia y de los PEC de los pueblos indígenas en Colombia?.. El camino de la pregunta sigue.

En esas indagaciones, se fueron encontrando los tiempos - espacios en la escuela Wawa Khari Pacha Mama, su trabajo pedagógico, administrativo y político, su recorrido histórico y también, su representación ante la comunidad del Cabildo Yanacona de Popayán. Se realizaron recorridos por los lugares de encuentros, asambleas, sitios de trabajo, los barrios y veredas donde viven las familias; espacios en donde se plasmaron largas conversaciones y que son la base principal para la organización de éste documento.

En relación a la IAP, es un método de investigación que tiene gran potencialidad ya que apunta a “la producción de conocimiento, articulando de manera crítica los aportes de la ciencia y del saber popular, con el fin de reorientarlos hacia la acción transformadora de la realidad” (Durston y Miranda, 2002, p. 7) Esta metodología concede un rol activo a la comunidad en todo el proceso para contrarrestar las lógicas externas de imposición.

La IAP tiene un enfoque basado en la acción que debe propender por el cambio social estructural a través de una reflexión continua para conocer y transformar la realidad. Por lo tanto, es necesaria la participación de la comunidad en todo el proceso, por ejemplo, en la elaboración de los contenidos, la problemática o situación contextual, en el diagnóstico, en la identificación de necesidades, en la validación de la sistematización y hallazgos. Todos aportan de manera activa, diluyendo la vieja idea de solo el investigador que “extrae” información, supone:

Un proceso modesto y sencillo al alcance de todos ("la ciencia no deja de ser ciencia por ser modesta" Fals Borda), pero a la vez que lleve : a la participación procesual, a asumir crítica y estructuralmente la realidad ; a la reflexión seria y profunda de sus causas y tendencias , a conclusiones científicas, a estrategias concretas y realizables, a una planeación, a una praxis - acción renovada y transformadora en la que vaya interviniendo toda la comunidad, a una continua reflexión sobre la praxis para hacerla cada vez más liberadora y transformadora de la realidad. (Rojas, José Raúl, documento en línea, 2013)

Es una mirada como expresa Santoyo: desde adentro y desde abajo.

Desde dentro de la comunidad estudiada; desde abajo pues lleva a la participación incluso a quienes no han podido estudiar. Acá los problemas a investigar son definidos, analizados y resueltos por los propios afectados. La participación no es una posibilidad que se da a la comunidad en general, sino es hacer realidad el derecho de todos y todas a ser sujetos de historia, o sea sujetos de los procesos específicos que cada grupo va llevando adelante. La meta es que la comunidad vaya siendo la autogestora del proceso, apropiándose de él, y teniendo un control operativo (saber hacer), lógico (entender) y crítico (juzgar) de él. (Santoyo y otros, 2012, p. 12)

Si bien la IAP está muy articulada a los procesos investigativos que como pueblo Yanakuna se vienen caminando, en esa ruta, retomé la senda propuesta desde nuestra organización, profundizada por varios comuneros y visibilizada por el programa Educación del Cabildo Mayor Yanacona, denominada, caminar la *Chakana* o entender el territorio como el “*espacio para habitar de la pregunta*”:

El territorio nos muestra la posibilidad de caminar la palabra, ella enfrentada con la indeterminación, siempre surge nueva y renovada. En este sentido el camino de palabra siempre se enfrenta con su propia indeterminación, esta última la agota permanentemente y lo convierte en un camino de agonía que nos conduce en los desequilibrios de la época contemporánea. (CMY, 2011, p. 21)

Entendemos que la pregunta debe seguir generando más preguntas, indagaciones que se van recorriendo en la medida que se vivencia la territorialidad y desde ahí, van circulando:

Se han construido trochas y senderos que nos permiten caminar la palabra. La palabra tiene voz y actúa cuando camina en el territorio. La palabra recorre el tiempo y espacio y posibilita crear y recrear la sabiduría necesaria para continuar resignificando el camino. La palabra hace camino cuando garantiza, mantiene, circula, le da vida a la memoria ancestral. (CMY, 2010, 66)

Vivenciando la pregunta, el conocimiento se va avivando:

El conocimiento Yanakona trabaja con la palabra, el sentimiento, el símbolo y la memoria, cuando uno de esos ciclos del espiral funciona, es porque ha nacido en algún lugar del territorio una pregunta, se fortalece en el Plan de Vida, se reconstruye en los encuentros comunitarios, se profundiza en la cotidianidad de la gente y regresa como sabiduría, cada ciclo del espiral más consolidado y más colectivo. (CMY, 2010, 67)

Y en ésta diáspora de caminos, de incertidumbres para enfrentar encontrarnos y enfrentar las variadas crisis de la vida actual, aparece la Chakana como ese símbolo ordenador:

Cuando dibujamos la práctica y las vivencias al caminar en el territorio, vamos, refundiéndonos en un símbolo originario de nuestros abuelos, la Chakana, que hoy aparece visible y no pudo ser eliminada o borrada por la intromisión cultural de otros pueblos. (CMY, 2010, p. 67)

La Chakana, es un término Kichwa, que en la cotidianidad inmediata hace referencia a la camilla para llevar los enfermos.

Como generalmente nuestras comunidades Yanakuna viven en los páramos y montañas, al presentarse alguna enfermedad grave, era llevado en Chakana, una especie de camilla hecha con palos, hacia el centro de atención más cercano. Para lo cual, toda la vereda acompañaba, algunos llevaban agua, *aco* (maíz tostado y molido), alimentos. Al enfermo se lo cubría con una sábana blanca (L. Anacona, entrevista personal, 12 de enero de 2016)

En su trascendencia, uno de los significados representa la puerta de acceso a un conocimiento más amplio o más profundo al cual caminamos acompañados de la misma comunidad y en algunas veces, nos transforma en ese mismo ejercicio. También, la Chakana hace referencia a la constelación llamada la “Cruz del sur” que alumbra nuestros territorios y que sirve de guía para los caminos, la siembra, y la ubicación de algunas construcciones y ritualidades. También, su forma, al ser una cruz cuadrada (distinta de la católica que tiene un brazo más largo) se usa en los diferentes rituales de saneamiento o protección, lo cual fue asumido como un sincretismo religioso cuando llegó la invasión católica.

Anacona (2015, p. 3) plantea diferentes aspectos generales en torno a la Chakana como escalera o puente a otro conocimiento:

Un primer mensaje se refiere a la ética de quien indaga, proviene de su relación armónica con la Pachamama (Madre Tierra) es decir, al ser *Runa Yanakuna*, persona integral o ser persona – territorio. Por ello, el proceso de indagación y su sistematización tendrá en cuenta el *Kana* (Estar), el *Munay* (Sentir) - *Yachay* (Saber) y *Ruray* (Actuar). Se debe estar y sentir el territorio y la comunidad para tener un saber que nos ayude a un actuar acorde con el gran tejido de la vida, es decir ser senti-pensantes ombligados al territorio.

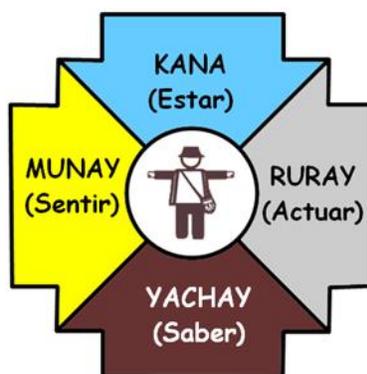

Imagen 24. Procesos a tener en cuenta en la indagación. Anacona, 2015, p. 5

El *Kana* (Estar) es entendido como concientizarse y compenetrarse con el territorio, visible e invisible. Es el reconocimiento de la gente y el territorio como fuentes de sabidurías y conocimientos, y entonces, es dar importancia a las formas propias para el acceso al conocimiento tales como los sueños, los rituales, el mameo de la koka, las experiencias con las plantas de poder (caso la Ayahuasca), la cotidianidad, la alegría comunitaria. Diversos caminos para sentir el territorio:

Al estar y compenetrarse con el territorio, la Chakana nos invita a mirar esa “realidad” en varios aspectos. Por un lado, muestra que la realidad se va conociendo a través del aprender haciendo en un ejercicio colectivo de desalineación en que todos podemos participar. Por otro, recorrerla desde varios senderos, así un tema de investigación poseerá varias aristas: lo político, ambiental, social, cultural, espiritual y económico, las cuales serán tomadas equilibradamente para no desconocer todo el tejido, algunas veces, por ejemplo, la visión economicista o social ha estado muy desligada de nuestra Pachamama. (Anacona, 2014, p. 5)

El *Munay* (sentir) es el camino de escuchar a la comunidad en sus reclamos más sentidos y profundos, usando los sentidos originarios para construir y seguir fortaleciendo las propuestas de transformación. El *Yachay* (Saber) es el tejer el conocimiento en los diferentes contextos, adentro y afuera para fortalecer el territorio y la cultura. Retomar el pensamiento que desde “el sur”, es decir, desde nosotros se ha invisibilizado o se ha venido fortaleciendo. Por último, el *Ruray*

(actuar) nos remite a que el mismo acto de la indagación implica una acción constante en la misma realidad.

Teniendo en cuenta los anteriores cuatro caminos, la Chakana se vuelve operativa en el ejercicio investigativo de la siguiente manera:

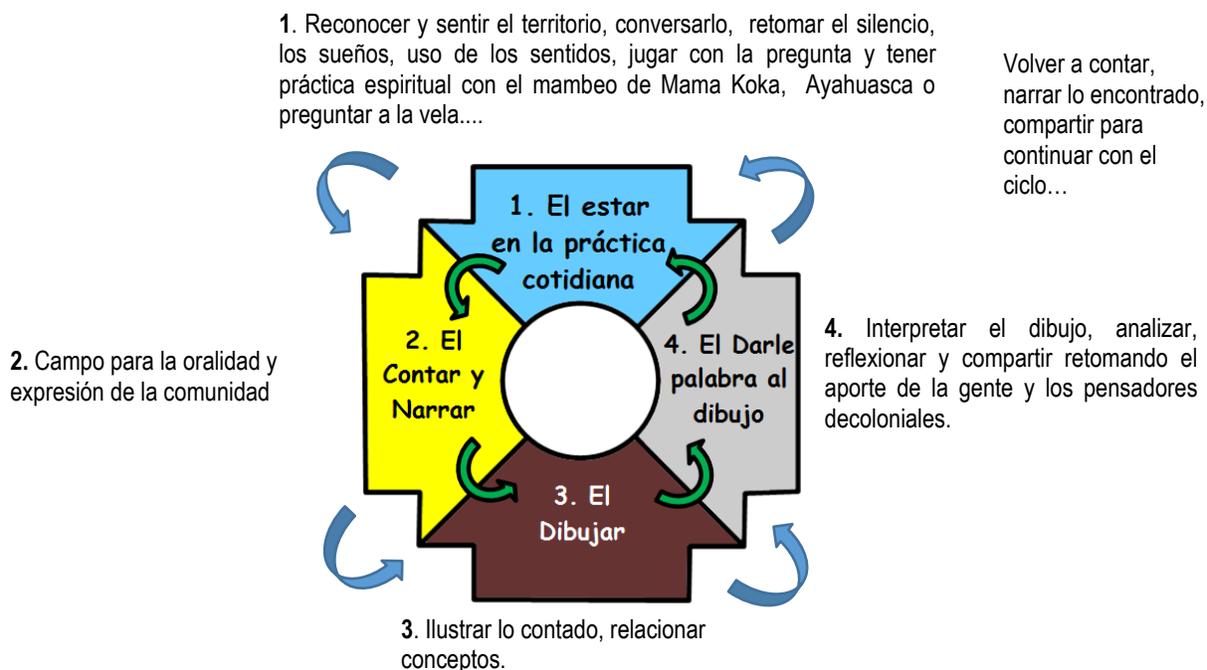

Imagen 25. La Chakana en su forma metodológica. Anacona, 2015, p. 4

El primer camino recoge todas las estrategias propias y externas para reconocer y sentir al territorio de tal forma que vayan aflorando las preguntas que el mismo nos muestra y que por diferentes medios, vamos recopilando en nuestra mochila. Luego, con los interrogantes así planteados, por ejemplo, la educación propia en contexto de ciudad, se comparten las voces de la misma comunidad en un segundo camino, de forma tan natural que los mayores, autoridades, jóvenes, niños tengan espacio para poder decir lo que tengan que decir. Es útil además, utilizar otra Chakana que nos da los campos de los interrogantes, los campos administrativo, pedagógico, político-organizativo y el de valoración-seguimiento-ajuste.

Un tercer camino, que nos ayuda a la organización de lo que se vaya encontrando y compartiendo, está en apoyarse en otras formas de escritura tales como el dibujo, los mapas mentales, los mentefactos, los símbolos propios de la cultura, los rastros territoriales (símbolos encontrados en los caminos, las piedras, lagunas, otros). Para completar las Chakana, el cuarto camino nos adentra en la interiorización, reflexión, análisis, corazonar todo lo que se tenga en este proceso investigativo para generar palabras que pueden ser de reconocimiento de la que se hace, ajuste, valoración o de transformación del tema, teniendo como trasfondo, la sabiduría ancestral. Al recorrer los caminos, se tiene un nuevo conocimiento que deberá retornar a la comunidad y territorio, para seguir otro ciclo.

En la investigación, luego de solicitar permiso a la comunidad y acordar con la directiva del cabildo, los procedimientos y tiempos, se hacen hace la interrelación comunitaria a través de los diálogos de saberes, la observación, la pregunta y la orientación espiritual evidenciada en las prácticas de armonía y acompañamiento como es la lectura e interpretación de la vela, los sueños, los baños con plantas entre otros.

Se hicieron mingas de pensamiento por medio de la narración oral apoyados en mayores y mayores que permitieron el aporte de los niñas y niñas, jóvenes y comunidad en general. También se escucharon aportes de otros dinamizadores externos que, de una u otra forma, han venido apoyando la consolidación de la educación propia en nuestro cabildo. Con los participantes se usó el dibujo como expresión para recrear su sentir. Luego, se le dio palabra al dibujo que son los aportes o sistematización de éste documento.

La metodología de la Chakana, una ruta para caminar más preguntas, considera algunos interrogantes a tener en cuenta en el transcurso de la investigación (RUIICAY, 2015, p. 14):

- La Chakana señala el sur ¿Qué construcciones epistemológicas sobre el tema se han realizado desde nuestros territorios: comunidad y Abya Yala?
- Según la Chakana, al menos hay dos caminos para un mismo tema ¿cuáles has encontrado?

- ¿Qué tejido, que relaciones en los temas económico, social, cultural y espiritual se encuentran en torno al tema elegido?
- En Chakana se va por los caminos, la comunidad acompaña, unos adelante otros atrás, unos hablando y otros en silencio ¿Hay espacios de participación real de participación comunitaria?
- ¿Se han realizado preguntas a la comunidad usando diferentes medios no siempre con el uso de la palabra, por ejemplo las expresiones culturales, las conversaciones, los silencios, la lectura de la naturaleza, el acompañamiento a los eventos?
- ¿Qué te han dicho los sueños en relación con tu proceso investigativo?
- ¿Has tenido una experiencia espiritual que ha guiado tu investigación?
- ¿Qué elementos opuestos y complementarios existen?
- ¿Cómo se estárevirtiendo a la comunidad tus aprendizajes y hallazgos?
- ¿Qué estas retribuyendo a la Pachamama?

El núcleo fundante para transitar la Chakana es el camino de la pregunta que permite, por un lado, recorrer el sendero del conocimiento en sus cuatro momentos y por otro, el ciclo mismo de la pregunta. El primero parte de la *producción* del conocimiento a partir de los pilares del plan de vida Yanakuna, cada uno tiene su contenido, sus procesos investigativos y sus procesos pedagógicos. Luego se sigue la *Socialización* de los saberes y conocimientos encontrados, la *Apropiación* a través de investigar, aprender y desaprender de los mismos proceso y por último, el retorno a la misma comunidad posibilitando la construcción de nuevos saberes y conocimientos.

Por su lado, la pregunta en su ciclo:

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. (CMY, 2008, p. 86).

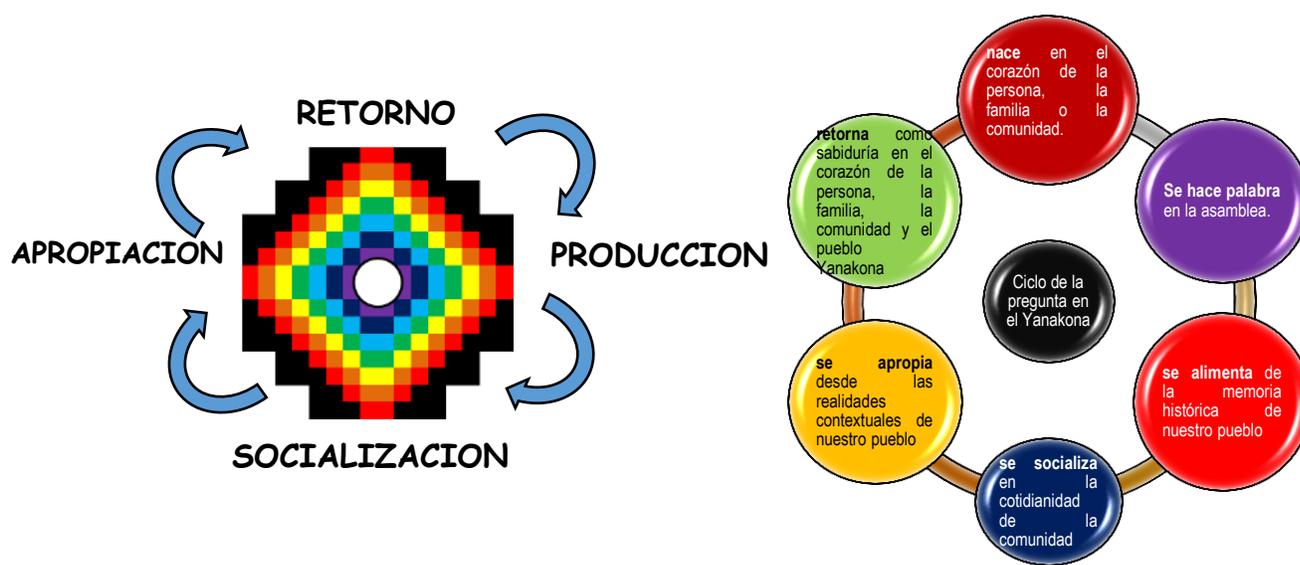

Imagen 26. El ciclo del conocimiento y el de la pregunta. CMY, 2008, p. 85

En el ciclo de la pregunta y el conocimiento, la investigación tradicional y alternativa (podríamos denominarla propia en el sentido de la que tiene nuestras particularidades) se conjugan o avanzan por sí solas, mostrando un cúmulo de experiencias que nos ayudan a ir clarificando los caminos. Algunos instrumentos y técnicas parten desde la misma cultura y otros son retomados. En los primeros podemos mencionar:

- *Lectura de la vela:* Es tener una relación cosmo- vivencial arraigada en la tradición milenaria de leer el fuego (Tayta Nina) en sus diferentes expresiones, en este caso, haciendo uso de las velas para preguntarle si el camino recorrido se debe seguirlo o se debe tomar otros senderos.
- *Diario de los sueños:* En un libro se van consignando la historicidad de los sueños y su relación con los eventos sucedidos en el día. Se busca encontrar el propio simbolismo y significación de los sueños desde la propia vida personal y relacionar, los mensajes, con el camino investigativo que se lleva. Es muy útil retomar las enseñanzas de los mayores en este tema.

- *Mingas de pensamiento:* Son los espacios donde los saberes de los participantes son la fuente primaria, son los encuentros para recrear, proponer, discutir, reflexionar y demás. Se acompañan de algún tipo de ritualidad.

También se retoman los medios que la investigación convencional ofrece:

- *Observación participante:* Se presenta de forma constante y continua ya que se vivencia como miembro de la misma comunidad y se participa en los diferentes espacios como las asambleas comunitarias, mingas, eventos culturales, deportivos, reunión de docentes, rituales sagrados y demás.
- *Selección de informantes claves:* Es importante la consulta a informantes-clave a partir de una "escucha activa" de lo que piensa, dice y espera quienes tienen mayor experiencia y profundidad. Para su participación, pueden utilizarse las entrevistas semi-estructuradas o focalizadas, o las conversaciones cotidianas a exgobernadores, mayores, docentes, padres de familia, estudiantes y egresados del cabildo que hayan caminado los procesos de educación propia.
- *Las entrevistas informales:* Se realizan en el mismo ambiente en donde la gente camina su vida cotidiana y "acontecen" problemáticas que logran reflexionar el proceso de Educación Propia. Con esta, se logra vivir las experiencias, por otra, facilitar una cierta confrontación entre lo que se dice y la conducta real, aportando mayor veracidad y fiabilidad a la información obtenida.
- *Las entrevistas focalizadas:* Consisten en que en el contexto de una conversación relativamente libre, donde se mantenga la oralidad como medio de comunicación cultural se introducen preguntas para obtener la información que se necesita con el fin de conocer algún aspecto de la realidad en la que se va a sistematizar lo que la gente opina acerca de la EP que se ha llevado a cabo. Para esto no hay que elaborar un cuestionario, sino una "guía de conversación".

Con estos apoyos metodológicos anteriores, se va tejiendo el camino de la pregunta en diferentes temáticas y para ello, se usan los cuatros caminos de la Chakana que son los ejes de la sistematización, los cuales a su vez son los componentes del Sistema Educativo Propio Intercultural Yanakuna (SEPIY): político-organizativo, administrativo, pedagógico y valoración, seguimiento y ajuste (VSA). El político- organizativo hace referencia a la dirección, orientación, seguimiento y control de los saberes y conocimientos del SEPIY, el administrativo a “orientar integralmente el qué, cómo, cuándo de los momentos, los espacios y proyecciones del proceso de producción de conocimiento” (CMY, 2008, p. 44). El Pedagógico en la vitalizar las pedagogías propias y el “fortalecimiento de la memoria histórica para construcción de comunidad” (Ibid, p. 44) y finalmente, el de VSA son todos los procesos para “autoevaluarse, coevaluarse y evaluar permanentemente. La evaluación es un aprender y desaprender constantemente” (Ibid, p. 44)

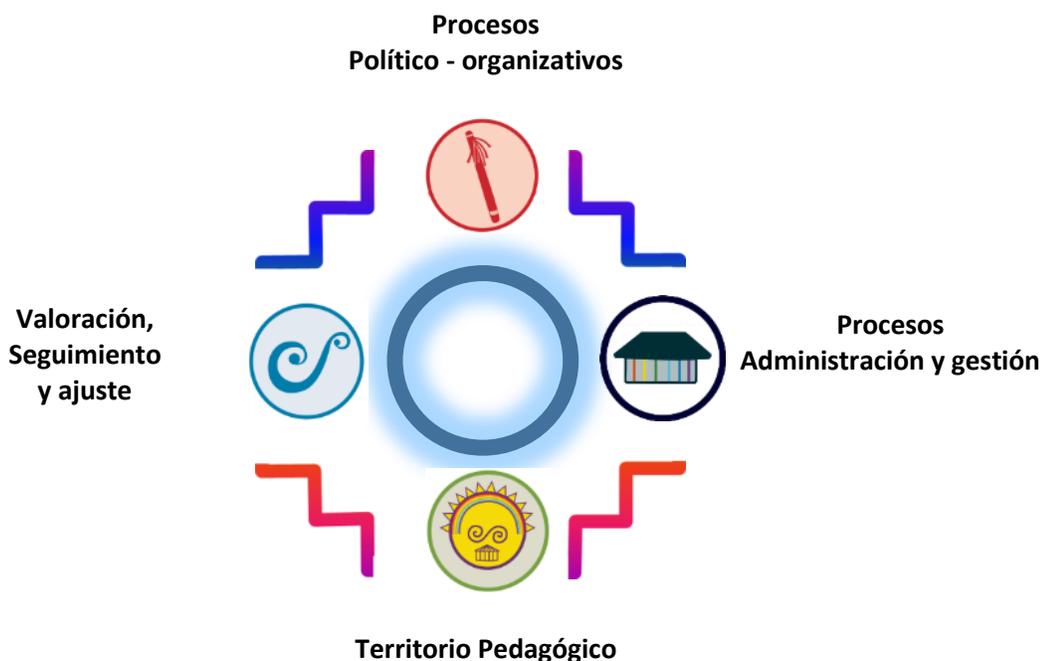

Imagen 27. Chakana de caminos SEIP para sistematizar la información. Basado en CMY, 2011, p.19

Para alimentar cada camino, se tuvieron varias preguntas orientadoras, como las siguientes:

Territorio pedagógico

De manera general:

1. ¿Por qué la creación de la educación propia?
2. ¿Qué entiende por educación propia y porque fue fundamental crearla?
3. ¿Cómo ve la educación propia y la educación popular?
4. ¿Cómo fue la participación de las autoridades en la construcción de la educación propia?
5. La espiritualidad fue fundamental para el proceso de la educación propia

En el ámbito de la escuela:

1. ¿Cómo se entiende la educación propia en la escuela?
2. ¿Qué papel juega la educación propia en la escuela?
3. ¿Cómo se piensa la educación propia en cuanto a la educación convencional referente a lineamientos y estándares MEN?
4. ¿Qué dificultades y fortalezas se han encontrado en la educación propia?
5. ¿Qué se piensa de las comunidades indígenas en contextos de ciudad?
6. ¿Se puede hablar de modelos de educación propia? ¿Cuáles son?
7. ¿La educación propia trabaja currículos, planes de estudio?
8. ¿Cuál es la importancia de los proyectos pedagógicos?
9. ¿Cómo se han desarrollado en las comunidades?
10. ¿Considera que la escuela indígena es importante en contexto de ciudad?
11. ¿Qué se espera de la educación propia para la comunidad?
12. ¿Cuáles son los aportes del programa de educación zonal Yanakuna en el camino de educación propia del Cabildo Indígena Yanacona de Popayán?

Significa construir una reflexión que desde otro lugar nos permita un diálogo crítico entre los procesos que se generan en el saber y los que se dan en el conocimiento. Entrar en esta discusión significa intentar abordar en una forma detallada preguntas como:

- ¿Cuál es la naturaleza de la práctica?
- ¿Es posible producir conocimiento desde la acción?
- ¿Cuál es el fundamento de un saber que se basa en la práctica?
- ¿Cuál es la reflexividad que hace posible que se produzca saber desde una o múltiples prácticas?
- ¿Cuál es el camino metodológico mediante el cual se producen saberes a partir de las prácticas?
- ¿Mediante qué procesos estos saberes de práctica estos saberes se hacen inteligibles y comunicables?
- ¿Cómo son las relaciones entre producción de saber y producción de conocimiento?
- ¿Es necesaria la reflexividad? (Mejía, 2008, p. 4)

Oscar Jara, especifica el significado de la sistematización al campo de la educación popular y del trabajo en los procesos sociales “en un sentido más amplio, referido no sólo a datos o informaciones que se recogen y ordenan, sino a obtener aprendizajes críticos de nuestras experiencias. Por eso, no decimos sólo “sistematización”, sino “sistematización de experiencias” (Jara, 2007, p. 1)

Y por ello, afirma que:

La sistematización es aquella interpretación crítica de una o varias experiencias que, a partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita la lógica del proceso vivido en ellas: los diversos factores que intervinieron, cómo se relacionaron entre sí y por qué lo hicieron de ese modo. La Sistematización de Experiencias produce conocimientos y aprendizajes significativos que posibilitan apropiarse de los sentidos de las experiencias, comprenderlas teóricamente y orientarlas hacia el futuro con una perspectiva transformadora. (Ibíd., p. 4)

En contraste con la metodología de la Chakana, puede afirmarse que se articula en gran medida con lo expuesto por Jara, quien propone en el cómo sistematizar lo siguiente (Ibid, p. 7):

A. El punto de partida:

- a1. Haber participado en la experiencia
- a2. Tener registros de las experiencias

B. Las preguntas iniciales:

- b1. ¿Para qué queremos hacer esta sistematización? (Definir el objetivo)
- b2. ¿Qué experiencia(s) queremos sistematizar? (Delimitar el objeto a sistematizar)
- b3. ¿Qué aspectos centrales de esas experiencias nos interesa sistematizar? (Precisar un eje de sistematización)
- b.4 ¿Qué fuentes de información vamos a utilizar?
- b.5 ¿Qué procedimientos vamos a seguir?

C. Recuperación del proceso vivido:

- c1. Reconstruir la historia
- c2. Ordenar y clasificar la información

D. La reflexión de fondo: ¿por qué pasó lo que pasó?

- d1. Analizar y sintetizar.
- d.2 Hacer una interpretación crítica del proceso

E. Los puntos de llegada:

- e1. Formular conclusiones
- e2. Comunicar los aprendizajes

Y que son temas que de una u otra forma, se caminan en los diferentes senderos, temporalidades, rutas que se caminan a lo largo de éste documento.

4 YACHAKUY – ANCHUCHIY YACHAKUY; YACHANA AWASHKATA PURINAKUNCHIK. APRENDER Y DESAPRENDER. CAMINANDO EL TEJIDO PEDAGÓGICO

La Chakana nos ayuda a organizar los aprendizajes y desaprendizajes, en la sistematización retomamos los cuatro caminos: los procesos político – organizativos, los de administración y gestión, los del territorio pedagógico y los de valoración, seguimiento y ajuste.

4.1 EL SENDERO POLITICO ORGANIZATIVO

Este camino trata del ejercicio de la autonomía desde la cosmovisión como pueblo Yanakuna que se expresa en la autoridad espiritual, organizativa, el gobierno propio y su fortalecimiento al SEIP. La autoridad proviene de comprender y vivenciar la palabra de origen como culturas originarias para seguir viviendo y permaneciendo en los territorios.

La autoridad organizativa, entendida como aquella que se ejerce en las estructuras de los cabildos, tiene su semilla en la autoridad espiritual, la cual proviene de la sabiduría existente en la Pachamama y que siguiendo ciertos cuidados y disciplina, puede accederse para orientar el camino político organizativo de los pueblos. En el mundo Yanakuna, el territorio espiritual se comprende desde los mismos espacios de vida que nos potencian así como la experiencia que cada ser y comunidad tiene a partir de elementos culturales como la Ayahuasca, el tabaku, la medicina tradicional, los sueños, mama koka, Taita Nina (padre fuego) y otros.

Desde la ritualidad como expresión de la espiritualidad originaria, se van orientado las estructuras político organizativas como la figura del cabildo, retomada desde la invasión española y que ha servido como defensa de los pocos territorios que no fueron robados. En nuestro caso, el cabildo está conformado por siete principales y suplentes así: Gobernación, Vicegobernación, secretaría, tesorería, Fiscal, alcalde, coordinador de trabajo. La directiva se elige siguiendo el calendario andino, es decir en junio cuando es el cambio del ciclo luni-solar.

Una de las funciones del Cabildo es el de impulsar la educación propia, en tal sentido, su acompañamiento ha sido vital para ir consolidando el SEIP, en este caso, en contexto urbano.

Para establecer los acuerdos y compromisos se parte del consenso comunitario a través de las asambleas comunitarias y que luego, el cabildo va operativizando en forma directa apoyado por el comité de educación. El proceso va desde la asamblea hasta los comités y de ellos a la asamblea, en forma constante. Además, la espiritualidad es la orientadora de todo el proceso.

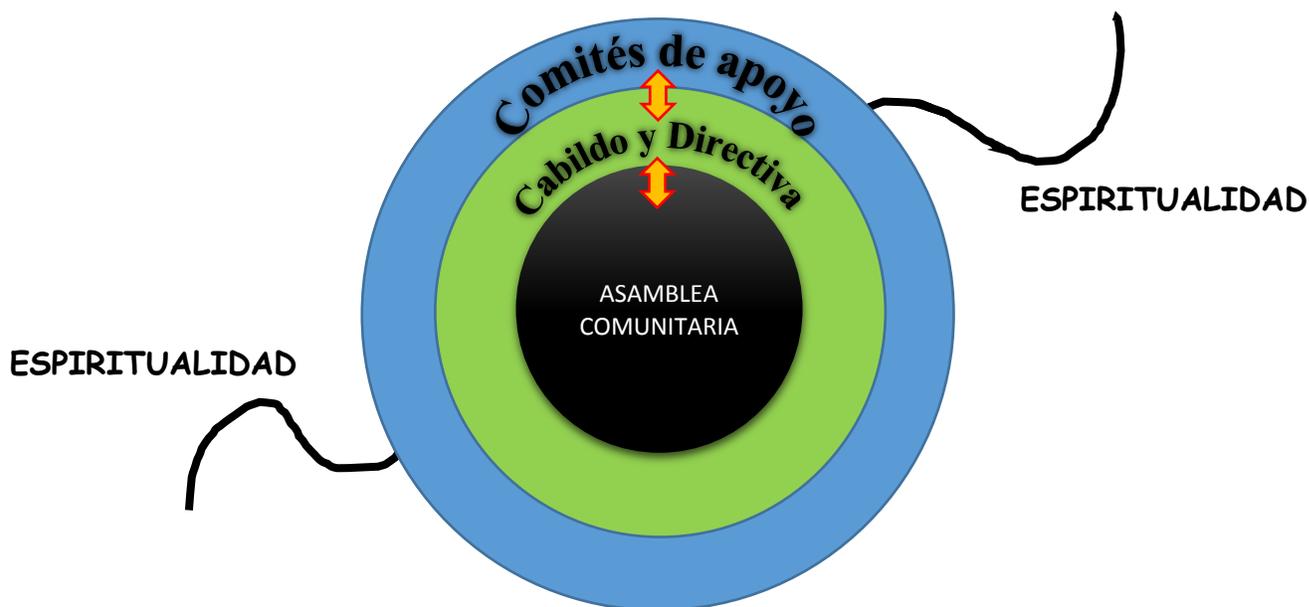

Imagen 29. Órganos para la toma de decisiones. PEC Wawa Khari Pachamama. 2016

Junto al cabildo, se conforman los diferentes comités tales como los de salud, educación, trabajo, cultura. El comité de educación, que es conformado por un coordinador, docentes y comuneros, se encargan de articular las propuestas educativas en todos sus componentes. Un aspecto fundamental, es el apoyo y apropiación que han tenido los mayores en el aspecto educativo. La educación es política y así la entienden los mayores, quienes desde siempre han propuesto tener la educación en nuestras manos para fortalecer nuestra cultura. La mayor Emelda Jiménez comparte:

En el tema de la educación tenemos que tener escuela porque todos estamos retirados, que vamos hacer con nuestros niños porque ya es un cambio muy brusco del campo a la ciudad. Se empezó a trabajar esa parte, también se planteó lo del territorio ubicarnos en un barrio, comprar un lote para crear nuestra escuela, para que nos atiendan. No desprenderse de las danzas, chirimía toda nuestra cultura para que nuestros hijos las

practiquen. Empezamos con los mayores a armar los grupos de danzas a conseguir los instrumentos para la chirimía con tubos de pvc y tarros, la gente nos llevaban recursos que nos ayudaba como ropa entre otras. Esas cosas son importantes para la escuela. (I. Jiménez, conversación personal, junio 25 de 2017)

4.1.1 El mayor Marco Aurelio Jiménez Jiménez, un maestro sin cartón

Don Marco Aurelio Jiménez, como un gran líder y preocupado por la historia, creo para sí y su comunidad un texto que relata su experiencia de vida llamada “Crónicas de un Yanacona” este gran líder nació en el Resguardo Ancestral de San Sebastián el 22 de febrero de 1934, hijo de Aurelio Jiménez y Avelina Jiménez. A los siete años asiste a la escuela Mixta de Venecia, que contaba con una matrícula de 120 niños que cursaban su primaria, de primero a quinto; tenía turno de lunes, miércoles y viernes para niños; martes y jueves para niñas, cuando estudió existieron dos docentes. Para asistir a la escuela muchos debían recorrer más de dos horas a pie limpio, por que antes no se usaban zapatos. Cuando llovía la ruana se empapaba y tocaba estudiar mojado. Entonces el médico tradicional era el que curaba sin hacer uso de vacunas y la alimentación era el zango, la mazamorra, el pringapata, papa, habas, ulluco, trigo, queso, arepa, café, entre otros. Las clausuras eran realizadas en coordinación con el cabildo y comunidad quienes participaban con chirimías, diferentes actos, la reunión se prolongaba hasta la una de la madrugada, se disfrutaba del festejo.

Los recorridos de su historia ancestral está atravesado por viajes por el resguardo y a San Agustín, en el departamento del Huila, en donde los comuneros adquirían insumos básicos como panela, sal, maíz, entre otros; pero estos viajes se convertían en grandes travesías contadas por sus abuelos, quienes debieron atravesar muchos lugares entre ellos lagunas, lagos y sobre todo el páramo de Letreros respetado o temido por que era un espacio en donde se podía dejar la vida debido al frio; en el mismo fueron muertos tanto caballos como algunas personas.

Otro de los rasgos familiares que rodean a este líder fue el cargo militar que ocupo su abuelo en la guerra de los mil días, el Capitán Cerón Anacona quien era liberal y seguidor de Rafael Uribe y benjamín Herrera; en sus batallas su predecesor perdió un ojo; pero con el pasar del tiempo,

este hombre se convierte en gobernador del resguardo y con voz de mando logra ganar grandes pleitos a favor de su comunidad.

Entre 1942 – 1945, su padre Aurelio Jiménez empieza a trabajar en el cabildo y se convierte en un líder que organiza las mingas para construir el templo de San Sebastián; en ese instante y con 9 años, El mayor Marcos Aurelio, participa haciendo paredes de tapias; en ese momento no existió ayuda institucional, toda la construcción colonial fue obra del cabildo, se requirió de 40 jornales por indígena de 8:00 a.m. a 4 p.m. y cerca de 20 años.

Otra de las mingas comunitarias que vivió fue la del traslado de la piedra del molino, instrumento que permitía sacar harina; por eso, para hacer el cambio de esta piedra, se requirió primero un cantero que vivía en Guachicono y quien elaboraría el repuesto. Una vez terminada, se requirió de más de 300 comuneros que debían usar correas, palos, barreras para atajar, mover y dirigir su curso sobre las rocosas carreteras, así mismo se demandaron más de dos jornadas. En julio de 1950 con trabajo colectivo, unidad y disciplina se cumple con el objetivo, aun sabiendo que se podía perder la vida, existía convicción de todos.

En 1941, se traslada a Almaguer a estudiar en el colegio de estudios complementarios y artesanales, donde se aprende sobre sastrería, zapatería, carpintería y mecánica. El cambio de vida fue difícil, pero tuvo suerte de encontrar compañeros indígenas de diferentes resguardos, así como campesinos quienes en su mayoría lograron ser profesionales y docentes de escuela. En este tiempo se lograba comunicarse por radio o telégrafo, pero solo en las cabeceras municipales como Almaguer.

Hacia 1951 culminan sus estudios en Almaguer y regresa a su resguardo para ayudar en las labores agrícolas, puesto que no había forma de seguir sus estudios debido a la necesidad de educación de sus hermanas y hermanos menores. A su llegada de Almaguer empieza un viaje con su padre a San Agustín, conociendo lugares como La Depresión, El Boquerón, Rio Caquetá, Magdalena, paramo de Letreros, río Patía, Peñas Blancas, charco del oso, entre otros lugares.

Don Marco Aurelio Jiménez, tuvo que buscar nuevos rumbos, esta vez en la ciudad de Popayán y justo ahí, se pregunta ¿Quién es un yanacona? En un momento que no éramos visibles, o solo campesinos del sur o indios macizo colombiano. Su respuesta es caminada encontrando raíces con el gran caminar andino que llegó con su expansión hasta el sur del departamento del Cauca.

La vida de Don Aurelio Jiménez no es solo un proceso individual sino el cumulo de experiencias comunitarias que están atravesadas por la historia política de este país que se ha venido construyendo lentamente y que les debe a los nativos el reconocimiento de su cultura andina. El aporte de este importante líder no solo en su resguardo ancestral sino en su nueva organización el Cabildo Yanacona de Popayán, es enorme debido a la formación y claridad político-organizativa en aras de construir unidad y poner en marcha los pilares de la casa grande Yanacona y brindar a los niños y jóvenes un espacio para el buen vivir.

Pero la mujer también tiene su historia en el apoyo político hacia la educación....

4.1.2 Marisol Anacona, primera gobernadora y mujer de apoyo a la educación propia

La mujer siempre ha sido un eje fundamental de los distintos procesos político organizativos del Pueblo Yanakuna, en el caso del proceso de construcción y desarrollo de la escuela como espacio para el fortalecimiento y proyección comunitaria, a manera de historia de vida, comparto la vida de Marisol Anacona Castro como la mujer que ha estado en el largo, doloroso pero también alegre, camino de tener hoy en día una escuela comunitaria fortalecida.

Nacida en la ciudad de Popayán, hija del señor Heli Anacona Jiménez del Resguardo de San Sebastián, Macizo Colombiano y la señora María Violedy Castro, de Popayán. Su abuelo Reinaldo Anacona Gómez fue uno de los fundadores de ASINDUC (Asociación de Indígenas Unidos del Cauca), organización para la defensa de los derechos indígenas y que luego, dio forma a la conformación del Cabildo Yanacona de Popayán en el año 1996.

Imagen 30. M Marisol Anacona Castro. Marcela Muñoz B. 2015

Marisol inicia siendo parte activa de los comités del cabildo en especial, el comité de deportes; donde lideraba el grupo de mujeres del equipo de baloncesto y en alguna ocasión, el de fútbol. Con estos grupos viajaban a las diferentes comunidades para intercambios deportivos y para compartir las comidas tradicionales, artesanías, las mingas de pensamiento político. Con el paso del tiempo, se integró año a año a las diferentes directivas con la visión de persistir por la lucha de las necesidades de la comunidad. Para el año 2010-2011 visito casa a casa, las comunidades del Cabildo de Popayán y Rosas diagnosticando las necesidades en el marco del plan de Salvaguarda emanado del Auto 004 del 2009⁴. En esos años, fue inscrita para el Consejo de mujeres de la ciudad de Popayán como representante de las Comunidades Indígenas.

En el año 2011, en reconocimiento a su trabajo y por elección de la asamblea, con 170 votos, fue elegida como la primera gobernadora del cabildo. Durante el año 2012, inicia su periodo con propósitos claros como era la consecución del territorio para después avanzar en el reconocimiento del registro ante el Ministerio del interior, así mismo, recoger y acoger la escuela Wawa Khari Pachamama en las instalaciones del cabildo. A mitad del año, a pesar de que algunos comuneros tenían discrepancias con el Cabildo Mayor Yanacóna, hace su acercamiento y logra que, en cabeza del Gobernador Mayor Carlos Maca Palechor, se priorice al Cabildo Yanacóna de Popayán para la adquisición de territorio, según las luchas y acuerdos llegados con el gobierno.

En el campo de la educación propia, gestiona en compañía de Lenin Anacona y Leyer Zemanate, el primer diplomado de Idioma Propio Runa Shimi, al participan 40 personas, no solo de la comunidad, sino de otros cabildos y resguardos. En cuanto a la salud inicia participando de las reuniones de la IPC Runa Yanakuna y la AIC donde conoce las diferentes formas de la prestación del servicio para la comunidad. Ella convoca, en compañía de la promotora, talleres de salud teniendo como fundamentos; las plantas medicinales, alimentación propia entre otros. Por su parte, estuvo pendiente de los comuneros con enfermedades difíciles o terminales para quienes se gestionaban recursos. Por los mayores de la comunidad, presento propuestas de apoyo ante la alcaldía pero por el hecho de no estar registrados ante el Ministerio del Interior, no se

⁴ Cuyo objeto es la protección de derechos fundamentales de personas e indígenas desplazados por el conflicto armado en el marco de superación del estado de cosas inconstitucional declarado en sentencia T-025/04

puedo conseguir recursos. En relación con los jóvenes, gestiono ante el batallón militar para que no se presentaran dificultades en el proceso de obtener la libreta militar.

Imagen 31. Diplomado Idioma Propio y Concejalas mujeres de Popayán. María Marcela Muñoz. 2016

Por el trabajo y amor al cabildo, la comunidad pide que para el siguiente año 2012, sea postulada nuevamente como gobernadora. En la directiva la acompañó Galileo Anacona Obando, Felipe Pino, Elio Gentil Jiménez. Fue elegida nuevamente con 189 votos.

En el tema educativo, realiza varias reuniones con la secretaria de educación municipal de Popayán, con el Consejo Regional Indígena del Cauca y con las autoridades indígenas del Resguardo de Poblazón para que la escuela siga cobijada bajo los lineamientos indígenas y términos administrativos, que quedara bajo el amparo de la única institución educativa que cuenta en el Popayán, la I.E. de Poblazón. Abandero la lucha para que la selección docente sea comunitaria, no impartida desde los escritorios de la institucionalidad. Logro que se devolviera una plaza docente, en la cual fue nombrada Flor de Maria Anacona luego de cumplir los requisitos comunitarios como el trabajo comunitario y de cumplir el perfil pedagógico.

En cuanto al territorio, las reuniones con las autoridades eran fundamentales para continuar con su priorización. Gracias a su dinámica, la gobernadora logro el apoyo de manos amigas como el Dr. Nelson Vásquez de INCODER, que junto con el trabajo de Galileo Anacona Obando como Vicegobernador, se logró cumplir con todos los trámites técnicos y políticos para la consecución del territorio. Luego de reuniones, visitas técnicas y la aprobación de la antigua dueña, Elvia Maria Sánchez, logra la adquisición de la finca de 56 Has. en Chiribio, vereda de Paispamba, dado que en ese momento, la oligarquía payanesa se oponía a la compra de terrenos para los

pueblos indígenas dentro del área del municipio. El 13 de agosto del 2013 se hace entrega material del terreno, la comunidad asiste al ritual de agradecimiento y armonización, junto con la compañía de la chirimía, la chicha y la comida tradicional: *pringuepata*.

En cuanto a la salud, las reuniones eran continuas en el cabildo Mayor con la IPS RUNA y la AIC siempre con el hecho de que los comuneros tuvieran una buena prestación del servicio, los recursos fueran invertidos en la comunidad y las personas con mayor necesidad o prioridad como niños o niñas bajos de peso, las mujeres embarazadas y enfermos terminales muy delicados.

En el tema familiar, Marisol expresa que ha tenido sacrificios ya que ha tenido que ausentarse y dejar solas a sus dos hijas, Luna Valentina de 6 de 10 años y Leydy Khtaerine de 18, quienes han colaborado en la manutención del hogar. Para los años 2013 y 2014, la comunidad nuevamente solicitan que continúe su mandato.

Otro proceso que ha continuado, es la gestión del registro como comunidad indígena ante el ministerio del Interior, luego de reuniones y visitas en varias ciudades, se construye un protocolo para cabildos asentados en ciudades, el cual es la política actual frente al tema. Durante el año 2015, nuevamente es elegida por unanimidad. En esta oportunidad logra gestionar la priorización para la compra de cuatro (4) hectáreas para la sede de la escuela. Gestión que deberá continuar la nueva directiva. Se continúa con el proceso de registro ante el Ministerio del Interior, el fortalecimiento de la educación propia en toda la comunidad como es la segunda etapa del diplomado en Idioma Runa Shimi. Por sus logros, la comunidad la postula para el Concejo del Municipio de Popayán por el partido MAIS, obteniendo una importante votación pero sin poder acceder a la curul.

Como forma de fortalecer la espiritualidad, junto con Lenin Anacona Obando, su compañero, logran conseguir recursos de la Universidad Autónoma Indígena (UAIIN) y la IPS Runa Yanakuna para la construcción de la primer Yachay Wasy (Casa de sabiduría) que se construye en el departamento del Cauca. Se realiza un ritualidad especial para que sea un sitio armonizado y sirva para los diferentes conversatorios, encuentros, tomas de Ayahuasca, conversaciones con el

Taita Nina (padre fuego), armonizaciones, baños, celebración de los Inty Raymis (fiestas originarias) y demás.

Imagen 32. Panorámica de la Yachay Wasi. Lenin Anacona Obando. 2017

En este año, trae a este mundo su tercera hija: Arawi Anacona Anacona (su nombre en Kichwa significa canto de vida). La comunidad le solicita que continúe como gobernadora pero no acepta y decide, brindar todo el tiempo para su retoño y su familia, agradeciendo a toda la comunidad la oportunidad de haber servido.

Imagen 33. Arawi Anacona Anacona. Marisol Anacona Castro. 2016

4.1.3 Algunos aprendizajes y enseñanzas

Las dos historias de vida, Marco Aurelio y Marisol Anacona, mostraron que para los Yanakuna, el venir a radicarse en la ciudad de Popayán, planteó el recordar el territorio de procedencia, sus costumbres, su vida que en el caso de Marco, produjo en su niñez y juventud muchos de los valores Yanakuna, y en Marisol, el escuchar la historia del territorio ancestral, el vivir con esas costumbres desde el cariño de sus padres, culminó en que se buscó, de diferentes formas el servir a la comunidad, y esa tarea, lograron consolidar lo que es una comunidad indígena.

Pero otro rasgo importante, es que en ambos casos, se pudo mirar que la educación es una herramienta para el fortalecimiento político organizativo de una comunidad, y por lo mismo, sus historias de vida dan fe del compromiso comunitario para apoyar la conformación de la escuela y continuar con los procesos educativos, dentro y fuera del aula.

Con sus formas de vida comunitaria, mostraron y muestran un camino por el cual se vivencias las pedagogías propias, se fortalece el giro político que debe dársele a la educación en el sentido de servir a la comunidad y también, de no encerrarse, de construir con otros pueblos y culturas en un verdadero diálogo intercultural.

Por su parte, la educación indígena en contexto de ciudad nace del sentir de los comuneros y comuneras por pervivir en la selva de cemento manteniendo los usos y costumbres de las comunidades ancestrales. Los mayores tienen la palabra y orientan también este caminar.

En el proceso educativo es muy importante contar con el apoyo de los mayores para la orientación y reflexión. Marleni Jiménez, comunera expresa que se debe:

vincular al adulto mayor, porque su conocimiento y experiencia; es como el legado que se tiene para no perderse, para no tomar ramas, sino el camino, la educación se debe orientar a los niños, niñas y los jóvenes para que continúen tejiendo el legado ancestral, porque en los mayores está lo básico, si uno se va a los usos y costumbres, ellos son los que tienen ese conocimiento, si uno se va a la parte social, económica ellos son los que

manejan, han vivido todo eso, porque por ellos no sean desprendido de lo indígena. (Entrevista personal, julio 14 de 2016)

Desde ahí, con la mirada de los mayores, la educación debe apoyar a seguir el tejido comunitario: “se debe trabajar y gestionar todos los procesos unidos educación, salud, jóvenes, mayores, deportes porque en ellos están todas las prácticas propias que hacen y generan identidad en cada integrante de la comunidad. Si hay división el tejido comunitario se debilita y nuestra cultura tiende a perderse con mayor facilidad”. (Entrevista personal, Marisol Anacona Castro, 23 de septiembre de 2015)

El trabajo que viene realizando la escuela ya está siendo reconocido por la comunidad. Emelda Jiménez, mayor señala algunos aspectos importantes:

La educación no es para recibir una plata, es para orientar la niñez y la juventud y ustedes lo están haciendo como se debe. Les está diciendo a los jóvenes, por favor ¿no les de pena? colóquense la mochila a si sea tapándola con la camisa pero colóquesela, usted acaso ve un mayor que le de vergüenza de terciarse la mochila, el mayor con su buen pantalón de lana, su camisa de lienzo, su sombrero y su ruana era costumbre tenerlo. Cuando ellos se iban a trabajar, ellos tenían la ruana de ir a trabajar, era la ruana más encurtida, le servía para protegerse. Con los niños se debería trabajar la parte de aprendan a tocar el tambor, la flauta, la charrasca.

Otra parte importante es caminar por la espiritualidad, comenzando con nosotros, por ejemplo ustedes como educadoras, que cada mes como hacen una ritualidad, para que el día que llegue la fiesta ya los niños estén muy bien empapados que van hacer, comprar un tabaco para explicarle los cuatro puntos y que se está haciendo, así no este acabadita la yachay wasy hacerlo ahí, y decir porque se prende el fuego, el primero de cada mes, coger las plantas que ustedes las tiene ahí, hacer la Chakana con cuatro ladrillos tenerla ahí y llevarle las ofrendas, ustedes ahí comenzar también a empoderarse. (Entrevista personal, febrero 22 de 2016)

Como se ve, el campo de la educación atañe a muchos otros, en los cuales la comunidad es la que orienta y el docente es el dinamizador de los mismos procesos.

4.2 EL SENDERO DE LA VALORACIÓN, SEGUIMIENTO Y AJUSTE (VSA)

Para fortalecer el plan de vida, es necesario motivar a los dinamizadores para continuar el camino, es importante valorar lo que se viene haciendo bien, hacer seguimiento a los procesos para acompañar y ajustar las cosas que se van por otros caminos. De esta manera, la evaluación es un proceso integral que parte desde la mirada interna es decir, de mismo, de la familia, la comunidad y el pueblo.

4.2.1 La autovaloración

La autovaloración es la propia mirada al quehacer educativo, en este caso, desde mi historia de vida puedo encontrar respuesta a algunos interrogantes planteados, a manera general como pueblo Yanakuna:

¿Actúo en consecuencia con lo que siento y pienso? ¿Mi actitud y voluntad es crítica-reflexiva y propositiva? ¿Pienso colectivamente? ¿Estoy convencido que puedo aportar en nuestro proceso organizativo como pueblo Yanakona? ¿Estoy seguro que la educación es una alternativa para seguir resistiendo como pueblos, sectores sociales y populares? ¿Soy creativo, innovador e investigador permanentemente? Lo que hago ¿lo hago con voluntad?, ¿lo hago con el sentimiento?, ¿lo hago a conciencia? ¿Soy consciente que todos los días aprendo y por lo tanto necesito formación permanente? ¿Estoy seguro que algo puedo aprender? (CMY, 2008, p. 51)

En el camino de la construcción de este proceso de educación propia y en el compartir diario de la realidad educativa, pedagógica y comunitaria, expongo algo de mi historia de vida:

Soy Maria Marcela Muñoz Benavides, hija del comunero Porfidio Carlos Muñoz Anacona, del resguardo ancestral de San Sebastián y Amira Maria Benavides, del municipio de Sotará – Cauca. Comuneros desplazados por el abandono del Estado y la

falta de territorio, trabajo, educación y sobre todo, del hambre que vivían en sus resguardos.

La integración al proceso político organizativo del cabildo nace desde niña, cuando mi padre participaba en las reuniones de ASINDUC. Posteriormente colaboré en el comité de educación en el año 2006; secretaria del cabildo como años 2007, 2008 y 2015, fiscal en 2009. Como maestra comunitaria desde 2006 hasta 2010, sin contar con alguna remuneración económica, hice el acompañamiento a la escuela Wawa Khari Pacha Mama, que en sus inicios solo contaba con los grados de transición y primero.

Para la escuela, realizamos un diagnóstico de los niños y niñas del cabildo, y luego, se hacían las comunicaciones telefónicas, visitas domiciliarias para que se unieran al proyecto educativo. Se realizaban espacios culturales con el propósito de dar a conocer la orientación pedagógica. Se trabajaba de mano con la autoridad indígena en el pensar una educación desde nuestro pueblo en contexto de ciudad. Un año después con el aval del cabildo y la ampliación de cobertura, se apertura hasta el grado quinto y con atención multigrado.

Como puede observarse, el estar y hacer parte de una comunidad, hace que la relación sujeto – objeto de la investigación convencional se convierta en la voz comunitaria, y más que ser un investigador, se lleva el mensaje de todos los procesos colectivos que se vienen realizando. La subjetividad es importante, el saber que no soy individuo sino que hago parte de una comunidad, ya toma por así decirle, un lugar desde el cual, éticamente debe retornarse: el lugar desde la comunidad. Indago, apoyo, animo a que se siga en la consolidación de la educación propia, no solo es el interés de consignar un documento para obtener un título, sino que es un aporte en este espiral comunitario, porque, al final, sigo en mi comunidad, y ella, siempre pedirá cuentas.

4.2.2 La Valoración

Es un proceso de seguimiento y ajuste “con todos y para todos”. En este sentido, a través de las mingas de pensamiento se vienen realizando los lineamientos y criterios a tener en cuenta para

los dinamizadores educativos, a partir de los cuales, se realizará el proceso de la evaluación formativa para mejorar. Relaciono los criterios para ser seleccionado (a) como dinamizador(a) (docente o directivo docente) del SEIP, en el Cabildo Indígena Yanacona de Popayán, que se vienen construyendo y fueron plasmados en un documento en el año 2013 (CYP, 2013, p.3):

1. Preferiblemente ser comunero censado, debidamente actualizado, estar a paz y salvo y además, estar cumpliendo con las obligaciones del Cabildo Indígena Yanacona de Popayán.
2. Haber hecho parte de alguna directiva del cabildo y/o equipos de trabajo de forma activa y responsable y estar fortaleciendo el SEIP local y el proceso político organizativo local, zonal y regional.
3. Ser licenciado o profesional con formación pedagógica propia y/o tener experiencia mínima de 3 años en el marco del SEIP y el PEC local.
4. No haber ejercido posiciones o actitudes en contra de las decisiones judiciales que protegen derechos del pueblo Indígena Yanacona.
5. Haber acatado de manera permanente los mandatos y decisiones que en materia educativa hayan expedido las Autoridades Indígenas locales, zonales y regionales.
6. Tener el visto bueno de su perfil por parte de la Directiva y comité de educación local.
7. No tener parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad con personas que estén laborando en el mismo establecimiento educativo, excepto cuando por cuestiones de necesidad extrema se requiera la presencia de los dos, caso en el cual se autorizará su nombramiento de manera temporal, hasta que haya otra persona con la capacidad.
8. Todo dinamizador del SEIP, debe ser evaluado por los estudiantes, la comunidad, Cabildo Mayor y CRIC, de acuerdo a los usos y costumbres con base a su trabajo comunitario y su proceso de formación pedagógica en el marco del SEIP.
9. No tener antecedentes disciplinarios ni judiciales.
10. Promover la recuperación y fortalecimiento del idioma propio Yanakona.

Se puede observar que un criterio fuerte es que la educación está unida a la comunidad y debe ser para el fortalecimiento de la misma, lo que requiere de dinamizadores que sean investigadores de sus realidades contextuales y que sean activos en todos los procesos comunitarios.

4.3 EL SENDERO DEL TERRITORIO PEDAGÓGICO

En el pensar de la comunidad, siempre estuvo plasmada la idea de tener una escuela para que con el correr del tiempo, fuera creciendo hasta convertirse en el Centro de Investigación y Pensamiento Yanakuna (CIPES) en la ciudad de Popayán. Con ese objetivo, en los años 2004 se conforma la escuela aprovechando el convenio realizado por el CRIC con la secretaría de educación municipal para la atención educativa.

4.3.1 El inicio de un sueño

En sus inicios, la propuesta se plantea el desarrollo educativo a partir de tres núcleos temáticos: Naturaleza y Producción para el Bienestar, Pensamiento Comunicación y desarrollo, por último Sociedad y Cultura. Los cuales partían desde el plan de vida de nuestro Pueblo Yanacona y sus pilares Político, Económico, Social, Ambiental y el de relacionamiento (PESCAR). Esta propuesta fue sistematizada por el Comité de Educación y sus colaboradores, de ese entonces: Carlos Jiménez, Diógenes Gil Hormiga, Armando Campo, Flor de Maria Anacona, Patricia Narváez y Marcela Muñoz Benavides. Desde el cabildo se tuvo apoyo del Gobernador Helí Anacona Jiménez. Se realizaron varias mingas de pensamiento para direccionar el proceso.

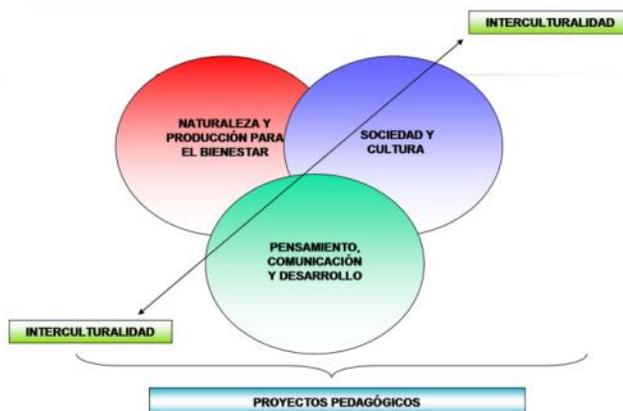

Imagen 34. Primera Propuesta Educativa, Cabildo Yanacona Popayán. 2017

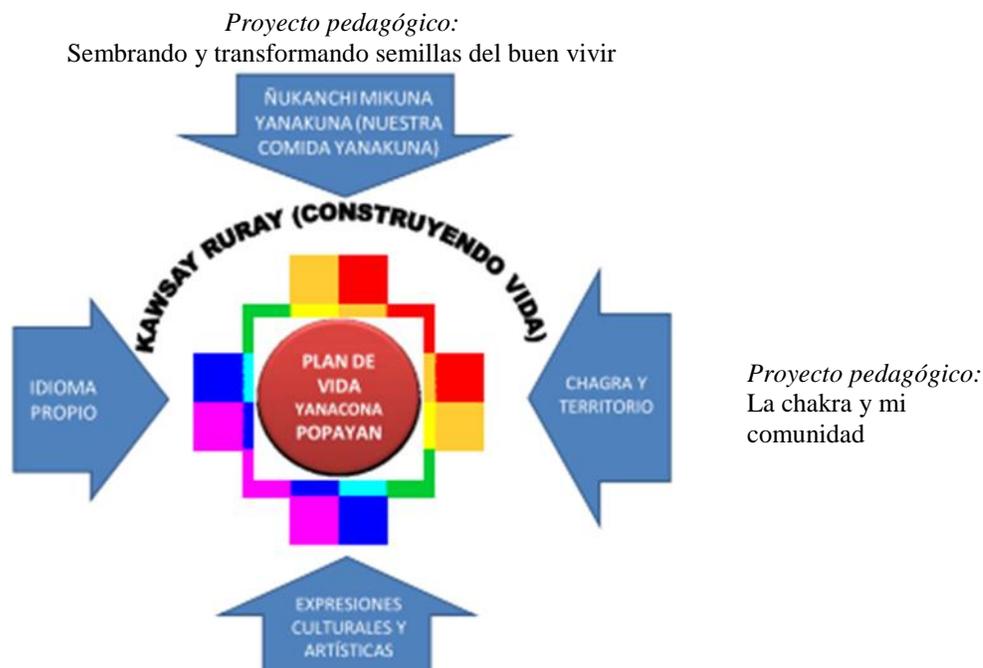
La interculturalidad camina por los diferentes núcleos temáticos con el propósito de interrelacionar y tener en cuenta todas las culturas, sus saberes y el encuentro o aproximación al mismo para recrear nuevas formas, para ello los estudiantes indígenas, afrocolombianos y campesinos interactúan y enriquecen los saberes propios bajo la relación del respeto mutuo.

El núcleo temático de naturaleza y producción para el bienestar comprende la relaciones que surgen a partir de la comunicación con la Pacha Mama y que, para la organización tenían que ver con las áreas de las ciencias naturales y agropecuarias. El núcleo de Sociedad y cultura se destacó por emprender el desarrollo social y político de los estudiantes, el entendimiento de formas de vida de otros pueblos y culturas, su referencia geográfica, histórica y cultural. Se camina en propuestas pedagógicas como la conformación del cabildo escolar, la oralidad como parte del mismo proceso de enseñanza y la vivencia de la cosmovisión. El núcleo temático de Pensamiento, comunicación y desarrollo logra el empoderamiento de la oralidad que fue fundamental en la cultura de los mayores con el propósito de mantener viva la cosmovisión a través de las historias de palabra, leyendas, danza entre otras manifestaciones culturales.

Toda la propuesta se dinamizó a través de los proyectos pedagógicos, los cuales permitieron integrar los intereses de los estudiantes en su búsqueda del aprendizaje, articulando saberes de los mayores y colocándolos en práctica para lograr la creación y recreación del conocimiento colectivo.

4.3.2 Nueva retroalimentación

Para el año 2010, nuevamente se retoma la propuesta, aprovechando la participación del diplomado “Formación y capacitación a dinamizadores del sistema indígena propio Yanacona SEIP-Y” organizado por el Programa de Educación del CMY. Se retomaron los senderos para caminar la educación propia y se conformó el equipo de trabajo con los docentes: Lenin Anacona Obando, Maria Marcela Muñoz Benavides, Flor de Maria Anacona; al igual que comuneros como: Maria Elena Narváez, Mabel Narváez y una comunera del resguardo ancestral de San Sebastián Enriqueta Anacona Jiménez, quien para ese entonces acompañaba el Programa Mujer del CMY. Se consolidó la siguiente propuesta:

Proyecto pedagógico:
. Danzando y cantando a la sabiduría me voy acercando. Escuchando la voz de los mayores

Imagen 35. Retomando los senderos de la Chakana, año 2010. Fuente. PEC Wawa Khari Pachamama, 2010, p. 3

Se formaron los cuatro senderos desde el sentir de la comunidad a partir de un proceso investigativo y de la articulación del Plan de vida como Pueblo Yanakuna, los cuales se van desarrollando por medio de los proyectos pedagógicos, contruidos desde las prácticas culturales de la comunidad:

El primer sendero, *Ñukanchi mikuna Yanakuna* (Nuestra comida Yanakuna) promovió la sabiduría de la alimentación propia, manteniendo como principio que si nos alimentamos adecuadamente y sanamente, la salud se encontraría en armonía con la madre tierra. Además se buscó concientizar a los comuneros, padres de familia y estudiantes para iniciar procesos de un vivir bien que generaron nuevas expectativas de emprendimiento. Como propuestas de este camino se obtuvieron:

- Adquisición de una planta física adecuada.
- Diseño de material multimedia con apoyo de la TICS, Experto en producción, transformación y comercialización de alimentos, equipo orientador para el ajuste del currículo propio, nutricionista, bioquímico, asesorías en procesos jurídicos.
- Encadenamiento educativo entre básica, media, educación superior.
- Redes pedagógicas de aprendizaje con toda la comunidad.
- Registro de marcas y patentes.
- Centro de transformación y comercialización de los productos Yanaconas - Centro de acopio.

El segundo camino, *Idioma Propio*, pretende la revitalización de nuestro idioma en el espacio escolar para fortalecer nuestro proceso político organizativo desde la niñez. Se encontró que es necesario:

- Un orientador para la enseñanza y aprendizaje de la lengua por tres años.
- Consolidación de los gestores del idioma propio: jóvenes, mayores, niños, otros.
- Creación de un software interactivo de apoyo al aprendizaje del idioma propio.
- Materiales didácticos educativos: videos, cartillas, pasacalles, juegos propios, otros.
- Construcción de la sede para el Centro de Investigación y Pensamiento Yanakona con eje en la ciudad de Popayán.

La tercera ruta *Chakra y Territorio* es conformada por las prácticas agrícolas ancestrales, el agradecimiento con los rituales y respeto a la Pachamama que la comunidad ha conservado desde tiempos milenarios. Se trabaja en Minga comunidad – cabildo – escuela para compartir saberes y sentimientos. Se plantearon los siguientes requerimientos:

- Construcción de la sede para el centro de investigación con espacios amplios para la chagra.
- Laboratorio para el procesamiento de alimentos propios y el papel reciclado (elaboración, transformación y comercialización)
- Instrumentos para el procesamiento del papel reciclaje: licuadora industrial, marcos de madera, otros)
- Herramientas de trabajo: palas, machetes, azadón, otros
- Equipos audiovisuales: proyector, grabadora, cámaras, tv, otros.

El ultimo sendero, *Expresiones Culturales y Artísticas* planteó el trabajo con las manifestaciones culturales como la danza, los juegos tradiciones, mitos, leyendas, poemas, cantos, los cuales se las da contexto desde la ciudad. Su proyecto pedagógico “*Danzando y cantando a la sabiduría me voy acercando*”: tiene como propósito expresa desde la danza, la música, las vivencias del hacer de la comunidad como la minga, la transformación de productos como la lana, el maíz entre otras. Y el “*Escuchando la voz de los mayores*” inicia desde el sentir de los mayores para ser escuchados por los jóvenes, niños, niñas donde se deja el legado de la sabiduría de nuestra madre tierra. Algunas necesidades encontradas en este eje fueron:

- Adquisición de una planta física adecuada y con apoyo de las NTICs.
- Orientador de chirimía, danza y otros.
- Implementos e instrumentos.
- Dotación de vestuario
- Consolidación de la red de gestores culturales

4.3.3 Más propuestas en el camino

Para los años 2014 - 2015 los exgobernadores, la gobernadora Marisol Anacona Castro, el coordinador de educación Lenin Anacona Obando, las docentes, en compañía de algunas comuneras entre ellas: Leyer Zemanate Quisoboni, Yolima Zemanate Quisoboni, Maribel Buesaco y comunidad quienes continúan tejiendo en mingas de pensamiento para la reconstrucción de la propuesta pedagógica, la cual se fundamenta en los senderos pedagógicos propios considerados más acorde a los usos y costumbres. Se determinó a la investigación, la espiritualidad, la práctica y la cosmovisión como los ejes transversales. Además, tomaron como referentes los estándares básico de competencia exigidos por el MEN para cada grado y se realizó un trabajo de contextualización y adecuación curricular.

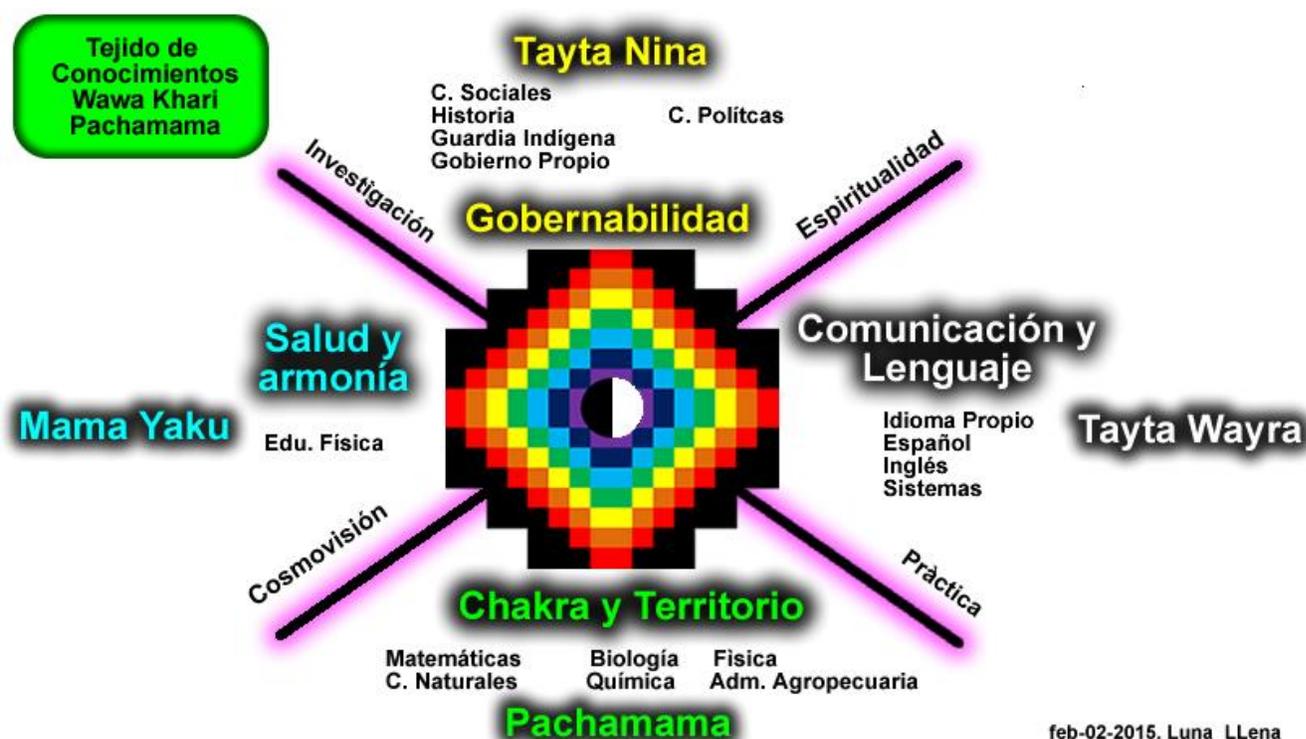

Imagen 36. Tejido de Sabidurías y Conocimientos a partir del año 2014. PEC Wawa Khari Pacha Mama. 2016

Con el propósito de articular, tejer el conocimiento sin parcializarlo, se operativiza la propuesta desde los cuatro caminos y sus proyectos pedagógicos, lo cual permite caminar la administración (procesos y procedimientos), los conocimientos o competencias que la educación convencional exige, con la particularidad, de direccionarlos hacia nuestra cultura.

El primer sendero *Chagra y territorio* nos hace sentir que somos hijos de la Pachamama “Madre Tierra” y que por lo tanto, va creando lazos, en primera medida, de reconocimiento directo a la tierra como ser vivo, y desde allí, va reconociendo formas propias para tener un relacionamiento de amor y respeto, realizando acciones desde la sostenibilidad, conservación y preservación que se traducen en formas como la agricultura orgánica, permacultura, urbana u otras, las cuales se hace un ejercicio de contextualizarlas desde nuestra cultura.

La *Chakra* (su nombre en Kichwa) es un espacio de vida, considerada mujer porque es fecundidad, un momento de crianza para nuestras vidas. El territorio es el tiempo espacio donde confluyen cuatro dimensiones: lo biofísico cultural, la persona – territorio obligada a la Pachamama, el simbólico cultural como toda relación persona – naturaleza y la cuarta, la espiritualidad como el trasfondo de vida hacia el equilibrio y la armonía.

El proyecto pedagógico en este sendero, *La chakra y mi comunidad*, retoma los conocimientos y sabidurías de nuestra cultura sobre la alimentación y la medicina propia, además se conservan las semillas nativas y la producción de los abonos orgánicos. Se realizan propuestas pedagógicas y epistemológicas de concientización desde la alimentación propia. Estos espacios brindan al niño alegría, ternura, goce y conocimiento que a su vez promueve el trabajo en minga. La chagra es el espacio donde el niño experimenta e investiga, por esta razón, es terreno propicio para articular las diferentes áreas de conocimiento.

Algunas de las actividades contempladas en éste proyecto pedagógico son: Elaboración de abono orgánico, preparación de la tierra, cultivo de semillas nativas y plantas medicinales. Un aspecto importante, es que continuamente se está retomando el calendario lunar-solar Yanakuna que incide directamente en las actividades agrícolas, a la vez, que nos apoyamos en los adelantos que nos pueden ayudar, tales como lo que viene planteándose desde la agricultura urbana.

El segundo camino, *Gobernabilidad*, plantea la formación del estudiante como un sujeto político asentado en su comunidad (no solo indígena, sino de acuerdo a cada contexto) y que por lo tanto, plantea retos como el pensarse de forma colectiva desde la persona, la familia, comunidad y pueblo a que pertenezca. En este caminar, se trabajan temas como el Derecho Mayor o Ley de Origen, la guardia indígena, el gobierno propio. En su proyecto pedagógico: *Siguiendo las huellas de los mayores en la gobernabilidad*, los estudiantes van adquiriendo responsabilidades al asumir con conocimiento roles en cargos como el de guardia indígena, autoridad, conformación de la autoridad estudiantil, reconocimiento al proceso de gobernabilidad del cabildo y sus prácticas espirituales propias.

El tercer sendero, *Comunicación y Lenguaje*, pretende que los estudiantes se encaminen a través de la oralidad en la conservación de nuestros saberes, valores y principios comunitarios para que enriquezcan la formación del runa en cuanto al desarrollo de la escucha, el habla, la espiritualidad como medio de conexión con nuestra madre naturaleza.

El primer proyecto pedagógico: *Escuchando la voz de los mayores*, trabaja procesos de lecto - escritura, a través del desarrollo de mingas de pensamiento, en las cuales los estudiantes interactúan con los mayores, accediendo a las diferentes historias de palabra presentes en la memoria y tradición oral de los mayores. Luego se hace un ejercicio de escribir y dibujar lo compartido. También se trabaja la lectura en sus diferentes formas como son la literal, inferencial, crítico contextual y producción texto. Las actividades como las mingas de pensamiento, fomentó a la tradición oral, recopilación de las historias de palabras y la producción textual.

El otro proyecto pedagógico: *Tejiendo el pensamiento de los mayores*, parte del proceso del tejido de las mochilas y ruanas como parte del legado cultural que identifica a nuestro Pueblo Yanakuna; buscamos rescatar una de las actividades cotidianas de nuestros abuelos como lo eran el tejido con base en la lana de oveja, formado una variedad de expresiones simbólicas que expresaban su pensamiento y sentimientos, a la vez que solucionaban la necesidad básica del vestido. Contiene actividades como las Mingas de pensamiento, proceso

de la lana, elaboración de mochilas y ruanas, profundización en la simbología Yanakuna y finalmente, actividades de socialización como las exposiciones en eventos.

Un tercer proyecto pedagógico en el sendero de Comunicación y Lenguaje, denominado *Danzando, jugando y cantando a la sabiduría me voy acercando*, apunta al rescate de los valores usos y costumbres comunitarios Yanakuna, los cuales han sido debilitados por el proceso de inmigración hacia las áreas urbanas. Se implementan acciones encaminadas a la formación de personas capaces de interactuar con el medio sin perder su identidad. De esta manera, el individuo no solo mantiene viva su cultura, sino que también será un líder comunitario con valores de la honradez, el trabajo, la responsabilidad y la justicia hacia una práctica colectiva. Tiene actividades como la práctica de la danza, chirimía, los juegos tradicionales, la pintura, es decir, el arte en su visión general.

El último proyecto pedagógico: *Sembrando y transformando semillas del buen vivir*, busca la práctica de formas sostenibles para proteger, preservar y cuidar la Pachamama. Contiene actividades como el procesamiento de papel reciclado y sus diversos usos, el procesamiento de harinas, la elaboración de pomadas, cultivo. Siembra y protección de las semillas nativas.

Finalmente, en el cuarto *Sendero de salud y armonía*, nuestros niños y niñas inician la conexión y armonización con la Pachamama a través de conocer y reconocer las plantas, la ritualización, conversación y agradecimiento con las mismas. Se retoman el calendario luni-solar Yanakuna en el sentido de fortalecer la práctica de los Raymis (fiestas), en principio, de los cuatro mayores como son: el Inti Raymi (fiesta del sol) 21 de junio, el Killa Raymi (fiesta de la luna y el ser femenino) el 21 de septiembre, Kapak Inti Raymi (fiesta mayor) el 21 de diciembre y finalmente, el Pawkar Raymi (fiesta del florecimiento) el 21 de marzo.

Imagen 37. Aspectos específicos del tejido de Sabidurías y Conocimientos. Marcela Muñoz B. 2017

4.4 EL SENDERO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

Este sendero recorre todos los aspectos administrativos que el mismo sistema educativo, señalando que:

El ejercicio administrativo lo concebimos como la capacidad de decisión para orientar, planear, sistematizar, gestionar, priorizar, ejecutar, evaluar, proyectar acciones y procesos educativos para continuar resistiendo y proyectándonos como pueblos originarios. Se trata de potenciar la agilidad, coherencia y pertinencia, que nos permitan reconectar los hilos de

la identidad, reconstruir, construir tejido histórico social y vivenciar la cosmovisión. Implica también comprender y reconocer el proceso comunitario, reivindicar nuestros derechos, apropiarse de herramientas y procedimientos, generando procesos de autorregulación y control autónomos. (CONTCEPI, 2013, P. 90)

Este caminar inicia con la creación de la escuela comunitaria Wawa Khari Pacha Mama con la atención de 12 estudiantes y la contratación de una docente para lo cual, la comunidad cofinanció un millón de pesos durante un año. Se dieron los inicios para la selección docente, pensando en que todo docente que llegue a la escuela debe ser miembro de la comunidad, tener perfil en formación pedagógica, compartir con los deberes comunitarios y realizar un historial de trabajo comunitario en el cabildo y la escuela.

Para el año 2006, el convenio ya no se realiza con la Institución de Poblazón sino con la Institución del Resguardo de Rioblanco del municipio Sotará, ente educativo del mismo pueblo, a su vez se generó la necesidad de tener un lugar adecuado para la atención de los niños y niñas que durante este año aumentó. Las autoridades realizaron la gestión para conseguir un espacio adecuado.

Se ampliaron las relaciones institucionales al consolidar lazos con el señor Henry Vargas, rector de la Escuela Normal Superior de Popayán; quien facilitó un salón y un terreno para la chakra; los estudiantes fueron atendidos en la jornada de la tarde. El número de los estudiantes aumentaron y la comunidad solicitó más docentes de carácter comunitario. Para este año, la comunidad en asamblea elige a la comunera María Marcela Muñoz Benavides y Flor de María Anaconda Uní.

Para el año 2007, a nivel nacional se generó la ley que certificó los municipios. La escuela fue directamente afectada por pertenecer a una institución del departamento del Cauca y no de Popayán. Nuevamente se retorna a la Institución Educativa de Poblazón. Se realiza la atención educativa pero algunos docentes siguen trabajando sin ningún tipo de remuneración económica.

El señor Heli Anacona, gobernador en 2007, inició diálogos con el alcalde de la ciudad de Popayán, Víctor Ramírez, dando como resultado de esa gestión, el reconocimiento jurídico de la escuela, el registro del código DANE y la contratación docente.

En continuidad de esta labor, el gobernador presentó diferentes solicitudes exigiendo los derechos de los niños y niñas por encontrarse registrados en el SIMAT de la Institución de Poblazón; inicialmente no obtuvo ninguna respuesta positiva. Pero continuó con su gestión logrando 50 cupos para el restaurante escolar, a cargo del ICBF. Durante el transcurso del año siguió tramitando el nombramiento o contratación de las docentes. En el mes de octubre, el alcalde aprueba el nombramiento provisional de la docente Patricia Narváez Jiménez. Sin embargo al finalizar el periodo de gobierno de Heli Anacona no fue posible el registro del DANE y el reconocimiento jurídico de la escuela.

Para el año 2008, el Gobernador Galileo Anacona Obando continuó con el proceso de reconocimiento de la escuela y la gestión de la contratación de las docentes que no eran vinculadas al sistema laboral nacional o contratación. Para estos tiempos la contratación estaba a cargo de la Secretaria del Municipio de Popayán, que argumentaba la falta de recursos para contratar maestras, así los estudiantes estuvieran en el SIMAT.

Durante este año no se logra respuesta positiva, y en este contexto, se desarrolla la lucha de resistencia indígena o gran Minga Social Indígena y Popular en territorio ancestral de la Maria Piendamó, donde se trabajan cinco puntos: rechazo total al libre comercio, la defensa y el respeto de los derechos Humanos, la defensa de la Tierra y el Territorio, el cumplimiento de acuerdos y convenios, finalmente la construcción y consolidación de una agenda de los pueblos. En esta minga se posicionó la creación del decreto autonómico 2500 de 2010 el cual tenía como fin la autonomía de la educación en los territorios indígenas.

Finalizando el año, se continuó con los diálogos con María Teresa Moreno de López de la secretaria de educación municipal, para la creación del decreto de la escuela. Se presentaron dificultades de carácter político y la negación de los derechos protegidos en el marco del carácter especial del que gozan los pueblos indígenas; entre las discusiones se planteó desde la

institucionalidad: ¿Por qué reconocer oficialmente una escuela indígena cuando en toda la ciudad ya habían demasiados colegios a los cuales los niños y niñas indígenas podrían asistir?. En este marco, se estudió el proceso y la secretaria empieza a darle viabilidad con la incorporación de la interculturalidad.

En el año 2009, el gobernador Elio Gentil Jiménez Sevilla, delegó a los comuneros Galileo Anacona Obando y Luis Felipe Pino Jiménez, además de las docentes que fueron avalados por la comunidad, para continuar con la gestión educativa. Las reuniones siguieron con los delegados de la secretaria entre ellos: Eduard Calderón abogado, el supervisor Simón Alegría para aclarar algunos términos del decreto, como el de Interculturalidad donde la Secretaria Maria Teresa Moreno “menciona que como indígenas los procesos deberían siempre ser interculturales y que por esta razón ella miraba muy bien esta propuesta al no ser excluyente”. En este proceso de resistencia como maestra comunitaria, se acompañó a diario en el camino de la adquisición del decreto de la escuela.

Después de cinco años de resistencia entre solicitudes, reuniones y esperas la secretaría firma el decreto oficial No 000114 del 25 de marzo 2009. Todavía hay una docente que trabaja sin remuneración y por eso, se realizan diferentes actividades para su financiación.

Para inicios del año 2010, la secretaría de educación municipal crea una plaza de carácter provisional, con aval comunitario a mi nombre y a su vez se pone en marcha el decreto 2500 de 2010, es decir las escuelas o instituciones indígenas debieron certificar ante los entes gubernamentales que se acogían a este decreto para tener la autonomía educativa. Se puede afirmar que éste es el mayor avance en el proceso político educativo respetando las decisiones de la comunidad. En el caso de nuestro proceso, se logró la contratación de la docente Laura Teresa Gómez Uní comunera que desde inicios del cabildo participo en muchos de sus procesos. De otra parte se logra avances en la construcción del Proyecto Educativo Comunitario PEC donde se permite la construcción de la propuesta de la educación propia y la descolonización de los saberes.

Retomando, toda esta historia de lucha y resistencia, hoy se plantea en el camino administrativo, una estructura acorde a nuestro contexto comunitario. En primera instancia propone que la máxima autoridad, como es la asamblea sea quien se encargue de proponer la forma de hacer la educación para vivir bien con unos principios, criterios, pautas de gestión, funciones, objetivos, componentes, información, normas, entre otras. Para fortalecer nuestra autonomía ante los entes externos se hace fundamental que el representante legal, o sea el gobernador sea el encargado de hacer cumplir lo que la asamblea le oriente. A su vez los estudiantes, padres de familia, el comité de educación y los comuneros son dinamizadores de los saberes, usos y costumbres culturales, a su vez practican los valores comunitarios andinos: hacer bien, pensar bien, obrar bien, *ayni* (reciprocidad), valor de la palabra, honestidad, honradez que son transversales en este sistema para hacer que se sostenga y sea funcional.

Es importante reconocer que la administración educativa de la comunidad Yanakuna inicio desde que esta soñó con tener una escuela que respondiera a las necesidades ancestrales, hoy reconocida como educación propia.

Valores comunitarios: Hacer bien, pensar bien, obrar bien, *ayni*, valor de la palabra, honestidad, honradez

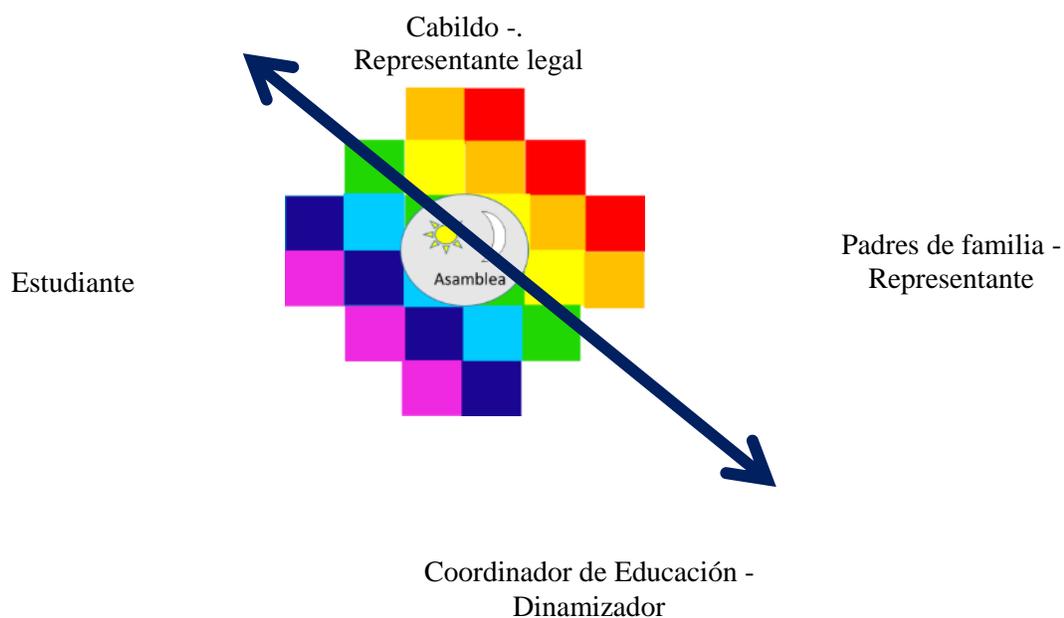

Imagen 38. Sistema administrativo educativo local. M. Marcela Muñoz. 2016

4.5 OTRA CHAKANA: SEMBRANDO SEMILLITAS DE VIDA

La escuela Wawa khari Pacha Mama también hace el ejercicio de brindar la atención educativa a estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE) (estudiantes sordos, sordo-ciegos, con limitación visual, con autismo, con discapacidad cognitiva o discapacidad motora). En el marco de la reglamentación respecto al tema, esta atención:

“debe mostrar intenciones claras y compromiso por el respeto a la diferencia, por el desarrollo de los potenciales de los estudiantes, la cualificación de los maestros y la participación de la familia y la comunidad en las estrategias que lidera la institución; estableciendo la relación con la visión de los proyectos educativo y pedagógico donde se proyecte la atención a la diversidad de la población y que se concatene con los principios consignados en el Decreto 2082 de 1996, referidos anteriormente.(MEN, 2006, p. 42)

El mismo MEN plantea orientaciones en el campo de la educación formal en el sentido que las diferentes instituciones deben asumir una propuesta de atención a NEE desde enfoque sistémico que confluya con el contexto, conteniendo los componentes conceptual, pedagógico, administrativo y de interacción comunitaria (Ibid, p. 48 -51). El componente conceptual guía el proceso formativo basado en los componentes sociales como la participación, autodeterminación, derechos humanos, e igualdad de oportunidades, la dignidad humana, la flexibilidad curricular, las metas de acceso, permanencia promoción y desarrollo humano, calidad.

El componente pedagógico abarca “la creación de un ambiente escolar propicio para el aprendizaje y la convivencia; el diseño de un currículo pertinente y acorde a la propia realidad; un plan de estudios que oriente sobre contenidos, tiempos y secuencias para desarrollar competencias básicas y conocimientos; una evaluación permanente y cualitativa; y la formación de maestros” (Ibíd. p. 45) El componente administrativo hace referencia a los procesos de gestión como “la aplicación ordenada y sistemática de la propuesta de formación, en el sistema educativo, es la gerencia de los recursos físicos, humanos, de los procesos y de los resultados y debe responder a parámetros materializados en principios, valores y procedimientos de

aplicación, seguimiento, evaluación y sistematización.(Ibíd., p. 47) Por último, el componente de la interacción comunitaria, responde a la articulación con las necesidades del contexto y de interacción con la comunidad.

Desde la práctica, la escuela viene realizando la atención NEE. María Teresa Moreno de López, exsecretaria de Educación Municipal de Popayán, expresa:

La educación indígena en contexto de ciudad en el caso de la escuela Wawa kharia Pacha Mama, debe continuar vinculando los proceso de enfoque inclusivo, para todos, sea que los niños y niñas tenga discapacidad cognitiva física motora, sean indígenas, afro, adultos. Lo importante es la escuela comprendió eso, porque tenemos cosas muy similares: el principio a la igualdad, de la participación, de respeto por la diferencia. Así como los indígenas, la población discapacitada ha sido discriminada por muchos años.

Otro aspecto fundamental es la formación de los maestros, yo pienso que la cultura anteriormente según se cuenta, los niños con discapacidad en las poblaciones indígenas no eran bien vistos, eran rechazados, de pronto borrados, según cuenta la historia. Hoy vemos que ha dado un gran paso de reconocerlos, que también son productivos, que son niños y niñas que nos enseñan. Son niños que vemos hoy en día, independientes así sean ciego, sordo, que tenga un retardo o que tenga una discapacidad motora, son niños que también son muy productivos en la familia, en la comunidad, todo siempre y cuando le demos oportunidad y la gran oportunidad, es la educación para que ellos tengan un proyecto de vida y también sean autónomos independientes. Entonces es fundamental también que la comunidad educativa de Pacha Mama continúe formándose, fusionando la educación de ustedes, la educación propia con un enfoque de educación inclusiva. (Entrevista personal, julio 23 de 2015).

En este sentido, mostramos la historia de vida Diana Matabanchoy Dorado y Alison Valeria Ortega Narváez.

4.5.1 Una vida que contar, una flor que renace: Diana Matabanchoy Dorado

Diana Matabanchoy Dorado, nació el 12 de julio de 2003, en la ciudad de Popayán, hija de la señora Nubia Sirley Dorado, nacida en el municipio de Sotaró Cauca, vereda la Dorada, de descendencia Yanacona del resguardo de Rio Blanco Sotaró, pero no tiene reconocimiento del resguardo. El padre es Jhon Jairo Matabanchoy descendiente indígena Pasto, San Fernando, Nariño. En la actualidad su familia está integrada por: su madre, hermana, abuela, tía y primo. En los primeros años de vida se le detecta un soplo en el corazón por la falta de bombeo de la sangre, además de ser diagnosticada con Síndrome de Marfan, condición que determina el crecimiento exagerado de las extremidades superiores e inferiores además de ser personas altas y delgadas; este síndrome en Diana se ve representado en las manos; adicional a esto la neuropsicología le diagnóstico retrasó mental leve.

A la edad de 4 años ingreso al sistema educativo en un jardín de bienestar familiar, donde se le detecta dificultad visual. Posteriormente fue matriculada en transición en una escuela pública de la ciudad de Popayán, curso el grado primero sin dificultad, después repitió el grado segundo dos veces por las dificultades que presentaba. Su madre fue enviada a la Unidad de Atención Especial UAE. Donde se le dan recomendaciones a los docentes para la orientación de la niña. Aunque se realizaron las sugerencias las docentes por la cantidad de estudiantes no lograron realizar ningún cambio en las actividades pedagógicas para el apoyo de la estudiante.

Un logro adquirido y de gran valor que realizo la UAE fue ayudar a vincular la niña al SISBEN para ser atendida con la IPS ASMED SALUD e iniciar el proceso requerido. Es así que por recomendaciones de la institución se debía buscar un colegio acorde a la necesidad y con menos niños y niñas; pero por la situación económica de su madre no era posible acudir a esta solución.

La inclusión de la niña a la escuela Wawa Khari Pacha Mama se hizo por intermedio de su tío Jorge Dorado, quien pidió a la comunera Flor de Maria Anacona, la posibilidad de recibir a la niña en la escuela así se realiza el proceso de matrícula.

En este proceso de educación Doña Nubia expresa que “en la anterior escuela su hija no era tomada en cuenta, no tenía amigos, siempre la aislaban por su rendimiento académico debido a su dificultad”. Al ser aceptada en la escuela indígena, empieza a progresar en la escritura pues presentaba dificultad al escribir siempre hacia las letras al revés. Era de mucha alegría que su hija le expresara que en esta escuela si la amaban y que por ese amor que le brindaron los cambios fueron muy buenos, ahora pertenecía al grupo de danzas, de otra parte la interacción con la naturaleza y la siembra le permitió aprender a multiplicar. Así mismo los valores de los niños son muy buenos y todos los días la tienen en cuenta en todas las actividades. Fue motivante los avances que ha tenido, me gusta porque aprendió a ser autónoma en sus actividades escolares y le influyó en el hogar porque es ella la que ayuda a organizar las actividades en casa. Para hacer mejor la educación me gustaría que enseñaran a tocar instrumentos musicales. Buscar un apoyo de un orientador para las jornadas de la tarde para el deporte y la artística. Tener unas instalaciones grandes, propias para desarrollar las actividades bonitas que hacen para que continúen ayudando a los niños especiales.

El sueño de la madre de Diana, es que su hija se gradúe de bachillerato con la comunidad del Cabildo Yanacona de Popayán. Así mismo Diana expresa: “me gustaría que mi madre, mi hermana y abuela, me acompañen en la escuela, porque es muy bonito como ha aprendido. (D. Matabanchoy, conversación personal, julio 25 de 2016) De acuerdo a lo que Diana manifiesta sobre sus gustos, se puede ver también los aprendizajes y compartires en la experiencia educativa con la escuela:

Me gusta

- Tejer
- Danzar
- Dibujar
- Pintar
- Sembrar y como aprendo matemáticas.
- Hacer parte de las autoridades escolares
- Agradecerle a la madre tierra en los rituales

- Dialogar con los mayores y con el gobernador Elio Gentil Jiménez y la gobernadora Marisol Anacona.
- Hacer pasteles, ensaladas, mermeladas yogur y aprender a escribir las recetas.
- Hacer las pomadas con las plantas medicinales
- Hacer amigos
- Como me enseñan las profes.

Imagen 39. La experiencia de Diana Matabanchoy Dorado en la escuela. M. Muñoz. 2016.

4.5.2 Un nuevo camino, Alison Valeria Ortega Narváez

Es una niña muy autónoma, cariñosa, amigable y soñadora. Se caracteriza por su gran amor a la Pachamama, sin duda alguna cada momento que vive lo aprovecha al máximo aprende con rapidez y sabe compartir el saber. Con alegría impulsa a sus compañeros y familiares a realizar nuevas prácticas. Tiene un gusto exquisito por la danza, la música, la pintura y el teatro.

Vive en el barrio Colinas de Calicanto con su tía Genis Aurora Narváez y su familia quien tiene la custodia desde hace algunos años. Alison nació el 27 de mayo del 2006, su madre Ladis Yanira Narváez Sarria fue informada en el nacimiento que su hija tenía autismo. Para ella fue difícil aceptar la dificultad. Su primera escuela fue la familia integrada por su madre, abuela, tíos, tías primos y primas, a los tres años su madre la llevo a un hogar comunitario donde solo fue aceptada por tres días, la docente a cargo le informo que su niña no tenía un comportamiento normal.

La madre buscó apoyo en el Instituto de Bienestar familiar ICBF, quienes la enviaron a la Fundación FEDAR donde la orientan para el desarrollo de sus actividades, formación personal y es rodeada de afecto. Doña Ladis, su madre, buscó colegios públicos donde la aceptaran y le dieran la oportunidad a Alison de convivir con niños y niñas sin dificultades pero no fue posible. Un día se encontró con la señora Andrea quien realizaba la pasantía en la escuela indígena y le sugirió dialogar con las profesoras para saber si la recibían. Se presentó a la escuela y fue atendida por la maestra Maribel Buesaco Bolaños, quien le manifestó que no se tenía la formación y los conocimientos necesarios, pero que se contaba con una educación diferente donde ella podría ser aceptada con más facilidad y ser orientada en los conocimientos de una manera vivencial en la chakra y otras prácticas.

Desde entonces, la pequeña inició sus acercamientos con los estudiantes, al comienzo para ella y la maestra, fue difícil, pero con el paso del tiempo se integró por su gran personalidad de amor y comprensión. Los avances que ha tenido en el proceso de aprendizaje tanto académico, artístico y de su formación personal son excepcionales aunque todavía es un poco tímida. Para su tía Genis fue maravilloso el hecho de que las maestras se montaran en esta aventura sin tener el

conocimiento adecuado, pero se demostró que se contaba con algo más que eso; el amor a la educación de todos los niños y niñas sin importar las diferencias.

Así mismo fue gratificante ser aceptada en esta escuela que no cuenta con una infraestructura propia pero que demostró tener gran calidad humana y social para apoyar a Alison. La niña, su madre y su tía sueñan con el hecho de que algún día la escuela pase hacer un gran colegio, donde todos los docentes aporten al desarrollo de los proyectos de vida de los estudiantes. Alison, en diferentes conversaciones también nos cuenta alguno de sus gustos aprendidos a lo largo del proceso educativo con la escuela:

- Amor por la madre tierra
- Sembrar.
- Danzar.
- Cocinar
- Aprendí Idioma Propio
- Metas realizadas
- Inicialmente logro socializarse y hacer nuevos amigos.
- Despertó en los compañeros un ambiente de
- Amor, respeto y comprensión.

Imagen 40. Fuente fotográfica: Mabel Narváez-Marcela Muñoz B. 2016.

5 BIBLIOGRAFÍA

Fuentes Orales

Comunidad y territorialidad Cabildo Yanakuna de Popayán

Fuentes Escritas:

- Anacona O. Lenin. (2014). *La Chakana como camino investigativo en el Pueblo Yanakuna*. Sp.
- Arias, U. A. H., & Gaviria, D. A. M. (2015). *El maestro Simón Rodríguez: Un pensador de la educación crítica latinoamericana*. Revista Kavilando, 7, 83-94
- Barrero, L. A. A. (2011). *Indígenas y afrocolombianos en situación de desplazamiento en Bogotá*. Trabajo Social, (13), 61-76.
- Brito Lorenzo, Zaylín. (2008). *Educación popular, cultura e identidad desde la perspectiva de Paulo Freire*. En publicación: Paulo Freire. Contribuciones para la pedagogía. Moacir Godotti, Margarita Victoria Gomez, Jason Mafra, Anderson Fernandes de Alencar (compiladores). CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Buenos Aires, Argentina.
- CEAAL (Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe). Editores: Lola Cendales, Marco Raúl Mejía y Jairo Muñoz M. (2013). *Entretejidos de la educación popular en Colombia*. Ediciones Desde Abajo. Bogotá. Colombia.
- CMY – Cabildo Mayor Yanacona. (2001). *Entre todos Reconstruyendo la Casa Yanacona*. Cauca
- CMY – Cabildo Mayor Yanacona. (2008)¿La educación es el camino? Construyendo memoria Yanakona.
- CMY – Cabildo Mayor Yanacona. (2011). *Dar palabra al territorio. Suyuma Shimita Kuy. El currículo, espacio simbólico del territorio*. Popayán, Cauca, Colombia.
- CMY – Cabildo Mayor Yanacona. (2012). *Sumak Kawsay Kapak Ñan. Por el camino rial para la armonización y equilibrio Yanacona. Plan de salvaguarda del Pueblo Yanacona*. Popayán, Cauca, Colombia.

- CONTCEPI (COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO Y CONCERTACIÓN DE LA EDUCACIÓN PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS) (2013). *Perfil del Sistema Educativo Indígena Propio - S.E.I.P.* Bogotá, D.C.
- CRIC – PEBI. (2001). *Hacia un sistema de educación propia: Memorias del Seminario realizado del 22 al 27 de febrero de 2001 en la comunidad de La Bodega.* Caloto. Cauca.
- CRIC (2011). *Sistema educativo indígena propio – SEIP.*
- CRIC –PEBI. (2004) *¿Qué pasaría si la escuela?: 30 años de construcción de una educación propia.* Popayán, Cauca.
- CYP – Cabildo Yanacona de Popayán. (2013). *Resolución 001 2 de agosto de 2013, mediante el cual se establece los procedimientos, criterios, parámetros y compromisos para la selección de dinamizadores comunitarios.* Popayán, Cauca.
- Durston, John y Miranda, Francisca. (2002). *Experiencias y metodología de la investigación participativa.* Serie Políticas Sociales No. 58. CEPAL. Santiago de Chile.
- Entretejidos de la educación popular en Colombia
CEAALwww.sercoldes.org.co/imagen/pdf/LIBROCEEAL.pdf
- Freire, Paulo. (2004). *Pedagogía de la Autonomía.* Paz e Terra SA. Sao Paulo.
- Guido Guevara, Sandra Patricia; García Ríos, Diana Patricia; Lara Guzmán, Gabriel Antonio; Jutinico Fernández, María del Socorro; Benavides Cortés, Angie Linda; Delgadillo Cely, Ingrid Sissy; Sandoval Guzmán, Betty; Bonilla García, Hollman Andrés. (2013). *Experiencias de educación indígena en Colombia: entre prácticas pedagógicas y políticas para la educación de grupos étnicos.* Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá, D.C.
- Guzmán, E. C. (2016). *Las niñas y los niños del destierro.* Indígenas y afrodescendientes en la ciudad. *Nodos y Nudos*, 5(41), 57-66.
- <http://cedetrabajo.org/wp-content/uploads/2012/08/45-8.pdf>
- Jara, Oscar. (2007). Orientaciones teórico-prácticas para la sistematización de experiencias.
- Jimeno Santoyo, Gladys; Weitzner, Viviane; Herrera, Federico y Sandoval, Plutarco. (2012). *Encaminando la investigación acción participación. “ideas preliminares hacia la construcción de una metodología conjunta”.* Fundación Ford, del Centro Internacional para la Investigación y el Desarrollo (CIID) de Canadá, de la Agencia de Estados Unidos

para el Desarrollo Internacional (USAID), del Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega y de Derechos y Democracia (Canadá).

- Mejía J. Marco (2008). *La sistematización como proceso investigativo O la búsqueda de la episteme de las prácticas*. En Revista Internacional Magisterio, No.33. Junio-julio 2007. Bogotá.
- Mejía J., Marco Raúl (2014). *La Educación Popular: Una construcción colectiva desde el Sur y desde abajo*. En: Archivos Analíticos de Políticas Educativas Vol. 22, No. 62. Arizona State University. Estados Unidos.
- Ministerio de Educación Nacional (MEN) (2006). *Fundamentación conceptual para la atención en el servicio educativo a estudiantes con Necesidades Educativas Especiales - NEE*. Bogotá D.C., Colombia
- Quevedo Pinzón, Emily Johana. (2012). *Jardines infantiles indígenas de Bogotá. Un relato de la experiencia*. Tesis de grado para optar por el título de Magister en educación. Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá, D.C.
- Red De Universidades Indigenas, Interculturales Y Comunitarias De Abya Yala (RUIICAY) (2015). *Documento base para el cultivo y crianza de sabidurías y conocimientos – CCRISAC*. URACCAN, Nicaragua.
- Rojas, José Raúl, s/f. *Investigación – Acción – Participativa (IAP)*. Documento en línea (noviembre de 2013) en: <http://amauta-international.com/iap.html>
- Sevilla Manuel, Sevilla C. Elías. (2013). *Los Yanaconas y el proyecto posible de “indio urbano”*. Ed. Universidad del Cauca.
- Visotsky, Jessica y Junge, Gustavo (Comp.) (2012). *Inventamos o erramos: educación popular y lucha de clases*. 1a ed. - Neuquén: EDUCO - Universidad Nacional del Comahue, Argentina.
- Zemante, Q. Leyer. (2010). *Reconstrucción y sistematización de la memoria colectiva del sistema educativo propio intercultural del Pueblo Yanacona – SEPIY. Periodo 2001 a 2008*. Tesis de grado para optar por título de Licenciatura en Etnoeducación. Universidad del Cauca.