

Universidad
del Cauca

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES, EXACTAS Y DE LA EDUCACIÓN

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN POPULAR

***REESCRIBIENDO RAÍCES Y SENTIRES DE LA COMUNIDAD NASA DE TÓEZ EN
EL NORTE DEL CAUCA.***

JULIETH MAGALLY ATILLO COTACIO

Trabajo de grado presentado como requisito para obtener el título de

Maestría en Educación Popular

Popayán, junio del 2021

*REESCRIBIENDO RAÍCES Y SENTIRES DE LA COMUNIDAD NASA DE TÓEZ EN EL
NORTE DEL CAUCA.*

POR:

JULIETH MAGALLY ATILLO COTACIO

Mg. HAMILTON USEDA SÁNCHEZ

Director

UNIVERSIDAD DEL CAUCA

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES, EXACTAS Y DE LA EDUCACIÓN

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN POPULAR

POPAYÁN, JUNIO DEL 2021

Nota de aceptación

DIRECTOR

JURADO

JURADO

Popayán, junio de 2021

Agradecimientos

Agradezco a Dios y a los espíritus de la naturaleza por regalarnos sabiduría, fortaleza y salud para hacer posible este trabajo.

A la Universidad del Cauca, a los diferentes maestros del programa de la maestría.

A mi asesor Mg. Hamilton Useda Sánchez, quien con su paciencia y sabiduría oriento el proceso de investigación.

A mi familia por su apoyo incondicional, a mis hijos por su amor y comprensión.

Y a todas las personas que hicieron posible la realización de este trabajo investigativo.

Pay.

CONTENIDO

Pág.

Introducción	1
1. Viaje inesperado	3
2. Tóez vive tejiendo caminos de identidad	24
3. Tejer el conocimiento sin olvidar nuestras raíces	42
3.1. Educación propia	46
3.2. Sistema educativo indígena propio	50
3.3. La educación tradicional	52
3.4. Tejido	55
4. Mochila: lenguaje y comunicación comunitaria.	58
4.1. Momentos y cuidados en la vida del ser humano	60
4.2. El rombo o uza yafx (ojo de ratón).	61
4.3. Estructura del tejido	63
4.3.1. Alcance del pensamiento	63
4.3.2. Pensamiento histórico	64
4.3.3. Pensamiento propio	65
4.3.4. Maduración lingüística	65
4.3.5. Maduración literaria	66
5. Así tejimos	73
5.1. Diálogo de saberes	79
5.2. Reflexiones finales	84
Referencias bibliográficas	88

Lista de fotografías

Pág.

Fotografía 1. Tóez antes de la avalancha.	8
Fotografía 2. Centro Etnoeducativo Tóez.	26
Fotografía 3. Aula de clase.	27
Fotografía 4. Instalaciones de la institución.	28
Fotografía 5. Tul escolar.	30
Fotografía 6. Ritual Ipx Fxixxanxi.	38
Fotografía 7. Danza tradicional.	39
Fotografía 8. Niñas del Nido lingüístico.	40
Fotografía 9. Minga de pensamiento: comunidad de Tóez.	43
Fotografía 10. Sabedor ancestral: Aureliano Lectamo.	44
Fotografía 11. Líder: Luis Severo Atillo.	45
Fotografía 12. Familia Pencue González.	46
Fotografía 13. Minga de pensamiento con educandos de la I. E. E. T.	47
Fotografía 14. Jesly Andrea Pacho, educando de grado 10°.	48
Fotografía 15. Eduardo Rivera y Alexis Atillo, educandos grado 10°	49
Fotografía 16. Momentos de vida.	60
Fotografía 17. El rombo.	62
Fotografía 18. Caminando la palabra.	78
Fotografía 19. Diálogo de saberes: Padres de familia.	78
Fotografía 20. Diálogo de saberes con dinamizadores de la IEE Tóez.	79
Fotografía 21. Así tejimos: presentación del tejido a dinamizadores.	81
Fotografía 22. Así tejimos: presentación del tejido a padres de familia y estudiantes.	82

LISTA DE IMÁGENES

Pág.

Imagen 1. Lenguaje y comunicación comunitaria, grado primero	68
Imagen 2. Lenguaje y comunicación comunitaria, grado segundo	69
Imagen 3. Lenguaje y comunicación comunitaria, grado tercero	70
Imagen 4. Lenguaje y comunicación comunitaria, grado cuarto	71
Imagen 5. Lenguaje y comunicación comunitaria, grado quinto	72

RESUMEN

Este trabajo comparte el proceso de construcción de una propuesta pedagógica que permite contextualizar la educación propia, enraizando los conocimientos ancestrales con los diferentes procesos de formación en el resguardo indígena de Tóez desde la I.E.E.T.

La mochila de lenguaje y comunicación comunitaria, surge a través de la práctica del diálogo de saberes como una forma de investigación propia, en el encuentro dialéctico con mayores, sabedores, niños, jóvenes y docentes de la institución educativa.

Esta investigación se tejió junto con los principios de la Educación Popular en el que privilegiamos el encuentro dialéctico con personas y grupos poblacionales excluidos para desde el diálogo constituirnos en sujetos críticos, propositivos, y sentipensantes.

Palabras claves. Educación propia, formas de investigación propia, mochila, Educación Popular.

PKAKYUWE:

Naa majîia´ mayujpa pakweçxa máwe peevxia´j yuwe´s ãcxh vxitwayá yuutx ãcxhcxãmeesaatx kaaiweçejna ujwaja´s neeina yatçka tjêwêsx pakwenxis ma´wetx ikaaja txawey.

Kuj jwedyaj naa yuwe´sx ya´majîina naa kwe´sx kiwete yaçka tjê´wêsx ndwitnxi Tuez I.E.E. T.

Naa yaja yuweyu´ txteeç yu´txacxa puutx we´we nxisa´ txaawe´sx pîianxiitxi peii finz xenxitxi ya´ pêejna, tjewêsx yak puutxwe´weçxa, jîisawe´sxyak, luuçkwe yak, piçtatxwwe´sx, vxite´ peevxia´s piyaa yat walatewe´sx.

Naa piya yuwe yu' pnxasna ya' usuk jxukaisa piyaayuwes atnxi's, ya' putxwewek ekajwe'ssxyak Nasa ûsyaatxa, na'we yuuwa'jajîsaa, ûsuj yatxcxa pasatx.

Ma'wetxtjaw yaatxi: Kwe'sx piya umnxi. Kwe'sx fxi'zenxi jujx pãapeynxi. Piya yuwes jxukaysa yaatxnxi.

ABSTRACT

This project reveals the process of construction of a proposal that allows contextualizing the own education and rooting the ancestral knowledge from the different training processes in the indigenous shelter of Tóez from the “Institución Educativa Etnoeducativa de Toez”.

The bag pack of language and community communication, comes up through the practice of the dialogue of knowledge as a method of own research; in the dialectical encounter with the elderly, wise people, children, young people and teachers of the educational institution.

In this sense, Popular Education as action, reflection, empowerment, seeks for social inclusion by privileging the dialectical encounter with excluded people and population groups in order that they become critical, purposeful and sentient individuals.

Key words: own education, own research, bag, Popular education.

INTRODUCCIÓN

En América Latina se están viviendo cambios, innovaciones y rupturas históricas que buscan construir sociedades más justas y equitativas ante la gran diversidad cultural que caracteriza al continente, por esta razón el trabajo de investigación *Reescribiendo raíces y sentires de la comunidad nasa de Tóez* en el Norte del Cauca, se presenta como estrategia pedagógica para fortalecer el proceso de Educación Propia en el resguardo indígena de Tóez, específicamente desde el tejido de lenguaje y comunicación comunitaria.

Con esta propuesta se integra los contenidos del núcleo de lenguaje y comunicación con: la familia, la naturaleza y la comunidad; espacios fundamentales en la formación de valores propios de la comunidad indígena de Tóez, los cuales parten de relatos por los sabedores ancestrales como los Thê wala, las parteras, los pulseadores y todos aquellos sabedores que, a través de su experiencia, su conocimiento, orientan las prácticas culturales y el camino de vida del Nas nasa.

El presente trabajo se orientó con el objetivo de analizar colectivamente de qué manera los diseños curriculares de la lengua castellana en la Educación básica primaria contribuyen al fortalecimiento de la educación propia en la I. E. Tóez, y de esta manera se propone construir colectivamente el tejido curricular de lengua castellana para la básica.

Por consiguiente, los resultados se comparten desde cinco capítulos; en el primero, un recorrido por Tierradentro en el Cauca donde se exponen dos momentos: inicialmente la historia política y social del pueblo Nasa; luego, la catástrofe ocasionada por el terremoto y posterior avalancha en el año 1994, lo que llevó a un viaje inesperado.

El segundo capítulo Tóez vive tejiendo caminos de identidad, describe a groso modo la lucha decidida de la comunidad por seguir persistiendo como pueblos indígenas en el nuevo territorio, el fortalecimiento del Plan de Vida en el marco de la autonomía y resistencia que nos caracteriza.

En el tercer capítulo, nos vamos a encontrar alrededor de la Tulpa espacio propicio para compartir y escuchar a los mayores espirituales, lideres, jóvenes y niños con quienes se define el referente conceptual de educación propia.

El cuarto capítulo, expone la propuesta para la mochila Lenguaje y comunicación comunitaria, una estrategia pedagógica para fortalecer el proceso de Educación Propia en la I.E.E. de Tóez desde el tejido de lenguaje y comunicación.

Para finalizar, el quinto capítulo: comparte los sustentos metodológicos de la investigación, el cual hace énfasis sobre formas de investigación propias. Además, una reflexión final, que evidencia lo aprendido, lo desaprendido y retos que nos quedan.

Luego de esta breve introducción, se hace la invitación a conocer los pormenores de las gestas del pueblo indígena Nasa que ha llevado a crear una apuesta política educativa como lo es la educación propia.

CAPÍTULO I

VIAJE INESPERADO

“Somos la conciencia de un desplegarse sin retorno, de un ir indetenible, de una mutación de formas, como la forma básica desde la cual florecen las conciencias en todas las épocas. Somos el misterio que se mira a sí mismo para encontrar-se y des-encontrarse”.

Hugo Zemelman

“Evocar situaciones, recordar con nostalgia o sin ella, añorar momentos significativos se convierten en sinónimos de la memoria” (Daza & Castro, 2014: 42), es lo que representa Tierradentro, un mítico paraíso ancestral del pueblo Nasa especialmente para la comunidad indígena de Tóez, en Caloto. Este lugar es el punto de partida que nos liga a nuestros ancestros, al pensamiento e historia propia, en otras palabras, es el territorio de origen, sitio en el que se encuentran las raíces, y para muchos el espacio donde se plantó su ombligo¹.

Su nombre “Tierradentro” es la cuna del pueblo indígena Nasa, ubicada en la vertiente oriental de la cordillera central en el departamento del Cauca. Su nombre “tierra adentro” denota lejanía e inaccesibilidad, el cual fue designado en la época de la conquista y colonia española a la región cuando Sebastián de Belalcazar y sus tropas se adentraron a este mágico lugar lleno de nudos montañosos, laderas, vegetación espesa y profundos cañones, haciendo que los forasteros se sintieran prisioneros en la zona.

¹ La siembra del ombligo es una práctica cultural del Nasa en la que el cordón umbilical y la placenta del recién nacido es sembrada al lado del fogón, y de esta manera evitar que el niño se vaya lejos cuando joven.

Los Nasa, reconocemos que somos hijos del agua y las estrellas, como cuentan los mayores²; por ello el respeto y cuidado hacia nuestra madre: *Uma Kiwe*. Además, nos caracteriza el espíritu de lucha, unos guerreros y defensores de quien nos parió. La alegría, el diálogo, la solidaridad, el trabajo en equipo, la unidad hace parte de los principios de nuestra gente. La atención con la visita es especial, se acostumbra dar de beber, comer, y se considera una ofensa si la otra persona no recibe, en consecuencia, no se le vuelve a ofrecer nada. La lengua materna: el *Nasa Yuwe*. La economía y alimentación está dada por los cultivos de pan coger: maíz, frijol, papa, yuca, plátano, arracacha, caña y café, este último producto como medio para su sostenibilidad.

De esta manera es como la historia da cuenta de quiénes somos, y el ejercicio de resistencia que nos ha caracterizado; que se manifiesta claramente cuando los europeos llegaron a Nuestra América donde vieron sociedades que ya habitaban este territorio, contaban con un sistema de organización social, político y jurídico especial, sin embargo fueron ignorados y desconocidos, puesto que su objetivo era conquistar estas tierras, y la manera de poder someterlas a su dominación, era rompiendo esa organización y desarrollo de los pueblos nativos, mecanismo que se llevó a cabo en tres etapas. La primera narra:

Las luchas de los Yalcones, Andaquíes, Guanacas, Apiramas y Pijaos del Valle del Magdalena, así como la de los Paeces, Tunibíos, Calocotos, y otros del oriente caucano que hicieron resistencia política y militar contra el invasor de sus territorios, contra quienes venían a arrebatarles su lengua y su cultura; contra

² La historia dice que un día la estrella decidió bajar a la tierra y al ver la tranquilidad, la paz y la transparencia del agua, tocó simultáneamente con una de sus puntas la laguna sagrada y de allí nacieron los primeros habitantes del pueblo Nasa.

quienes buscaban imponer la obediencia al español y el pago del tributo en oro, productos o trabajo... por eso los nativos caucanos, como los demás hermanos de América respondieron a esa dominación con la mayor manifestación de rechazo político que existe: la lucha armada, la guerra contra el invasor. (Bonilla, 2014: 13)

De ahí que, en el Cauca no les fue fácil a los invasores, puesto que, los grandes caciques se aliaron y formaron un gran ejército, logrando contrarrestar y derrotar al enemigo en batalla por más de cien años:

Lograron destruir poblaciones españolas como la Plata y Caloto. Caloto, es un gran ejemplo de las incansables luchas de los indígenas de entonces: fue una población que los españoles tuvieron que llevar a costas durante 50 años tratando de establecerla... Así transcurrieron esos primeros años contra los españoles en el Cauca y teniendo como resultado las continuas derrotas para las expediciones guerreras que lanzaban. (Bonilla, 2014: 15)

La segunda etapa de esta gran lucha relata, como con el paso de los años y las generaciones las condiciones fueron cambiando ya que en las comunidades indígenas la población disminuía producto de las guerras, las nuevas enfermedades traídas por los españoles, el número de invasores con la llegada de más barcos día a día, y la dominación que logró el enemigo sobre algunas comunidades. Sin embargo, hubo una en especial que las afectó: “La dominación que el enemigo había logrado establecer sobre algunas comunidades, ganándose a sus jefes, haciendo revivir las luchas anteriores a la conquista, debilitando así la lucha anticolonialista de los nativos americanos” (Bonilla, 2014: 16).

Una tercera fase de esta guerra, tuvo como consecuencia la derrota militar para los pueblos indígenas en el Cauca, dando paso al coloniaje.

Fue así como, las comunidades indígenas se dieron un tiempo prudente para su recuperación tanto física como poblacional, pero pensando en que se debía seguir existiendo en esa nueva realidad que estaba sujeta a trabajos forzados, abusos y explotación, en otras palabras, a la esclavitud; de esa manera los nuevos líderes ya no serían guerreros sino guardianes pacíficos de sus pueblos. Así pues, es como “en este nuevo ambiente crecieron los grandes caciques Nasas, especialmente Quilo y Sicos, Juan Tama, los Guayamuses, Mandiguagua y Jacinto Moncay” (Bonilla, 2014: 19), ellos debían buscar nuevas formas de acción sin rebelarse ya que las condiciones no lo permitían, y había que proteger a su gente y territorio.

Simultáneamente, los europeos en su política de colonialismo e integración de los pueblos indígenas instauran la evangelización en el siglo XVIII con los misioneros jesuitas; hecho que se conoce como Iglesia – docente, “esta función educadora de la iglesia era en realidad un modo de administración de las poblaciones, que se volvió estratégica e indispensable para el sometimiento económico de la empresa imperial del Nuevo Mundo” (Castillo & Caicedo, 2010: 3), lo anterior generó una ruptura en su cosmogonía y Buen Vivir.

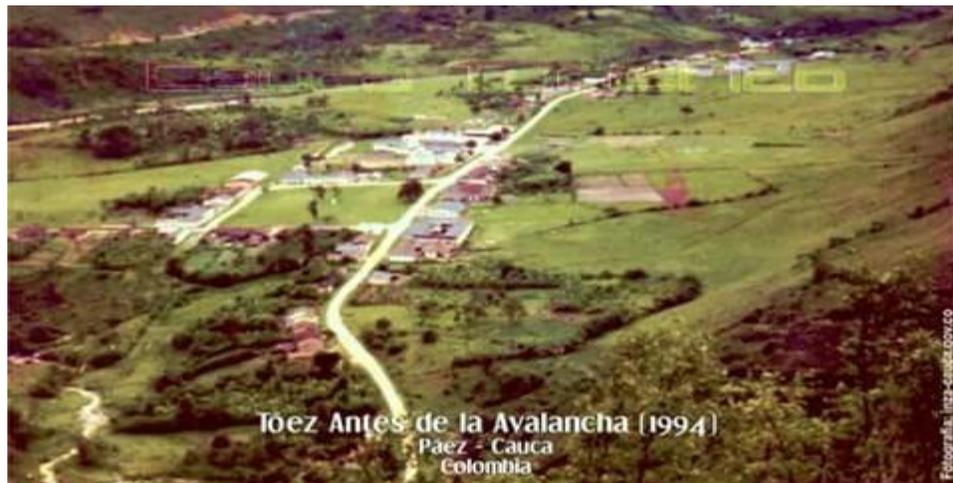
Esta ruptura, fue generada a través de la implementación de los internados que a su vez eran instituciones educativas alejadas de las zonas indígenas, donde eran llevados los jóvenes nasas para que aprendieran la lengua castellana, la religión y otras disciplinas; en un periodo no mayor a cinco años y, cuando este terminara estuvieran “civilizados”. En

consecuencia, se tenían personas ajenas a las comunidades, puesto que al terminar su formación habían olvidado totalmente el *Nasa yuwe* (su primera lengua), desconocían las prácticas culturales, tradiciones, procesos productivos y las actividades cotidianas ejercidas en su familia.

Pese a lo anterior, nacen diferentes procesos de resistencia epistémica y filosófica en la comunidad Nasa de Páez y en él, el resguardo indígena de Tóez respectivamente, puesto que sienten la necesidad de resistir frente a las nuevas políticas del clero dadas en el territorio, aunque estas ideas se ven fragmentadas no solo por la influencia del catolicismo, sino por factores e intereses económicos.

Una de las estrategias empleadas no muy diferente a la anterior es, la creación del primer seminario indígena Nasa del país en el año 1980; conocido como Seminario Indígena Páez, ubicado en Irlanda, resguardo indígena de Wila. Los jóvenes se formaban siguiendo la línea del catolicismo, sin dejar de lado su idioma, es decir que dentro de las actividades diarias estaba la práctica del Nasa Yuwe, porque su tarea sería misionar y adoctrinar a sus comunidades en su primera lengua.

De esta manera, en la comunidad Nasa se forman los primeros sacerdotes indígenas católicos, quienes se reintegran a su comunidad con una visión e ideología diferente, puesto que su cosmovisión y creencia tradicional fue marcada por el catolicismo, aunque conservaban el nasa yuwe; del mismo modo, llevan consigo una misión ferviente que es la evangelización una de las primeras tareas a compartir con los suyos, es así como las comunidades fueron permeadas por ideologías y costumbres diferentes.

Fotografía 1. Tóez antes de la avalancha. Archivo Plan de vida “Tóez Vive”

Sin embargo, el factor educativo no solo correspondía a los seminarios debido que la comunidad de Tóez contaba con el internado Escolar; instituto de educación media con modalidad agropecuaria, además de los niveles de preescolar, básica primaria y secundaria. Inició sus labores en el año de 1962, con una excelente planta física, su énfasis era agropecuario, un cuerpo de docentes que no pertenecían al territorio, pero tenían gran sentido de pertenencia; un sinnúmero de proyectos agropecuarios como: equinos, porcinos, bovinos, conejeras, también se practicaba la apicultura, piscicultura y cultivos de pan coger, ya que la granja escolar tenía una extensión de treinta (30) hectáreas. Este centro educativo acogía gran parte de la población de Tierradentro y algunas regiones del país como: Huila, Caquetá, Tolima, Putumayo y Cundinamarca.

En la cabecera municipal se hallaba la Escuela Normal Superior de Tierradentro Enrique Vallejo, “institución que es reconocida por su larga trayectoria de labor pedagógica pues siempre contó con un selecto grupo de profesionales comprometidos con su labor a pesar de las adversidades. Cuenta con más de 50 años, formando maestras y maestros para

la región, quienes tienen en sus manos el poder para generar cambios y fortalecer los procesos educativos” (Atillo et al. 2012: 23)

Por otro lado, la junta directiva de cabildos del municipio de Páez en cabeza del Sr. Floresmiro Lectamo (Q.D.E.P) y Luis Severo Atillo, estaban gestionando la Universidad Indígena para la región, ya que se contaba con la infraestructura del Centro de Capacitación ubicado en Tóez. De igual manera, buscaban consolidar la junta de cabildos del municipio y que esta adquiriera o tomara forma de Asociación de Cabildos de Páez, aun así, no se alcanzó a establecer por la tragedia del 94.

Otro factor que incidió en la historia de los Nasa, especialmente los resguardos indígenas de la zona Norte de Tierradentro ubicados a un costado del cañón del Páez, como fue el resguardo indígena de Tálaga, Tóez, Wila y la parte alta Vitonco y Mosoco. Ellos se vieron influenciados por el cultivo de la amapola, que se da entre los años 1989 y 1990. Este cultivo es asimilado gracias al conocimiento adquirido por algunas personas que fueron a trabajar a los departamentos del Huila y Caquetá, luego regresaron con el propósito de cultivarla.

De ahí que, una de las razones que se da para la implementación de este cultivo es la alta rentabilidad ofrecida por el mismo, además de contar con los tiempos para la siembra, puesto que se podían realizar en cualquier época del año, debido a la humedad del suelo, también se destacó el ciclo productivo de este, ya que era uno de los más cortos en la zona, pues no requería más de cuatro a seis meses.

Lo anterior, modificó considerablemente la valoración tradicional del trabajo, en otras palabras, hubo una suplantación de productos agrícolas como el trigo, la papa, el café,

el maíz y frijol, e incrementó el consumo de alcohol llevándolo a una problemática de convivencia social, el cual desbordó por completo los mecanismos de control de la autoridad: el cabildo y la medicina tradicional.

Los principios básicos para la convivencia se fracturaron, como lo afirma el sabedor Feliciano Inseca en una conversa popular (2019) “no había respeto hacia los mayores, ya que las personas adultas y jóvenes habían encontrado otras formas de diversión, dadas por la solvencia económica que daba el cultivo de amapola”, la educación especialmente en los internados de la Prefectura de Tóez e Irlanda (Wila) se vio afectada por la deserción escolar de los jóvenes estudiantes quienes se integraron de lleno en el negocio.

En ese sentido, se puede decir que la llegada de la amapola fragmentó los procesos y expectativas de estas comunidades, el *wët wët fxi'zenxi* “Buen Vivir” como eje fundamental dentro de la armonía del territorio no tuvo direccionalidad, la autonomía organizativa perdió soberanía al constituirse una oportunidad que brindaba “solvencia económica” y que nadie podía despreciar, lo que dio paso a una individualización y fragmentación de la autoridad.

Cuatro años más tarde Tierradentro vive una tragedia sin precedentes. El 6 de junio de 1994 un terremoto y posterior avalancha de los ríos Páez y Simbola acabaron con las comunidades de Irlanda, Wila, y Tóez. Los resguardos indígenas de la zona Norte del municipio de Páez: Vitonco, Suin; Chinas, Lame y Mosoco, también sufrieron daños irreparables; en segundos el panorama observado fueron montañas en pedazos, suelos hundidos, ríos desbordados, furiosas corrientes destructivas, escombros y desolación. “Más de 1100 personas perdieron la vida y otras desaparecieron” (Galindez, 1999:1).

Esos momentos de pánico, permitieron ver al Nasa impotente ante la inclemencia de la naturaleza, un ser meditabundo y herido en lo más profundo de su ser por la pérdida de familiares y amigos. Su deseo: salir, huir, por las constantes réplicas del terremoto y el temor a una nueva avalancha de mayor o igual proporción. Además de ver la fragilidad y estado de inhabilitación en que quedó el territorio, ya que lo que se alcanzaba a divisar era un desierto de lodo sobre la ribera del río Páez. Algunas comunidades fueron llevadas al departamento del Huila, otras al municipio de Inza, Popayán, Silvia y la cabecera municipal de Páez en Belalcazar donde se establecieron albergues provisionales (lo anterior, se efectuó dos días después de la tragedia).

Después del 6 de junio de 1994, en las comunidades afectadas por el desastre se activó espontáneamente la memoria histórica con una mirada retrospectiva como consecuencia de las voces e interpretaciones dadas a lo ocurrido, éstas estuvieron cargadas de una lectura simbólica por parte de los mayores y sabedores ancestrales. Una de ellas, hace relación a que el sábado 4 de junio, en la Troja, una anciana sabedora ancestral “observo que tronaba en medio de una nube negra y del arco iris”, y predijo va a haber mucha gente muerta”. La otra está asociada con la “caída de los cometas”.

La caída de los cometas dependiendo del sentido o dirección de su caída, se ve como evidencia de la presencia del pta'nz³. Cuando los The' Wala realizan rituales de limpieza, la aparición de cometas en el espacio con un desplazamiento de izquierda a derecha (visto desde una posición frontal del The' wala que siempre se ubica de cara a la salida del sol), es signo de una fuerza negativa enviada por malos

³ Pta'nz, traduce al castellano fuerza negativa, energía que hace daño. Culturalmente en el pueblo Nasa hace referencia a “el mal o hechicería” que provoca la gente.

vecinos, por enemigos, por envidiosos. Cuando el desplazamiento es contrario, o sea de derecha a izquierda en posición frontal a la salida del sol o dirección sur-norte, la seña es buena e indica que el trabajo se hizo bien. El hecho de que la mayora cuente que el cometa visto desde Inzá, un día antes de la tragedia, cayó sobre el nevado (o sea en dirección norte sur es señal de la presencia del pta'nz o fuerza cósmica negativa) además de la connotación del nevado como infierno o casa del diablo, y lugar donde son castigados quienes en vida no fueron personas de bien (según la fe católica) contribuyó a dar al fenómeno un sentido premonitorio del desastre. (Gómez, H & Ruíz, C. 1997: 144)

Desde la cosmovisión, y el diálogo con los mayores cuentan que este hecho se lee como una herida al *uus yatyñy* (corazón – espíritu - sentimiento), es decir, que la madre tierra o Uma Kiwe estaba herida de muerte, había sido ultrajada, con la siembra de cultivos ilícitos los cuales promovieron la violencia, entonces fue como la avalancha no parió al cacique, pues su pretensión era hacer limpieza, expulsar lo no indígena, lo que estaba haciendo daño a su gente.

Así pues, la comunidad de Tóez fue evacuada a Inza, a los pocos meses se recibe la propuesta de los cabildos de la zona norte en la que brindan las tierras ubicadas en la Selva (municipio de Caloto, resguardo indígena de Huellas) para su asentamiento temporalmente. Una vez allí, los líderes indígenas Victoriano Cruz, Floresmiro Lectamo (Q.D.E.P.), Luis Severo Atillo, Jorge Inseca, Leopoldo Campo, en conjunto con la Corporación Nasa Kiwe, institución creada por el gobierno para atender a la población afectada en el desastre inician un recorrido por diferentes departamentos en busca de tierra para la reubicación definitiva.

Esta tarea duro un año más, debido que la comunidad había fijado unos requisitos muy puntuales con los que debía cumplir el nuevo territorio, entre ellos buscaban una zona que permitiera el desarrollo social, ubicarse cerca de las vías carreteables, facilidad para la disposición de los servicios básicos: acceso al agua, energía, salud, también debía contar con zonas de reserva natural, así como el acceso a la educación superior, porque desde la zona de desastre hasta la capital del Cauca eran seis horas de viaje, situación que dificultaba continuar con el proceso de formación; otro requisito establecido por la gente tuvo que ver con la ubicación estratégica para la comercialización de productos de primera mano, así como a las universidades.

De esta manera, en el municipio de Caloto en el Cauca identifican dos haciendas ofertadas para ese momento: La Josefina y La Gerona. Se tuvo en cuenta las exigencias hechas por la colectividad, ellos vieron que las haciendas cumplían con dichos requisitos y finalmente se adquieren en el año 1996. Actualmente, estas tierras constituyen el Nuevo Tóez. La comunidad se estableció dos años más en cambuches hasta que “el arquitecto Rafael Sierra (QDEP) brindo sus servicios de manera gratuita, para que el dinero destinado para tal fin se invirtiera en otras necesidades para la gente” (A. Guejia, comunicación personal, 13 de septiembre de 2019).

Por eso, veintiséis (26) años después, Tóez ha sido reubicado en el municipio de Caloto al Norte del departamento del Cauca. Este nuevo territorio brindó acogida a más de 120 familias Nasa de Tierradentro, una población relativamente pequeña, que se vio obligada a dejar su terruño para “sobrevivir”, luego del siniestro, pues el espacio quedo totalmente inhabitable y cubierto por un desierto de lodo.

Estos momentos no solo quedan en la memoria de nuestra comunidad⁴, sino que representan los orígenes, costumbres y tradiciones que están siendo relegadas por “la des - territorialización que atraviesa la cultura” (Barbero, 2000:5), dado que, el contexto actual ha llevado a transformar y adoptar otras costumbres, puesto que se hayan en un nuevo espacio, delimitado no solo por su relieve, las condiciones ambientales, la biodiversidad, sino un espacio que se reconstruye socialmente, es decir, histórica, económica, social, cultural y políticamente para responder a las nuevas condiciones de vida.

De esta manera, la des-territorialización que vive la comunidad indígena de Tóez en el Norte del Cauca, se manifiesta en las palabras del maestro Ramiro Huanca (2017), durante el sexto encuentro internacional de Educación Popular, cuando dice que “el seguimiento de mecanismos orientados por todo aquello que el mundo global contemporáneo, a través de los medios, del mundo mercantil, del consumismo introduce provocando desarraigo de lo que somos y del lugar de dónde venimos”.

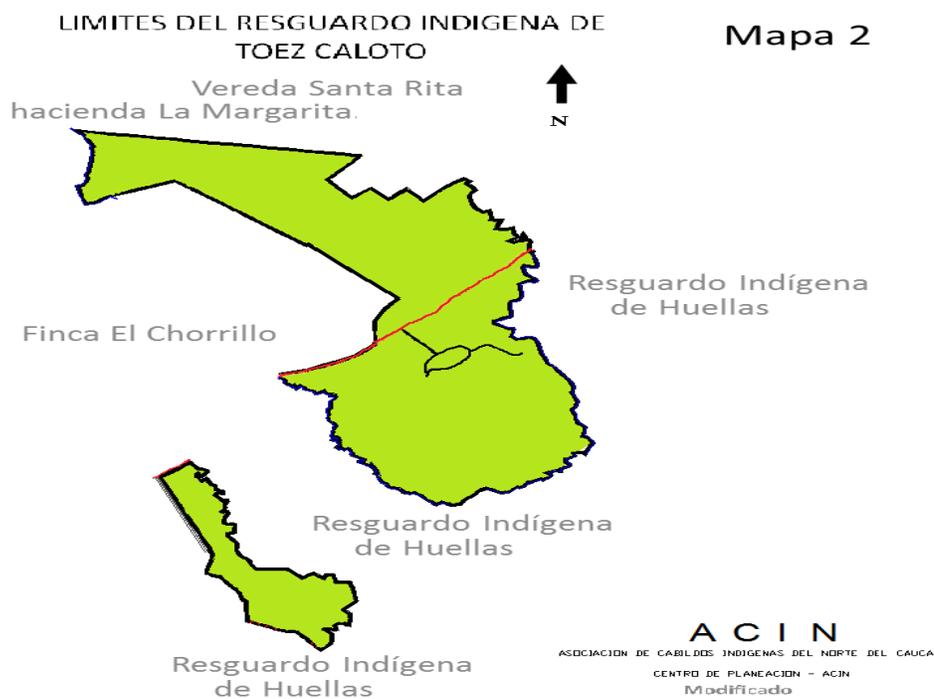
Dicho de otra manera, se vive un cambio social promovido desde el desplazamiento de un territorio a un entorno diferente que exige una reorganización en aspectos de la actividad humana y social, que incidió en su ideología, comunicación y lenguaje. Lo anterior, se vio reflejado en algunas diferencias culturales, religiosas desde la perspectiva

⁴ El seis de junio de 1994, aproximadamente tres de la tarde cuando se vive el desastre natural ocasionado por el terremoto y avalancha del río Páez. Una tarde del lunes, día en que vamos de paseo a la orilla de la quebrada a preparar y degustar una melcocha de panela (dulce de panela), veinte niños entre cinco y siete años de edad, acompañados por el docente Felipe Morales Paja. De pronto, se siente que la tierra nos mece con fuerza, el movimiento genera aberturas en la vía, solo hay llanto y desesperación. Un grito desgarrador: “El nevado exploto, corran hacia la montaña”. En el transcurso, se observan casas en el piso, personas heridas, algunas otras elevando sus brazos al cielo orando para que cesaran los movimientos, llanto y confusión alrededor.

de “norma” teniendo en cuenta que, Tierradentro tuvo mayor incidencia del clero con la iglesia docente.

Gráfica 1. Zona norte del Cauca. Fuente: Plan de vida Kwe´sx Ksawnxi, 2018

Gráfica 2. Límites del resguardo indígena de Tóez, Caloto. Fuente: Plan de vida Kwe'sx Ksawnxi. 2018

Como se mencionó anteriormente, la reubicación se consolidó en el año 1996 en la zona norte del Cauca en medio de ciertas tensiones culturales, que se hicieron evidentes desde aspectos como las creencias, los valores, las percepciones, las actitudes, los ideales, emociones y modos de vida por la transformación que se da desde el territorio, la reconstrucción organizativa y adaptación a una nueva vida.

En cuanto al proceso organizativo en el norte del Cauca, hasta ese año (1996) se constituyó legalmente la **ACIN**⁵ (Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca), institución a la que se pertenece actualmente; hoy día se le conoce como *Cxhab wala kiwe* (Territorio del gran pueblo), es la figura que representa a los cabildos de esta zona y el Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC como organización regional.

En cuanto a este proceso de adaptación y reconstrucción se hace necesario la formulación del Plan de desarrollo (nombre dado en ese momento, hoy se le conoce como Plan de vida); ésta es una herramienta que promueve el llamado “progreso” social, dado que es fundamental ser reconocidos legalmente ante el Estado colombiano, por tal razón el Resguardo Indígena de Tóez como entidad pública de carácter especial, se constituye legalmente bajo la resolución 040 del 10 de abril de 2003 por el Instituto colombiano de Reforma Agraria INCORA y con la certificación del Ministerio del Interior y de Justicia.

⁵ En 1994 surge la iniciativa de crear la asociación de cabildos del Norte del Cauca, de esta manera se reúnen las juntas directivas zonales (12) y consolidan la propuesta, el cual es presentada en el congreso y se constituye legalmente en el año 1996.

De este modo, el reconocimiento y constitución legal del territorio representa un logro significativo para los comuneros en medio de tantas dificultades; igualmente se siguen planificando y proyectando objetivos que buscan mejorar la calidad de vida de los comuneros, sin olvidar la relación con *Kwe'sx Uma Kiwe* (Nuestra madre tierra), elemento que nos marcó por su geografía en el norte del Cauca, ya que pasó de una región formada por abruptos cañones, profundas depresiones y pequeñas altiplanicies a ubicarse entre extensos valles, con un clima de 29° a 30° C, factor que promovió el regreso de algunos mayores a la zona del desastre, puesto que fue difícil la adaptación y trajo con ella múltiples enfermedades.

Se destaca también en el Norte del Cauca, especialmente en el departamento del Valle del Cauca el liderazgo que ejercen en la siembra de caña de azúcar, establecido como monocultivo, el cual ha representado un gran impacto ambiental, debido a los agroquímicos que emplean los ingenios para su producción. De ello se hablará más adelante.

En este orden de ideas, se encuentra la parte espiritual que tuvo que fortalecerse, ya que los mayores consideraron que en Páez se había quebrantado la relación con la Madre Tierra, en el momento de cultivar la amapola. Esa espiritualidad, como fundamento y sustento de “un todo”, y que refiere a *Uma Kiwe* como madre dadora de vida, ella nos pario, ella nos enseña por medio de un lenguaje que se da al escuchar el canto de los pájaros, el arco iris, el trueno, el agua, el sentir en nuestro cuerpo al que los sabedores ancestrales llaman señas.

En otras palabras, se puede expresar como la relación hombre – naturaleza, es decir, el hombre sabio o médico tradicional, en nasa yuwe: *Thê' wala*; quien, a través de su saber,

su don y habilidad se encarga de armonizar y equilibrar las energías de la comunidad, en otras palabras, es el guía espiritual dentro del territorio. En ese momento nos acompañaron, el líder espiritual Marciano Capaz (Q.D.E.P) y el mayor Manuel Calambas.

Ellos iniciaron con la identificación de sitios sagrados en el lugar para sus rituales, en algunos casos se tuvo que desplazar hacia el municipio de Páez para realizar el refrescamiento de las varas o chontas, que es un ritual que se hace anualmente con el fin de limpiar las malas energías de las personas que reciben este cargo. Los lugares sagrados donde se lleva a cabo dichos rituales son la laguna de Páez⁶ y la laguna de Juan Tama⁷; además hubo una tarea adicional que fue orientar a la comunidad y concienciar sobre el autocuidado y trabajo en equipo, ya que la zona se caracteriza por una lucha constante entre grupos armados ilegales.

Otro aspecto relevante en el norte del Cauca, es la economía que se basa en el monocultivo y la agroindustria alrededor de la caña instalada desde el Valle del Cauca y que abarca el norte del Cauca, el cultivo excesivo de la caña de azúcar, resulta muy rentable para los ingenios azucareros, quienes han generado:

El empobrecimiento de la experiencia agrícola con la caña de azúcar... este monocultivo genera No lugares, en el sentido en que los territorios ocupados por

⁶ La laguna de Páez, es un lugar sagrado ubicado al Norte del municipio que lleva su nombre al lado del volcán Nevado del Huila.

⁷ La laguna de Juan Tama, es un lugar sagrado. Cuenta la leyenda que Juan Tama es hijo de las estrellas y lo parió el río Lucero. Los mayores ya sabían de su llegada meses antes así que prepararon todo para cuando naciera. Alistaron bejucos para cogerlo cuando pasara por el río y así lo rescataron. Juan Tama fue un gran líder, trabajo por la unión de su pueblo. Después de viejo regreso y se sumergió a la laguna, cuando vio que su gente podía defenderse.

esta plantación devienen profundamente ahistóricos, deshumanizados, deshumanizantes, debido que, desplazo comunidades asentadas tiempo atrás, quienes debieron abandonar sus territorios, para quedar debajo del trabajo mecánico de las recolectoras de caña. (Osorio, 2019: 54)

De acuerdo con lo anteriormente descrito, Tóez aportó y aporta con la mano de obra a los ingenios ya que representa un ingreso económico para sus familias, como fuente de trabajo más próxima y sin mayor exigencia; de igual manera, algunas personas que se dedicaron a la agricultura en sus parcelas estas se adquirieron en la división de las fincas que en su totalidad conforman 580 hectáreas, cada núcleo familiar se le hizo entrega de 2,5 hectáreas, algunas otras se dedicaron a la ganadería; sin embargo, no hubo gran rentabilidad en la agricultura, ya que el terreno era áspero, poco fértil por la carencia de nutrientes, además exigía inversión en abonos, lo que representaba mayores gastos en cuanto a recursos económicos se refería y las familias no contaban con ello.

A pesar de haberse expedido la Ley Páez en 1995 con el fin de incentivar la inversión y recuperar la región, donde “la mayoría de empresas hizo presencia en los parques industriales del Norte del Cauca en municipios como Puerto Tejada, Caloto, Miranda y Villa Rica en el año de 1996” (El Tiempo, 2006: 3), pero no cumplió el objetivo que era compensar a los damnificados, en la medida que el impacto fue pequeño en la generación de empleo, ya que vincularon poca mano de obra.

En cuanto a la gente, el norte es una zona que tiene gran confluencia étnica gracias a las comunidades afro, mestiza e indígena. De ahí que, seis de los nueve municipios que conforman el norte del Cauca más de la mitad de la población es afrodescendiente. De igual

manera, se encuentra la población campesina ubicada en el corregimiento del Palo y Huasano. De ellos se destaca, la alegría, el folclor, la gastronomía, entre otros, los cuales han permeado la cultura del Nasa, desde el marco del respeto a la diferencia de pensamiento de cada uno, de igual modo las formas culturales en cuanto a baile y gustos musicales no pasaron como desapercibidos, debido que, la alegría que los caracteriza también identifica a los Nasa.

En consecuencia, la población más joven de Tóez asiste a una transformación social influenciada por modelos económicos, políticos y sociales que se pueden observar en algunos patrones comportamentales, el uso de la tecnología como medio que ha modelado estilos de vida y tendencias de la farándula nacional, entre ellos: el vestir, su forma de expresar, los cortes en su cabello, son algunos de los ejemplos.

Lo anterior, se puede definir como el desplazamiento del *sentir nasa*, el pensamiento propio, el sentí-pensar desde el corazón que nos liga a la madre naturaleza y propende por el dialogo, la unidad y autonomía como principios y valores de la ley de origen que conservan las personas mayores, razón por la cual Jesús Martín Barbero, en su texto *Jóvenes: comunicación e identidad*, afirma que:

Nuestro pensamiento nos ata todavía al pasado, al mundo tal como existía en la época de nuestra infancia y juventud, nacidos y criados antes de la revolución electrónica... los jóvenes de la nueva generación, en cambio se asemejan a los miembros de la primera generación nacida en un país nuevo. Debemos aprender junto a los jóvenes la forma de dar los próximos pasos; pero para proceder así, debemos reubicar el futuro. (Barbero, 2002:7)

De ahí que, en su discurso el maestro Ramiro Huanca considera necesario que una forma de reubicar ese futuro, es iniciar con un proceso al que llama “*desalambrar*” y para desalambrar la tierra primero se debe desalambrar el corazón, y ello implica considerar no solo la lucha de los pueblos, de las organizaciones sociales, sino la lucha por la autonomía a nivel personal. En palabras de Freire “la existencia, en tanto humana, no puede ser muda, silenciosa, ni tampoco nutrirse de falsas palabras sino de palabras verdaderas” (Freire, 2009: 106).

Debido a que, las prácticas culturales entre ellas el encuentro alrededor de la tulpá hecho significativo del Nasa donde se reúnen desde el más chico hasta la persona mayor de la casa ha sido desplazada en muchos hogares por la televisión como una práctica particular en la familia, el teléfono celular, el internet; los cuales debilitan el proceso comunicativo y la formación de valores propios, porque cada vez los encuentros en los hogares son menores.

Es ahí entonces, donde surge la necesidad de “crear una memoria colectiva para contribuir a la formación de conciencia colectiva” (Castro, F. 2018), es decir el reconocimiento, el encontrarse y des-encontrarse como grupo indígena que vincule a los jóvenes, niños y niñas que no conocen el territorio ancestral, que hacen parte de *una nueva generación*, pero que son hijos de nasas que luchan hoy día por mantenerse y conservar su cultura como pueblos originarios.

Por ende, estos pueblos y las organizaciones sociales han forjado luchas con el objetivo de construir otros mundos, luchas que han sido permanentes. Especialmente para la comunidad de Tóez y en general el pueblo Nasa, los cuales se encuentran establecidas

dentro de los planes de vida y buscan la autonomía territorial y la autonomía de pensamiento, el cual es indispensable para ser uno mismo y se consolida, a través de lo que se denomina proyecto de vida o plan de vida, el cual se construye partiendo de lo que se vive y lo que se siente.

La construcción de los Planes de Vida de cada pueblo en el Cauca, ha sido promovida por el Concejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), organización vigente desde el año 1971. Cada uno de éstos, expresa la subjetivación colectiva de cada pueblo y en muchos casos se opone a los planes y diseños nacionales y globales del Estado colombiano. Además de constituirse como herramienta de resistencia y re-existencia. Puesto que, por un lado, resiste los embates coloniales de las políticas nacionales y por otro se re-existe en cuanto reconstituye sus propias prácticas de vida en continuidad a la memoria ancestral.

Así pues, en esta lucha continua, la comunidad sigue caminando, propendiendo por la calidad de vida de sus familias, mediante el fortalecimiento del Plan de Vida al que se le denomina *Kwe´sx Sxawnxi* y traduce “Nuestro sueño”. Como herramienta y marco de referencia se ha construido participativamente, teniendo en cuenta la voz de cada uno de los comuneros desde el más chico hasta la persona más adulta.

El trabajo permanente de los *Khabuwesx* o “Autoridad Tradicional” y los diferentes programas, se encaminan a cumplir con los objetivos propuestos en el *Kwe´sx Sxawnxi*, el cual acoge las necesidades de los comuneros sin discriminación alguna, permitiendo la construcción de un modelo incluyente, donde se cree un contexto de interacción que oriente a toda la comunidad, al camino trazado por todos los

mayores, buscando la convivencia en paz y armonía, tejiendo el perfil de un comunero con sentido de pertenencia en su identidad. (Campo, 2013:12)

Teniendo en cuenta lo anterior, dentro de esta estructura organizativa se ha creado grupos de apoyo al cabildo y la comunidad los cuales se les denomina tejidos, ellos son siete e inicia con: Planeación, educación, familia, económico – ambiental, salud, jurídico, deporte y cultura. Cada uno de ellos, cumple una tarea particular, pero con un solo objetivo general que es el de consolidar la territorialidad permitiendo el desarrollo integral y sostenible de la comunidad.

En cuanto al tejido de Planeación, hace un acompañamiento activo ya que es el encargado de coordinar los demás tejidos y realizar procesos de gestión con diversos proyectos como vivienda, infraestructura, líneas productivas, ambiente y demás. El tejido de familia, encargado de velar por el bienestar comunitario y por ende el de cada núcleo familiar. Económico ambiental, su tarea es cuidar de los proyectos productivos y de su administración. Salud, encargado del bienestar sanitario de la comunidad. Jurídico, contribuye a la resolución de conflictos internos dando orden según la cosmovisión nasa. Deporte y cultura, encargado de buscar la armonía física y psicológica de la comunidad.

Finalmente, el tejido de educación como eje transversal y pilar esencial en cada uno de los procesos que desarrolla la comunidad, razón por la cual debe estar en permanente retroalimentación “es fundamental dentro del territorio ya que entra a fortalecer los diferentes procesos de etnoeducación enfocados principalmente en el ámbito familiar, comunitario e institucional dando participación diferencial a cada uno de los integrantes de la comunidad” (*Kwesx Sxawnxi*, 2013:18).

CAPÍTULO II

TÓEZ VIVE TEJIENDO CAMINOS DE IDENTIDAD

En medio de la tragedia y las múltiples pérdidas humanas y materiales, Tóez continúa su lucha; de esta manera el contexto educativo en el nuevo territorio inicia con el trabajo mancomunado y los sueños de los diferentes líderes y comuneros que en ese momento habían sido reubicados en la Vereda la Selva, resguardo indígena de Huellas, dando continuidad a este proceso de escolarización atendiendo los grados de la Básica Primaria con comuneros voluntarios avalados por la comunidad; proceso que se continuó hasta el año 1995.

Los educandos que se encontraban cursando grados de la secundaria tuvieron que desplazarse hasta el Núcleo Escolar Rural de Caloto para continuar con su proceso de formación e incluso, algunos debieron culminar su educación media en la Institución Educativa la Arrobleda, ubicada en el municipio de Santander de Quilichao, corregimiento que lleva el mismo nombre.

En el año 1997 la comunidad de Tóez se reubica definitivamente en el nuevo territorio al que le llaman: Tóez Vive. Sin embargo, surge gran preocupación ya que los educandos que culminaban la básica primaria no podían ser atendidos en su nuevo ciclo educativo, por falta de un equipo interdisciplinario de docentes y la estructura física; es ahí, donde la autoridad del resguardo hace la propuesta de gestionar ante las entidades competentes la creación de un colegio para el resguardo incluyendo la planta docente y administrativa. El objetivo principal es no dejar perder lo que fue y significativo para ellos el Internado Escolar.

Por consiguiente, los delegados para esta comisión (Autoridad tradicional: Luis Severo Atillo Lectamo; Gerardo Gacharna, docente del Internado Escolar), presentan la solicitud ante el alcalde municipal de Páez: Abelardo Guejia, quien la avala, aunque la autorización para el traslado de los docentes está a cargo del Ministerio de Educación Nacional. Así pues, deben viajar a Bogotá y hacer el respectivo trámite. Atillo (2019).

Finalmente, la propuesta es aprobada y los docentes: Sigifredo Muñoz (Q.D.E.P), Nidia Yasno, Gerardo Gacharna, Miguel Ángel Achipiz, Jesús Usuriaga, Mercedes Belálcazar, Felipe Morales, Jairo Patiño, Nicolás Castillo, Martha Giraldo y tres docentes bilingües Flor Alba Campo, Adela Mulcué, Stella Hurtado acompañarían a la comunidad de Tóez en su nuevo territorio, con la difícil tarea de continuar el proceso de formación de estos chicos que nunca dejaron de soñar y quienes tenían muchas expectativas respecto a lo que sucedería en adelante. A este grupo también se unieron, Juana García y Ángela Rivera como auxiliares de servicios generales.

Es así como, “el grupo de profesores inicia con el proyecto de factibilidad para la construcción de un Centro Educativo que beneficie esta población escolar y las comunidades aledañas de: la Trampa, el Nilo, Santa Rita, Huellas y Bodega Alta” (Achipiz, 1997: 4). Con lo anterior, en el parque central ubican de manera provisional una caseta encerrada con costales de cabuya para continuar con la escuela, logrando ese año la primera promoción de educandos en Básica Primaria, experiencia significativa para la comunidad después de la tragedia, ya que con esta propuesta fortalecería el desarrollo socioeconómico y cultural del mismo.

Ese mismo año, se da la tarea de dar el nombre a la Institución y determinar su modalidad, así pues, se identificaría como “Centro Etnoeducativo de Tóez” modalidad Ecológica y Artesanal. Lo anterior bajo la resolución número 2126 del 31 de octubre de 2002 emanada por la Gobernación del Cauca donde se aprueban estudios del nivel de Preescolar y educación básica ciclo primaria. (Plan de vida Kwesx Sxawnxi, 2020: 74).

Fotografía. 2 Centro Etnoeducativo Tóez. Archivo PEIC de la I.E.E. Tóez.

Fotografía 3. Aula de clase. Archivo PEIC de la I.E.E. Tóez.

Por consiguiente, se puede decir que, la Institución Educativa Etnoeducativo de Tóez, nació en el año 1994 como una propuesta y un sueño de la comunidad indígena de Tóez que permitiera inicialmente:

Generar procesos de reconstrucción económica y cultural frente a la secuela originada por el terremoto y posteriormente avalancha del río Páez sucedido el 6 de junio de 1994, luego se piensa como una estrategia para fortalecer los elementos culturales tradicionales, la organización comunitaria y la apertura social y económica de las personas a las experiencias y expectativas que ofrecen los nuevos espacios geográficos en donde fueron reubicados. (PEIC I.E.E.T, 2000: 6)

Simultáneamente, a mediados del mes de agosto de 1996 se inicia con la construcción del Proyecto Educativo Institucional (P.E.I.), en contra jornada bajo la dirección del señor Miguel Ángel Achipiz. Lo anterior, como cumplimiento a la normatividad exigida por el Ministerio de Educación Nacional (MEN), a través de la Ley

115 de 1994 en la que exige la elaboración del proyecto educativo para todas las instituciones oficiales del país, sin embargo en el año 1997 con el respaldo que da la organización y en ella, el Programa de Educación Bilingüe e Intercultural PEBI y el comité de educación zonal se estructura el Proyecto Educativo Comunitario (PEC) como herramienta de apoyo, el cual permitiría establecer un vínculo más cercano a las autoridades tradicionales y a la comunidad educativa en general, ya que hace parte del plan de vida; de esta manera es como el PEI pasa a ser P.E.I.C: caminos de identidad en el año 1998.

Desde entonces se gesta una lucha por la construcción de la planta física para la Institución con un recurso gestionado por la autoridad tradicional ante el gobierno nacional en el año 1998, aprovechando que visitan a la comunidad de Tóez en el nuevo territorio junto con la gobernación del Cauca, de esta manera la comunidad educativa aporta la mano de obra y se logra el sueño anhelado con una infraestructura que consta inicialmente de dos bloques, con cuatro y cinco aulas respectivamente, además de una batería sanitaria que se inauguran en el año 1999.

Fotografía 4. Instalaciones de la Institución. Archivo PEIC de la I.E.E. Tóez.

Durante los siguientes años, la institución se consolida en la práctica, fortalecimiento y revitalización de los procesos culturales relacionados con la lengua *Nasa Yuwe*, la música, las artesanías y en ella los tejidos (chumbes, cuetanderas, jigras y bolsos en lana de ovejo) también, retoman la figura del cabildo escolar con educandos de los grados superiores, teniendo en cuenta que, el gobierno propio es uno de los fundamentos dentro del proceso político –organizativo en la comunidad.

Es así entonces como la Institución retoma la figura del cabildo escolar como pilar esencial que contribuye al fortalecimiento de las prácticas culturales de la comunidad, por ello actualmente tiene una asignatura que se llama liderazgo juvenil que está articulada en el área de ciencias sociales, el cual propende por la recuperación de la historia de vida de los hombres y mujeres que a través de la historia han aportado en el quehacer y construcción de territorio e identidad de los pueblos ancestrales.

También, es importante destacar que como institución intercultural esta genera espacios de participación y democracia, reafirmando el sentido de pertenencia y de identidad desde el área de liderazgo, a través del gobierno escolar. Que es una escuela de formación de futuros líderes, ya que la Institución tiene un compromiso social importante al interior del territorio y de la región que es el de consolidar hombres y mujeres con capacidad de dirigir, orientar, dinamizar procesos socioculturales.

Así pues, en la primera fiesta democrática en el año 1997 son elegidos como gobernador del cabildo escolar Armando Yunda; personero estudiantil Mauricio Capaz. De igual manera, hubo un trabajo desde la Institución que consolidó la huerta escolar, pensada como estrategia práctica que fortalece la tradición cultural, la soberanía alimentaria y la

organización de los pueblos originarios, permitiendo la retroalimentación de saberes, el fortalecimiento de valores de los educandos de la Institución Educativa Etnoeducativo de Tóez, por ejemplo las fechas de siembra (teniendo en cuenta las fases de la luna) y la forma en que se plantan algunos cultivos propios (maíz, frijol, plátano); como práctica a través de la cual se enseña a los jóvenes que la tierra es nuestra madre y que debe cuidarse.

Fotografía 5. Tul escolar. Archivo PEIC de la I.E.E. Tóez.

De igual manera, los padres de familia inician con un proyecto de peces su objetivo es consolidar la soberanía alimentaria en la institución y de esta manera generar el auto abastecimiento para la misma, como también su comercialización.

Esta perspectiva, denota una posición fuerte que ha tomado la comunidad frente a su política de resistencia y supervivencia, de ahí la tesis de la doctora Disney Barragán (2017) cuando afirma:

La capacidad de los movimientos sociales, en particular del movimiento indígena para crear y recrear sentidos emancipadores y alternativos al capitalismo, es quizás

uno de los aspectos que más lo diferencia al interior del amplio abanico de los actuales sujetos sociales en lucha. Son demandas por justicia social, su relación orgánica con el territorio, la afirmación de lo propio y la propuesta de caminar la palabra, las características que han logrado articular necesidades, intereses, visiones de futuro y acciones colectivas de múltiples actores sociales, al renovar la esperanza de que: otros mundos son posibles. (p. 4)

Por esta razón, es que en el Proyecto Educativo Intercultural Comunitario (PEIC), se encuentran fines como:

Formar personas y comunidades autónomas, constituir y desarrollar el proyecto de vida comunitario conforme a la realidad social, política y cultural de la comunidad y veredas circunvecinas; reafirmar la actividad individual y colectiva como pueblo nasa posibilitando el respeto y reconocimiento a la cultura de otras etnias y grupos sociales; fortalecer integralmente el ejercicio del docente desde una visión autónoma y crítica de la interculturalidad. (Proyecto Educativo Intercultural Comunitario, 2000: 27)

Lo anterior, es una muestra de las prácticas que desarrolla el Centro Etnoeducativo de Tóez en sus primeros años de labor pedagógica, a futuro uno de los objetivos más cercanos es que ésta pueda ser una Institución que además de ofrecer los niveles de educación Básica y Media Técnica, ofrezca a sus educandos un programa de articulación del plan de estudios técnicos con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). El propósito, fortalecer el énfasis la Institución y permitir a los educandos de esta institución

la obtención del título de Técnicos en explotaciones agropecuarias, lo cual brindará un servicio a la comunidad y a sus familias.

Por esta razón continúa el proceso de retroalimentación del Proyecto Educativo Intercultural Comunitario, en la que se evalúan criterios para su mejoramiento vinculando otras actividades en su quehacer pedagógico; dentro de las tareas adelantadas se destaca el desarrollo de proyectos lúdicos como obras de teatro, elaboración de títeres, ferias artesanales, además de propender por el mejoramiento ambiental con proyectos de reciclaje y proyectos agropecuarios como cultivos transitorios y el proyecto de ganadería, gracias a la donación que dio la autoridad tradicional en cabeza del señor Fernando Pacho, gobernador.

Finalmente, en el año 2002 el 23 de octubre el Centro Etnoeducativo es reconocido como Institución Educativa Etnoeducativo de Tóez, bajo la resolución número 2031. Ese mismo año la Secretaría de Educación y cultura reconoce los niveles de Preescolar, Básica ciclo Primaria, Básica ciclo Secundaria y Media Técnica de acuerdo con la resolución 2126 del 31 de octubre.

De esta manera, el carácter que empodera a la institución educativa son sus horizontes que se conciben como: autonomía y organización comunitaria, calidad de vida, identidad cultural y desarrollo sostenible, los cuales a su vez forman parte de los principios de la etnoeducación reconocida en la Ley 115 de 1994, en su capítulo 3º, artículo 55 al 63 en la que:

Institucionaliza la etnoeducación, entendida como la educación que se ofrece a grupos o comunidades que integran la nacionalidad, que poseen una cultura, una

lengua, unas tradiciones y unos fueros propios y autóctonos. Esta educación debe estar ligada al ambiente, al proceso productivo, al proceso social y cultural, con el debido respeto de sus creencias y tradiciones. (Ley 115 de 1994).

Elemento que es fortalecido gracias a las políticas educativas de la organización regional indígena CRIC y zonal con la CXHAB WALA KIWE, dado que actualmente desarrollan una apuesta política educativa que vincula a todas las instituciones educativas ubicadas en los territorios indígenas del departamento del Cauca, el cual se planteó desde los años 70 con la creación del Consejo Regional Indígena del Cauca en su plataforma de lucha; actualmente se sintetiza en 10 puntos de los cuales se destaca el punto 6: “Defender la historia, la lengua y las costumbres indígenas” y 7: “ formar profesores indígenas para que enseñen en su propia lengua” (Consejo Regional Indígena del Cauca - CRIC, 2011: 20).

Puesto que, “la educación hace parte de la fuerza política, al formar profesores indígenas - bilingües es fundamental, porque van a dinamizar los procesos de lucha, van a defender, van a enseñar el derecho propio, van a fortalecer una economía propia” (Arboleda, 2019). En otras palabras, ellos harán práctica la educación que no se ha tenido en cuenta en la escuela, pero que sí hace parte de la identidad de los pueblos indígenas y se le denomina Educación Propia. Este proceso, se consolidó en los espacios de decisión colectiva de la organización indígena como fue el:

V congreso del CRIC realizado en el mes de marzo de 1978, cuando se decide la creación del Programa de Educación Bilingüe Intercultural – PEBI, para concretar los mandatos del programa de lucha del CRIC y como estrategia de los pueblos

indígenas hacia la consolidación de la Autonomía (Consejo Regional Indígena del Cauca - CRIC, 2011: 20).

Posterior a ello, con el “decreto 982 de 1999, firmado por el gobierno Nacional en cabeza del presidente Andrés Pastrana, se incluyó el Sistema de Educación Propia - SEP como compromiso específico en materia educativa del Estado colombiano para con las comunidades del Cauca” (Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, 2011: 21). No sin antes, haber ejercido presión bajo las vías de hecho por los pueblos indígenas del Cauca, que se vieron obligados a tomarse la Panamericana para obtener este logro.

Ya que, las políticas educativas estatales estipulan la educación como un servicio y no como un derecho fundamental, además de propender por una formación técnica sin tener en cuenta el contexto cultural.

Por lo cual, “se planteó que la escuela no podía seguir siendo un espacio de desintegración y debilitamiento de la identidad cultural, y se buscó convertirla entonces en estrategia para la fundamentación, reconstrucción y permanencia de las culturas” (Bolaños & Tatay, 2012: 47). Por ello, hoy desde las diferentes zonas geográficas del departamento del Cauca se fomentan *otras escuelas*, lideradas por las organizaciones indígenas que incluyen la contextualización desde el territorio, la formación de sus propios maestros y con la educación que se quiere desde el sentir del Nasa.

En palabras de Castillo y Caicedo (2010) son *las luchas por otras educaciones*, que surgen en el siglo XX como mecanismo de resistencia cultural, que buscan la reivindicación de los derechos tanto de los pueblos indígenas como el de las negritudes. Razón por la cual, los procesos de enseñanza y de aprendizaje en cada una de las

instituciones educativas hoy van encaminadas a pensar la educación desde la realidad, desde el contexto comunitario y su cotidianidad de forma crítica, reconociendo y haciendo práctica la diferencia, puesto que es a partir de la dialogicidad donde se complementan los saberes con la comunidad educativa.

Esa dialogicidad a la que Paulo Freire, potencializó en su obra pedagogía del oprimido diciendo que los hombres no se hacían en el silencio, sino en la palabra, en el trabajo, en la acción y en la reflexión. Por tal razón, las políticas educativas desde la organización van encaminadas a escuchar, a compartir en las mingas de pensamiento con la comunidad y en conjunto construir la educación que se quiere.

De ahí que, es tarea de las comunidades orientar la construcción del tejido educativo asegurando su pertinencia, la integralidad, la diversidad y la interculturalidad, que permita retomar y retroalimentar la cultura y la identidad como pueblo nasa desde los diferentes procesos que involucra este tejido. Y a su vez conlleven:

A generar, mejorar y desarrollar estrategias para el fortalecimiento del Plan de Vida y la creación de condiciones para el mejor vivir comunitario, ello direccionado desde el PEC como el corazón del Sistema Educativo Propio que se plantea como una estrategia de carácter político - organizativo, pedagógico y administrativo que dimensiona la educación y la escuela desde lo comunitario, en el marco de la autonomía y la resistencia de los pueblos indígenas. (SEIP, 2018: 51)

Debido a que, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) ha impuesto al pueblo colombiano unos parámetros mercantilistas, descontextualizados, desconociendo la

realidad, los territorios, las necesidades y sueños de las comunidades, a través de la implementación como política educativa de los Estándares Básicos de Competencias, en palabras de la ministra de educación Cecilia María Vélez White en su momento:

El gobierno Nacional se propuso la tarea de adelantar una revolución educativa y la fijó como primera de sus herramientas de equidad social, con pleno convencimiento que la educación es el camino para garantizar la paz, asegurar la igualdad de oportunidades y contribuir al desarrollo del país... El libro que hoy presentamos reúne los estándares básicos de competencias formulados hasta la fecha para las áreas de lenguaje, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales y ciudadanía, acompañados de un breve marco conceptual para cada área. (Ministerio de educación Nacional, 2006: 6)

Lo anterior, evidencia el pleno desconocimiento e invisibilización sistemática de las riquezas y conocimiento de los pueblos indígenas. Aun, cuando se estableció la política etnoeducativa adelantada por el gobierno desde las entidades territoriales; en nuestro caso desde el departamento del Cauca. En consecuencia, la I.E.E. Tóez ve la importancia de mantener y fortalecer la historia, la cosmogonía y los principios como: La lengua materna, las tradiciones y costumbres, también la autoridad y medicina tradicional; los sistemas productivos y de trabajo propio; el liderazgo, la autonomía y la unidad de la comunidad a la hora de formular su P.E.I.C. Caminos de Identidad.

Sin embargo, al leer el documento completo no se evidencia una articulación con el proceso que adelantan las organizaciones indígenas en cuanto a Educación Propia se refiere, es decir no hay una temática escrita desde el área de humanidades, específicamente

en la asignatura de lengua castellana que tenga esta relación y que se exponga en el currículo institucional. Hecho que es evidente, en el trabajo de investigación realizado anteriormente por los docentes James Aguilar y América Arboleda, donde expresan:

Si bien es cierto en la I. E. E. Tóez, se han hecho esfuerzos ingentes por realizar esta articulación, no se ha dado totalmente (no se evidencia en el currículo) debido a factores como: falta de políticas educativas claras respecto a la Educación Propia en el Resguardo, falta de construir una malla (tejido) curricular que refleje de forma estructural los cambios referidos a este proceso, falta de docentes o dinamizadores que comprendan que es la Educación Propia y la pertinencia de aplicarla en la I. E.; no se han compilado los debates de las Mingas de pensamiento (donde niños, jóvenes, adultos y mayores han dado sus opiniones sobre la educación que quieren como indígenas), temores de personal de la comunidad educativa frente a una nueva forma de educar (temor al cambio, a salir de la zona de confort). (Aguilar & Arboleda, 2017:10)

Dentro del quehacer pedagógico, los docentes vinculados a la I. E. E. Tóez desarrollan actividades en las que se vivencia la Educación Propia, con temáticas y situaciones reales del contexto, haciendo seguimiento y contraste a hechos que vinculan a la comunidad educativa como por ejemplo: el liderazgo ejercido por estudiantes a través de la figura del cabildo escolar, desarrollo de asambleas estudiantiles, mingas de pensamiento; y práctica de algunos rituales mayores como *Ipx Fxicxanxi*, que en castellano traduce la apagada del fogón, que es un ritual que se hace en el mes de marzo, cuyo objetivo es armonizar las energías negativas como la pereza o malos pensamientos y que estos se alejen de la comunidad.

Fotografía 6. Ritual *Ipx Fxixanxi*. Archivo PEIC de la I. E. E. Tóez.

Agregado a lo anterior, se encuentra también la parte artística desde los tejidos, la música, la danza. Esta última consolidada a través del grupo institucional llamado *Nasa na'we* con más de diez (10) años de trayectoria el cual, es liderado por una de las docentes de la I. E. E. Tóez, la profesora Landis Jimena Blanco Sáenz.

Nasa na'we, es un proyecto lúdico de tiempo libre que propicia espacios de formación cultural específicamente en la danza folclórica colombiana, y la danza autóctona nasa, partiendo del interés propio de los jóvenes y niños para inculcar como principal ingrediente el reconocimiento propio de su cultura y la apropiación de la misma.

Para ello se adoptará un enfoque abierto y múltiple de formación artística donde el joven y el niño serán los protagonistas del proceso como participantes activos, desarrollando sus habilidades psicomotoras, logrando así alejarlos de la transculturación del contexto al que se enfrentan y vincularlos a nuevos espacios donde dimensionen una nueva forma de aprovechar su tiempo libre, fortaleciendo su

autoestima en el respeto por su cuerpo como instrumento magno de expresión y sentimientos. (PEIC, 2000:30)

Fotografía 7. Danza tradicional. Archivo PEIC de la I. E. E. Tóez.

Del mismo modo, a nivel comunitario se han implementado estrategias piloto de acción, acordes con las políticas y estrategias del pueblo Nasa y emanadas desde el quehacer de la pedagogía comunitaria. Es así como, en el resguardo indígena de Tóez nace el Nido lingüístico con el objetivo de revitalizar la lengua Nasa yuwe, bajo la gestión y coordinación de Maritza Pacho, magíster en estudios interculturales.

Notar que los nacidos en el municipio de Caloto no estaban hablando la lengua nasa yuwe, algunos decían: “¿la lengua para qué?, yo no necesito hablar la lengua”, sobre todo los jóvenes. Entonces iniciamos un proceso de revitalización de la lengua con los niños y de ahí nació la idea del Nido lingüístico. Iniciamos un proceso con los niños, porque los niños son las semillas y esas semillas apenas están empezando a

germinar, entonces sembramos nuestra lengua en las semillas. Radio Nacional de Colombia (2019, diciembre 17). Lenguas Indígenas: Nasa Yuwe (Norte del Cauca).

Fotografía 8. Niñas: Nido Lingüístico de Tóez. Fuente: Nido lingüístico Tóez.

Una segunda estrategia es la implementación del semillero de la guardia indígena infantil, también conocidos como Luucx kiwe thegnas. Este nace con el fin de fortalecer los diferentes espacios que se encuentran inmersos dentro de la pedagogía comunitaria (aprender haciendo), en el ejercicio de: Sensibilizar sobre el cuidado de Uma kiwe, enraizar y vivenciar las políticas de la plataforma de lucha.

Lo mencionado anteriormente, son procesos vivenciados que están direccionados a fortalecer el Wët wët fxi'zenxi en el resguardo indígena de Tóez y su plan de vida: Kwesx ksxawnxi. Sin embargo, es necesario que las áreas y asignaturas se vinculen de manera transversal en cada una de estas actividades que fortalecen a la comunidad y conllevan a conservar la esencia que nos reconoce como pueblos originarios. Esa vinculación de manera clara se da a partir de un camino, una guía que institucionalmente se le denomina tejido o mochila que es llamado en otros espacios plan curricular, el cual direccionara los

pasos hacia donde se quiere llegar; en este caso desde el área de Humanidades: lengua castellana, comunicación y lenguaje.

Por consiguiente, este proyecto busca plasmar un tejido de saberes propios, con un carácter intercultural, que complementen dichos conocimientos desde la dialogicidad expresada en la memoria ancestral de los sabedores, mayores y autoridades indígenas que han mantenido ese conocimiento desde la oralidad.

Por lo anterior se estructura la pregunta de investigación: ¿Cómo el tejido de lengua castellana en conjunto con el Nasa Yuwe, pueden fortalecer el proceso educativo propio en la I. E. Etnoeducativo de Tóez? Ya que, en la *Iglesia - docente* “fue la escuela quien se permitió educar las culturas” (Castillo & Caicedo, 2010: pag, 1). Por lo tanto, hoy la escuela busca reivindicarse a través del fortalecimiento de la política de vida de los pueblos originarios y es la Educación Propia. De esta manera, la IEE Tóez se permite construir en conjunto, un tejido donde se define, se oriente, se precise la intencionalidad y lo que se quiere compartir desde el área de lengua castellana en básica primaria.

Ya que, si bien toda experiencia y prácticas de vida están cruzadas por relaciones de dominación, en toda re-existencia propia, desde la recuperación de la memoria, el fortalecimiento de la identidad, la búsqueda de autonomía, es la educación un proceso fundamental para seguir existiendo como pueblos originarios.

CAPÍTULO III

TEJER EL CONOCIMIENTO SIN OLVIDAR NUESTRAS RAÍCES

La palabra sin la acción es vacía, la acción sin la palabra es ciega, la palabra y la acción por fuera del espíritu de la comunidad son la muerte.

Nasa pal Álvaro Ulcué Chocue.

Desde esta perspectiva, la comunidad indígena nasa de Tóez ha luchado por fortalecer y mantener los usos y costumbres dentro del territorio, pero lo más importante el mantenerse unida en la visión del ser Nas Nasa (nasa que en su diario vivir establece una relación cosmogónica entre su actuar y sentir con Uma Kiwe).

Es así como en el ejercicio de repensar y proyectarse con una visión global que vincule la vida de la comunidad de acuerdo con sus necesidades y aspiraciones, se proyecta hacia la Institución Educativa Etnoeducativo de Tóez como instrumento fundamental para consolidar la propuesta política de educación propia surgida desde el sentir, pensar y actuar de la comunidad, con el objetivo de fortalecer los elementos culturales tradicionales en los niños y jóvenes, a través de la vivencia en los diferentes espacios educativos y comunitarios.

En ese sentido, se adelanta un ejercicio alrededor de La Tulpa, del fogón. Que es el lugar de encuentro de sabiduría, de compartir y escuchar. Aunque, también hay que tener en cuenta que en las comunidades indígenas encontramos dos Tulpas. La primera es en la familia, donde se preparan los alimentos, se comparten anécdotas, se enseñan valores y donde se siembra el cordón umbilical, que tiene como fin permanecer en el territorio. La siguiente es la comunitaria, un espacio más grande, más amplio para las reuniones donde el

trabajo cambia. Las dos Tulpas son espacios pedagógicos, ambas representan la unidad de la familia.

Así, se genera uno de los primeros encuentros alrededor de la Tulpa comunitaria, el cual compartirá a través del diálogo los sueños y metas que se desean alcanzar en el resguardo indígena de Tóez y en él la I. E. E. Tóez.

Fotografía No 9. Minga de pensamiento: Construcción tejido de saberes. Líder: Janet Campo.
Fuente: Julieth Atillo.

La fotografía anterior ilustra la primera minga de pensamiento con la comunidad, el cual pretende leer de manera crítica los procesos educativos que se adelantan en la Institución, de esa manera la señora Janeth Campo, líder en el resguardo manifiesta:

Nuestra institución ha sido una lucha constante, un sueño cumplido, que lastimosamente no es igual a lo que fue el Internado Escolar de Tóez en el municipio de Páez en cuanto a instalaciones físicas se refiere, en la actualidad tampoco se maneja el número de proyectos productivos con los que se contaba allá, sin embargo, hoy nuestros hijos no deben recurrir a una institución fuera del territorio, porque la tenemos al pie de la casa, de ahí que debemos cuidar de ella,

aquí los niños y jóvenes tendrán la posibilidad de formarse siguiendo usos y costumbres de la comunidad, especialmente el fortalecimiento de la lengua Nasa yuwe, con la docente del área, Campo (2018).

Fotografía N° 10. Minga de pensamiento: Construcción tejido de saberes. Sabedor ancestral y líder: Aureliano Lectamo. Fuente: Julieth Atillo.

El señor Aureliano Lectamo como sabedor ancestral, maestro de la medicina tradicional en la comunidad y líder, expresa:

La comunidad de Tóez, en los más de 20 años que lleva en el norte del Cauca ha logrado grandes cosas, pero quienes han nacido en el nuevo territorio están olvidando lo que nos identifica como nasas, y eso no debe ser así. Los padres deben enseñar a sus hijos el nasa yuwe, deben contarles la historia de los mayores y también hay que escribirla para que no se nos olvide, Lectamo (2018).

Fotografía N° 11. Minga de pensamiento: Construcción tejido de saberes. Líder: Luis Severo Atillo Lectamo, líder. Fuente: Julieth Atillo.

El señor Luis Severo Atillo Lectamo, ha sido gobernador en la comunidad durante dos periodos uno en el año 1995 y 2000. Actualmente, dirige el proyecto de Investigación y Desarrollo Intercultural para el buen vivir: Nus ya't (Casa de la lluvia). Como economista, expresa:

Recuerdo que a la hora de definir que territorio se iba a dejar para reconstruir el antiguo Tóez, un grupo de personas dijo que se tuviera en cuenta vías (óptimas) para salir a vender los productos, facilidad para la conexión de los servicios y lo más importante ciudades cerca para que nuestros hijos continúen con el proceso de formación luego de terminar su bachillerato, esa es la razón por la que hoy estamos aquí, Atillo (2018).

De esta manera, se sintetiza los sentires de algunos líderes comunitarios, por ejemplo: la bandera que debe izar la I. E. E. Tóez son los valores y tradiciones que nos identifican como nasas, en segundo momento la lengua Nasa yuwe como lengua materna o

primera lengua; y para cerrar se destaca un aparte del discurso del señor Aureliano Lectamo cuando manifiesta que los jóvenes de la comunidad, quienes han nacido en la zona norte del Cauca es necesario que se les cuente de dónde vienen nuestras raíces y sobre todo que se escriba esa parte de la historia.

Fotografía N° 12. Familia Pencue González. Fuente: Julieth Atillo.

3.1 Educación Propia.

El proceso educativo adelantado comunitariamente nos ha permitido comprender que precisamente por los niños, por las nuevas generaciones que la comunidad y la Institución educativa cada día revisa, ajusta y busca estrategias que permitan acercarnos a vivenciar las tradiciones, prácticas y saberes de nuestros ancestros; no sin antes escuchar la voz de las personas garantes de este proceso: los educandos. Esa voz, ese sentir y pensar que transmiten los estudiantes de grados superiores quienes representan a los más chicos en la Institución educativa:

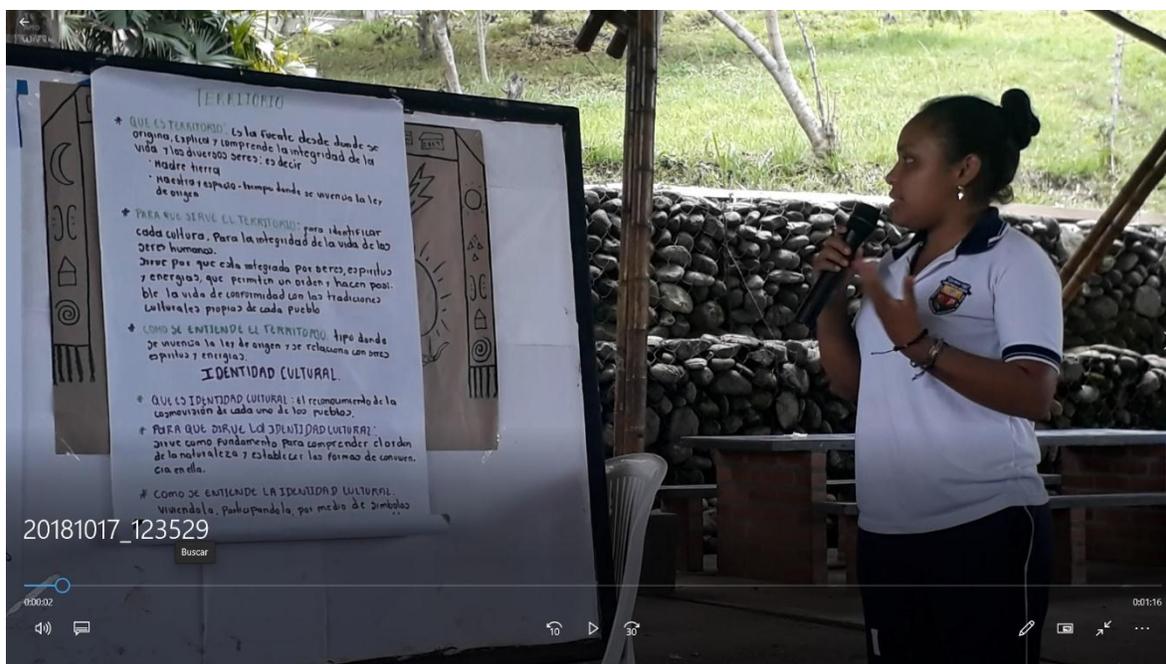

Fotografía N° 13. Minga de pensamiento: Construcción tejido de saberes. Estudiante grado 9°: Juan Paulo Mejía Silva. Fuente: Julieth Atillo.

El ejercicio que se adelanta con los educandos de la I. E. E. Tóez es una conversa sobre lo que ellos consideran Educación Propia, los temas que les motiva e interesa a cada uno. Inicialmente, la reunión en pequeños grupos, luego su socialización y concertación, en donde se resalta lo expresado por Juan Paulo Mejía quien plantea que:

La educación propia, definida desde la unidad en la familia, la comunidad (puede ser la comunidad educativa, los amigos) y el trabajo. La unidad permite mejores oportunidades, comunicación, respeto, permite llegar a acuerdos, tener mayor conocimiento de nuestra cultura.

En otra de las intervenciones que hace la estudiante Jesly Andrea Pacho Hurtado, de grado 10°, manifiesta:

Fotografía N° 14. Minga de pensamiento: Construcción tejido de saberes Estudiante grado 10°: Jesly Andrea Pacho Hurtado. Fuente: Julieth Atillo.

Una de las bases fundamentales de la Educación Propia, es el Territorio. Como fuente donde se origina, explica y comprende la integridad de la vida. Además, es el lugar donde se hace posible la vida de conformidad con las tradiciones culturales propias de cada pueblo; y a su vez, permite el reconocimiento de la cosmovisión de cada uno de ellos.

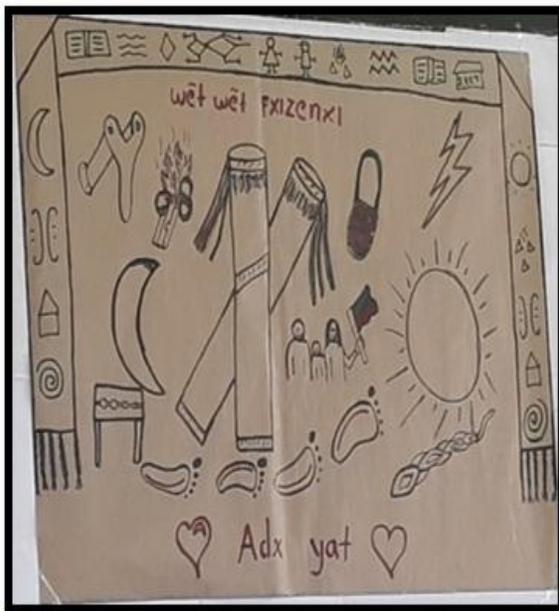
En otro espacio, surge una conversa con el mayor Feliciano Inseca quien desde su experiencia nos manifiesta su sentir sobre la educación, expresando lo siguiente:

La educación propia para mí, es que nos tengan en cuenta nuestros conocimientos ancestrales lo que nuestros abuelos y antepasados nos enseñaron desde trabajar la tierra hasta tejer con los materiales que nos dan las plantas, respetar los rituales, hacer uso de la medicina tradicional para bien en las cosas que necesita el cabildo y

el colegio, es importante también aprender a leer y escribir para que los de afuera no nos den en la cabeza, pero sin olvidar que somos indios, sin que nos dé pena”.

Inseca (2020)

Una vez que se conversa, se escucha atento y analiza las palabras, el sentir de la comunidad, de los educandos, se puede resumir en: los saberes ancestrales, son elementos fundamentales en la estrategia política que desea reafirmar la organización, especialmente la comunidad indígena de Tóez, donde los jóvenes no deben desconocer la historia de los abuelos, y ellos a su vez consideran que la Educación Propia integra el Territorio, su cosmovisión, su cultura, la vivencia de sus valores, los cuales deben llevar al Wët wët fxi'zenxi (Buen Vivir o Vivir en armonía), en unidad familiar con padres e hijos, abuelos; y sin olvidar las raíces de los ancestros.

Fotografía N° 15. Minga de pensamiento: Construcción tejido de saberes. Estudiantes grado 10°: Eduardo Rivera, Jhojan Alexis Atillo. Fuente: Julieth Atillo.

Para complementar la conceptualización de la Educación Propia, necesariamente se debe hablar del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), organización pionera de las reivindicaciones étnicas y culturales. El CRIC, dentro de su plataforma de lucha establece en el punto 7° *formar profesores bilingües para educar de acuerdo con la situación de los indígenas y en sus respectivas lenguas*, de ahí que, la construcción de la propuesta educativa iba en contravía a la educación tradicional, debido a que:

La educación oficial de la época en la región se caracterizaba por el divorcio entre la escuela y la política comunitaria, la no valoración de lo indígena, la ausencia del respeto por las autoridades indígenas, el silencio de la lengua indígena dentro de los salones escolares, el autoritarismo de los maestros, y una enseñanza que desconocía y menospreciaba el entorno del estudiante” (Tattay y Bolaños, 2012: 47).

Razón por la cual, en ese escenario en el año 1978 desde el CRIC surge el Programa de Educación Bilingüe (PEB) que busca “lograr un posicionamiento político de la educación desde la mirada indígena, en especial a través de la escuela” (PEBI,2004: 40). Con el objetivo de garantizar la pervivencia física y cultural de los pueblos, este programa pretendía que las comunidades indígenas se apropiaran de la educación, que vieran en él un espacio de lucha y reivindicación de sus derechos. Luego, se consolidó como sistema educativo indígena propio.

3.2 Sistema educativo indígena propio.

El sistema educativo indígena propio (SEIP) es un conjunto de procesos que recogen el pasado, antepasado y presente de los pueblos, las cosmogonías y los principios

que los orientan, proyectando un futuro que garantice la permanencia cultural y la pervivencia como pueblos originarios (Aguilar & Arboleda, 2017: 30).

“El SEIP es la forma de concretar y hacer eficaz la educación que queremos, necesitamos y podemos desarrollar” (Vitonas, 2007)

Razón por la cual, fueron las mismas comunidades quienes asumieron la dirección, orientación, construcción de la educación desde el corazón mismo de su cultura estableciendo unos lineamientos claros frente al para que se educa, que se debe enseñar, cuando y como enseñar. La construcción de este sistema se ha llevado a cabo desde la participación en asambleas educativas, mingas de pensamiento, talleres, donde se recogen los mandatos de la comunidad, y se han ido tejiendo todos estos sueños, visiones para darles forma a través de este sistema.

De ahí que, Educación Propia se define como una apuesta política que busca el reconocimiento y la reivindicación del pueblo Nasa, “desde lo propio, desde las lenguas originarias, las tradiciones, las narraciones e historias que enseñan el amor a la Madre Tierra, el respeto a las autoridades y al trabajo colectivo” (Bolaños & Ramos, 2018: 388).

Esta apuesta política, se enmarca en un esquema organizativo que permite recoger y dinamizar el legado, los mandatos y sueños de las asambleas comunitarias, de los mayores, de las mingas de pensamiento y educación. Desde la parte normativa está el CRIC, con su plataforma política y sus principios que, a través de años de lucha y resistencia, expresa la necesidad de una pedagogía comunitaria que posibilite una educación pertinente, es decir acorde a las necesidades de las comunidades, una pedagogía que se establece desde y con el dialogo, la conversa que se hace en la asamblea en la minga de pensamiento. Esta pedagogía comunitaria se hace visible y

se orienta desde el programa de educación bilingüe intercultural PEBI sumado a la reivindicación y posicionamiento político del SEIP, se podría afirmar que el SEIP da los lineamientos estructurales, todo esto confluye en las comunidades y sus instituciones en la estructura del PEC proyecto educativo comunitario, como salida al PEI propuesto desde el MEN. (Aguilar & Arboleda, 2017: 10)

Es precisamente en este punto donde la educación propia y la educación de occidente: educación tradicional sientan sus diferencias debido a que, esta última “a juzgar por sus resultados, sólo servía para acabar con nuestra cultura y sus maestros para quitarnos la identidad” (Bolaños & Ramos: 2018: 388).

3.3 La educación tradicional.

La educación confesional ha estado presente en el Cauca desde inicios del siglo XX, contribuyendo con el Estado a imponer un ideal homogéneo de nación en las zonas más alejadas del país, allí donde existían poblaciones que requerían ser civilizadas...

El currículo que se implementó y aún se implementa en algunas escuelas desconoce lo indígena, su conocimiento, su cosmovisión y organización social. (González:2012: 35)

Lo anterior, se rige a través de la Ley General de Educación, Ley 115 de 1994, el cual se encarga de estipular las normas generales para el servicio educativo. En ella se encuentran los fines y objetivos de cada uno de los niveles (transición, básica primaria, básica secundaria y media técnica). Además, complementa el decreto 1860 del 94 que

reglamenta la construcción del currículo, este definido como: “el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías, y procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional”. (Ley 115 de 1994)

Posterior a ello, en el año 2003 – 2006 el MEN emana los *estándares básicos de competencias para las diferentes áreas del conocimiento*. Estos, “son criterios que especifican lo que todos los estudiantes de educación preescolar, básica y media deben saber y ser capaces de hacer en una determinada área y grado” (Ministerio de Educación Nacional, 2002: 7). Por tal razón, esta política de Estado es cerrada, homogénea y descontextualizada porque no tiene en cuenta a los pueblos indígenas y su cultura; de esa manera desconoce los saberes propios de estos pueblos dejándolos de lado y estructurando una sola línea para el conocimiento.

De ahí que, Marco Raúl Mejía afirme “Durante el siglo XIX, al constituirse los sistemas nacionales de educación como parte del Estado-Nación, la escuela convirtió el saber elaborado de la tradición eurocéntrica en saber escolar” (Mejía: 2011: 63). Esta política como reproducción estandarizada bajo unos parámetros capitalistas el cual se camufla bajo el lema de *calidad educativa, cobertura y disminución de gastos*, lo único que pretende es la obtención de ciudadanos que participen activamente en los procesos productivos, es decir, mano de obra barata para la industria mundial, donde sus dirigentes en lugar de generar humanización, propenden por la mercantilización.

De esta manera, “La escuela asumió una especificidad y una tarea: ser transmisora del saber a partir de determinados procesos y entregar a las nuevas generaciones el saber sistematizado, acumulado en el transcurso de la historia de la humanidad de un mundo hecho desde esa particular manera occidental de conocimiento, y en la negación o invisibilización de esas otras epistemes”. (Mejía: 2011: 63)

Por tal razón, el compromiso de la educación hoy día, debe ser el no seguir contribuyendo al mundo globalizado que menosprecia, desconoce la diversidad de los pueblos, los niega, los opaca anteponiéndolos al lucro y al consumo.

De esta manera, el Proyecto Educativo Institucional Comunitario: Caminos de identidad se convierte en el escenario adecuado para establecer los principios que la comunidad orientó de manera colectiva sobre la educación que desean, el proyecto de hombre y sociedad que quieren lograr de tal forma, que la “semilla” no se pierda, es decir que, la educación propia reconozca la importancia del saber occidental, sin dejar de lado el saber propio.

Estos principios se deben entretrejer con los saberes occidentales, estableciendo un modelo de malla curricular, el cual es definido por el Ministerio de Educación Nacional, como: “Un recurso para la implementación de los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA), que permitirá orientar a los docentes sobre qué deberían aprender en cada grado los estudiantes y cómo pueden desarrollar actividades para este fin” MEN (2017).

De acuerdo a la política educativa expuesta anteriormente donde se visibiliza una homogeneidad de conocimientos que excluye las particularidades de cada territorio, en este

caso puntual del pueblo indígena Nasa. Actualmente se contempla reestructurar el proyecto educativo comunitario: Caminos de identidad vinculando los saberes propios con algunos occidentales en un proceso de reivindicación de la cultura, el cual hace parte del objetivo principal de la educación propia, como apuesta política en la organización, de ahí que esta propuesta plantea trabajar desde el tejido de una mochila.

3.4 Tejido.

Para nuestro proceso de resistencia ha sido y es muy importante el tejer, por ello para ser coherentes con este caminar nuestra propuesta educativa se sustenta en el Tejido, que hace parte de la identidad cultural del Nasa, en las diversas elaboraciones creativas con los tejidos se plasma la historia de nuestro pueblo, sus sentimientos, sus costumbres, la concepción que se tiene frente a la vida y el mundo, en otras palabras, éste representa su cosmovisión. La historia del origen de los tejidos cuenta que el I'kwesx (espíritu visionario) enseñó a la comunidad la manera de coger a la hija del agua, para que transmitiera sus conocimientos. En consecuencia, la niña enseñó a tejer las jigras, cuetanderas, chumbes.

La cacica (la niña nacida del agua) se llamaba Kiwe Wasakwe (mujer de la tierra); pero por apodo le decían *Sxapiks*, que refiere a los bejucos de la selva, material con el que ella tejía... *Sxapiks u'ykwe* (mujer araña, mujer traviesa, cacica sabia), es la figura más significativa para las mujeres indígenas, ya que es el espíritu de ella, la duenda, que en los chumbes se refleja como una mujercita con sombrero". (Asociación de cabildos de Tierradentro, 2002: 13)

Es por esta razón, que los tejidos expresan la simbología y el pensamiento propio, puesto que con ellos se teje un saber, un conocimiento dado mediante la unión y el encuentro de los hilos, el encuentro de mundos, de personas. Es parte viva de todo el proceso político y organizativo del pueblo Nasa, el cual se vivencia en los diferentes territorios y espacios de la comunidad donde se teje el pensamiento.

Por consiguiente, en nuestro contexto en vez de malla se llamará tejido, porque el tejido o tejer en las comunidades indígenas en Colombia:

...es símbolo de renovación como metáfora de la espiral que va ascendiendo y al mismo tiempo retrocediendo como la vida misma. Los tejidos expresan la simbología y el pensamiento propio.... Los tejidos propios se conciben como la unión de conocimientos, encuentro de hilos, encuentro de mundos, unión de hombres y mujeres, niños y niñas, sabias y sabios, la energía positiva y la negativa, Ministerio de Cultura (2017).

En concordancia con el sentir de la comunidad y con lo expresado por el Ministerio de la Cultura, los docentes de la Institución consideran que:

Es fundamental la articulación de la política educativa con cada uno de los tejidos de educación dentro de los territorios, las instituciones educativas deben plantear las mochilas como las áreas, los tejidos como asignatura o materias y los hilos como los ejes temáticos. La construcción de un modelo de educación que responda a las necesidades de una comunidad que enfoca su ejercicio del aprender desde la educación occidental enmarcando esta la pervivencia de su identidad como pueblo originario fortaleciendo la raíz de la verdadera esencia del Nas Nasa, Villani (2019).

Es así como, se empieza a establecer una mochila de conocimiento desde el área conocida desde occidente como Humanidades y sus asignaturas lengua castellana e inglés, a una mochila conocida como *Comunicación comunitaria*, que permitirá fortalecer la historia y el sentir del Nasa desde los diferentes espacios que está los recrea.

CAPÍTULO IV

MOCHILA: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN COMUNITARIA

“Construir una educación que nos haga americanos y no europeos, inventores y no repetidores”

Simón Rodríguez.

Siguiendo las palabras del maestro Simón Rodríguez nacido hace más de 250 años, y que en la actualidad “sigue mostrando caminos en ese pensamiento que él inaugura como el antecedente más preclaro de una educación popular que rompe con el entendimiento eurocéntrico” (Mejía, 2018: 2). Y que promueve una línea opuesta a una política educativa homogénea que solo patrocinaba la desigualdad social; a cambio de crear, inventar, buscar una educación propia, que permitiera desde los intereses de los grupos oprimidos y excluidos construir una sociedad más justa y más humana.

Lo anterior, generado a través del dialogo, de la conversa de una relación horizontal en las mingas de pensamiento con los niños, jóvenes, adultos y mayores reconociendo así mundos llenos de significados.

Por ello el diálogo de saberes es la posibilidad de enunciar el mundo propio, reconociéndolo, valorándolo, haciendo realidad una intraculturalidad en donde aclaro y enuncio mi mundo desde el pre-supuesto de una equivalencia entre cosmogonías con su expresión de múltiples saberes y las cosmogonías como expresión de conocimientos (Mejía, 2015: 46).

De acuerdo con lo narrado anteriormente la propuesta para la mochila *Lenguaje y comunicación comunitaria*, se presenta como estrategia pedagógica para fortalecer el proceso de Educación Propia en el resguardo indígena de Tóez, específicamente desde el tejido de lenguaje y comunicación. Esta estrategia consiste en organizar, diseñar un plan de trabajo contextualizado con temáticas propias que permitan la maduración del conocimiento en las cuatro habilidades comunicativas: hablar, escuchar, leer y escribir.

Con esta propuesta se integra los contenidos del núcleo de lenguaje y comunicación con: la familia, la naturaleza y la comunidad; espacios fundamentales en la formación de valores propios de la comunidad indígena de Tóez, los cuales parten de relatos por los sabedores ancestrales como los the´ wala, las parteras, los pulseadores y todos aquellos sabedores que, a través de su experiencia, su conocimiento orienta las prácticas culturales y el camino de vida del Nas nasa.

Entre las orientaciones están los momentos y cuidados en la vida del ser humano. Cada una de estas etapas se prescriben según usos y costumbres de la cultura. A continuación, los momentos y cuidados en la vida del ser humano.

4.1 Momentos y cuidados en la vida del ser humano

Fotografía N° 16. Momentos de vida. Tejido de educación Acin. Fuente. Alejandro Villani.

- a. **Petan.** Esta etapa corresponde al enamoramiento, al cuidado antes de sembrar la semilla. Es el compromiso sentimental y cultural.
- b. **Fxiw bucxanxi.** Es la siembra de la semilla y cuidados en su germinación.
- c. **Luucx apakwe – Lxañaxakwe.** Corresponde al cuidado del niño después del nacimiento hasta que la mollera se cierre y siembra del ombligo.
- d. **Luucx dxihkkwe - Fxiw cxacxa.** En esta etapa (desde que se le cierra la molleja y la caída del primer diente); al niño se le deben potencializar los kwekwe nes (dones).
- e. **Picxtatc – KnasKwe.** Este momento está ligado con el cuidado del joven: regular el periodo, fortalecimiento de los valores propios en pro de mantener el wet wet fxizenxi.
- f. **Kwekwe thêsa.** Cuerpo Hecho

g. **Fxiw Thësa.** Semilla Jecha

Teniendo en cuenta estos momentos, quienes a su vez integran los contenidos del núcleo de lenguaje y comunicación comunitaria.

De esta manera, se trata de enraizar los conocimientos que no han hecho parte de la escuela y que hacen parte de su identidad, sin desconocer elementos de occidente que permiten la formación de un comunero indígena que responda a las diferentes necesidades de su comunidad desde los diferentes contextos sociales.

Además, no se puede olvidar que el tema de la estructura espiritual de gobierno propio es el musculo ideológico que catapulta las diversas políticas dentro del territorio del pueblo nasa entre ellas la educativa, de esta manera en el proceso transitorio que ha llevado la construcción de propuestas que den respuesta a la contextualización de la educación dentro de los territorios se toma referencia esta figura que permite visualizar el origen del sueño de recuperar y revitalizar nuestros usos y costumbres fortaleciendo el Wët wët fxi'zenxi.

4.2 El rombo o Uza Yafx (ojo de ratón).

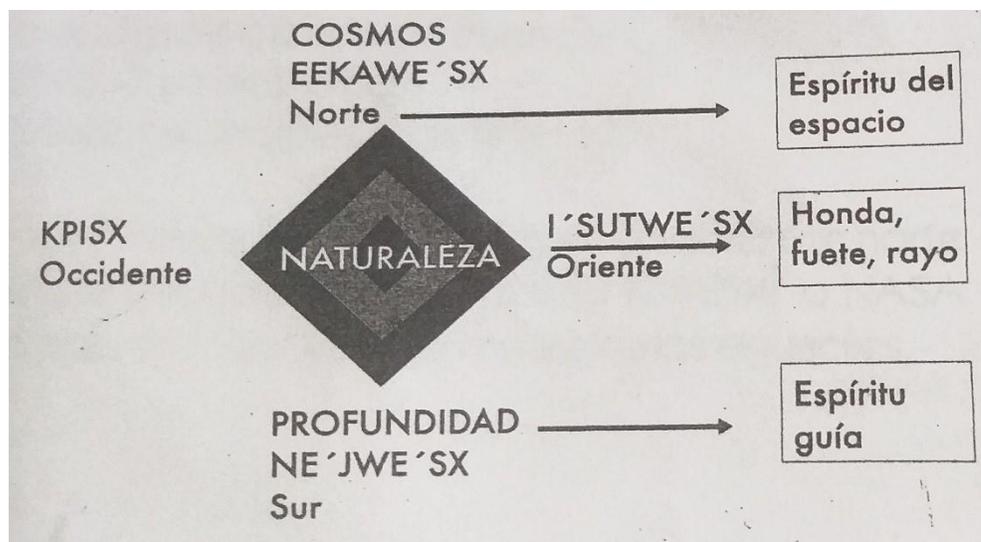
Cada vértice del rombo nos da un sentido de orientación: norte, sur, este, oeste, izquierda y derecha. En cada uno de sus vértices se ubica también una autoridad espíritu, quienes son los encargados de hacer justicia y mantener la armonía en la interrelación hombre – naturaleza. De ahí que significa equilibrio.

En el norte se ubica el **Eekawe'sx**: espíritu del espacio o cosmos, en el occidente está el **Kpisx**: trueno; en el oriente el **I'sutwe'sx** que representa el fuele (la honda) y

produce los rayos, ambos espíritus de la naturaleza, y en el sur el **Ne'jwe'sx**: espíritu mayor, guía profundidad.

El rombo simboliza el territorio-hombre-naturaleza: en orden de mayor a menor.

(Los tejidos Nasa: 2007, 30)

Fotografía N° 17. El rombo. Fuente: Julieth Atillo.

En este sentido, la mochila de lenguaje y comunicación comunitaria como tejido quiso modelar la estructura de los contenidos a través del rombo, ya que este representa el equilibrio entre el hombre y la naturaleza, además permite la contextualización desde el sentir cosmogónico como puente para la construcción y el enfoque de la educación propia.

En otras palabras, la mochila es una propuesta pedagógica abierta, porque posibilita abordar el conocimiento propio como el externo, que brinde respuestas a las necesidades e intereses del contexto y, de esta manera permitir al estudiante trazar el camino hacia su proyecto de vida, donde de respuesta a sus propios interrogantes, que él sea capaz de construir y argumentar.

Haciendo la extrapolación con la deconstrucción hacia afuera, estos serían los **otros contenidos, unidades de aprendizaje**, diferentes a los que el MEN desea que sean transmitidas.

4.3 Estructura del tejido.

Teniendo en cuenta lo anterior, la propuesta para la mochila el lenguaje y la comunicación comunitaria representa un tejido que está compuesto por cinco rombos, uno de ellos ubicado en la parte central y los restantes distribuidos a su alrededor. Estos a su vez forman un solo rombo.

4.3.1 Alcance del pensamiento:

El rombo central, expone el **alcance del pensamiento**, el cual se traduce en la maduración del *Nees* (don), la meta o el logro a alcanzar.

Los siguientes rombos, precisan el *pensamiento a desarrollar* y los *contenidos*. Cada uno de ellos representa un periodo de tiempo para la maduración (conocido en occidente como año lectivo).

Es la propuesta metodológica, son los núcleos temáticos que establecen contenidos acordes al rombo que simboliza el territorio – hombre – naturaleza. Es un conjunto de instrumentos que conforman una metodología dentro de la práctica educativa que permite articular los procesos de enseñanza y aprendizaje. Ellos son cuatro, *Pensamiento histórico, pensamiento propio, maduración lingüística y maduración literaria*.

4.3.2 Pensamiento histórico:

“Según Seixas y Morton (2013), el pensamiento histórico puede definirse como el proceso creativo que realizan los historiadores para interpretar las fuentes del pasado y generar las narrativas históricas” Pensamiento histórico y contenidos disciplinares en los libros de texto (2014).

Aquí se hace referencia, **a las categorías o pilares** bases sobre las cuales se ha cimentado la cosmovisión y la cosmoacción del Nas nasa, y en forma particular del resguardo indígena de Tóez. Estas bases categóricas se han construido en el caminar, en el andar del tiempo, a través de las asambleas, del escuchar y el encuentro con los mayores, los líderes, los sabedores, desde el mito transmitido de forma oral (papel preponderante del mito aquí) en la vivencia, y es a través de estas categorías bases que se interpreta la historia y se recrea el presente, las nuevas narrativas, por ejemplo, categorías bases como: armonía o Wët wët fxi'zenxi, equilibrio, espiritualidad. El hablar de un mundo Nasa, con su origen cosmogónico que está presente en el mito de origen del hombre Nasa.

Se puede afirmar que este pensamiento histórico, dentro de esta mochila de saberes, hace alusión a las referencias ontológicas de esta comunidad, pertenecientes a su sentir, el percibir, vivencias, pensamientos, usos y costumbres que se quieren y deben ser enseñadas a los niños, niñas y jóvenes, para fortalecer el proceso de identidad, del ser nasa, el nas nasa (visión ontológica).

Consiste en hacer memoria en el proceso del enraizamiento de los valores y las costumbres como pueblo Nasa, del quehacer en los diferentes contextos comunitarios. Parte del compartir del conocimiento a través de las diferentes relaciones sociales en la

comunidad, lo cual ha permitido que sus tradiciones pervivan gracias a elementos comunicativos como la oralidad.

4.3.3 Pensamiento propio:

Aquí se hace referencia a cómo esas categorías base, se hacen vida, se hacen prácticas, cuando se refiere al pensamiento propio es un pensamiento que implica mente, corazón y acción (manos).

Entonces vemos dentro del pensamiento propio: el tul como estructura de saberes, pensamientos, prácticas, sentidos, la escogencia de semillas propias, el conocimiento práctico de sabedores como parteras, pulsadores, y el ejercicio del gobierno propio a través del liderazgo.

Específicamente se refiere a esa cosmo-acción, esa forma particular, de hacer de sentir, de caminar, de investigar, de practicar, de la palabra que camina, del pensamiento desde el corazón, desde el movimiento, que quiere y debe ser enseñada, dentro de esta mochila de saberes, para fortalecer la identidad nasa. Arboleda (2020).

4.3.4 Maduración lingüística:

La maduración lingüística se puede definir como el proceso que tiene el individuo en el desarrollo de capacidades y habilidades comunicativas, recordemos que la adquisición del lenguaje es innata en el ser humano, por tal razón la sociabilidad es fundamental.

En la manera como el niño se relacione con su círculo familiar más cercano, sus amigos, el colegio, va a establecer esa interacción comunicativa que le permitirá conocer la cultura, las tradiciones, la cosmovisión de su comunidad. De esta manera y, en el marco de la comunicación comunitaria irá reconociendo, adaptándose y aprehendiendo usos y costumbres para luego responder de manera coactiva en el fortalecimiento de su identidad siendo crítico y propositivo.

4.3.5 Maduración literaria:

La maduración literaria dentro de la mochila hace énfasis en el compartir, pero sobre todo en el saber escuchar a los mayores, en hacer lectura de las narraciones épicas desde los primeros padres o espíritus, hasta los hermanos Nasas que hoy día izan la bandera de nuestro pueblo exigiendo los derechos que por siglos se nos ha negado.

Es así como el acervo de las palabras, que en nuestro contexto se manifiesta a través de la tradición oral ha permitido alimentar, enriquecer y reconstruir la historia de los abuelos, gracias al lenguaje, a la palabra como instrumento espiritual.

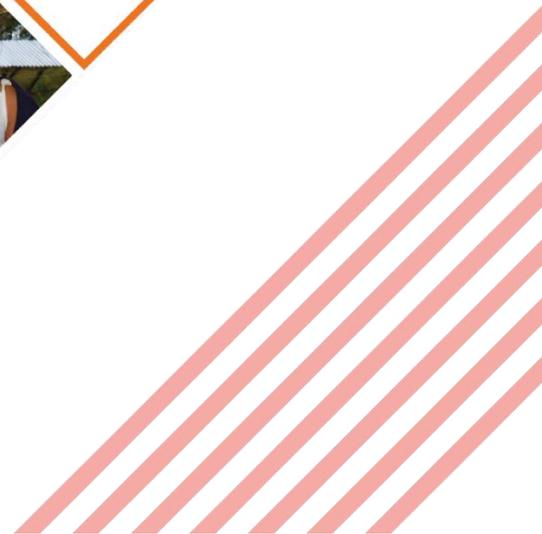
De ahí que, Fabio Silva en las voces del tiempo manifieste:

Si observamos la dinámica de la tradición oral descubrimos que esos valores culturales, cualquiera que sea su naturaleza espiritual, material, fabulada, imaginada o concretada, no es más que un continuo quehacer de fórmulas para enriquecer los conocimientos... con el relacionar el concepto “conocimiento” a los productos de la cultura se está involucrando la propia esencia del ser humano. (Silva, 1999: 105)

Es necesario aclarar que, en nuestra propuesta pedagógica, los contenidos de la mochila de lenguaje y comunicación comunitaria tienen como fin corresponder a las necesidades y exigencias de la comunidad respecto al fortalecimiento de la educación propia, sin dejar de lado los demás saberes que complementan y nutren el nuestro.

En este sentido, la propuesta que se establece es de carácter abierta porque permite abordar los conocimientos propios y los occidentales, de esta manera se pueden recrear las diferentes manifestaciones culturales, que conlleven a los niños y niñas a reafirmar su identidad y fortalecer las tradiciones.

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN COMUNITARIA GRADO PRIMERO

**LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
COMUNITARIA
GRADO SEGUNDO**

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN COMUNITARIA GRADO TERCERO

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN COMUNITARIA GRADO CUARTO

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN COMUNITARIA GRADO QUINTO

CAPÍTULO V

ASÍ TEJIMOS

“Nadie niega que en estos tiempos actuales América del Sur está viviendo cambios, innovaciones y rupturas históricas... que perfilan nuevas formaciones, construcciones y articulaciones que son resultado y parte de las estrategias de acción y lucha de los movimientos ancestrales”. (Walsh, 2008: 133), como mecanismo de resistencia de los pueblos indígenas frente al sistema de dominación impuesto por siglos; por tanto, es necesario generar un vuelco descolonizador frente a esas políticas de estado homogenizantes que niegan, excluyen y oprimen a los pueblos indígenas.

De esta manera, el movimiento indígena en el Cauca organizado a través del CRIC, fortalece la unidad de los pueblos indígenas del departamento, además desde su “conformación manifestó con claridad su posición de considerar que los indígenas hacen parte del pueblo colombiano y que su lucha, al lado de los más explotados y oprimidos, es por la construcción de una sociedad más justa y democrática” (Consejo Regional Indígena del Cauca, 2009: 17).

Por ello, la invitación fue y es a construir y tejer el conocimiento desde la memoria colectiva de nuestra resistencia, ya que forjan identidad, dan sentido al pasado y conducen a un presente genuino que acoge nuestras particularidades y deja atrás la fragmentación de un conocimiento homogéneo entre culturas; cuando éste necesariamente debe estar intrínseco entre el sentir del corazón y la razón, formando el Nasa sentipensante⁸.

⁸ Nasa sentipensante, persona que en su diario vivir relaciona sus actividades con la madre naturaleza.

En este sentido, esta apuesta política de tejido entre la Educación popular y la educación propia busca resignificar esos saberes, valores propios que la educación oficial ha dejado de lado, reproduciendo así una conciencia de opresión; por eso Freire manifiesta: “Ahora, ya nadie educa a nadie, así como tampoco nadie se educa a sí mismo, los hombres se educan en comunión y el mundo es el mediador” (Freire, 2006: 92), por consiguiente esto nos invita a que la práctica docente debe formar personas críticas, creativas, problematizadoras y libres. En otras palabras, Freire plantea lo contrario al quehacer del maestro tradicional, exige entonces la presencia de educadores y educandos creadores, investigadores, inquietos, curiosos, humildes y persistentes.

Por consiguiente, reescribiendo raíces y sentires de la comunidad Nasa de Tóez surge en el caminar como pueblo reasentado en el norte del Cauca y se articula con la inquietud y necesidad sentida como comunera, docente y madre frente al poder aportar desde mi espacio de formación a seguir tejiendo la educación propia enriquecida con los principios de la educación popular, en el espacio donde camino, vivo y enseño a través del diálogo, del encuentro alrededor de la Tulpa, de la reflexión colectiva, lo que llevó a la construcción desde el sentir y la necesidad de fortalecer los saberes propios.

Bajo esta premisa, el proceso metodológico de construcción de saberes en este trabajo se sustenta y entreteje inicialmente con la Investigación Acción Participativa, como “proceso dialéctico continuo en el que se analizan los hechos, se conceptualizan los problemas, se planifican y se ejecutan las acciones en procura de una transformación de los contextos, así como a los sujetos que hacen parte de los mismos” (Calderón & Cardona, 2011: 4), es una práctica con la capacidad para cuestionar y quebrantar el orden dominante, imperante que se da en el ámbito educativo.

Por esta razón, se considera que la IAP asumida como el proceso colectivo de construcción participativa de saberes, es el camino metodológico acorde que permitió entretejer lo propio con los aportes de otros sentires y pensares del mundo, así como acompañar este proceso investigativo del sentipensar de la comunidad indígena de Tóez, ya que como lo expresa el maestro Fals Borda:

Sentipensar con el territorio implica pensar desde el corazón y desde la mente, o co-razonar, ... es la forma en que las comunidades territorializadas han aprendido el arte de vivir... más que con los conocimientos descontextualizados que subyacen a las naciones de desarrollo, crecimiento y economía (Fals, 2013: 16).

Por ende, esta comunidad enraizada en Tierradentro, pero perviviendo en el Norte del Cauca busca seguir forjando identidad, mediante la construcción de su propio persistir, su cosmovisión, su plan de vida; en este ejercicio de organizar, crear y recrear los saberes propios para re-estructurar estrategias de acompañamiento y formación de los niños y jóvenes en la Institución educativa que fortalezcan los procesos culturales propios.

La búsqueda y hallazgo de una epistemología endógena tiene como finalidad la constitución de un nuevo sujeto político que recupere el conocimiento que le permita el des-aprendizaje, el reaprendizaje y la co-creación colectiva por medio de la interculturalidad, el Pensamiento Crítico. ...Por lo tanto, se propone un ejercicio interactivo, con la participación de actores del territorio-región, que aporte a la identificación de legados, representaciones, imaginarios y cosmovisiones desde el concepto de etnia (Bastidas, 2020: 66).

Es también en este sentido, como se propuso un ejercicio interactivo, participativo con la comunidad el cual permitió aprender, crecer en la diferencia y sobre todo en el marco del respeto lo que marcó este caminar, este tejer, el proceso dialectico, de conversa, de construir mediante el compartir en diferentes espacios; hubo un ejercicio construido desde adentro, gracias a las mingas⁹ de pensamiento, trabajos comunitarios, conmemoración de fechas especiales, entre otros momentos comunitarios que se vivencian en el Territorio.

Así como menciona Fabio Silva: “la verbalización también es un hecho creativo, pero si se plantea el aprovechamiento del poder creador de la palabra” (p. 105) como herencia ancestral de sabiduría y conocimientos, los cuales han permitido sustentar en segunda instancia la metodología de este trabajo para construir un proceso de investigación coactivo que se nutre en el diálogo, y está, en la dinámica que se da desde el sentir y la espiritualidad para fortalecer el camino que lleva al wët wët fxi’zenxi.

De esta forma, se propone la Crianza y Siembra de Sabidurías y Conocimientos - CRISSAC como los caminos de búsqueda, indagación y potenciación de las sabidurías y conocimientos que los pueblos originarios han logrado mantener, transmitir y vivenciar a través del tiempo y el espacio. (Consejo Regional Indígena del Cauca, 2020: 2)

Es decir, el caminar de la palabra¹⁰ como fundamento epistemológico que direcciona un proceso de participación colectivo y posibilita la interacción de saberes “garantizando el

⁹ La minga como práctica milenaria de los pueblos indígenas, que permite el encuentro de niños, jóvenes, mayores con un objetivo común. Por ejemplo: cultivar la tierra, construir caminos del saber, espacios para pensar, escuchar y hacer.

¹⁰ El caminar de la palabra, categoría conceptual del movimiento indígena caucano que representa la resistencia epistémica, pues a pesar de que han pretendido aniquilar los sueños, nuestros sueños perduran

fortalecimiento y revitalización de la autonomía cultural desde el componente educativo propio” (Useda, 2016: 83) de la comunidad indígena de Tóez involucrando la espiritualidad, la lengua, la cosmovisión y las realidades.

Es así, como para el pueblo nasa el investigar es entendido desde el sentir del corazón “el ûus / atxah, (corazón, siguiendo huellas) palabra compuesta en el sentir y el razonar, implica pensar, planear, reflexionar, saber, escuchar, comprender, compartir, y producir nuevos conocimientos... el ûus / atxah es permanente y diario, siempre y cuando la persona tenga el oído atento, la mente despierta y los ojos abiertos a nivel físico y espiritual”. (Consejo Regional Indígena del Cauca et al. 2020: 5)

Desde esta perspectiva epistemológica como es el sentipensar nasa que ha posibilitado reestructurar y reorientar las prácticas, saberes y los aprendizajes en el contexto cultural de resistencia como pueblo indígena potencializando así los procesos de formación de los niños y jóvenes.

En relación a lo anterior, una de las actividades que permitió compartir y escuchar a los líderes del resguardo indígena de Tóez de parte de educador y educandos fueron las visitas. Una de estas, es el compartir con una líder, madre de familia y promotora de Nasa yuwe la señora Martha Pacho.

Fotografía N° 18. Caminando la palabra: Dinamizadora Nasa yuwe. Fuente Julieth Atillo.

Inicialmente, agradecerles por acompañar, por no olvidarnos, por visitar. Es importante recordar que se ha llegado al Norte del Cauca a causa del desastre natural del 6 de junio del 94, por eso estamos en un territorio con clima cálido, la mayoría pueblo Nasa, con unos pensamientos, unas prácticas culturales propias que no se deben olvidar, que la institución y docentes en su quehacer deben promover actividades que permitan su conservación, ya que como promotores - dinamizadores nos preocupan los jóvenes, los niños que no deben perder la identidad cultural, porque esta es la esencia de quien soy yo, si soy nasa, mestizo o afro.

Fotografía N° 19. Diálogo de saberes: padres de familia. Fuente Julieth Atillo.

Fotografía N° 20. Diálogo de saberes con dinamizadores de la IEE Tóez. Fuente Julieth Atillo.

5.1. Diálogo de saberes.

En cada uno de estos escenarios donde el diálogo, la palabra dicha y el sentir desde el corazón se empodera del tejer del conocimiento, se convierten en una forma de investigación propia, ya que fue a través del diálogo o la dialogicidad como se evidenciaron múltiples problemas, entre ellos el sentir profundo de fortalecer una educación propia, educación para la vida, para el liderazgo y la identidad, así la propuesta es muy interesante, es un ejercicio profundo de intentar cambiar y buscar descolonizar muchas formas de enseñar.

Por lo anterior, el dialogo de saberes, redefinido desde el pensar Nasa como minga de pensamiento permite que las experiencias, los aprendizajes, la memoria ancestral, lo escuchado, lo observado, sentido y analizado se conviertan en insumos fundamentales para comprender el presente y recrear desde las mujeres y hombres sentipensantes los caminos de pervivencia cultural (Useda, 2016: 86).

En otras palabras, el recrear de las experiencias, el regocijo del sentir desde el corazón de nuestros mayores, a través de la pedagogía ancestral de la oralidad y de la práctica bajo la vivencia de valores y costumbres se han transmitido de generación en generación, y ese sueño del Nas Nasa que pervive en el corazón de los Toences¹¹ posibilitó la construcción de la mochila de lenguaje y comunicación comunitaria para la básica primaria.

Lo cual condujo a “contextualizar la educación desde la cotidianidad” (González 2012: 38), e involucró ámbitos como el político, social, económico y cultural como parte de la realidad comunitaria; hecho que posibilita la *Educación Popular* en uno de sus principios, cuando reconoce, respeta y valora lo diferente; en este caso el reconocimiento de los saberes propios del Nasa.

Toda esta investigación, esta necesidad sentida, de hacer algo diferente, de mirar otros caminos, otras formas de enseñar, de formar, desde la construcción colectiva de saberes, desde el pensar y tejer desde adentro, desde lo propio, lo contextual, lo vivido, se ajusta a la apreciación que hace Paulo Freire al indicar que:

Por esto, el diálogo es una exigencia existencial. Y siendo el encuentro que solidariza la reflexión y la acción de sus sujetos encauzados hacia el mundo que debe ser transformado y humanizado, no puede reducirse a un mero acto de depositar ideas de un sujeto en el otro, ni convertirse tampoco en un simple cambio de ideas consumadas por sus permutantes (Freire, 2006: 107)

El resultado de este proceso pedagógico se socializó con personas de la comunidad y docentes de la I. E. E. Tóez, cada uno de ellos comprometidos con la labor de

¹¹ Toences, gentilicio correspondiente a quienes viven en el resguardo indígena de Tóez.

educar, interesados en seguir fortaleciendo lazos de amistad, de fraternidad en la familia, la comunidad y como pueblo Nasa que sigue en pie de lucha.

Fotografía N° 21. Así tejimos: Presentación del tejido a dinamizadores. Fuente: Abraham Quiguanas. Rector I.E.E. Tóez.

Algunas de las apreciaciones recibidas:

La propuesta es muy interesante, es un ejercicio profundo de intentar cambiar y buscar descolonizar muchas formas de enseñar, con esas habilidades para la vida como escuchar, hablar, leer y escribir. Es significativa la propuesta en el sentido de su pertinencia y que se ajusta a las necesidades de unos sujetos, un contexto, de un momento histórico. Arboleda (2021).

La profesora Landis, como líder, comunera comenta:

La propuesta es muy interesante, es bonita como está planteada, las mismas palabras que denotan apropiación, sentido espiritual, arraigo. Es pertinente y me gustaría

adaptarlo a mi práctica como docente, ojalá no solo en mi metodología, sino que todos los compañeros tanto en básica primaria como en el bachillerato la acogieran, sin desconocer las demás cosmovisiones. Blanco (2021)

El especialista James Aguilar, quien cuenta con una gran experiencia en el campo de la docencia, líder de la comunidad de San Nicolás y maestrante del programa de educación popular de la Universidad del Cauca con sede en Santander de Quilichao. Expone:

“En nuestro país los grupos étnicos siempre hemos sido considerados como minorías, de ahí que buscamos ser reconocidos, no olvidar nuestras raíces y la propuesta presentada es muy acorde a lo que las comunidades afro trabajan, nosotros no empleamos las palabras que están expuestas, sino que lo relacionamos con nuestro acervo cultural”. Aguilar (2021).

De igual manera, hubo el espacio para compartir la experiencia con los padres de familia y algunos educandos.

Fotografía N° 22. Así tejimos: Presentación final del tejido a padres de familia. Fuente: Alejandro Villani.

En estos veintisiete (27) años que llevamos en el Norte del Cauca, es gratificante saber que las propuestas y sugerencias dadas en las asambleas educativas y diferentes encuentros en comunidad, hoy se estén consolidando en el tejido presentado. Sin embargo, no se debe implementar solo en la primaria, porque los jóvenes deben continuar con un proceso que sea continuo donde se le permita enraizar su historia, sus raíces. Pacho, M. (2021)

Resumiendo lo anterior, la propuesta pedagógica para la básica primaria denominada *Mochila de lenguaje y comunicación comunitaria* fue valorada positivamente por los docentes, estudiantes y padres de familia, ya que retoma elementos propios de la comunidad, las cuales se pueden hacer prácticas y vivenciales desde el quehacer pedagógico. De esta manera se está resignificando la educación propia, la educación que se quiere y que permite enraizar saberes y tradiciones del pueblo Nasa.

Además, esta fortalece la política educativa impulsada por el CRIC a nivel regional y, la Cxhab Wala Kiwe (Territorio del gran pueblo) desde la zona Norte del cauca, cuando en los años noventa el Comité de Educación de los Territorios indígenas CETIC, se consolida para orientar el trabajo de los Proyectos Educativos Comunitarios (PEC), puesto que ellos orientan trabajar la pedagogía comunitaria desde el sentir, desde el arte, cultivando el sentimiento del Nas nasa.

Un claro ejemplo es la comunidad indígena de López Adentro; puesto que los miembros de la comunidad entienden y manejan los objetivos y principios de la Educación Propia... entienden la relación intercultural que existen entre las diferentes etnias que componen la comunidad y el proceso de apropiación de conceptos, valores

y contenidos de la sociedad más amplia. Tienen un conocimiento de su historia, desarrollada a través de la investigación colectiva. Han logrado una propuesta coherente para la enseñanza del nasa yuwe, que no solo ha sido acogida por los Nasa de la comunidad, sino también por los afrodescendientes y mestizos asistentes a la escuela. (Consejo Regional Indígena del Cauca et al. 2009: 81)

En consecuencia, se puede decir que gracias al trabajo mancomunado que han tenido los pueblos indígenas en el Cauca en aras de fortalecer las políticas educativas en el marco del SEIP, se ha logrado establecer rutas y estrategias que han permitido seguir construyendo el sueño de una apuesta política que se enmarca en una lucha popular constante en la que intervienen diferentes formas de sentir y de pensar que logran establecer los objetivos y sueños de cada comunidad.

5.2. Reflexiones finales

“Sin palabra pronunciada o articulada no habría palabra escrita”.

Daza y Castro.

Siguiendo esta premisa, es claro que la historia oral es fundamental, es la base para construir memoria y, a su vez, se convierte en un ejercicio político que conlleva a reivindicar los hechos del pasado, pero también contribuyen a seguir avanzando en los procesos de lucha de los pueblos que buscan persistir ante un estado hegemónico, clasista y racista, por tanto retomo uno de los primeros enunciados con el que empecé mi trabajo: evocar situaciones, recordar con nostalgia o sin ella, añorar momentos significativos se convierten en sinónimos de la memoria.

Esa memoria que permite recordar el pasado y permanece en la comunidad creando conciencia, conocimiento y resistencia en este caminar, lo que llevó a plantear el trabajo investigativo, desde la inquietud y necesidad sentida como educadora y maestrante del programa de Educación Popular frente al poder aportar y tejer esa educación diferente, educación propia en la comunidad indígena de Tóez.

El resultado obtenido en el ejercicio de investigación propia desde el sentipensar colectivo, es la mochila de lenguaje y comunicación comunitaria, el cual resignifica la apuesta política de la Educación Propia y Educación Popular en la comunidad indígena de Tóez, ya que, como modelo educativo se ajusta a las necesidades y sueños de un territorio en particular, el cual busca reestructurar y reorientar las prácticas pedagógicas desde lo propio.

Esta apuesta política de la EP concebida como “un proceso para enraizar la identidad cultural, espiritual, filosofía e ideología política organizativa y la esencia de la madre tierra en el ser de nuestras semillas originarias, que permita fluir y permanecer en el espacio y los tiempos como pueblos originarios” (Baicue, 2019); es la lucha que se da por permanecer, pero no solo físicamente sino perpetuarse, en su cultura, su idioma; aspectos que contrastan la identidad milenaria de los pueblos originarios.

De acuerdo con lo anterior, este trabajo de investigación deja al Plan de Vida Kwe'sx Ksawnxi y a la Institución Educativa Etnoeducativa de Tóez, al PEC: Caminos de identidad el tejido de lenguaje y comunicación comunitaria para la básica primaria. Destacando en ella, la figura del rombo, a través del cual se estructuran los diferentes pensamientos. Esta como

símbolo de equilibrio entre hombre y naturaleza; el cual, es importante para potenciar el wèt wèt fxi'zenxi eje transversal y trascendental en la construcción colectiva del Kwe'sx Ksawxni, permitiendo de esta manera seguir hilando esos conocimientos y saberes propios desde el contexto nasa y potencializando así los procesos de formación de los niños y jóvenes en la I.E.E.T.

De igual manera, reescribiendo raíces y sentires tiene en cuenta las bases teóricas de los procesos interculturales, fundamental en la educación popular; ya que esta busca la inclusión social, privilegiando el trabajo con las comunidades que son vulneradas, relegadas por el Estado hegemónico. Razón por la cual, esta propuesta potencia la comunicación, interacción y convivencia armónica entre indígenas Nasa, mestizos y afros; encuentro que es posible en un espacio privilegiado, el de la educación, en donde aprendemos juntos cada vez que compartimos la palabra, la vivencia y los sueños por otros mundos posibles.

De este modo, desde el PEBI también se tuvo claro la necesidad de una educación intercultural de tal modo que manifestaron:

No queremos hacer tolda aparte, somos parte del pueblo colombiano. Son muy importantes nuestros saberes, nuestros conocimientos, nuestra cultura, pero también nos gusta lo de afuera; nos gusta que ella sea de beneficio para nuestras comunidades... fue así como la interculturalidad se convirtió en un referente de (re) orientación, en una acción política, en un compromiso social de respeto a las culturas. (Bolaños y Ramos, 2020: 389)

En este marco de ideas, considero que la interculturalidad y la Educación Popular se relacionan desde el componente político y pedagógico, ya que la EP procura por la igualdad social dentro de una perspectiva dialéctica que le permita conocer, interpretar y transformar la realidad desde la convivencia y la relación e interacción de sujetos con una diversidad cultural e identidad cultural que dialogan y construyen relaciones entre sí, en su contexto desde la perspectiva intercultural.

Finalmente, decir que desde la Educación popular y los procesos de Educación propia y en ella los procesos interculturales se posibilita que los pueblos indígenas, los campesinos, afrocolombianos y mestizos nos juntemos, nos unamos en las diferencias, que son nuestras grandes riquezas para continuar con las luchas por la vida digna y la reivindicación de los derechos colectivos

Referencias bibliográficas

- Achípiz, M. (1997). *Historial Institución Educativa Etnoeducativo de Tóez*.
- Aguilar, J & Arboleda, A. (2017). Articulación de la Etnoeducación o Educación Propia, desde el Componente Pedagógico en la Institución Educativa Etnoeducativo de Tóez. (Tesis de pregrado). Universidad Nacional Abierta y a distancia, Santander de Quilichao, Colombia.
- Asociaciones de cabildos de Tierradentro Nasa Çxhaçxha y Juan Tama. (2002). Los tejidos Nasa: cosmovisión y simbología. Belálcazar – Cauca, Colombia. Asociación de cabildos de Tierradentro.
- Atillo, J. M., Gutiérrez, Y. P., Serna, L. O., Dorado, L.J., Cifuentes, M., Palechor, E. Benavides, P. (2012). *Saber pedagógico en el Cauca: Miradas de maestros en contextos de diversidad*. Popayán, Colombia: Universidad del Cauca.
- Baicue, O. (2019). Entrevistado por Atillo, J. Sabedor Ancestral. Popayán
- Barbero, J. M. (2000). *Jóvenes: comunicación e identidad. Reflexiones*. Recuperado de <https://red.pucp.edu.pe/wp-content/uploads/biblioteca/081011.pdf>
- Barragán, D. (2017). *Procesos formativos de la consejería Mujer, Familia y Generación de la Organización Nacional Indígena de Colombia, producción de subjetividades femeninas emancipadoras y reelaboración de proyectos alternativos*. Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional.
- Bastidas, F. (2020). *Sentipensar el pluriverso: legado del maestro Orlando*

- Fals Borda para la sub-versión, la utopía y el buen vivir*. *Collectivus, Revista de Ciencias Sociales*, 7(1), 63-74. DOI: <https://doi.org/10.15648/Collectivus.vol7num1.2020.2532>
- Bolaños, G & Ramos, A. (2018). *Educación propia, investigación y lucha en el PEB y CRIC*. *El Tiempo*. Recuperado de http://www.jstor.org/stable/j.ctvn5tzv7.18?seq=7#metadata_info_tab_contents
- Bonilla, V. D. (2014). *Historia Política del pueblo Nasa*. Recuperado de <https://liberaciondelamadretierra.org/wp-content/uploads/2017/03/Historia-Politica.pdf>
- Calderón, J. y Cardona, D. (2008). *Orlando Fals Borda y la Investigación Acción Participativa: aportes en el proceso de formación para la transformación*. Centro cultural de la cooperación Floreal Gorini, (1).
- Castillo, E & Caicedo, J. A. (2010). *Las luchas por otras educaciones en el bicentenario: de la iglesia – docente a las educaciones étnicas*. *Nómadas*, 33, 109 – 127.
- Castro, F. (2018). Seminario Memoria e historia. Universidad del Cauca.
- Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC. (2009). *¿Qué pasaría si la escuela...? 30 años de construcción de una educación propia*. Bogotá, Colombia: Editorial el fuego azul.
- Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC. (2020). *Crianza y siembra de sabidurías y conocimientos – CRISSAC*. Popayán: Universidad Autónoma Indígena Intercultural UAIIN.
- Daza, D & Castro, F. (4 -8 de agosto de 2004). *Reflexiones sobre memoria e historia*. Ponencia
- El Tiempo. (2006). Ley Páez, un alargue político. *El Tiempo*. Recuperado de

- <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2128900>
- Freire, P. 2006. *Pedagogía del Oprimido*. Quincuagesimosexta edición, México, Buenos Aires, Madrid: Siglo XXI editores.
- Galindez, M. (12 de junio de 1999). A Tierradentro aún lo sacude. *El Tiempo*. Recuperado de <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-911412>.
- Gómez, C. (2014). *Pensamiento histórico y contenidos disciplinares en los libros de texto. Un análisis exploratorio de la edad moderna en 2° de la ESO¹*. Facultad de educación: universidad de Albacete, N° 29 – 1.
- Gómez, H & Ruíz, C. (1997). *Los Paeces: gente territorio. Metáfora que perdura*. Recuperado de <https://isbn.cloud/9789589475058/los-paeces-gente-territorio-metafora-que-perdura/>
- González, M.I. (7 de mayo de 2012). La educación propia: entre legados católicos y reivindicaciones étnicas. *Pedagogía y saberes*, (36). <http://www.liberacióndelamadretierra.org/wp-content/uploads/2017/03/Historia-Politica.pdf>
- Huanca, R. (octubre de 2017). La educación popular, escuela, saberes y procesos interculturales. En S. Pino (Presidencia), *Colectivo Bolivia: Salvar a la escuela de la propia escuela*. Simposio llevado a cabo en el VI Encuentro Internacional y IX Regional de Experiencias en Educación Popular y Comunitaria y I Encuentro de Egresados Maestría en Educación Popular. Presentada en el panel Experiencias de Aprendizaje de la Historia desde la Historia. XII congreso colombiano de Historia. Popayán. Cauca, Colombia.

- Inseca, F. (2019). Entrevista, Minga de pensamiento. Costumbres y tradiciones de la comunidad indígena de Tóez en Tierradentro. Tóez en Caloto.
- Mejía, M, R. (2011). *Educaciones y Pedagogías Críticas desde el Sur: cartografías de la educación popular*. Bogotá, Colombia: Editorial Magisterio.
- Mejía, M, R. (2018). Simón Rodríguez educador y pedagogo popular en el siglo XIX. Centro de Investigación Clacso: Cinpecer Rius. Recuperado de <https://centrodeinvestigacionclacsoriumex.wordpress.com/2019/11/05/simon-rodriguez-educador-y-pedagogo-popular-en-el-siglo-xix/>
- Mejía, M, R. (julio – diciembre 2015). Diálogo-confrontación de saberes y negociación cultural. Ejes de las pedagogías de la educación popular: una construcción desde el sur. *Pedagogías y saberes*, (43).
- Mejía, M. (2011). *Educaciones y pedagogías críticas desde el Sur*. Bogotá: Editorial Magisterio.
- Ministerio de cultura. (2017). *Procesos de comunicación y educación propia*. Cerrito Valle del Cauca. Colombia
- Ministerio de Educación Nacional. (2002). *Estándares para la excelencia en la educación*. Bogotá, Colombia: Ministerio de Educación Nacional.
- Osorio, G. (2019). El monocultivo de la caña de azúcar en el valle geográfico del río Cauca (Valle del Cauca, Colombia): un enclave que desnaturaliza la vida ecosistémica. *Revista departamento de ciencia política*. Recuperado de <https://revistas.unal.edu.co/index.php/fórum/issue/view/5363>
- Pacho, M. (2021). *Socialización: Mochila de lenguaje y comunicación comunitaria*. Quiosco I.E.E. Tóez.

- Radio Nacional de Colombia (2019, diciembre 17). *Lenguas Indígenas: Nasa Yuwe* (Norte del Cauca). Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=K2eMDeJSbaw>.
- Reyes, D. (2019). *Luchas cantadas: Una expresión cultural y social de inconformidad, rebeldía y resistencia de la gente negra del Norte del Cauca y Sur del Valle. (Tesis inédita de Maestría)*. Popayán: Universidad del Cauca.
- Silva, F. (1999). *Las voces del tiempo: oralidad y cultura popular*. Recuperado de <http://biblioteca.ugc.edu.co/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=197023>
- Tattay, L & Bolaños, G. (2012). *La educación propia: una realidad de resistencia educativa y cultural de los pueblos*. Educación y ciudad, (No.22).
- Usedá, H. (2016). *Semillas de vida en resistencia: La sociabilización del niño y la niña nasa como proyecto político. (Tesis inédita de Maestría)*. Popayán: Universidad del Cauca.
- Walsh, C. (23 de junio de 2008). Interculturalidad, plurinacionalidad y decolonialidad: las insurgencias político-epistémicas de refundar el estado. *Tabula rasa*, (9).