

**TRANSFORMACIÓN SOCIO-CULTURAL A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN Y EL
USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
(TIC) EN LA VEREDA DE KUARÉ, PUEBLO KOKONUKO, RESGUARDO DE
PURACÉ-CAUCA**

LESLIE MIRLEYFIESCO RIVAS

Universidad
del Cauca

**UNIVERSIDAD DEL CAUCA
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES
DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGÍA
POPAYAN-CAUCA
2.016**

**TRANSFORMACIÓN SOCIO-CULTURAL A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN Y EL
USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
(TIC) EN LA VEREDA DE KUARÉ, PUEBLO KOKONUKO, RESGUARDO DE
PURACÉ-CAUCA**

LESLIE MIRLEYFIESCO RIVAS

Trabajo de grado como requisito para optar al título de Antropóloga

**Universidad
del Cauca**

Directora

PhD. ROSA ELIZABETH TABARES TRUJILLO
Profesora titular del Departamento de Antropología

UNIVERSIDAD DEL CAUCA
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES
DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGÍA
POPAYAN-CAUCA

2.016

*A mi amada madre y mis tres queridos hermanos,
que son lo más importante que he tenido en mi vida, Siendo mi punto de partida, mi guía
en el camino, mi apoyo en los momentos de debilidad y temor, y por brindarme su amor
incondicional.*

AGRADECIMIENTOS

Este es el espacio preciso para dar las gracias a todas aquellas personas que intervinieron en mi proceso de formación universitaria para que yo lograra culminar con éxito esta etapa de mi vida, por lo que hoy puedo sentir tanta alegría y orgullo rebosando en mi interior.

Principalmente siento la necesidad de agradecer desde el alma a mi pequeña grandiosa familia, iniciando con mi “mami” quien ha luchado durante toda mi vida para brindarme con amor todos los elementos necesarios para que yo lograra salir adelante como persona y profesional. Igualmente agradezco de todo corazón a Derly, Natalia y Edwin, mis tres hermanos, por acompañarme, aconsejarme, tenerme paciencia y estar a mi lado, brindándome siempre el apoyo oportuno en los momentos más críticos durante este camino que emprendí. A ustedes querida familia, les estaré siempre agradecida ya que a ustedes y a su fe en aquel dios invisible debo mi vida, quien soy y quien pueda llegar a ser.

Agradezco también a la familia Zúñiga Delgado, por acompañarme durante el proceso de escritura de esta tesis y preocuparse por mí, acogiéndome en su hogar con las puertas abiertas ayudándome a nunca desfallecer, y principalmente al politólogo Jesús Alberto Zúñiga Delgado, por impulsarme a seguir adelante, compartiendo sus conocimientos y experiencias en el campo de la investigación, gracias por nunca perder la confianza en mis capacidades.

También quiero agradecer a las compañeras de residencias universitarias, que me acogieron durante los últimos años, quienes aportaron sus conocimientos a mi crecimiento personal e intelectual. Al igual que agradezco a mis compañeros de carrera y aventuras Nayibe, Gustavo, Alexandra, Madelen, John, Nelly, Nubia y Alexander, con quienes inicié este proceso de formación y quienes compartieron sus experiencias en la realización de sus propias investigaciones, gracias a ustedes muchachos por tan valiosa amistad.

Además para que este trabajo fuera posible, conté con la colaboración de toda la comunidad indígena del resguardo de Puracé del pueblo Kokonuko, a todas aquellas personas que

participaron en mi experiencia de campo, al gobernador de entonces, Arcadio Aguilar; a los integrantes de la guardia indígena; a quienes fueran mi guía y compañía en el recorrido del resguardo, los jóvenes Emerson Quirá y Fredy Manquillo; Un agradecimiento gigante, a los habitantes de la vereda de Kuaré del mismo resguardo, que me brindaron su tiempo, compañía y conocimiento, a los niños de la escuela de esta vereda, sus padres y abuelos, en especial a la familia Escobar, quienes sin egoísmo me permitieron ser parte de sus vidas. A Marly Escobar y su hija la pequeña Nicol, que tantas sonrisas me sacaron y tanto tiempo compartieron conmigo. También es preciso destacar y agradecer la colaboración de los profesores de la escuela de la vereda, la profesora Nidia y el profesor Nelson, junto con doña Doris, gracias por su tiempo y colaboración y en general a todos los miembros del cabildo indígena del resguardo de Puracé, gracias.

Igualmente es importante destacar que la presente investigación se realizó inicialmente y en parte, con los recursos del proyecto ID 355 financiado por COLCIENCIAS y la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad del Cauca. Mis agradecimientos a estas dos instituciones.

Finalmente pero no menos importantes, quiero agradecer al profesor Jairo Tocancipá Falla, que fue quien me brindó la oportunidad de participar en este proyecto y fue por quien llegue a conocer a esta maravillosa comunidad indígena de nuestro país y al a profesora Elizabeth Tabares, mi directora de tesis, quien me acogió como aprendiz, evitando que yo perdiera mi rumbo en la conclusión de este trabajo, dándome la confianza necesaria para seguir adelante permitiéndome llevar a feliz término este proceso de investigación y escritura.

Gracias a cada una de las personas que conocí en este largo camino de carrera a ser profesional y gracias a la vida por los amigos que encontré, harán parte siempre de mis mejores recuerdos.

INDICE DE CONTENIDO

Pág.

Introducción.	9
--------------------------------	----------

CAPÍTULO I

MARCO TEÓRICO, METODOLÓGICO Y CONCEPTUAL.	16
--	-----------

1.1. Marco Teórico	16
1.2. Marco Conceptual.	26
1.3. Metodología	30

CAPÍTULO II

IDENTIFICACIÓN GEOGRÁFICA Y POBLACIONAL

DEL PUEBLO KOKONUKO.	34
---------------------------------------	-----------

2.1. Población indígena de Colombia en el siglo XXI.	35
2.2. Pueblos indígenas del departamento del Cauca	36
2.2.1. Los indígenas Kokonuko	39
2.2.2. Los Kokonuko del resguardo de Puracé.	45

CAPÍTULO III

LA VEREDA DE KUARÉ, DE LA HISTORIA Y SU ACTUALIDAD.	50
--	-----------

3.1. Conociendo el territorio de camino a la vereda.	50
3.2. Formación de la vereda.	66
3.2.1. Ubicación geográfica de la vereda	68
3.3. La escuela de Kuaré	69

3.3.1. Proceso histórico.	71
3.3.2. Los Profesores	76
3.3.2.1.La escuela durante la participación de la profesora Nidia Quirá	77
3.3.2.2.El profesor Nelson y las luchas actuales por la educación.	83
3.3.3. Organización y funcionamiento actual de la Escuela de Kuaré.	85
3.4.Religión y creencias	87
3.4.1. Peña negra	89
3.4.2. El Cerro Mamá Dominga y Carga Chiquillo	89
3.4.3. El Pajonal.	90
3.4.4. Cerro Puzná	90
3.4.5. La Viuda	91
3.4.6. El Duende	91
3.4.7. Religión	92
3.4.7.1.Transición hacia una nueva religión	93
3.5.Familia y sociedad	94
3.5.1. Actualidad de la vereda y su población	99

CAPÍTULO IV

EDUCACIÓN, ETNOEDUCACIÓN Y TIC EN COLOMBIA	106
4.1. Desarrollo de la educación en Colombia	107
4.2. Educación de los pueblos indígenas en Colombia	115
4.2.1. Etnoeducación.	119
4.3. Las TIC en la educación indígena	121
4.3.1. Proyecto de las TIC en la vereda de Kuaré	123

CAPÍTULO V

PARTICIPACIÓN DE LA VEREDA CON EL CABILDO

EN LOS PROCESOS DE RECUPERACIÓN CULTURAL	130
5.1. Encuentro artístico, <i>Integración de las escuelas en Paletará.</i>	131
5.2. Día de los niños	133
5.3. Primer <i>Encuentro de juventudes en el resguardo indígena de Puracé</i>	133
5.4. Grados y clausuras del año escolar 2.013	136
5.5. Posesión del cabildo escolar.	137
5.6. Talleres de apropiación de las TIC	138
Observaciones finales/conclusiones.	140
Referencias bibliográficas.	146

INTRODUCCIÓN

Los pueblos indígenas de Colombia desde antes de su encuentro histórico con los europeos del siglo XV habían desarrollado sus identidades culturales, construyendo prácticas y costumbres sociales para su subsistencia, creando estrategias que mejoraran su contacto entre los distintos grupos sociales existentes y el entorno que los rodeaba, aprendiendo a perfeccionar las técnicas necesarias para interactuar productivamente como sociedad y como seres vivos con todos los componentes de este vasto territorio. Esta capacidad de aprender, transformarse, adaptarse y transmitir los conocimientos aprendidos, ha seguido influyendo y guiando a estos grupos en los largos y duros procesos de transformación a los que se vieron enfrentados a partir de la conquista europea, llevándolos a persistir a través del tiempo, conservando de distintas formas, algunas cualidades socio-culturales que los caracterizan e identifican como miembros representantes de algunas sociedades prehispánicas organizadas. Si bien es imposible negar que las culturas indígenas actuales han sido influenciadas por la cultura de los conquistadores españoles y sus descendientes, esa situación ha dado lugar a sincretismos culturales que hoy están vigentes en los grupos indígenas actuales, los cuales han mantenido algunos aspectos de su imaginario cultural así como re-significaciones de sus experiencias históricas con los descendientes mestizos pertenecientes a la cultura nacional colombiana. Hoy las comunidades indígenas reivindican su identidad étnica-cultural y luchan por el reconocimiento de sus derechos territoriales y culturales.

Los Kokonuko son una de las 80 comunidades indígenas de Colombia registradas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Teniendo en cuenta que el territorio es un elemento fundamental para su existencia, históricamente han trabajado en su defensa y expansión. Como resultado de ello, ha logrado abarcar a la fecha un total de 32.673,6 hectáreas del país, distribuidas entre los departamentos del Cauca, Valle del Cauca, Huila y Cundinamarca (DANE, 2005). Se organizan en ocho resguardos legalmente constituidos y en cabildos en proceso de formación como resguardos: resguardo de Puracé; de Kokonuko; de Quintana; de Poblazón; de Popayán; de Guarapamba; cabildo de Paletará; de Alto del rey, (Asociación de cabildos Genaro Sánchez-autoridad tradicional de los territorios

ancestrales del pueblo Kokonuko zona centro –Popayán, 2001) ubicándose 2 de esos resguardos en el municipio de Puracé ocupando un total de y 16.670,6 hectáreas del Cauca: el resguardo Kokonuko en la cabecera municipal que lleva el mismo nombre y el resguardo de Puracé, en la parcialidad denominada de la misma forma, este último resguardo abarca un total de 13.451,6 hectáreas.¹ Además en este municipio también se encuentra la población civil con cabildo indígena pero sin resguardo en el área de Paletará que está en busca de su reconocimiento como resguardo.

A raíz de las luchas que se han dado en el territorio nacional por parte de los pueblos indígenas, para alcanzar sus objetivos nacionales culturales a partir de su reconocimiento como entes sociales y políticos en el Estado, se han identificado algunos requerimientos para la conservación y el desarrollo de los grupos culturales del país. Entre ellos se destacan los que tienen que ver con la tenencia y el poder sobre las tierras habitadas; proceso en el cual se ha avanzado de forma lenta pero con resultados positivos en el caso del pueblo Kokonuko.

La educación también está siendo vista como otro de los fuertes requerimientos para la subsistencia cultural, ya que en el caso del pueblo kokonuko, establecido en el resguardo de Puracé, se observa que sus habitantes están inmersos casi por completo en los sistemas de vida generalizado y propiciado por el estado llegando a perder casi por completo su identidad cultural, pero logrando ser tenidos en cuenta por el Ministerio de Educación Nacional MEN, el cual ha aplicado e impartido el modelo de educación occidentalizada en este resguardo, conformando así 10 escuelas rurales mixtas donde en cada una de ellas su población escolar no supera actualmente los 30 estudiantes. Además funciona el colegio Manuel María Mosquera al cual asiste gran parte de la población en edad escolar del corregimiento de Puracé, convirtiendo a este modelo de educación en una de las principales muestras de vinculación del pueblo indígena con el Estado.

El sistema de educación que se imparte en sus territorios, es un elemento del cual depende el futuro cultural de sus gentes, ya que por medio de éste es que se da forma a la vida de los

¹ Observatorio del programa presidencial de derechos humanos y DIH. en http://historico.derechoshumanos.gov.co/ObservatorioDocuments2010DiagnosticoIndigenasDiagnostico_COCONUCO.pdf. el 13/02/2015.

individuos que hacen parte de una sociedad, por lo que el tema de la educación se ha impuesto como una de las prioridades de la lucha indígena. Por lo que el pueblo Kokonuko ha venido desarrollando actividades en las comunidades de las distintas veredas que lo conforman, con el fin de recopilar información cultural necesaria para la conservación y apropiación de la misma, por medio de la transmisión en los distintos entornos de aprendizaje. Igualmente, dichos talleres desarrollados por representantes de los grupos indígenas a nivel nacional y regional con acompañamiento de organizaciones estatales, se destacan por vincular a la población en la toma de decisiones respecto a las prioridades culturales que deben implementarse en el modelo de educación propia, incentivando el desarrollo del plan de vida indígena, en el cual se contemplan las necesidades que se tienen respecto a la educación y se buscan estrategias para concatenar la educación propia con la educación occidentalizada.

Pero a la fecha, sus luchas por el reconocimiento de la importancia de la educación cultural que quieren para las generaciones futuras, siguen siendo analizadas ya que no han logrado ser vinculadas como herramientas necesarias en el plan nacional de educación. Sin embargo, pese a las dificultades con la concesión de una leve autonomía a la hora de elaborar el Proyecto Educativo Comunitario PEC, han logrado vincular a sus actividades culturales-pedagógicas y estrategias de difusión del conocimiento cultural que se ha logrado recuperar. Pero la lucha se sigue dando para alcanzar el Sistema de Educación Propia SEP.

Con la educación también se ha dado el contacto de esta comunidad con las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), ya que éstas hacen parte del Plan de Educación Nacional en el cual se resalta la importancia de tener conocimiento sobre estas herramientas, facilitando el acceso a ellas en gran parte del territorio nacional y como es de esperarse, la comunidad del pueblo Kokonuko no es la excepción.

En los últimos años se ha venido incrementando el interés y contacto por parte de los miembros de este grupo indígena con las TIC, haciéndose necesario su conocimiento para una eficaz manipulación de las nuevas tecnologías que distintas organizaciones les facilitan. A la fecha la colaboración de universidades nacionales, la implementación del programa de Computadores para Educar y el servicio de internet prestado por entidades privadas, han

propiciado un contacto directo con estas herramientas tecnológicas. Estas son acogidas ya que presentan alternativas que facilitan la comunicación entre los distintos miembros de la comunidad, facilitando la organización, planificación y vinculación en las actividades que se llevan a cabo por parte del cabildo, en pro del fortalecimiento de los procesos de reivindicación de la lucha indígena.

En la vereda de Kuaré que presenta dificultades de accesibilidad, estas herramientas deberían vincular a los niños, profesores y padres de familia. Con el objetivo de mejorar y agilizar la comunicación, permitiéndoles aprovechar el tiempo y estar al día en las distintas convocatorias realizadas por el cabildo, que hacen parte del desarrollo normal de la vida social en la vereda. Pero a pesar de las facilidades que están brindando estas herramientas tecnológicas en la comunidad, todavía se encuentran en proceso de apropiación de las mismas y desde ya, se van generando cambios sociales por medio de estas herramientas. Sin embargo, cabe resaltar que la capacitación para el uso adecuado de las mismas no ha sido continua, lo cual ha limitado el aprovechamiento de los beneficios que pueden brindar las TIC.

La educación es tan fundamental en la especie humana, que aún los grupos sociales más aislados deben ser influenciados por esta ya que su cultura es el reflejo de lo que se transmite por medio de la enseñanza a las nuevas generaciones ya sea desde, la familia, la religión, la escuela o el Estado. Por tal motivo presento una etnografía de la vereda de Kuaré, que hace parte del resguardo de Puracé del pueblo Kokonuko, cuyas características geográficas la convierten en la vereda más distante del casco urbano de Puracé y la más aislada con relación a su entorno. A ella, sólo se puede llegar a pie o en vehículos de tracción animal, situación que no ha impedido su contacto permanente con el resto del resguardo, ni el desarrollo de las distintas formas de educación influenciadas por el contexto nacional, a tal punto de ser usuarios y aprendices de las herramientas tecnológicas, generando transformaciones del ser individual y social, respecto a todas las herramientas socio-culturales que lo vinculan con su entorno. En ese orden de ideas, el objetivo del siguiente texto es describir las características socio-culturales de la población de Kuaré, con especial énfasis en los modos de educación usados para transmitir sus conocimientos a lo largo de su conformación como vereda.

Entonces, ¿Qué impacto ha tenido el sistema de educación nacional sobre los modos tradicionales de vida en la vereda Kuaré?

Para este estudio de caso se tuvo en cuenta que, desde hace más de 40 años los grupos indígenas existentes en el país han afrontado una lucha por su subsistencia, organizándose para crear estrategias que favorezcan la implementación de leyes nacionales que les permitan la participación activa en la construcción de la identidad cultural de la nación, alcanzando un lugar visible desde el cual reconstruir su origen indoamericano. Con esa meta han llegado al siglo XXI, alcanzando su visibilización, la cual se ratifica en la Constitución Nacional de 1.991, a partir de la cual se asumen los retos y se fortalecen las luchas logrando una comunicación directa con los mayores representantes del estado.

En la actualidad por medio de estas luchas se han enfocado esfuerzos en el fortalecimiento cultural de los pueblos indígenas a través de los resguardos, para lo que se han abordado temas de educación propia y se están estudiando estrategias para entrelazar la educación brindada por el Estado, con la educación de los saberes indígenas. En este proceso el principal obstáculo es la pérdida total o parcial de las costumbres y saberes ancestrales en algunos grupos indígenas, como ocurre con el pueblo Kokonuco, donde en algunos resguardos es poco lo que se ha logrado transmitir a las nuevas generaciones respecto a sus orígenes, haciéndose cada vez más complicada la trasmisión de esos conocimientos por el desinterés de las nuevas generaciones sobre estos temas, ya que se sienten atraídos por la necesidad y deseo de adoptar los estilos de vida externos con los cuales se les brindan posibilidades de preparación intelectual, acceso a las herramientas tecnológicas, impulsándolos a explorar el mundo expandiendo sus horizontes adoptando y adaptándose a estilos de vida que hacen innecesario el aprendizaje de sus raíces culturales y su pasado. Finalmente, las tecnologías de la información y las comunicaciones TIC, están jugando un papel importante en el desarrollo social y cultural del país, poniéndose a disposición de las comunidades indígenas como herramientas de conocimiento generando nuevas formas de pensar, ser y estar en el mundo.

Por todo lo anterior se hace necesario una evaluación del estado cultural actual de las comunidades indígenas en el país, teniendo en cuenta el propósito de sus luchas con respecto a

la conservación y reconstrucción cultural, su interacción con el mundo globalizado que los rodea, para seguir construyendo estrategias favorables que velen por el estado social de estas comunidades no solo como grupos étnicos sino como miembros de una nación en desarrollo. Para este estudio de caso se hace necesario ubicarnos en el departamento del Cauca siendo éste el lugar de origen y ejemplo de la lucha indígena, donde en la actualidad se identifican 9 pueblos entre los cuales se encuentran los Kokonukos. Este pueblo se enfrenta a los retos del nuevo siglo haciendo uso de las TIC, que han llegado a lugares tan remotos como la vereda de Kuaré, perteneciente al resguardo de Puracé, en donde desde hace varios años se han venido presentando cambios sociales por medio de los modos de aprendizaje y transmisión del conocimiento, donde se centran como herramientas de formación la educación escolar, la educación en el hogar y la educación por medio de la religión, que hoy por hoy constituyen el eje principal de cosmovisión, cultura y vida de la vereda, centrando su interés en el desarrollo de condiciones y conocimientos que favorezcan el bienestar de la mayor riqueza de la vereda, la niñez.

En ese sentido, el trabajo se elaboró sobre un objetivo principal y cinco subsidiarios, que buscan en su conjunto hacer claridad sobre cómo a partir del uso de las TIC y herramientas de educación propiciadas por medio de la acción colectiva, se están transformando los modos de vida sociocultural en el pueblo indígena Kokonuko de la vereda de Kuaré, esperando poder describir el proceso etnohistórico acontecido al pueblo indígena Kokonuko; Describir los modos de vida de la población Kuareña e identificar los rasgos culturales que los caracterizan como pueblo Kokonuko e identifican étnicamente; Describir las transformaciones socioculturales ocurridas a partir de los sistemas y modos de aprendizaje que se implementan en la vereda; Conocer cuál es el manejo que se le da a los elementos de educación y la forma de interacción entre las diversas instituciones responsables del aprendizaje; finalmente, Determinar cuáles han sido los resultados de los procesos de lucha indígena y la intervención de factores externos, en el desarrollo de la comunidad kuareña.

Para poder desarrollar los objetivos anteriormente expuestos, se hizo necesario organizar este documento en cinco capítulos principales que se desarrollan en su respectivo orden iniciando con un primer capítulo donde se da un vistazo al marco teórico y conceptual de este tema, en el cual se exponen algunos antecedentes, conceptos y proceso metodológico que se tuvieron en

cuenta a la hora de abordar la investigación. En el segundo capítulo he realizado una identificación geográfica y poblacional del pueblo Kokonuko, ubicándome en el resguardo de Puracé. Seguidamente en el capítulo tres, encontrarán una descripción global de los procesos histórico-políticos, de luchas que han tenido que enfrentar los pueblos indígenas de Colombia. En el cuarto capítulo, me he centrado en la descripción de lo que fue mi trabajo de campo a partir de mis vivencias en la vereda de Kuaré, describo la situación actual en la que vive esta población como comunidad indígena y trato de hacer un recuento histórico del proceso de desarrollo que ha seguido esta comunidad desde su instalación en esta zona geográfica del país, tratando de identificar las características que han cambiado y las que se han mantenido fijas con el paso del tiempo, interactuando con todos los factores que han intervenido en su desenvolvimiento social, cultural y político, hasta la intervención actual de las TIC. Finalmente, se describe la participación de la población Kokonuko en el desarrollo de actividades aprobadas por el cabildo en pro de la recuperación y fortalecimiento cultural del pueblo durante los años 2013 y 2014.

1. MARCO TEÓRICO, METODOLÓGICO Y CONCEPTUAL

En este capítulo presento los elementos analíticos y metodológicos que han guiado esta investigación.

1.1. MARCO TEÓRICO

En Colombia los procesos históricos socio-culturales han evidenciado la presencia de distintos grupos sociales, identificados en tres formas de sistemas culturales diferenciados entre sí, que son los grupos indígenas, la población afrocolombiana y el pueblo ROM o gitano, que comenzaron su interacción a partir de la conquista de América. Los españoles que trajeron consigo a gitanos y africanos a un territorio poblado de culturas originarias cuyos descendientes se denominan indígenas, fueron los que mantuvieron de forma directa el orden social durante tres siglos en el territorio actualmente conocido como Colombia, permitiendo que estos grupos sufrieran grandes transformaciones culturales sometidos a una veloz disminución poblacional llevándolos al borde de la extinción.²

Los pueblos sometidos hicieron parte activa de los procesos de independencia y posteriormente se organizaron y tomaron las riendas de su destino, organizándose para luchar por su cultura, costumbres, conocimientos y territorios. Los procesos de resistencia en los grupos indígenas que comenzaron a fortalecerse tuvieron como ejemplo las luchas dadas por el líder indígena Manuel Quintín Lame, quien fue pionero en la búsqueda de la defensa de los pueblos aborígenes y quien planteó un programa de lucha³. Actualmente sigue teniendo

²Situación que es descrita en detalle en *Las venas abiertas de América latina* por Eduardo Galeano (1.991)

³ programa de lucha de siete puntos que orientó el movimiento reivindicativo del sur andino y que tendría profundas repercusiones en el movimiento social indígena residente hasta la actualidad. Estos puntos eran:

- La recuperación de la tierra de los resguardos
- La ampliación de las tierras de los resguardos
- El fortalecimiento de los cabildos
- El no pago del terraje
- Dar a conocer las leyes sobre los indígenas y exigir su justa aplicación
- Defender la historia, la lengua y las costumbres indígenas

relevancia respecto a la orientación para el fortalecimiento de los pueblos indígenas, ya que en los siete puntos que conforman su programa, abarca gran parte de las necesidades que presentaban los pueblos indígenas a la hora de habitar el territorio nacional y que aún en la actualidad se siguen buscando superar.

Después de todas esas luchas los pueblos indígenas son acogidos como parte de la población colombiana a partir de la constitución de 1.991, donde son reconocidos bajo diferentes leyes nacionales que promulgan su participación, conservación y libre desarrollo de sus deberes como comunidades especiales que requieren autonomía para continuar identificándose como tal. Ellos han logrado llegar al siglo XXI alcanzando el reconocimiento de 87 pueblos indígenas identificados en sus respectivos resguardos reconocidos por las diversas instituciones nacionales, como la dirección de etnias del Ministerio del Interior y de Justicia, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Defensa y el Departamento Nacional de Estadística, entre otros. Pero existen otros 12 pueblos indígenas reconocidos por las organizaciones indígenas y otros 3 que se auto reconocen desde su condición étnica y cultural, sumando un total de 15 pueblos no reconocidos por el Estado Colombiano, lo que indica que serían un total 102 los pueblos indígenas existentes en este territorio de acuerdo con la Autoridad Nacional de Gobierno Indígena, aunque no son datos definitivos debido a la dificultad para la identificación de dichos pueblos.⁴ Igualmente se reconocen 81 familias lingüísticas,⁵ que conforman 64 lenguas amerindias, ocupando más de 30 millones de hectáreas,⁶ con una población agrupada de aproximadamente 658.000 personas residentes en 754 resguardos⁷ además de una gran población no contabilizada de desplazados y dispersos en asentamientos fuera de los resguardos.

A medida que la situación social del país cambia, las organizaciones indígenas se hacen conscientes de que algunas de estas normas pueden modificarse o darse la necesidad de crear

-
- Formar profesores indígenas (departamento nacional de planeación de Colombia En los pueblos indígenas de Colombia en el umbral del nuevo milenio 2006, p 44).

⁴ Tomado de <http://cms.onic.org.co/pueblos-indigenas/> el 15 de febrero del 2015

⁵ Arango R, 2.004

⁶ INCODER 2.004

⁷ DANE proyecciones de población 2004

nuevas, que puedan interpretarse de acuerdo con los intereses y necesidades de los pueblos indígenas, de los cuales:

La Corte Constitucional de Colombia reconoció, mediante Auto 004 de 2009, que existen 34 pueblos indígenas en Colombia en peligro de extinción física y cultural a causa del conflicto interno y las gravísimas violaciones a sus derechos fundamentales, individuales y colectivos, y el Derecho Internacional Humanitario. (http://observatorioadpi.org/pueblos_en_riesgo 15/02/2015).

Tales dificultades de subsistencia, obligan a estas y muchas otras comunidades a expandir sus horizontes a lo largo y ancho del territorio nacional y extranjero en busca de sobrevivir como individuos pero sacrificando su identidad y en este caso restándole fuerza a la lucha.

En el caso del territorio colombiano, los acontecimientos históricos dieron origen a transformaciones sociales muy particulares desde la época de la conquista, cuando el total de la población originaria inicio un proceso de transformación cultural para mantenerse en la nueva imagen que había tomado su territorio, pasando a participar en cada uno de los procesos sociales, logrando ser vinculados poco a poco en la naciente nación, transformado para sí mismos sus formas de vida y, para la nación, transformándose de miembros relegados a ser catalogados como pueblos culturalmente definidos y diferenciados que enriquecen la composición social y cultural del país.

Pero en los inicios de la formación de la nación

Las élites de la época debieron afrontar la tensión que significaba la decisión de conformar una nueva nación, moderna y republicana, y la necesaria construcción de una identidad sobre bases distintas a aquellas de corte colonialista. Aunque lo particular americano podía ser el pasado indígena, éste solo sería retomado posteriormente con el surgimiento del pensamiento *indigenista* de finales de siglo [xix] y comienzos del xx, y por ahora era visto como poco conveniente para un ideario fundado sobre las premisas de igualdad y el deseo de ingresar en la corriente del progreso. (Rojas Axel, Castillo Elizabeth, 2005 p 31).

Los pueblos indígenas de Colombia han tratado de acoger y ser acogidos bajo las normas nacionales, logrando hacer suyos los derechos como civiles pero buscando cierto grado de particularidad, han vivido cada proceso social nacional violento en carne propia, dichos procesos los han alcanzado hasta sus territorios de forma más veloz que los beneficios y

derechos que debería bríndales la nación, pero estos procesos los han fortalecido adaptándose a cada cambio, lucha, exigencia y entorno, para lograr llevar las riendas de su ser indígena, con conocimientos suficientes para su subsistencia, desarrollo y aporte a la nación.

La historia del territorio Colombiano, nos muestra que se han generado a lo largo de los siglos una gran cantidad de cambios sociales iniciados por factores externos que, finalmente gracias a los procesos de globalización dichos factores han entrado a hacer parte fundamental del desarrollo de la actual nación, generando lazos de amistad y compromiso en busca de mejorar, de acuerdo con unos parámetros establecidos, las condiciones de desarrollo en la sociedad colombiana.

Dichos procesos de desarrollo que han sido guiados por la necesidad de formar parte de la universalidad de forma participativa en el mundo, han sido directamente permeados y estructurados de acuerdo a las experiencias o necesidades de países poderosos mundialmente en lo político, militar y económico, que han facilitado algunos procesos de reestructuración social por medio de su apoyo, inversión y guía, brindándole a Colombia la posibilidad de no quedarse relegada al pasado, ni analfabeta respecto a los nuevos desarrollos económicos, industriales, tecnológicos, culturales y sociales, generando relaciones de intercambio material intelectual, natural, territorial y laboral, en forma de mercancía.

Una de las principales herramientas utilizadas para la transformación social y cultural del país ha sido la educación, la cual permite la interacción entre lo propio y los desarrollos generados en el mundo. La educación occidentalizada generalizada que se ha adoptado en el territorio Colombiano no ha quedado marginada respecto a los procesos sociales y políticos de la nación, por lo que se han transformado para que se acoplen a la realidad del país, llegando a ser coordinada por el Ministerio de Educación Nacional cuya misión es:

Lograr una EDUCACIÓN DE CALIDAD, que forme mejores seres humanos, ciudadanos con valores éticos, competentes, respetuosos de lo público, que ejercen los derechos humanos, cumplen con sus deberes y conviven en paz. Una educación que genere oportunidades legítimas de progreso y prosperidad para ellos y para el país. Lograr una educación competitiva, pertinente, que contribuya a cerrar brechas de inequidad y en la que participa toda la sociedad (misión del MEN consultado el 15/02/2015).

Esta visión de la educación junto con las leyes que la reglamentan, son modificadas de acuerdo a las necesidades y acontecimientos del país, lo cual repercute seriamente en el desarrollo social y cultural de la población.

El manejo del conocimiento es un valor primordial para el desarrollo de cada Nación, pero la responsabilidad de la educación no debe recaer solo en el estado, sino que debe ser también coordinado por la familia, la sociedad y todos los componentes de la misma, procurando de esta forma una educación de calidad que permita al individuo desarrollar las capacidades necesarias para desenvolverse en la vida social, laboral e intelectual de forma positiva, para que aporte a su vez en el desarrollo de la Nación. Es así como el pueblo Kokonuko lo ha entendido desde hace ya varios años, por lo que han desarrollado programas en coordinación con el Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, en busca de adaptar la educación a los sistemas de vida indígena con herramientas como el Programa de Educación Bilingüe e Intercultural PEBI, que busca fortalecer los conocimientos propios de estos pueblos, intercambiando conocimientos, experiencias y estrategias que den resultados para el propósito de la autonomía de estas comunidades sin quitarles las responsabilidades sociales que tiene el estado. Pero la inequidad en la calidad de la educación en el territorio colombiano, no ha permitido el correcto desarrollo de la vida nacional, olvidándose y volviéndose herramientas de desarraigo de la identidad cultural de los pueblos indígenas del país, conduciendo al territorio a una homogenización cultural, desperdiciando los conocimientos particulares de cada comunidad, convirtiendo a sus individuos en herramientas de trabajo ya que cada grupo integrador de la sociedad, está prácticamente provisto de la ideología que conviene al rol que debe cumplir en la sociedad.

Teniendo en cuenta esto, los pueblos indígenas del Cauca y de forma destacada el pueblo Kokonuko, a pesar de las grandes pérdidas de características culturales que han sufrido a lo largo de los siglos, están buscando la forma de tomar las riendas del futuro de sus comunidades prestando gran atención a la educación que formará a sus futuras generaciones. Este proceso de apropiación de la educación viene dándose desde los años 70, liderando una lucha por la etnoeducación. En los últimos años ese ideal ha tomado forma más clara, permitiéndoles vislumbrar nuevas herramientas de análisis sobre un sistema de educación

propia, alcanzando una real autonomía sobre sus territorios para ejercer su cultura, teniendo en la mira formas adecuadas de transmitir sus conocimientos, sin pretender la desarticulación con el Estado, aunque de acuerdo con Rojas y Castillo Guzmán (2005), la realidad actual de este proceso no es muy prometedora.

Las acciones institucionales de los programas de etnoeducación están insertas en las lógicas de funcionamiento burocrático, bajo criterios como los de ‘modernización’ y ‘racionalización de recursos’ con lo que, aun presumiendo la buena voluntad de funcionarios y entidades, la viabilidad de acciones efectivas es reducida. [...], son programas con escasos recursos y precarias condiciones de operación. (p. 97)

Pero a la fecha, uno de los mayores logros que se están alcanzando en el pueblo Kokonuko, es que la educación en sus distintas escuelas sea dada por profesores indígenas y, se está buscando que estos cuenten con los conocimientos necesarios no solo de la educación básica occidental sino también de su cultura, para lo cual se lleva un proceso de investigación en las distintas veredas que conforman el pueblo Kokonuko, en el cual los profesores juegan un papel importante para recopilar los conocimientos culturales y desarrollar estrategias para su transmisión. Dichas investigaciones son hechas tanto por personas pertenecientes al resguardado de Puracé y el pueblo Kokonuko, como por estudiantes e investigadores que vienen de otras partes del país o del mundo a hacer sus investigaciones en este pueblo y sobre la población que lo habita y cuyas investigaciones aportan positivamente en la comprensión del espacio, la geografía, la naturaleza, la cultura, las historias y el desarrollo de la comunidad. Tal es el caso de las tesis de grado de Mari Ruth Bolaños y Magali Ojeda (2012); Germán Andrés Moriones Polanía (2011); Solmary Mapallo Jalvin (2005); Luz Eira Prado (2002).

Entre las tesis de grado antropológicas más recientes sobre los pueblos indígenas del Cauca, su actualidad y comportamiento ante los nuevos elementos que son introducidos en su entorno por los procesos de desarrollo que vive el país, podemos encontrar la elaborada por el Antropólogo John Madisson Cerón Lasso. En el trabajo de pregrado titulado *[VOCES ANCESTRALES/VOCES DIGITALES] Apropiación Social y Re-significación de las TIC en el Resguardo de Ambaló-Cauca*, (2016), es posible evidenciar como se están dando los procesos de adaptación cultural de los pueblos indígenas del Cauca en la actualidad por medio de la apropiación y uso de las tecnologías, el conocimiento y la información, abriéndose paso en la

modernidad buscando utilizar los avances tecnológicos que los alcanzan, como herramientas de reconfiguración cultural logrando dinamizar los procesos sociales del resguardo de Ambalo impulsándolo hacia un nuevo desarrollo. Este trabajo se realizó haciendo uso de la etnografía, por medio de la cual se logró una interacción entre la comunidad indígena y el grupo de investigación con quienes se realizó este trabajo, por medio de talleres de capacitación y entrevistas que permitieron el intercambio de información que diera cuenta de las diferentes formas en las que se adoptaba el uso de las TIC por parte de los distintos habitantes del resguardo en los diferentes procesos y entornos.

También se rescata la tesis de Jaime Duban Argote Pabón, titulada “Adaptación biológica y cultural en altitud: población mestiza y amerindia del municipio de Puracé”, Cauca. (2014). En la cual hace un estudio antropológico, antropométrico y descriptivo, por medio de la etnografía y encuestas. El texto muestra cómo a raíz de los procesos evolutivos la especie humana logra adaptarse a su entorno biológico, ecológico y cultural como ninguna otra, consiguiendo transformar su estilo de vida y sus capacidades físicas al entorno que lo rodea en zonas de altitud. Este trabajo aporta al conocimiento de las capacidades de adaptación humana, pero además describe en detalle los modos de vida, costumbres, creencias, economía, estrategias, modos de trabajo y la forma en que interactúa el ser humano con su entorno, describiendo las características biológicas y culturales del resguardo de Puracé.

Análogamente, el trabajo de grado del Antropólogo Anderson Macías, titulado “Concepciones de salud-enfermedad entre los mineros de Puracé Cauca”. (2014), describe las dinámicas socioculturales que giran en torno a la medicina tradicional, la concepción del bienestar y la enfermedad. Dichas dinámicas como se ve en la tesis atraviesan todos los ámbitos socioculturales de la comunidad puraceña. Las dinámicas en torno a la salud y la enfermedad trascienden en el ámbito laboral, en este caso el autor se centró en los trabajadores de la mina de azufre. Para esta investigación se hizo uso de entrevistas, obteniendo información que manifiesta que las enfermedades también son entendidas desde lo espiritual y lo físico, logrando entrelazar prácticas medicinales tradicionales y el uso de la medicina occidental o farmacológica. A continuación el autor hace un análisis estadístico de la tasa de mortalidad y morbilidad en el departamento del Cauca y muestra las causas de las mismas y las visitas más

frecuentes al centro médico en el municipio de Puracé. Finalmente al autor realiza una lista con nombres científicos y modos de preparación de las plantas utilizadas en el resguardo de Puracé para la medicina, este último tema es muy importante ya que aporta al conocimiento de propiedades de plantas dando un paso hacia la etno-farmacología.

En la tesis titulada “Estudio etnobotánico en la vereda Rio Negro, resguardo indígena de Paletará, municipio de Puracé en el departamento del Cauca”. (2014) realizada por Enith Zulema Astaiza Grande, vemos, cómo la investigación realizada en el resguardo de Paletará del pueblo Kokonuko, da cuenta de una descripción de su población y sus costumbres culturales que han sobrevivido a los cambios sociales y culturales enfrentados a lo largo de los años por la interacción con otras comunidades que llegan a poblar sus territorios. Por lo tanto se realiza una descripción geográfica y social del territorio, teniendo como enfoque los conocimientos en cuanto al tratamiento de enfermedades. Se tienen en cuenta las narraciones de los sabedores (as), del conocimiento cultural de las plantas, caracterizando los tipos de sabedores existentes en la zona, describiendo las prácticas particulares que realiza cada uno de ellos en pro del buen vivir de los pobladores de la vereda de Rio Negro. Este trabajo deja evidenciar cómo en los últimos tiempos a pesar de la insistencia y el apoyo por parte del cabildo para que estos conocimientos no se pierdan, se han visto duramente opacados, con la llegada de nuevas técnicas de medicina y nuevas prácticas culturales desarrolladas en su territorio generando transformaciones que afectan de forma directa a las generaciones más jóvenes que no logran despertar interés por el aprendizaje de los conocimientos que los mayores quieren conservar por medio de la transmisión oral. Esta tesis además abarca las formas de alimentación, vida y educación que se desarrollan en la vereda, ambientes en los cuales se sigue haciendo uso de las plantas y se trata de transmitir los conocimientos para tratar las enfermedades culturales. A su vez se puede ver, la conjunción existente entre la medicina local y la occidental, permitiendo un mejor tratamiento para las enfermedades, cada uno encargándose de aquellas que le correspondan.

La importancia de estas tesis radica en la descripción y recopilación de los saberes culturales de las comunidades indígenas del cauca que aún perviven y sus transformaciones a través del tiempo para lograr su interacción con los procesos de modernización y desarrollo que se

vienen dando en el país, con el fin de ayudar a la comunidad a conservar y despertar interés por la práctica de estos conocimientos, conformándose estos trabajos en herramientas de difusión del conocimiento cultural. Además, a raíz de este tipo de investigaciones se pueden direccionar esfuerzos por garantizar una sana vinculación de las herramientas tecnológicas en el ámbito social de las comunidades minoritarias del país.

En el desarrollo de este trabajo, las investigaciones mencionadas permiten tener mayor información de las prácticas culturales existentes en las comunidades indígenas del país incluyendo las del pueblo Kokonuko, lo cual me ayuda a hacer la caracterización de mi vereda de estudio ya que hace parte del mismo pueblo indígena.

Para esta presente investigación, también se tuvieron en cuenta textos, informes y ensayos emitidos por diferentes entidades como el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, para poder desarrollar un trabajo etnográfico descriptivo. Entre los cuales se destaca el análisis que hace Rojas Curieux (1999), quien presenta su aporte sobre la función de la escuela en los pueblos indígenas de Colombia.

En las comunidades y pueblos indígenas la escuela ha tenido como función básica, y acaso durante mucho tiempo la única, garantizar la inserción de los jóvenes indígenas en la cultura de la sociedad dominante. Muchas veces se afirma que se quiere que los indígenas conozcan las dos culturas: la propia y la “occidental” [...], aunque en realidad, en no pocas oportunidades el producto final es que el carácter multicultural de los estudiantes que han pasado por ella ha desaparecido totalmente. Esto ha permitido señalar la escuela como una institución que promociona la cultura occidental y por tanto aculturadora, impuesta por mandato oficial y que, en gran medida, a pesar de las nuevas disposiciones, se sigue imponiendo. (p 45-59)

Y los procesos que giran en torno a la idea que se tiene de lo que es o debería ser la etnoeducación, de acuerdo con el autor, con la cual se ha buscado impulsar el espíritu de ‘reflexión sobre “lo propio”, permitiendo [...] repensar el sentir comunitario, revalorar las lenguas y reflexionar sobre la autonomía’ (Rojas Curieux, 1.999 p51).

Y finalmente

La etnoeducación es una ideología, una política, un cuerpo de conceptualizaciones y tal vez más, pero en curso, no es un manual; en ella intervienen o podrían intervenir intelectuales, profesionales de diversas disciplinas, el estado y las iglesias [...], y por su puesto los indígenas, o

mejor las comunidades, las cuales no siempre están presentes ni en estos debates ni en sus propios sitios como parte activa de sus potenciales cambios; en ocasiones intervienen sus líderes y representantes, sus maestros, pero en ocasiones desligados de la cotidianidad de sus grupos.

Lo cierto es que en el mundo de hoy las sociedades indígenas no pueden evitar tener una posición frente a la escuela, puesto que esta es una manera de establecer relaciones con la sociedad nacional y con el estado colombiano. También es cierto, y tal vez no menos importante, el constatar que los indígenas continúan en la búsqueda de alternativas para sus jóvenes, sea en el marco de la institución escolar, sea por fuera de ella. (Rojas Curieux, 1.999 p 51)

Por otro lado, debo indicar que respecto a la investigación que inicié, tuve muchas expectativas, busqué conocer el comportamiento cultural en torno a la educación de las poblaciones indígenas, que teniendo en cuenta todo lo que implica haber llegado hasta el siglo XXI luchando incansablemente por su reconocimiento, repercutiendo en las actividades sociales nacionales, esperé encontrar las motivaciones que inspiran a estas personas a seguir luchando y ver de cerca cuáles son esas características sociales por las que tanto luchan. Sin importar si mis expectativas o ideales sobre las comunidades indígenas las confirmo o las desmiento, traté de poder entender el porqué de sus actúes que en ocasiones resultan un tanto incómodos para el resto de la población nacional que los observa atónitos sin entender en muchas ocasiones a que se debe tanto alboroto. Por lo tanto me mantuve a la expectativa, sin tener idea cómo se dan las prácticas educativas de etnoeducación o educación propia en la vida real de estas sociedades, pero con la mente abierta al panorama que me encontré, sin pretender juzgar sino más bien tratando de comprender sus prioridades y sus formas de transmitir y vivir su ser indígena interactuando directamente con el entorno globalizado, moderno y occidentalizado que los rodea y toca, transformándolos lentamente.

Finalmente, veo el papel tan importante que juegan las TIC en la actualidad nacional, no solo en la educación, sino también, en la vida de las comunidades indígenas del país, en su definición, identificación y reorganización. En la tesis de maestría en antropología de Paola Acosta Nates, titulada “Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y la sociedad de la información (SI) en el pueblo indígena Kokonuko: aproximaciones antropológicas,” del 2.013. La autora nos acerca a la forma en que ha sido manejado el tema de

las tecnologías desde la antropología, ligando cultura, sociedad y tecnología en un mismo entorno. Sobre esto nos muestra cómo se ha liderado la implementación de políticas públicas en busca del desarrollo que podrían facilitar y proporcionar las TIC eliminando la brecha digital y facilitando el acceso a la información. Igualmente, nos muestra cómo

En un contexto amplio y con respecto a las políticas, conviene indicar que la categoría de pueblos indígenas en general es tan diversa y heterogénea que cada pueblo, cada organización y cada colectivo dentro de una organización, adapta, organiza, resiste, rechaza, innova y se apropia de las TIC de manera diferencial. (p. 99)

Así pues, nos describe cómo ha sido esa apropiación en algunos pueblos indígenas del país y cómo se están dando los procesos de reconfiguración de la sociedad con la inserción de esta nueva herramienta pensando en el fortalecimiento de sus procesos de resistencia indígena. En esta tesis se muestra finalmente, cómo el pueblo Kokonuko se ha apropiado de las herramientas tecnológicas y de la información logrando manipularlas hasta donde sus capacidades de adquisición lo han permitido, ya que a pesar de que se pretenda mitigar la brecha tecnológica, se hace difícil su sostenibilidad por parte de estas poblaciones ya que el estado no ha podido garantizar la implementación de estas tecnologías de forma apropiada y con el seguimiento que este proceso requeriría. Los beneficios del acceso a las TIC pueden ser muchos, pero es necesario crear estrategias que garanticen la sostenibilidad cultural, para lograr que el conocimiento que era ligado al territorio no sea abruptamente desplazado por el conocimiento al que estas nuevas herramientas abren las puertas, permitiendo que estas comunidades se mantengan vigentes como pueblos indígenas.

1.2. MARCO CONCEPTUAL

A continuación, se presentan los conceptos centrales de esta investigación

- a. **Indígenas:** Etimológicamente la palabra indígena, deriva de los términos latinos *inde*, “de allí”, y *gena*, “nativo u originario”.⁸ Este término aparece en textos en español a partir del

⁸<http://www.planetacurioso.com/2010/02/25/cual-es-el-origen-de-la-palabra-aborigen/> consultado el 7/03/2015

siglo XVI, pero en los diccionarios de la real academia solo se registran a partir de la edición de 1803, donde apareció mencionado como “el que es natural del país, provincia, o lugar de que se trata”. Pero solo a partir de 1980 se está desarrollando el concepto de “pueblos” indígenas.⁹

A pesar de esto a la fecha no se ha logrado establecer unánimemente una definición para esta palabra por existir una gran variedad de culturas que se deben tener en cuenta en esta definición, pero en el Convenio OIT Nro. 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes 1.989

Son considerados pueblos indígenas aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conserven todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

Debido a lo amplio de las características que encierra esta palabra las naciones unidas estiman que lo conveniente es “identificar y no definir a los pueblos indígenas”,¹⁰ idea que se basa en el criterio de “auto identificación” fortaleciendo el desarrollo de los derechos humanos, auto identificación en la cual se tienen en cuenta elementos como:¹¹

- Libre-identificación como miembro de un pueblo indígena a nivel personal y aceptado por la comunidad como miembro suyo
- Continuidad histórica con sociedades precoloniales y existentes antes de los asentamientos; ascendencia común con los habitantes originales de esas tierras
- Fuerte vínculo con los territorios y los recursos naturales circundantes; ocupación de las tierras ancestrales o parte de ellas.
- Sistemas sociales, económicos o políticos bien determinados
- Idioma, Cultura y creencias diferenciados
- Son parte integrante de grupos que no son predominantes en la sociedad
- Deciden conservar y reproducir sus formas de vida y sus sistemas ancestrales por ser pueblos y comunidades distintos.

Además se usan como sinónimo de indígena según el contexto en el que se encuentren nominaciones como ‘**aborigen, pueblo originario** o hasta **indio** (por la confusión

⁹<http://elestudiantedehistoria.blogspot.com/2008/12/una-etimologa-de-la-palabra-indigena.html> consultado el 7/03/2015

¹⁰<http://servindi.org/actualidad/592> consultado el 7/03/2015

¹¹<http://servindi.org/actualidad/592> y

<http://www.diputados.gob.mx/bibliot/publica/inveyana/polisoc/derindi/3ladefin.htm> consultado el 7/03/2015

de **Cristóbal Colón** al momento de llegar por primera vez a **América**). En el sentido más habitual, la calificación de indígena se usa en referencia a las **etnias** que mantienen tradiciones culturales no europeas'. (<http://definicion.de/indigena/>)

b. Etnoeducación: De acuerdo con la Ley General de Educación de 1.994.

Etnoeducación es la que se ofrece a grupos o comunidades que integra la nacionalidad y que posee una cultura una lengua unas tradiciones y unos fueros propios y autóctonos. Educación que debe estar ligada al ambiente, al proceso productivo, al proceso social y cultural con el debido respeto a sus creencias y tradiciones.

Pero para este significado también cabe mencionar que a la fecha se está construyendo una definición apropiada ya que los procesos educativos en los grupos indígenas se han transformado y cada vez se buscan modos de agrupar y reavivar los sistemas culturales de estos grupos con los sistemas educativos de la nación, para ello se han desarrollado conceptos como educación indígena propia, sobre el cual se está trabajando en la actualidad abarcando los procesos de etnoeducación. Por lo que podemos decir que la etnoeducación o educación propia para los pueblos indígenas encierran los procesos educativos que buscan fortalecer y transmitir la identidad cultural del grupo (costumbres, lengua, cosmovisión, ...) combinándolos y apropiándose a la vez, de los conocimientos que se brindan a nivel nacional con la educación occidentalizada, esto con el fin de mantener sus conocimientos indígenas, inmersos en la actualidad de la sociedad nacional en la que pertenecen para mejorar las condiciones de vida conservando sus tradiciones.

c. TIC: tecnologías de la información y la comunicación. Son el conjunto de tecnologías desarrolladas para gestionar información y enviarla de un lugar a otro. Dichas tecnologías han permitido a la humanidad progresar muy rápidamente en la ciencia y la técnica desplegando nuestra arma más poderosa: la información y el conocimiento.¹² En el campo de la educación, estas tecnologías (TIC) de acuerdo con la UNESCO,

pueden contribuir al acceso universal a la educación, la igualdad en la instrucción, el ejercicio de la enseñanza y el aprendizaje de calidad y el desarrollo profesional de los docentes, así como la gestión más directa y administración más eficiente del sistema educativo.

¹²Definición de TIC en <http://www.serviciostic.com/las-tic/definicion-de-tic.html> consultado el 7/03/2015

Para el aprendizaje potenciado por las TIC la UNESCO aborda de forma conjunta tres sectores: Comunicación e Información, Educación y Ciencias. De acuerdo con esos tres puntos, podemos analizar las TIC y su papel en la comunicación de acuerdo como nos lo describe José A. Gabelas Barroso

En segundo lugar, entendemos por *comunicación* el combinado de los medios de comunicación de masas, que a lo largo de un siglo ha dejado una huella muy profunda en nuestra sociedad, especialmente la televisión. Añadamos a ello la creciente importancia que tiene el entramado informático –telemático y audiovisual–, que ha cambiado vertiginosamente nuestra manera de entender el mundo y nuestras relaciones. Por último, no podemos olvidar ese conjunto de símbolos, valores, normas, representaciones que forman la llamada "cultura posmoderna", con sus múltiples signos y manifestaciones. Si bien éste es el marco en el que se debería resituar la comunicación, observamos que el discurso oficial no va en esa dirección. Se ignora la comunicación como relato y como manifestación cultural para enfatizar lo tecnológico. Desde este reduccionismo la publicidad vende números sin fin de ordenadores porque nos dicen que indica el nivel de progreso y desarrollo de un país y de sus ciudadanos. [...] Pero también observamos que la realidad es mucho menos multimedia de cómo nos la venden. (2002)

d. Cultura: De acuerdo con los estudios realizados por el bioantropólogo británico Richard Dawkins en <http://www.ecured.cu/index.php/Cultura> (consultado el 7/03/2015), cultura:

Es el conjunto de todas las formas, los modelos o los patrones, explícitos o implícitos, a través de los cuales una sociedad regula el comportamiento de las personas que la conforman. Como tal incluye costumbres, prácticas, códigos, normas y reglas de la manera de ser, vestimenta, religión, rituales, normas de comportamiento y sistemas de creencias. [...] se puede decir que la cultura es toda la información y habilidades que posee el ser humano.

Es una producción colectiva de un universo de significados que son transmitidos a través de las generaciones. La cultura no solo tiene un aspecto social, también tiene un aspecto individual. Sobre la base de esos aprendizajes de la socialización, las personas vamos diferenciando, nuestros gustos, nuestros valores relativos, nuestra forma de ver la vida y nuestro propia escala de valores, aunque este último cambia con el tiempo y la sociedad.

1.3. METODOLOGÍA

Metodológicamente, el estudio se basó en cuatro momentos. En la primera se realizó la búsqueda de fuentes secundarias; material bibliográfico referente al pueblo kokonuko para delimitar los ejes de la investigación y; se revisó material de archivo en las diferentes bibliotecas para conocer lo que se tiene de la historia del pueblo Kokonuko. Además se hizo revisión de la producción audiovisual con que cuenta el resguardo a partir de los eventos realizados. Finalmente la revisión de las leyes nacionales e internacionales que tratan los temas concernientes a las comunidades indígenas desde los distintos estamentos administrativos. En el segundo momento se hizo trabajo de campo, haciendo uso de las herramientas de investigación aprendidas durante el proceso de formación universitaria, teniendo como principal elemento de acercamiento a esta realidad social, el estudio cercano de la organización de la vida de una comunidad, a partir del método etnográfico.

La investigación se asentó en el uso de la observación participante. Para ello fue necesario una estadía permanente en la vereda de Kuaré, perteneciente al resguardo de Puracé. Se participó de forma activa en las diferentes actividades y trabajos comunitarios en los que se manifiestan sus sistemas culturales. Igualmente se hizo parte junto al pueblo Kokonuko de los diferentes encuentros académicos, informativos o de debate que se realizaron en torno a la educación y procesos indígenas programados por la casa del cabildo, las directivas escolares, la junta de acción comunal de la vereda, las autoridades indígenas zonales y nacionales. Además se trabajó conjuntamente como monitora del grupo de trabajo del proyecto ID 3551 de Colciencias “*tecnologías de la información y la comunicación desde una perspectiva comparativa: hacia modelos de apropiación social en los resguardos indígenas de Puracé y Ambaló en el departamento del Cauca*”, con el cual se realizó cartografía social y talleres de apropiación de las TIC.

Durante este tiempo también se estableció relación directa con los niños de la escuela de Kuaré, desarrollando talleres con permiso previo de la comunidad para conocer las formas de enseñanza y aprendizaje escolar que se está dictando a la población infante. El objetivo fue analizar las particularidades de la cultura de la población kuareña, tratando de identificar las

expectativas de desarrollo de los niños de acuerdo con el aprendizaje comunitario, escolar y familiar.

Se realizaron visitas a miembros sobresalientes de la comunidad con el fin de entrevistarlos respecto a las costumbres, tradiciones, creencias, cosmovisión, desarrollo e historia de los procesos sociales presentes en la actualidad y los que están en des uso o se están perdiendo. Así como, sus saberes y sentires acerca de los procesos sociales actuales y pasados. Las entrevistas se realizaron de manera abierta y se desarrollaron de acuerdo al desarrollo libre de la conversación entre los participantes.

Análogamente, se realizaron visitas a los lugares de mayor importancia en la comunidad, recolectando las anécdotas y narraciones de vida en torno al territorio, documentando detalladamente cada una de las actividades que se realizan como comunidad y aquellas que tienen lugar de forma individual como proceso de desarrollo personal de cada poblador. También se realizaron visitas a la casa del cabildo y charlas de aprendizaje con líderes de la región que dieron cuenta de su ser como indígenas y los alcances que esta identidad ha tenido en su propio territorio. Para la recopilación de la información se desarrollaron entrevistas y charlas guiadas con los comuneros en distintos ámbitos de su ser social. Además se hicieron encuestas que dieron razón de la adquisición y uso de las TIC por parte de cada familia de la vereda, indagando sobre el impacto generado en el desarrollo social, familiar y cultural.

En el tercer momento, se realizó la sistematización y análisis de la información recolectada. Por último en esta etapa de elaboración de la investigación, se realizó la escritura del informe con sus respectivas conclusiones como producto del análisis establecido del tema en cuestión. Luego se realizarán los ajustes correspondientes y se dará por terminado el proceso de escritura, seguido de la sustentación correspondiente.

Es de mencionar que para la realización del trabajo de campo hubo que superar diversas dificultades. Este trabajo requirió adaptarse a un nuevo clima, estilo de vida, a una nueva forma de alimentación y a un entorno geográfico que exige desplazamiento por largas distancias en terrenos inclinados que requieren un excelente estado físico ya que la mayor

parte del transporte se realiza a pie. Además, el transporte de equipaje, herramientas y demás recursos necesarios para la estadía se dificultó por el clima lluvioso y frío, así como, por la inclinación y distancia de la montaña en la que se encuentra la vereda. Estas condiciones hacen que el suelo sea resbaloso e inestable, dificultando a su vez la realización de las distintas visitas que se tuvieron que hacer en la vereda. Igualmente debido a que los alimentos son traídos en su mayoría de fuera del resguardo, se hizo necesario requerir los servicios de alimentación en la vereda con alguna familia, al igual que el alojamiento durante el tiempo requerido.

Generando un cambio de dieta dificultoso ya que su alimentación se basa en grandes cantidades de carbohidratos diarios, niveles a los que no estoy acostumbrada y que desembocaron en malestares de salud. Pero el mayor problema a superar a la hora de desarrollar el trabajo de campo fue la disponibilidad de tiempo de los pobladores. Son características las jornadas extensas de trabajo y el tiempo libre es ocupado en viajes fuera de la vereda por distintos motivos, por tanto contar con la disponibilidad de tiempo de los pobladores fue complejo.

Habiendo superado las dificultades del trabajo de campo, la redacción del trabajo se dio de forma lenta, debido a la falta de implementos necesarios para su adecuado desarrollo. Como es el caso de poder escuchar las entrevistas realizadas, ya que éstas se hicieron en casete, y al momento de escucharlas se hizo evidente la casi obsolescencia de esta herramienta de trabajo, por lo que la búsqueda del dispositivo para su reproducción fue difícil. Finalmente la cantidad de información que se tenía generó grandes dificultades para su análisis y la selección de los temas a tener en cuenta, pues el trabajo etnográfico fue extenso.

Para entrar en materia respecto a la presente investigación es preciso indicar que, los grupos indígenas que habitan hoy en día el territorio de Colombia son en su mayoría el resultado de una serie de acontecimientos históricos que datan de antes de 1.492, ya que se ha aceptado de acuerdo con las evidencias arqueológicas, un poblamiento de América que se remonta a

30.000¹³ años AP, teniendo sus orígenes en las migraciones generadas por los cambios climáticos de la última glaciación, desarrollando hacia el 14.000-12.000 AP sistemas de vida móvil que se fueron transformando a medida que cambiaba su entorno hasta llegar al último milenio AP, donde la vida de la población humana en el territorio hoy conocido como Colombia contaba con un gran desarrollo cerámico y agrícola mostrando nuevas tendencias de población y transformaciones en sus sistemas económicos, políticos y sociales. Pero fue a partir de los procesos de desarrollo ocurridos en el mundo durante el siglo XV dc, cuando los grupos originarios de estas tierras se hicieron visibles ante el radar del viejo continente mediante el llamado ‘descubrimiento de América’, y su consiguiente conquista, gracias a las exploraciones marítimas realizadas.

¹³<http://indigenas2158441.blogspot.com/2013/01/historia-precolombina.html>
13/01/2.015)

(consultado el

2. Identificación geográfica y poblacional de pueblo Kokonuko

En el presente capítulo, se tiene como objetivo describir los espacios geográficos que las poblaciones indígenas ocupan hoy en día en el territorio colombiano, centrándome en el pueblo indígena Kokonuko, por ser éste uno de los mayores representantes de la resistencia contra la extinción física y cultural en el territorio colombiano.

A partir de la llegada de los Europeos al continente americano, se gestó el mayor encuentro pluricultural de la época y se dio inicio a una de las mayores transformaciones culturales ocurridas en la historia de la humanidad. Dirigida sin proponérselo por los hispanos, quienes iniciaron una campaña de explotación de las riquezas minerales existentes en el territorio americano. Para ello utilizaron como herramienta de trabajo a los habitantes nativos y, si bien no son claros los datos sobre la densidad de la población indígena a la llegada de los españoles, los registros dan cuenta de las duras condiciones de trabajo a las cuales fueron sometidos, de las nuevas formas de vida a las que tuvieron que adaptarse y de las enfermedades antes desconocidas a las que tuvieron que enfrentarse. Todo esto contribuyó al exterminio físico y cultural de casi el 90% del total de la población nativa existente en la época, la cual se calculaba en más de 100 millones.¹⁴ Así, quedó en tinieblas el pasado sin registrar de esta América que se resiste a la anulación del conocimiento adquirido en el arduo camino para poder poblar estas tierras.

Pero su presencia en la actualidad aún después de todo lo ocurrido, son clara muestra de los resultados obtenidos en las luchas que emprendieron de forma organizada los grupos indígenas y negros a partir de 1.970, en las cuales defendían sus culturas, sus tierras y sus conocimientos, propiciando la conciencia de su identidad y su reafirmación cultural.

¹⁴ Véase Departamento administrativo nacional de estadística. Colombia una nación multicultural su diversidad étnica. 2.007

2.1. Población Indígena de Colombia en el siglo XXI.

De acuerdo con el último censo general de 2005 realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, en Colombia actualmente residen un total de 41'468.384 personas. El 3,43% de la población del país es indígena, conforman 87 pueblos legalmente reconocidos, distribuidos en 710 resguardos titulados que se ubican en 228 municipios de 27 departamentos del país. Ocupan una extensión de aproximadamente 34 millones de hectáreas, equivalentes al 29,8% del territorio nacional.

En ese sentido, Colombia es un territorio multilingüe. Se habla la lengua de los raizales del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina que es el *Bandé*, la del primer pueblo libre de América, la criolla de las comunidades de San Basilio de Palenque el *Palenquero*, también la de los Rom que es el *Romaní* o *Romanés* y finalmente se cuenta con la existencia aún de *64 lenguas autóctonas* y cerca de 300 formas dialécticas que buscan su conservación y difusión entre sus pueblos.¹⁵

Muchas de las comunidades indígenas existentes en Colombia, a pesar de estar en un proceso de reconocimiento y apropiación de su identidad, tienen que enfrentar las luchas socio-culturales que afronta el país y han sido afectadas por éstas, viendo como única opción la transformación de su mundo, entorpeciendo los procesos culturales iniciados por los grupos indígenas.

Las situaciones sociales que más han marcado y las que tienen que sobre llevar como miembros de esta nación son, la violencia del conflicto armado e industrial que hace más de 50 años azota al país, afectándolos directa y violentamente debido a las luchas en y por sus territorios, que están en zonas importantes debido a su riqueza ambiental, hídrica, geográfica y mineral. A la par con esto, también tienen que sobrevivir en medio de la pobreza a la que siempre se han visto sumidos.

¹⁵Colombia una nación multicultural, DANE 2005

2.2. Pueblos Indígenas del departamento del Cauca

De acuerdo con las proyecciones de población de junio 30 de 2005 en la distribución territorial elaborada por el DANE en su revista Colombia una Nación multicultural, “su diversidad étnica” (mayo 2007p. 22 Cuadro 1), el Cauca se encuentra ubicado en la zona sur occidental del país, donde el 19,94% de los habitantes de esta zona se encuentran en el departamento del Cauca, que cuenta con 1'153.285 habitantes, de los cuales 248.532 se identifican como indígenas. Esto hace que sea el segundo departamento con mayor población indígena del país equivalente al 17,84% de la población indígena, porcentaje que equivale al 0,61% de la población total nacional, y ocupando el sexto puesto entre los departamentos con mayor porcentaje de población indígena respecto su población total departamental, pues el 21,55% de su población es reconocido como indígena (DANE, mayo2007 p.38)

La población indígena del departamento del Cauca se distribuye en 26 de sus 41 municipios, en los cuales se conforman 83 resguardos, equivalentes al 11,69% de los resguardos del país, así, éste el segundo departamento con mayor cantidad de resguardos en su territorio. Dichos resguardos albergan ocho de los pueblos indígenas del país: kokonuko, Embera/Eperara Siapidara, Misak(Guambiano), Guanaca, Inga, Nasa, Totoró y Yanacona (DANE, mayo2007 p.21)

Además de estar distribuidos en otros departamentos también se encuentran al igual que la mayoría de los grupos vulnerables del país, en asentamientos fuera de sus resguardos debido a las situaciones sociales que enfrentan sus territorios. Muchos de los individuos que abandonan sus territorios lo hacen en condición de desplazados, fenómeno que se realiza de forma involuntaria hacia las grandes ciudades donde según los datos aproximados registrados, existen más de 70.000 indígenas en condición de desplazados. La veracidad de estos datos es imprecisa viéndose afectada por la movilidad, anonimato, pérdida de identidad, analfabetismo, o desconocimiento del sistema de registro nacional, por parte de estos individuos.

Es importante destacar el papel de los grupos indígenas del suroccidente del país, y en especial los del departamento del Cauca en la organización indígena nacional. Debido a su trabajo, actualmente existen entes de representación indígena a nivel nacional. Estos se

originaron a partir de la organización autónoma de los movimientos sociales que surgían en el país, que a su vez fueron precedidos por el Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, fundado en 1971. Así, el CRIC es la base a raíz de la cual surgieron buena parte de las organizaciones indígenas más representativas de los movimientos indígenas en el país.

Actualmente, el 90% de los cabildos y comunidades indígenas del departamento del Cauca pertenecen al CRIC, el cual está constituido por 115 cabildos y 11 asociaciones de cabildos de los pueblos Nasa, Guambiano(Misak), Totoro, Guanaco, Kokonuko, Yanacona, Inga, y Eperara-Siapidara, agrupados en 9 zonas:

Tabla 1: Distribución zonal de los pueblos indígenas del departamento del Cauca

Zona	ORGANIZACIÓN	RESGUARDOS
zona centro	Asociación de resguardos indígenas “Genaro Sánchez”	Puracé, Kokonuko, Paletará, Poblazón, Quintana y Alto del Rey
Zona Norte	Asociación de Cabildos Indígenas del Norte, ACIN	Toribío, Jambaló, Tacueyo, San Francisco, Munchique Los Tigres, Canoas, La Paila, Concepción, Las Delicias, Huellas Caloto, Miranda, Guadualito, Cerro Tijeras, Corinto y La Cilia. (http://www.pazdesdelabase.org/index.php?option=com_content&view=article&id=21&Itemid=33)
Zona Nororiental	Asociación de Cabildos Ukawe’s’ Nasa C’hab	Caldono, Pueblo Nuevo Ceral, Pioyá, La Laguna (de Siberia), La Aguada, San Antonio y Las Mercedes
Zona Oriente	Consejo de Autoridades Tradicionales Indígenas del Oriente caucano, COTAINDOC	reúne los municipios de Silvia, Totoró y Piendamó, con los resguardos de Quichaya, Quizgó, Pitayó, Jebalá, Ambaló, Tumburao, Totoró, Paniquitá, Novirao, Polindará y la María.
Zona Tierradentro	Asociación de Cabildos Nasa Cha Cha, municipio de Páez	Mosoco, Vitoncó, San José, Lame, Suín, Chinas, Tálaga, Toez, Avirama, Belalcazar, Cohetando, Togoima, Pickwe tha fiw, Ricaurte y (wila) Huila. (http://www.tierradentro.co/Resguardos)
	Asociación de cabildos Juan Tama, municipio de Inzá	Santa Rosa, San Andrés, La Gaitana, Yaquivá, Tumbichucue y Calderas
Zona Occidente	Asociación de Autoridades Indígenas de la Zona Occidente-ATIZO	Agua Negra, Chimborazo, Honduras y cabildo guambiano de San Antonio
Zona Sur	Cabildo Mayor	El Moral, El Oso, Frontino, Santa Rosa, santa

	Yanacona	marta, descanse, Caquiona, Guachicono, Pancitará, Rio Blanco y San Sebastián
Zona Pacífico	OZBESCA ACIESCA	Y Rio Guangüi, Calle Santa rosa, rio Saija isla del mono, la iguana, Almorzadero, san isidro, la nueva unión (http://reliefweb.int/report/colombia/colombia-confinamiento-en-timbiqui-resguardo-ind-gena-eperara-siapidara-guangui)
Zona Bota Caucana		Yunguillo, san Rafael, las Brisas, la Leona, Guayuyaco

<http://www.cric-colombia.org/portal/consejeria/estructura-politica-del-cric/> y www.mineduccion.gov.co/1621/articles-163147_Archivo_doc3.doc (consultado el 25/04/2015)

De estas organizaciones que vieron la luz a raíz de las concertaciones realizadas por los participantes en ese entonces de las reuniones realizadas por el CRIC, surgió en 1.978 el ente nacional de representación indígena que reúne a las Autoridades Indígenas del Sur de Colombia AISO. En 1.987 tomo el nombre de *Autoridades Indígenas de Colombia* AICO, que agrupa a los Misak(Guambianos) y las comunidades indígenas del sur del departamento del Cauca, convirtiéndose posteriormente en 1.990 en un movimiento de carácter social y político.¹⁶

Para 1.982 se creó el movimiento indígena andino conocido como la Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC, que incluye a los pueblos del Orinoco y del Chocó, con los principios que aún la mantienen de, *unidad, tierra, cultura y autonomía*, constituyéndose a partir del 2.007 como la autoridad nacional de gobierno indígena, a la cual están afiliadas 41 organizaciones indígenas regionales. . Trabajan en el apoyo, asesoría y acompañamiento de los pueblos indígenas en las áreas de territorio y recursos humanos, educación, cultura, salud, derechos y jurídica.

Los grupos indígenas regionales del Cauca están asociados en distintas organizaciones las cuales en su mayoría están afiliadas al CRIC:

¹⁶<http://www.aicocolombia.org>(consultado el 19/01/2.015)

Tabla 2: Asociaciones regionales indígenas del Cauca

ZONA	ORGANIZACIÓN
En Paéz	Nasa Çxaçxa
En Inzá	Juan Tama
Zona nororiene	Ukawe´sx Nasa Cxhab
Asociación de cabildos de la Zona centro	Genaro Sánchez, Autoridad nacional de gobierno indígena
Zona norte	ÇxamWalaKiwe
Zona oriente	Cotaidoc
Zona sur	Cabildo Mayor Yanacona
zona pacífica	Asociación de Cabildos Indígenas EperaaraSiapidara del Cauca ACIESCA y Asociación de Cabildos OZBESCAC. Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca ACIN, que agrupa a 14 resguardos y 16 cabildos indígenas, fue creada en 1.994.

El Centro de Cooperación al Indígena CECOIN, que opera desde 1.986, también juega un papel importante en la colaboración difusión y reconocimiento de los pueblos indígenas a través de su apoyo intelectual en los diversos campos políticos y sociales que afectan a los pueblos indígenas. El Consejo Regional Indígena del Cauca es filial de la Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC.

Todas estas organizaciones se reúnen anualmente a nivel, zonal, regional y nacional, para compartir experiencias, implementar estrategias de acción, planificar actividades e incentivar el movimiento político social y organizativo de los pueblos indígenas de Colombia. Para lograrlo usan todas las herramientas disponibles, estando presentes siempre en las actividades que promueven las instituciones estatales y buscando vincularse activamente en los procesos de construcción social del país.

2.2.1. Los indígenas Kokonuko

De acuerdo con la cosmovisión del pueblo Kokonuko, su origen es natural y la sabiduría tradicional cuenta la historia de su pasado en donde predominan los paisajes naturales.

En lo más alto de los páramos resplandecían dos grandes picos de nevado que adornaban las montañas; eran el volcán Puracé y el nevado Sotará. Estos dos nevados se comunicaban uno con el otro a través de surcos de fuego. Pero luego un tiempo en el

que estos explotaron en el centro de la cordillera y produjeron una gran avalancha y esta se descuelga cordillera abajo y descansa en la gran meseta de Popayán. En medio de la avalancha venía una enorme serpiente que bajo con la avalancha y esta se quedó en la meseta y al morir surgen otras vidas; es allí donde nace el pueblo Kokonuko. (CRIC, 2007 p.38)

Esa historia del origen del pueblo kokonuko, está descrita en el *plan de vida del CRIC*, pero se puede complementar con las narraciones orales de los habitantes de estas tierras, que explican cómo su origen es producto del amor entre estos dos grandes ejemplares de la naturaleza, el volcán nevado Puracé que es identificado como figura masculina y el nevado Sotará que hace las veces de figura femenina.

En estas historias narradas por los mayores, el volcán Puracé se enamoró del nevado Paletará al ver a lo lejos su grandiosidad. Entonces comenzó a enviarle señales por medio del fuego que emanaban de su interior, pero fue el arco iris (aro iris) el que les facilitó relacionarse. Este sirvió como medio de comunicación entre los dos nevados, pues su forma de aro los acercaba. Llegó el momento de crear una familia y su imposibilidad de desplazarse significó un gran problema, que sin embargo supieron solucionar, quitándose la capa de hielo que cubría sus cimas y juntar así sus aguas para dar vida. De esta forma el derretimiento de este hielo dio origen a la hidrografía de este territorio, aunque fue tan grande su poder que produjeron una avalancha arrastrando en su camino a gran variedad de animales y plantas hasta que el agua encontró donde detenerse, formando la gran *Laguna de Pubenza*. De todo este suceso apareció un animal especial, una serpiente con los colores del arcoíris, que de alguna manera estaba ligada a los dos nevados y pudo dar vida al pueblo Kokonuko.

En esta historia se pueden identificar algunos de los elementos más representativos de cultura Kokonuko, salpicando la vida de estas personas de la magia que da origen a su lógica de vida que desde un principio fue marcada por el *agua, el fuego y la tierra*.

Los indígenas de la etnia Kokonuko en algún momento del pasado, tuvieron como indicador de identidad su propia lengua que procedía de la familia Chibcha, aunque en la actualidad este rastro de identidad es casi nulo. Sin embargo, aún se siguen viendo entre los mayores de los resguardos algunos términos que guardan para sí mismos y agonizan en su mente con el paso

de las generaciones. Por lo cual una de las cosas más significativas como comunidad y que los mantiene unidos como pueblo indígena en la actualidad es el territorio, por ello es preciso indicar que el pueblo Kokonuko se encuentra distribuido, en tres municipios de la zona centro oriental del departamento del Cauca: en el municipio de Puracé, donde se organizan en el resguardo de Paletará, resguardo de Kokonuko y resguardo de Puracé; en el municipio de Popayán, donde conforman los resguardos de Poblazón, resguardo de Quintana y resguardo Pueblo Kokonuko de Popayán; finalmente en el municipio de El Tambo, conformando los resguardos de Alto del Rey y el cabildo de Guarapamba, y en menor población en el municipio de Sotará.¹⁷

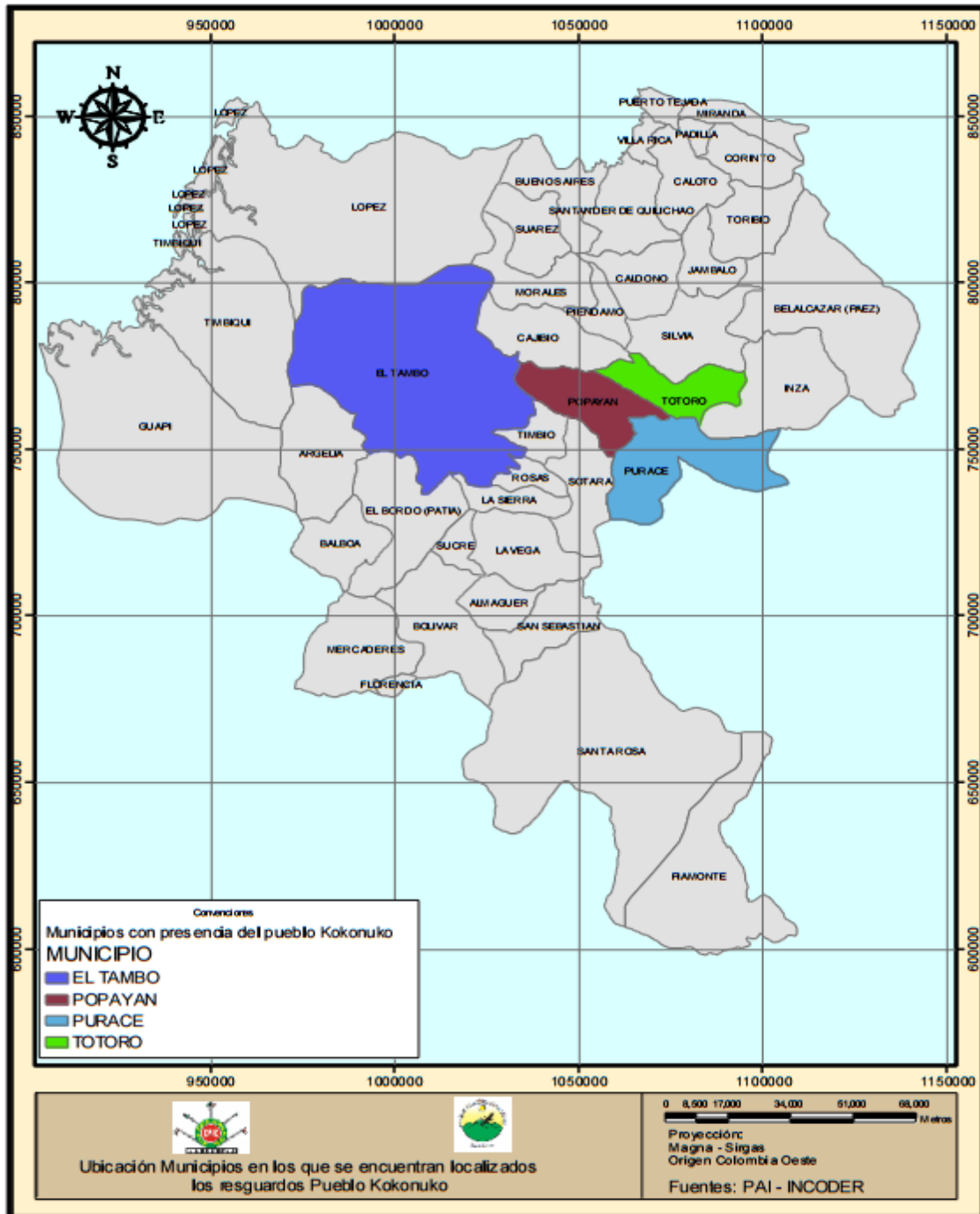
Estos 8 cabildos pertenecientes a la zona centro del Cauca, son representados ante el CRIC mediante la asociación *Genaro Sánchez*. Su concentración poblacional en este departamento equivale a los 98,30% de la población Kokonuko de Colombia, con un total aproximado de 16.210 individuos auto reconocidos, siendo el 4% del total de la población indígena del departamento del Cauca.¹⁸ El resto de la población se encuentra distribuida en los departamentos del Valle del Cauca, con 146 individuos, en el departamento del Huila con aproximadamente 40 representantes de este pueblo indígena,¹⁹ y en Cundinamarca. Su distribución geográfica poblacional muestra un total de población indígena Kokonuko aproximada que sobrepasa los 16.492 individuos.

¹⁷http://observatorioetnicocecoin.org.co/cecoin/files/P_S%20Kokonuco.pdf (consultado el 19/01/2.015)

¹⁸http://historico.derechoshumanos.gov.co/ObservatorioDocuments2010/DiagnosticoIndigenas/Diagnostico_COCONUCO.pdf (consultado el 19/01/2.015)

¹⁹ Caracterización del pueblo coconuco.pdf(consultado el 13/01/2.015)

Mapa 1: Municipios con presencia del pueblo Kokonuko

Fuente: Asociación de cabildos Genaro Sánchez-Autoridad tradicional Indígena de los territorios ancestrales del Pueblo Kokonuco- zona Centro. Plan de salvaguarda pueblos indígena Kokonuco (PSEPIK). (2013)

Este pueblo indígena se extiende por el territorio en la margen derecha de la cuenca alta del río Cauca, en un rango de altitud que va entre los 2.400 m.s.n.m. y más de 4.000 m.s.n.m. por lo que sus pisos térmicos van del frío al paramo. Además por el oriente limitan con la Sierra Nevada de los Kokonukos, donde se destacan geográfica y culturalmente el volcán Puracé a 4.700 m.s.n.m, y el volcán Pan de azúcar a 5.000 m.s.n.m.

En los proyectos de vida a nivel zonal y local de cada cabildo y en el plan de salva guarda del pueblo Kokonuko y en el CRIC, se hace hincapié en la importancia de la organización y la consecución o recuperación de nuevos territorios. Esto como resultado de la insuficiencia de sus actuales terrenos para albergar a toda su población de modo que se garanticen los medios de subsistencia dignos. Pues, su estilo de vida consiste en el trabajo de la tierra y la protección de las áreas naturales que los rodean, además de enfatizar en el mejoramiento de la educación, la salud y la identidad, todo esto que se desarrolla dentro de dicho territorio.

Tabla 3: Índice de población Kokonuko según censo del DANE 2.005

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	PUEBLO INDÍGENA	CABECERA		RESTO		TOTAL
			Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	
Cauca	Puracé	Coconuco	451	448	5011	4689	10599
Cauca	Popayán	Coconuco	198	250	1217	1212	2877
Cauca	El Tambo	Coconuco	6	2	1163	11004	2275
Cauca	Sotara	Coconuco	0	0	140	112	252
Cauca	Totoró	Coconuco	0	0	88	93	181
Valle	Cali	Coconuco	51	46	1	1	99
Huila	La plata	Coconuco	0	0	18	15	33
Bogotá	Bogotá, D.C	Coconuco	15	17	0	0	32
Tolima	Murillo	Coconuco	0	0	12	12	24
Valle	Dagua	Coconuco	0	0	7	6	13
Valle	Cartago	Coconuco	4	4	0	0	8
Valle	Pradera	Coconuco	1	7	0	0	8
Cauca	La vega	Coconuco	0	0	4	2	6
Valle	Tuluá	Coconuco	2	3	0	0	5
Atlántico	Tubará	Coconuco	3	1	0	0	4
Total			731	778	7661	7246	16416
Total resto del país							76

https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/upload/SIIC/PueblosIndigenas/pueblo_coconuco.pdf

La estructura política del pueblo Kokonuko se basa en la organización por los cabildos indígenas, que son la representación de la máxima autoridad tradicional que representa a la asamblea comunitaria.²⁰ Está conformada por representantes del cabildo que han sido elegidos mediante la asamblea comunitaria: Gobernador principal; Alcalde mayor, Alcalde menor, Presidente; Síndico o Tesorero; Alguaciles; Capitán mayor o Comisario; Vocales; Secretario (a), todos con sus respectivos suplentes.

Organismos que además están en la zona sur del Cauca representados por la asociación de cabildos Genaro Sánchez, la cual representa la Autoridad Tradicional Indígena de los Territorios Ancestrales del Pueblo Kokonuko-Zona centro. Que a su vez hace parte del Consejo Regional indígena Del Cauca, el cual está conformado por 11 asociaciones de cabildos que representan a diferentes pueblos indígenas con aproximadamente 120 autoridades indígenas.²¹

Gráfica 1: Estructura Política del CRIC

²⁰http://observatorioetnicocecoin.org.co/cecoin/files/P_S%20Kokonuco.pdf (consultado el 13/01/2015)

²¹http://observatorioetnicocecoin.org.co/cecoin/files/P_S%20Kokonuco.pdf (consultado el 13/01/2015)

<http://www.cric-colombia.org/portal/onsejería/estructura-politica-del-cric> (consultado el 19/01/2015)

Este concejo ayuda, orienta y colabora en la coordinación del despliegue de estrategias que benefician el desarrollo social de los pueblos indígenas. Desarrolla comités para el fortalecimiento de los temas de autonomía, territorio, educación, cultura, economía propia y unidad, y propiciando la creación de nuevos comités que aporten a las dinámicas de trabajo por las luchas en beneficio de estos pueblos en el Cauca a nivel local, Zonal, regional y de resguardo.

2.2.2. Los Kokonuko del resguardo de Puracé

El corregimiento de Puracé se ubica aproximadamente a 12 kilómetros Popayán, mientras que su cabecera municipal se localiza en el corregimiento de Kokonuko a 30 Km de la capital caucana. Puracé fue fundado el 1 de diciembre de 1.840 por Tomas Cipriano de Mosquera, y fue constituido como municipio en 1.915. Este municipio está conformado por cuatro(4) corregimientos o inspecciones: el corregimiento de Kokonuko, con 17 veredas; corregimiento de Paletará, con 7 veredas; el centro poblado Puracé, con 12 veredas; y el corregimiento Santa Leticia con, 18 veredas, para un total de 54 veredas en este municipio. En las cuales se localizan cinco resguardos, tres de los cuales pertenecen al pueblo indígena Kokonuko: resguardo Puracé, Coconuco, Paletará, resguardo Nasa Juan Tama, y el resguardo Paéz.

En sus inicios la cabecera municipal del municipio fue en el corregimiento de Puracé, esto cambió debido al crecimiento y desarrollo que tuvo el corregimiento de Kokonuko. El mejoramiento vial lo constituyó como paso obligatorio entre los departamentos del Cauca y el Huila. Lo anterior implicó que el corregimiento de Puracé cediera su importancia como centro o cabecera municipal.

La población del corregimiento de Puracé es mayoritariamente indígena, constituyéndose allí el resguardo de Puracé

Nuestro pueblo existe desde mucho antes de la llegada de los españoles al continente, en aquella época era dirigido por una autoridad máxima llamada Yazgüen que actuaba como jefe indígena, existían además otras autoridades inferiores como el Caschu y Carabic, se sabe que mantenía una compleja red

de comunicaciones con otros pueblos indígenas como los de Poblazón, los Paeces, Timbío, Guamza, Maluaza, etc. Con la llegada de los españoles hubo una fuerte lucha de sometimiento [...], de este modo pasamos a ser cacicazgo de la nación Kokonuko, que se mantenía organizada internamente por medio de la entidad del Cabildo (Asociación de cabildos Genaro Sánchez, 2011 p. 57)

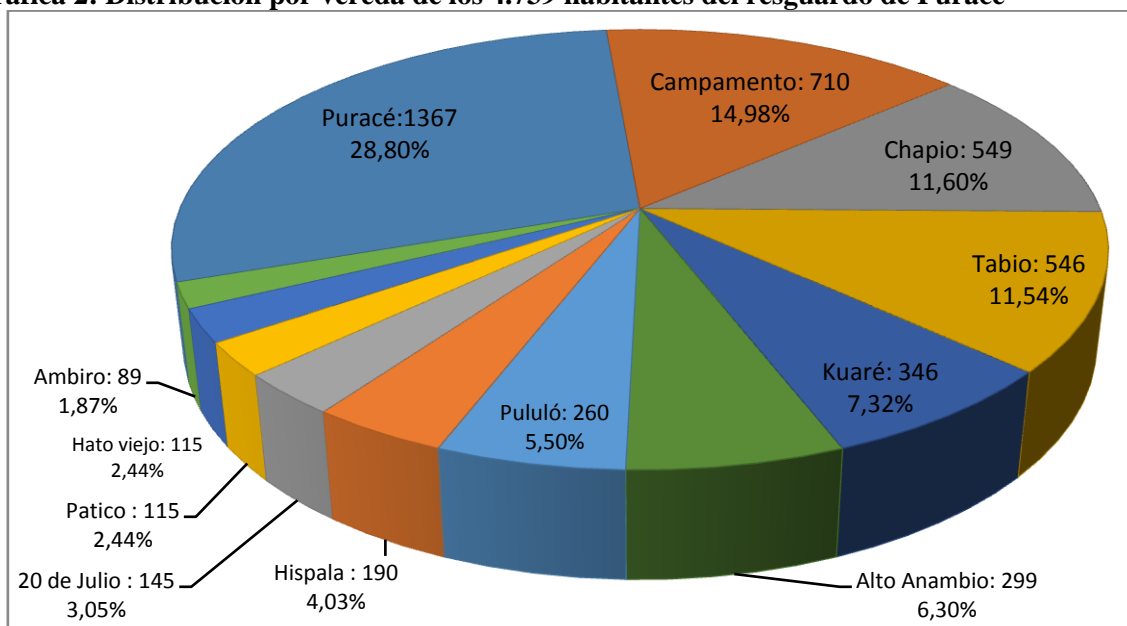
El corregimiento de Puracé cuenta con un centro de salud al cual pueden acudir los miembros del resguardo y la población en general que esté afiliada a algún sistema de seguridad social. De acuerdo al carnet de afiliación que tenga cada individuo se prestarán los servicios o se harán las respectivas remisiones. Este corregimiento cuenta con presencia del grupo indígena en sus 12 veredas: 20 de Julio, Alto Anambío, Alto Michabala, Ambiró, Campamento/Chichiguara, Chapío (Paguimbio), Cuaré, Hato Viejo, (Chisvar) Hispala, Pululó, (Vueltas de Patico) San Alfonso Patico y Tabío. Este resguardo tiene su casa del cabildo aproximadamente a dos(2) km del centro poblado del corregimiento de Puracé, en la vereda de *Chapío*.

Para 1617 se acaba la encomienda y nuestras tierras se convierten en haciendas con diferentes propietarios. Es así como en 1719 Doña Dionisia Pérez Marquesa de San Miguel dona 900has a nuestra parcialidad; también pasan por manos de los Jesuitas en 1745 y del famoso Tomás Cipriano de Mosquera.

[...] nuestro pueblo siempre ha mantenido con fortaleza sus propias formas de autogobierno como lo es el derecho mayor milenario. Nuestro autogobierno era conformado por ocho personas que eran escogidas a puerta cerrada, cada ocho de diciembre se realizaban las votaciones (como reza la ley 89 de 1890) para elegir una de las conformaciones postuladas. (Asociación de cabildos Genaro Sánchez, 2007 p. 57)

Los datos de población más recientes de la población del corregimiento de Puracé, son el resultado del censo realizado en el 2012 por el cabildo y los representantes de las veredas. Donde se da cuenta que aproximadamente 4.740 individuos del pueblo Kokonuko habitan el corregimiento de Puracé, y se encuentran distribuidos en sus veredas como se muestra en el siguiente gráfico:

Gráfica 2: Distribución por vereda de los 4.739 habitantes del resguardo de Puracé

Leslie Fiesco, Elaborado con datos del censo realizado por el cabildo del resguardo de Puracé 2.012.

El cabildo en este resguardo siendo el mayor ente de autoridad tradicional. Está constituido con todos los miembros legales necesarios para la representación del mismo a nivel zonal, regional y nacional. Cuenta con sus respectivos representantes ante el CRIC y la Asociación de Cabildos Indígenas de la zona centro del Cauca *Genaro Sánchez*, siendo así constituido el cabildo con 7 miembros principales con sus respectivos suplentes: Gobernador, Alcalde, capitán general, alguacil, comisario, tesorero, secretario. Estos funcionarios indígenas, son escogidos por votación popular realizada en mesas de votación los últimos días del mes de diciembre, haciendo entrega del cargo los primeros días del mes de enero, con una periodicidad de función anual. Los requisitos para optar a estos cargos son, ser poblador perteneciente al resguardo, ser mayor de edad, tener disposición de tiempo completo (estos cargos no son remunerados) y no haber ocupado el cargo al que aspira hace menos de dos años. Los representantes del cabildo se reúnen cada miércoles con los representantes de cada vereda para tomar decisiones sobre proyectos y procesos adelantados en el cabildo y en la asociación a la cual pertenece este resguardo.

Nuestro resguardo fue creado en el año 1562 con título de Cédula Real, documentos que fueron extraviados por sometimiento de la iglesia católica en cabeza de los padres jesuitas, cuando se incendió la casa del troje la cual

servía de casa del cabildo. Esta quema se produce en el año 1875 (...), en el año de 1892 a través de declaraciones extra juicio hecha por mestizos, fue declarado territorio ancestral mediante título Colonial 492 DE 1892. Según este título nuestro territorio ancestral como RESGUARDO INDIGENA DE PURACE comienza desde la quebrada agua blanca desde su origen aguas abajo hasta unirse a la quebrada de Anambío, de aquí por la Peña de Chirimbolo hasta la chorrera de Cachibalá, de esta a dar a la quebrada El Molino y de aquí arriba hasta dar con la chamba del cementerio, de aquí dar chamba abajo hasta dar a la peña y de aquí a dar a la chorrera de las monjas de esta abajo a dar al Río San Francisco y de esta aguas arriba al Peñón de Patía de aquí en línea recta a llegar a la quebrada de Juntas y de aquí aguas arriba a peñas Blancas de aquí a la parte alta de la cordillera central hasta tocar con la laguna de San Rafael de aquí a tocar con quebrada Agua Colorada de este punto a las faldas del Volcán de aquí a tocar con los tres mojones en tierra y de aquí al origen del punto de partida quebrada Agua Blanca. Con una extensión de 11.172 hectáreas. (Asociación de cabildos Genaro Sánchez, 2007 p. 58)

Junto a la recuperación y conservación del territorio para mantener su población, va ligada la educación de sus gentes, con el fin de obtener herramientas para contribuir a la sociedad desde su ámbito indígena. Entonces, dentro de las primeras actividades que se realizan a iniciar el año de gobierno en el resguardo, están la planeación de los procesos y las actividades escolares en las que hará parte directa el cabildo, este proceso de organización se lleva a cabo de la mano con todas las instituciones educativas del corregimiento. Por eso, todos los pobladores del resguardo, tanto niños como jóvenes y ancianos, padres de familias, representantes legales (abuelos-tíos) como estudiantes, están dispuestos a invertir todo el tiempo y esfuerzo que sea necesario para alcanzar el mayor logro a nivel educativo al cual pueden acceder, cuyo único obstáculo que les impide superar es la inversión económica que deben hacer para superar el nivel de educación bachiller o básica secundaria, el cual aprovechan al máximo hasta donde sus capacidades y recursos se los permiten.

En este resguardo existen 10 escuelas rurales y mixtas, y el *colegio Manuel María Mosquera* col M.M.M, siendo el único del corregimiento al cual asisten los niños y jóvenes que se encuentran en los niveles de secundaria de todo el corregimiento incluyendo a los habitantes de veredas y miembros del resguardo. Para los niños del resguardo que estudian en el colegio y vienen en las veredas, el cabildo gestiona subsidios de transporte, los cuales se complementan con aportes acordados con los padres de familia por cada niño para el mantenimiento del automotor y para el sueldo del conductor. Dichas cuotas varían de acuerdo

a los subsidios obtenidos por el cabildo y a la cantidad de niños transportados. El autobús escolar hace su recorrido en las horas de la mañana y los niños deben salir a su espera al borde de la carretera para llegar a tiempo al colegio a las 7:00am, de igual forma el autobús hace el mismo recorrido por la carretera principal para llevar de regreso a los niños lo más cercano posible a sus veredas.

Igualmente, el colegio brinda el servicio de restaurante escolar, por el cual se pagan cuotas determinadas por la junta de padres de familia y los directivos. El dinero recaudado se destina al pago de las manipuladoras de alimentos y al aseo del colegio. Estos servicios se prestan siempre y cuando estén respaldados por la junta de padres de familia del cabildo.

Normalmente sus rutinas académicas empiezan a las 5 o 6 de la mañana dependiendo la lejanía de su vereda, se alistan y salen de sus casas en la mayoría de los casos sin desayunar. Toman sus rutas de a pie, que dependiendo su vereda varia de 20 minutos a 1 hora y 30 minutos caminando quienes no viven al paso de la carretera principal. En este punto toman el autobús y llegan al colegio, donde desayunan cerca de las 9:00 am y almuerzan sobre las 11:30am, toman sus últimas clases y hacen el mismo recorrido de regreso a sus casas. Quienes no logran alcanzar el autobús, toman desvíos para acortar distancias y llegar a su destino.

El interés por la educación es tal, que tanto los niños como los padres de familia acuden sin falta a las actividades escolares de sus hijos. Esto implica un gran sacrificio, pues no es solo el largo camino que deben recorrer para acudir a las citaciones escolares, sino que el hecho de viajar al centro urbano de Puracé les exige la dedicación del día completo. Es decir que son días en los que sus actividades económicas de subsistencia no pueden desarrollarse en su totalidad. Hasta este momento, se ha presentado información sobre el territorio que ocupan los indígenas Kokonuco, así como algunos elementos etnográficos de su identidad. Ahora específicamente nos centraremos en la vereda Kuaré.

3. La vereda de Kuaré, de la historia y su actualidad.

“El fenómeno de la globalización actual, en su afán de unificar los mercados, está poniendo en peligro las variedades culturales, su identidad, además de deteriorar su capacidad creativa.”

*Ko Un.*²²

En este capítulo se aborda desde el trabajo de campo en la vereda de Kuaré, el proceso histórico de la vida de esta población, su formación y transformación a través de la educación. Esto teniendo como punto de referencia los relatos de sus habitantes, en aras de mostrar las características y transformaciones marcadas por los procesos de educación a lo largo de la historia y que siguen el presente y futuro de su existencia.

En esta vereda, se puede observar cómo la vida, la crianza y educación de las personas es dirigida principalmente por seis(6) instituciones: la familia, la religión, la escuela, sociedad, el cabildo y el Estado. Se establece así, una red interacción que marca las pautas de transformación y permanencia de los comportamientos en la población, constituyendo la arquitectura social.

3.1. Conociendo el territorio de camino a la vereda

Mi paso por el resguardo de Puracé, inició a finales del año 2.012 por medio del proyecto ID 3551 que describí en el capítulo anterior. Antes de escoger vincular este trabajo de grado directamente con la vereda de Kuaré, inicie conociendo el entorno que lo rodea, sus veredas vecinas, y sus carreteras.

²²https://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://akifrases.com/frases-imagenes/frase-el-fenomeno-de-la-globalizacion-actual-en-su-afan-de-unificar-los-mercados-esta-poniendo-en-ko-un-191855.jpg&imgrefurl=http://akifrases.com/frase/191855&h=400&w=850&tbnid=U7WWzfgLS0t3OM:&docid=byzCOEAz0Hk8XM&ei=xI6_VpvFMMfZe52bsqAM&tbnm=isch&ved=0ahUKEwibt-mBx_XKAhXH7B4KHZ2NDMQQMwgnKAwwDA

Foto 1: Cuadro que representa la cosmovisión del pueblo Kokonuko.²³

Leslie Fiesco: registro fotográfico enero 2.013

Así es como mi primera visita de larga duración en este resguardo se dio del 5 al 9 de febrero del año 2013. Periodo en el cual visité las veredas de Tabío, Chapío, Campamento, Pululó y Kuaré. Llegué en época de lluvia, con temperaturas bajas que cubrían el paisaje con una densa niebla. Durante este tiempo me instalé en Chapío la vereda central, allí se encuentra ubicada la casa del cabildo, centro de reuniones y de gobierno del resguardo. En esa época se encontraba en la planeación y organización del programa y cronograma de actividades que se desarrollarían durante ese año. La actividad estaba a cargo del nuevo gobernador Arcadio Aguilar, quien fue elegido en el mes de diciembre y apenas comenzaba su mandato que duraría, según lo estipulado por la ley hasta diciembre de ese mismo año.

Mi estadía en la vereda de Chapío transcurrió principalmente en la biblioteca de la casa del cabildo, la biblioteca *Anatolio Quirá G.* Contaba con 15 computadores portátiles donados por el PROGRAMA *COMPUTADORES PARA EDUCARCP* y 2 PC de escritorio de *Compartel*, además de dos fotocopiadoras y una impresora escáner.

²³ Este cuadro se encuentra en la casa del cabildo

Foto 2: Fachada de la casa del cabildo del resguardo de Puracé

Leslie Fiesco: registro fotográfico enero 2.013

En la casa del cabildo funcionan dos servicios de internet, uno de los cuales es destinado solamente al uso del cabildo, mientras que el otro está abierto los usuarios de la biblioteca. Se supone que la red del cabildo está capacitada para dar acceso a internet a 120PC, pero la realidad es que con los 15 computadores le queda imposible desempeñarse correctamente. Por tanto el servicio que brinda es deficiente, desmejorando aún más en las épocas de constantes lluvias que causan interferencia. Por lo demás, los equipos se encuentran en excelente estado y el encargado de su seguridad y cuidado es el bibliotecario temporal Fredy Manquillo, quien intercala su lugar de vivienda entre el resguardo y cualquier otra ciudad donde le salga trabajo, habiéndosele asignado esta tarea desde finales del año 2.012 y por tiempo indeterminado.

En la casa del cabildo se realizan asambleas semanales cada miércoles, donde se reúnen los representantes de cada vereda como miembros del cabildo, estas reuniones pueden durar todo el día ya que es donde se planifican las actividades a realizar en cada vereda y se dan reportes de las mismas.

Foto 3: Interior de la biblioteca *Anatolio Quirá G.*

Leslie Fiesco: registro fotográfico enero 2.013

Durante mi estadía en la casa del cabildo mientras buscaba información documental referente al resguardo, conocí al señor Gildardo Montenegro, quien es el encargado de manejar casos de familia en la comunidad dándoles orientaciones para hacer valer sus derechos y cumplir las responsabilidades a sus miembros. Este hombre me comentó sobre su labor en la comunidad y me dejó saber cómo las familias del resguardo se ven afectadas por malas situaciones económicas. También me comentó que muchos de los hogares son encabezados por madres solteras solas o con ayuda de los abuelos de los menores o en otros casos dichos menores son criados bajo el cuidado único de sus abuelos, dificultando el normal desarrollo de las familias en la región, dejando a los padres de familia solo como proveedores de los recursos de manutención.

Durante mi estadía en la vereda de Chapío, también pude observar y participar en actividades que hacen parte del proceso de recuperación de las tradiciones y expresiones culturales de la comunidad. Ejemplo de ello es el ritual de limpieza de la zona, llevado a cabo en las faldas del volcán, cerca de la zona conocida como Pilimbala perteneciente al Parque Natural de Puracé. El ritual fue dirigido por los taitas del resguardo y los mamos de la Sierra nevada de Santa Marta, quienes visitaron esa zona del país durante la semana anterior a mí llegada. Dejaron una fogata encendida que debía durar así nueve días de los cuales faltaban tres, para lo que había que avivarlas llamas a diario y alimentarla con plantas aromáticas.

Yo acompañe el 7 de febrero a reavivar las llamas de esta fogata, en las instalaciones del parque Nacional Natural Puracé, subimos por un sendero artificial hasta llegar a una choza con suelo de cemento y paredes de madera. Bajo techo se encontraba la fogata casi extinta pero aún muy caliente, estaba rodeada de un par de piedras y troncos listos para ser encendidos. Uno de ellos se lo pusieron a la fogata y se esperó a que la llama se avivara mientras le echaban el romero que le dio un olor bastante agradable, aunque afuera los trabajadores de parques habían hecho otra fogata al parecer con el fin de quemar la basura y le habían puesto azufre, cuyo olor era intenso pero dentro de la choza no lograba opacar el agradable olor de las plantas aromáticas con que se avivan las llamas de la fogata.

Me indicaron que al lado de la choza a una distancia considerable, los Mamos habían pedido que se construyera una malocapara realizar los próximos rituales, labor que debería ser

realizada en el transcurso del año para tenerla lista en su próxima visita. Sobre esto algunos miembros de la comunidad me comentaron cómo quedaron asombrados por los conocimientos de estos hombres, su capacidad para soportar la larga noche consumiendo enteógenos como la ayahuasca sin perder el juicio, y su don de manejar los elementos como el fuego para encender casi de la nada una fogata, su habilidad con el viento para hacer una demostración con las hojas y el polvo, expresándome lo maravillosa que había sido esa experiencia.

También visité el colegio Manuel María Mosquera, el cual queda a las afueras del casco urbano del municipio de Puracé y es el único colegio con que cuentan los habitantes de esta zona. Además pude observar el modo de castigo que le imponen a los jóvenes cuando comenten faltas sociales en sus resguardos. En este caso se trató de unos jóvenes que violaron las normas de conducta de los cabildantes al entrar a un establecimiento nocturno en kokonuko siendo menores de edad. El castigo impuesto fue una noche en el calabozo y ayudar en la casa del cabildo a llenar un carro con madera y su respectiva descarga en otro lugar. Este tipo de castigos es muy común en el resguardo y hacen parte de la autonomía política que tienen en su territorio. En otros casos el castigo es acordado con el padre de familia y la comunidad, siempre acogiéndose a las normas del cabildo de acuerdo a la gravedad de la falta y al cargo que ocupe el comunero en el resguardo.

En la noche del 8 de febrero del 2013, se realizó un ritual de refrescamiento para los miembros de la guardia indígena, al cual fui autorizada a asistir. Este ritual de refrescamiento se realizó con el fin de recuperar esta tradición que se está perdiendo y porque la guardia indígena se iría a un campamento de guardias indígenas en Kokonuko el siguiente fin de semana, por tanto debían estar limpios espiritualmente y preparados para recibir las enseñanzas que se les iban a dar.

Cerca de las 6:30 pm todos estábamos subidos en la parte trasera de una camioneta, en la que nos transportamos un buen trayecto por carretera húmeda y destapada, pero llegamos a un punto donde ya no podía continuar, entonces el resto del camino lo seguimos a pie hasta la casa de la taita que nos iba a hacer el ritual, llegando a las 7:00Pm al lugar. Después de firmar tres listas de asistencia y dejar nuestros datos, nos dirigimos ahora sí a un patio que queda en

una esquina de la casa, rodeado por arbustos altos y árboles de limón que encerraban el lugar al cual solo se podía ingresar por un pequeño espacio dejado por los árboles.

Allí en medio del reducido cuadro que formaban los arbustos, había una fogata y alrededor unas pocas sillas y troncos donde sentarse. Nos ubicamos y la taita explicó el procedimiento de este ritual. Nos pasó una botella con un líquido para que la fuéramos rotando entre los asistentes para que cada uno bebiera de su contenido, que era algún tipo de líquido con alcohol. Nos dijo que pidiéramos permiso a la tierra y al volcán para hacer el ritual. Luego nos entregó unas semillas para restregárnoslas en la sien y en el cuello y por último nos entregó a cada uno un puñado de hojas de coca, debíamos mambear, pues el ritual duraría hasta la media noche. A su vez ella iba diciendo unas oraciones y haciendo una serie de movimientos, roseando esporádicamente el alcohol al viento, haciendo círculos con un palo y un machete para espantar las malas energías. Mientras nosotros protegidos por el bastón de mando²⁴ clavado en la tierra a nuestro lado derecho, tendríamos con el efecto del ritual sensaciones normales y esperadas, como que nos cogían o subían cosas por las piernas, o nos tocarían fuerzas invisibles y lo que debíamos hacer en esos casos era, si sentimos algo en el lado derecho lo atraeríamos hacia nuestro cuerpo con las manos pues por el lado derecho es que recibimos las energías y es por ese lado que los espíritus buenos tratarán de llegarnos, mientras que si sentíamos la sensación por el lado izquierdo lo espantaríamos golpeando fuerte el piso con el pie espantándolo con nuestra mano izquierda para que estos no pudieran acceder a nosotros ya que se trataría de espíritus dañinos.

Durante este tiempo algunos de los asistentes como el gobernador que estaba al lado de la taita se sintieron muy mal, unos lloraron, otros casi se desmayan y otros trasbocaron. A cada una de estas personas la taita y un ayudante los ponían de pie, y eran llevados a un rincón

²⁴Bastón de mando o bastón de autoridad: es un bastón elaborado con palo de chonta al cual se le han adecuado en uno de sus extremos cintas de tela de diferentes colores. Este bastón simboliza el cuerpo del indígena y lo utilizan las autoridades tradicionales que son los miembros del cabildo. Los colores de la cintas simbolizan cada una: amarillo, el sol y las riquezas al interior de la comunidad; azul, fuentes hídricas; verde, la madre naturaleza; negro, la madre tierra; morado, luto permanente de las comunidades; blanco, significa que son comunidades de paz; rojo, sangre de lucha derramada por la conservación de la madre tierra; y los colores de la bandera representan el reconocimiento a la nación. Además algunos están rodeados por anillos que significan el rango de autoridad del cabildante que lo posee.

designado para la expulsión de las malas energías donde nadie debía estar cerca. Rociaban por encima de la persona un líquido con alcohol mientras lo tocaba con el machete y un manajo de hierbas. Después de esto nos hicieron pasar en grupos porque éramos muchas personas - aproximada mente 40- y nos hicieron parar hacia la esquina restringida con lo último que quedaba de la mambeada haciendo que lo escupiéramos muy fuerte al mismo tiempo hacia ese rincón mientras ellos roseaban alcohol por encima de nosotros. Luego nos dieron de un líquido para que laváramos nuestras bocas de cualquier rastro de coca que nos quedara y lo rociáramos como ellos lo habían hecho. Después de que todos pasamos a ese rincón, repartieron cigarrillos, tabacos y coca bendecido por los taitas para que los consumiéramos en el ritual durante el resto de la noche.

La taita leyó el tabaco a quienes quisieron y nuevamente algunas personas se sintieron mal, se les bajo la presión y se marearon, la taita los atendió a todos, y cuando acabaron los tabacos se siguió mambeando coca hasta las 12 am. Llegada esta hora, la lluvia había tenido periodos intermitentes, el cielo estaba oscuro y la temperatura estaba bastante baja. Pero por fin nos dispusimos en grupos para el lavado, un baño a la media noche con agua de hierbas y golpecitos con manojos de ramas para lo que tuvimos que desocupar el lugar donde estábamos. Luego ingresamos nuevamente solo las mujeres, entramos al cuadro rodeado de árboles de limón y arbustos, en una esquina estaba adecuado como un cambuche tapado con plásticos formando un cuarto pequeño donde debimos pasar en fila y ordenadamente una por una solo en ropa interior. En todo el cuadro habían cuatro personas aparte de la fila de mujeres que nos íbamos a bañar, estaba don Arcadio el gobernador que esperaba a la salida del cambuche para darnos una bebida fría en una copita de plástico, estaba también don Emerson quien se encargó de echarnos una especie de incienso que había estado toda la noche rondando por el grupo dejando que absorbiéramos sus vapores.

Dentro del cambuche estaba la taita y su ayudante con un balde de agua fría con hierbas y una vasija con la que él nos echaría agua desde la cabeza después de que la taita nos hacía ubicar de espaldas a ella en un punto determinado. Como era un ritual para los pertenecientes a la guardia indígena cada una entró con su bastón de mando, en ese momento yo ya tenía el mío propio el cual me pasaron porque alguien estaba haciendo mal uso de él y aunque se supone

que ya no se utilizaba dijeron que seguía cumpliendo la función protectora. Después del agua vinieron las matas tocándome la espalda y la copa de líquido medio saborizado a la salida del “baño”, después de esto nos vestimos y desocupamos el lugar al cual luego ingresaron solo los hombres para que les realizaran el mismo proceso de lavado.

Al salir de allí todos esperamos que saliera la taita para que nos diera su aprobación para marcharnos. Después de darnos instrucciones, de no bañarnos con agua normal durante por lo menos los tres días siguientes y si íbamos a bañarnos que fuera con agua con hierbas. Luego el gobernador le dijo a los integrantes de la guardia que los esperaba listos a las cuatro de la mañana para comenzar con las actividades de la minga llevando todo lo necesario y les informó que al campamento que se realizaría el próximo fin de semana solo irían quienes asistieron a esta limpieza. Después de esto, siendo casi la 1:00Am nos despidió para la casa y le dijo a quienes viven más abajo de la casa del cabildo que allí los estaba esperando el carro para llevarlos hasta el pueblo y las veredas más distantes. Los demás nos fuimos por un sendero alumbrados por unas cuantas linternas. Caminamos durante casi media hora, hasta que llegamos a un punto donde cada quien emprendió sendero a su casa. El camino no se podía ver y ya no teníamos con que alumbrar, yo no veía nada, pero afortunadamente había gente que iba para más arriba de donde yo tenía que llegar y ellos me guiaron, porque sin linterna les era posible seguir el camino ya que veían explicándome que se habían acostumbrado a caminar por la obscuridad. Además si no veían, de todos modos conocían muy bien el camino, por lo que no les daba miedo perderse. Llegué a mi destino en la casa donde me estaba hospedando y me dispuse a dormir siendo ya las 2:00am pero tenía la idea de levantarme temprano para estar en la minga del hospital esa misma mañana.

El 9 de febrero asistí a mi primera minga, además de presenciar un temblor que generó pánico y asombro entre las personas que estaban conmigo por el fuerte movimiento de los grandes árboles de pino. No obstante, la minga continuó limpiando los alrededores del hospital incluyendo la carretera y sus cunetas. En las mingas todos los miembros de la comunidad colaboran y tienen un espacio para participar en las labores del resguardo y tal como presencie en otras mingas. Como ejemplo, la minga de limpieza de las piscinas de Pilimbala que habían sido arrasadas por un derrumbe, lo que causó el cierre de este lugar turístico de aguas termales.

En las mingas la principal labor de la mujer es la preparación de los alimentos y su correcta distribución entre los asistentes, pero como ya no cabía gente en la cocina yo decidí colaborar con la limpieza del terreno con los demás miembros participantes, dentro de los que pude observar que tanto jóvenes como ancianos y mujeres no tienen problema en desempeñar estos trabajos.

Foto 4: Minga en Pilimbala, zona del PNNP 19/09/2.014

Leslie Fiesco: archivo fotografico septiembre 2.014

Después de cada minga el gobernador reúne a los asistentes para realizar reuniones informativas o de organización y la evaluación del proceso de recuperación cultural o de tierras. Además de la verificación del funcionamiento de las instituciones que hacen presencia en la comunidad como es el caso de los funcionarios del hospital o los trabajadores de parques nacionales que estaban en el Parque Natural Puracé, reuniones a las que se atiende con interés.

Mi siguiente acercamiento en el resguardo fue visitando algunas veredas en compañía de dos miembros del resguardo, Fredy Manquillo, bibliotecario de la casa del cabildo y Gabriel Aguilar hijo del entonces gobernador y miembro de la guardia indígena del resguardo.

Primero llegamos a la vereda de Campamento/Chichiguara, donde visite el “centro educativo Chichiguara” sede principal de las cuatro escuelas de la zona, cuyo director por último año era don Mario Reyes.

Este hombre nos dedicó tres horas y media de su tiempo, hablándonos sobre la grave situación que atraviesan las escuelas del resguardo debido a las normas educativas que rigen el país y

ala escasez de niños en la zona. Nos explicó, que cuando él entró a hacer parte de esta institución en el 2.004 había registro de muchos más estudiantes por año, pero en la actualidad las veredas están siendo despobladas, pues sus niños son inscritos en escuelas de Kokonuko u otras partes del Cauca debido a la deficiencia educativa que enfrentan las veredas del resguardo y las dificultades geográficas y económicas de la región.

Nos contó cómo el implantar el método de asignar profesores por número de estudiantes y no por asignatura ha dejado las escuelas sin niños ni profesores, pues en el resguardo se asigna un profesor por cada 16 estudiantes y que en el año 2015 las deserciones continúan y los niños que tenían cupo en estas escuelas todavía siguen pidiendo se les libere para hacer el traslado a otros lugares. Nos comentó cómo hay otro tipo de problemas como el de los certificados de estudio anteriores a su dirección, que a la fecha son solicitados por los ex estudiantes para poder terminar sus estudios en colegios para adultos, pero que dicha documentación no aparece por ninguna parte, ya que a él, cuando asumió el cargo no se le fue entregado un registro ordenado, solo después de que él está a cargo se ha sabido mantener un orden para evitar cualquier tipo de contratiempos. Al no encontrar dichos certificados de estudio los solicitantes se ven obligados a cursar nuevamente el grado quinto o desde donde queda registro de su estudio, la otra alternativa que les queda es la legal, donde se reúnen pruebas suficientes, hablando con compañeros de estudio y sus ex profesores para que den testimonio de sus estudios realizados, pero este trámite es aún más demorado que la opción de repetir el año, por lo que la gente se desanima de seguir con sus estudios.

Este hombre, muestra una personalidad alegre y entregada con pasión a su servicio de maestro, deja ver que ama lo que hace, tanto así que, nos contó anécdotas de su trabajo en esta escuela. Nosrelató cómo debido a la escases de profesores él mismo tuvo que dar clases de diferentes materias, para lo cual preparaba sus clases leyendo mucho de internet y libros, preparando experimentos, permitiendo que pasantes del SENA le prestaran su servicio educativo, aunque de forma voluntaria ya que la institución no cuenta con recursos económicos para remunerarlos.

Don Mario, que ya desde el año pasado fue informado de su terminación de labores en esta institución, espera con tristeza pero optimista la llegada de quien será su remplazo como director y habla con nostalgia de aquellos ocho años al servicio de esta comunidad. Aunque su residencia haya sido siempre y continuará siendo en la ciudad de Popayán, su alma la dejó en la educación y dedicación a estos niños, muchos de los cuales hoy ve convertidos en hombres y mujeres con sus familias formadas y lamentablemente abandonando lo que en sus primeros años fue su hogar para desplazarse a zonas desconocidas en busca de un mejor futuro y oportunidades para sus hijos. Esta situación conlleva a la disminución de los estudiantes en el resguardo y dejando las escuelas indefensas frente a una oleada de deserciones que parece hacer inevitable el cierre de unas cuantas de ellas, expulsando a los niños de las veredas del cabildo fuera de sus lugares de origen.

A pesar de la situación nos mostró con orgullo los materiales que tenía por entregar a las escuelas del centro educativo que servirán para mejorar la calidad de la educación, implementos como globos terráqueos, televisores, DVDS y elementos deportivos. Pero explicó con decepción, cómo muchos de estos implementos se han estado acumulando y han estado guardados por casi dos años desde que las entregaron, pues ninguna institución ha hecho los papeles necesarios para reclamar lo que les corresponde por miedo a la responsabilidad que esto conlleva. En el caso de los computadores que en alguna ocasión existieron y funcionaron por lo menos en esta escuela, solo tuvieron vida útil dos de ellos y por corto tiempo, mientras que los demás llegaron a la institución en pésimo estado con sistemas casi obsoletos y la red de internet nunca fue instalada correctamente, dejando así un salón que en alguna ocasión se adecuó con esperanza para que fuera la sala de computación, convertido en un contenedor de tecnología obsoleta, sin poder usar ni el salón.

A este tipo de responsabilidades le temen y llega a convertirse en la excusa perfecta para disminuir los fondos invertidos en estas escuelas. Me remito a los que en un comienzo dotaron la sala de computo, años después mandaron a verificar el estado de los computadores y el material suministrado, pero debido al desinterés y al abandono que los proveedores observaron, los recursos tuvieron que ser devueltos sin usarse a pesar de que la comunidad sí

sentía la necesidad de aprender de y con la tecnología. Sus sueños se vieron frustrados por falta de profesores preparados sobre el tema y por deficiencia en la calidad de internet.

Foto 6: Niños del centro docente Alto Anambío.

Foto 5: Escuela Chichiguara

Leslie Fiesco: registro fotográfico abril 2.013

Leslie Fiesco: registro fotográfico abril 2.013

La siguiente escuela que visité fue la de la vereda de “Alto de Anambío”. Allí, sus dos profesores han impulsado proyectos de emprendimiento en economía sostenible con los niños. Incentivándolos a participar de las actividades culturales y académicas que organiza el resguardo, logrando formar niños dispuestos a colaborar y orgullosos de sus raíces. En esta institución se cuenta con computadores de mesa cuyo uso es casi exclusivo para los profesores, y un televisor de 37 pulgadas que como en la mayoría de estos casos es poco utilizado.

Mi recorrido siguió por la vereda de Tabío, donde encontramos las instalaciones de la escuela sólo con una profesora y todos sus estudiantes en un mismo salón, allí no fue posible conocer en detalle la situación de la educación en esta institución. Esta escuela es paso obligatorio para mis siguientes visitas a mi destino principal, la vereda de Kuaré, ya que la carretera principal que conduce hasta el final del camino hacia Kuaré y donde se puede tomar dos desvíos hasta la misma, pasa por esta escuela.

A continuación visité la escuela de Pululó. Esta escuela es una construcción que consta de tres bloques de salones, divididos por una cancha de baloncesto, al frente de la escuela se halla la cancha de fútbol y micro fútbol de la vereda. Esta escuela es actualmente la sede principal del “*Centro educativo Pululó*” al cual pertenece la “Escuela rural mixto Kuaré” lugar en que se realizan de forma distribuida las actividades de las dos sedes de la institución sede Pululó y sede Kuaré.

Foto 7: Panorámica de la escuela Tabío Foto 8: Centro educativo Pululó sede Pululó

Leslie Fiesco: registro fotográfico abril 2.013

Leslie Fiesco: archivo fotográfico abril 2.013

Desde el momento en que escogí la vereda de Kuaré como centro principal de mi investigación tuve que realizar más de 15 visitas durante el año y medio que duro mi trabajo etnográfico. Visitas en ocasiones esporádicas y en otras, mi estadía duro meses enteros. Recorrí todos los caminos que conducen a esta vereda en diferente momentos y utilizando diversos medios de transporte.

Para llegar a la vereda de kuaré desde la ciudad de Popayán se debe tomar un bus con destino al municipio de La Plata Huila. En su recorrido pasa por el casco urbano del municipio de Puracé, nos deja en el cruce de Tabío, acercándonos hasta la casa del cabildo en Chapío. También podemos tomar el transporte de chiva o colectivo de transporte rural en la galería del barrio Bolívar de Popayán, nos dejará en el casco urbano del municipio de Puracé. También podemos tomar uno de los carros privados que trabajan como “piratas” que normalmente pertenecen a habitantes del municipio de Puracé que se rebuscan la vida prestando el servicio

de transporte público “ilegal.” Este tipo de transporte beneficia a los pobladores del resguardo, pues suple la falta de transporte y comunicación terrestre que nadie más se ha interesado en resolver. Al mismo tiempo se ha convertido en el medio de sustento de algunas familias de la región, transportando a las personas desde la ciudad de Popayán hasta el resguardo de Puracé y sus diferentes veredas. El recorrido que inicia en la Virgen de los Hoyos en de Popayán y termina en el casco urbano del municipio de Puracé, dura aproximadamente 40 minutos por una carretera pavimentada casi en su totalidad.

Al llegar al municipio de Puracé, el recorrido continúa durante otros 15 minutos por carretera destapada hasta la vereda de Chapío pasando frente a la casa del cabildo. Normalmente el recorrido sigue en el transporte pirata, pero cuando los viajeros se encuentran en las horas de la mañana en la casa del cabildo y necesitan subir a otras veredas, se transportan en el carro de la leche de forma gratuita. El carro recorre cada una de las veredas recolectando la leche que producen los campesinos indígenas de la región en sus labores de ganadería. El precio de cada botella es de 950 pesos. Entonces, la leche es recolectada en las veredas y vendida a las empresas lácteas del departamento. Es preciso mencionar que anteriormente las personas del resguardo vendían la leche directamente al consumidor en la ciudad de Popayán y en el casco urbano de Puracé, tanto en su forma natural como procesada, pero esto cambió con la llegada de las empresas lácteas a la zona, ya que facilitaron la labor de distribución del producto lácteo, lo que permite el ahorro de tiempo y esfuerzo a la comunidad productora de leche de la zona.

De la casa del cabildo al cruce de Tabío sigue una carretera destapada durante 15 minutos más, y ya desde el cruce se pueden divisar la casa de la vereda de Tabío que queda desde el cruce a unos 5 minutos en carro hasta la escuela de esta vereda. Desde allí podemos tomar el camino del desecho al otro lado de la cancha de fútbol de la escuela, el cual consiste en una pendiente muy inclinada hasta el río San Francisco y luego se sube el costado de la montaña llegando a la frontera entre Pululó y Kuaré. El recorrido por este desecho requiere de gran esfuerzo físico, pero logra disminuir el tiempo de camino hacia Kuaré unos 30 minutos. También podemos seguir en el carro pirata, el cual acerca a los visitantes hasta la parte alta de un punto conocido como *El Voladero*, bajando por la carretera de Tabío a unos 10 minutos de la misma vereda.

Hasta aquí nos puede transportar el carro particular, donde a la fecha nos ha costado llegar al lugar unos 8.000 pesos y 70 minutos de recorrido. Para llegar a la vereda de Tabío también se puede ir a pie por un desvío que hay un poco más arriba de la casa del cabildo, por este desvío se cruza el puente grande del río Vinagre y se atraviesan senderos y potreros en un recorrido que dura aproximadamente 1 hora hasta llegar al Voladero. A partir de aquí nos dirigiremos a pie hasta la siguiente vereda que se puede divisar desde este lugar, la vereda de Pululó. Bajando el voladero a pie llegamos a una zona pavimentada conocida como la *placa huella*, que es lo más cercano donde nos podría llevar un carro o moto.

De allí hacia abajo, sigue camino pavimentado pero demasiado inclinado y con curvas muy pronunciadas por un tramo aproximado de 2 kilómetros. Después vuelve a aparecer terreno destapado pero en condiciones mucho más deplorables, debido a las lluvias, ya que esta zona se hace más húmeda y fría, por lo que la tierra se ablanda, se hacen barrizales y se dejan ver muchas piedras, que convierten la carretera en una trampa peligrosa precisa para accidentes. Aunque la población de esta zona se transporta en sus viajes de carga en vehículos de tracción animal, los cuales tienen únicamente para cuando su equipaje lo amerita. Por lo general se transportan a pie, trayecto en el cual también pasamos por la cascada del río *Usambío* conocido popularmente como *rio vinagre* que se desprende de las entrañas del Volcán, donde efectivamente el agua que baja es vinagre de azufre, llegando finalmente al puente de pululo del *rio San francisco*, que divide el trayecto a pie de descenso y ascenso.

A partir de aquí habiendo cumplido casi 40 minutos de camino en descenso inclinado, comenzamos un tramo de ascenso durante otra hora. Cruzaremos por la escuela de la vereda de Pululó y continuaremos nuestro ascenso por un camino de pésimas condiciones donde a las únicas opciones son a lomo de caballo o a pie. La carretera continua como lo ha sido el trayecto desde el voladero, en forma de '*kingos*', nombre que se le da a la forma en zigzag o Caminos Ondulantes. Desde el otro lado de la montaña ya subiendo a Kuaré se puede ver a la distancia la forma particular de este camino.

Foto 9: Cerro Kuaré, vista desde el Voladero **Foto 10: Carretera en forma de Kingos**

Leslie Fiesco: registro fotográfico abril 2.013 Leslie Fiesco: registro fotográfico abril 2.014

Es necesario mencionar que la frontera invisible entre la vereda de Pululó y el comienzo de la vereda de Kuaré se encuentra en la mitad del ascenso desde la escuela de Pululó, marcado por el río *Chachipí*, que siempre ha generado polémica entre las personas que viven por la zona, ya que sus casas no pertenecen con precisión a una de las dos veredas.

Foto 11: Construcción del camino empedrado

11 Registro fotográfico de la vereda de Kuaré suministrado por don Hernán Quilindo

Durante este último trayecto pasaremos por el camino empedrado en un tramo de 1 kilómetro hecho por las personas de la vereda de Kuaré. Ya para llegar a la escuela de Kuaré, recorreremos el último tramo pasando una corta bajada para cruzar por el puente del río *Chachipí*, que nos separa del último ascenso. Finalizando el camino al atravesar el puente, hay dos opciones de continuar, por el camino que nos llevará directo a la escuela de Kuaré, y otro, que nos permitirá visitar la casa del finado taita *Anatolio Quirá*.

Foto 12: Tumba de don Anatolio Quirá, Foto 13: Casa de don Anatolio Quirá en su casa de Kuaré.

Leslie Fiesco: Registro fotográfico abril 2.013

Leslie Fiesco: Registro fotográfico abril 2.013

Finalmente después de más de dos horas de viaje desde la ciudad de Popayán, logramos llegar al centro del cerro Kuaré, donde nos encontramos por fin con la “*escuela del centro educativo rural mixto pululó sede Kuaré*”.

Foto 14: Escuela Rural mixta Kuaré

Foto 15: Instalaciones de la Escuela Kuaré

Leslie Fiesco: Registro fotográfico abril 2.013

Leslie Fiesco: Registro fotográfico abril 2.013

3.2. Formación de la vereda Kuaré

Se dice que el nombre Kuaré lo puso Juanita Pombo, una joven botánica que estuvo de expedición por estas zonas en 1.939, dándole como significado “*tiempo de verano o tiempo seco, donde se le amarra la cabeza al sol*” “Tierra del maíz, verano y tiempo seco”. El nombre hacía alusión a una zona perteneciente a la vereda de Pululó. Aunque no se tienen

datos exactos de los primeros pobladores llegados a este sector, sus habitantes narran que antes de 1.900 estas tierras eran pobladas principalmente por familias terratenientes, campesinos y cuatro(4) familias indígenas dispersas por este territorio. A estas familias se las llama familias nativas cuyos apellidos son Manquillo, Quirá, Pisso y Caldón, de acuerdo con los recuerdos de las historias contadas por don Luis Fermín Pisso a su hija Felisa Pisso Quirá quien fue una de mis entrevistadas. Ella nos narró cómo estos apellidos actualmente pertenecen a dos ramas de familias distintas, una es de los nativos y otra es de los que llamanorros –venideros-, que son aquellos que llegaron a partir de 1.902 con las persecuciones que se realizaron a los pueblos indígenas del Cauca que hicieron parte de las luchas políticas en la guerra de los mil días (1.899-1.902).

La mayor María Santos Manquillo Calapsú²⁵ nacida en 1.932 en el resguardo de Puracé, nos cuenta cómo su abuelo materno le relataba que, para esa época los indígenas que vivían en la zona baja de la montaña tuvieron que subir hasta el pajonal huyendo de la violencia y fue entonces cuando los primeros habitantes indígenas comenzaron a repoblar el cerro reclamándolo como suyo, repartiendo y apropiándose de los terrenos hasta entonces baldíos. Dentro de esos fundadores se encontraba su abuelo materno acompañado de su padre Don Pantaleón Manquillo, un joven audaz que se apropió de gran parte de la montaña en distintos lugares. Dentro de este grupo de repobladores actualmente conocidos como fundadores de la vereda se encuentran: Pantaleón Manquillo, Roberto Quirá, Miguel Manguillo, Pascual Manquillo, Jesús Calapsú, Natalia Caldón, Anselma Caldón mamá de don Bernardo Caldón, Antonina Quirá y Victoria Manquillo, familia paterna de don Eleuterio.

Durante los primeros años de formación de la población en lo alto de la montaña, fueron parte de la vereda de Pululó y llevaban el mismo nombre, es decir que, lo que hoy se conoce como vereda de Pululó y vereda de Kuaré conformaban entonces la gran vereda de Pululó. Las personas de la zona convivían en armonía, vivían exclusivamente del trabajo de la tierra y era muy poco lo que requerían de afuera para sobre vivir. Al pasar de los años las personas

²⁵ María Santos manquillo mayor de la vereda esposa de don Eleuterio, hija de don Pantaleón manquillo y Ana rosa Quirá Calapsú, su abuelo materno con quien tuvo contacto de niña fue don Jesús Calapsú, y su abuela materna fue doña Irene Calapsú, hermanos por parte de mamá doña Martha Manquillo diez años menor y Aparicio Manquillo.

empezaron a preocuparse por la educación, por lo que decidieron enviar a sus hijos a las escuelas de Puracé, a las cuales accedieron unos pocos miembros de la parte alta de la montaña, entre ellos doña María Santos quien cursó el grado primero y don Eleuterio un año mayor que su esposa María Santos. Él cuenta que en esa época tenían que bajar a pie y descalzos a la escuela y los profesores impartían castigos físicos severos con autorización de los padres de familia a quienes consideraban que los merecían. Su experiencia personal que lo marcó respecto a la educación y el rumbo que tomaría su vida le ocurrió a los 12 años de edad, cuando al llegar tarde a la escuela donde cursaba el grado primero, su maestro le propinó una fuerte paliza y lo regresó con una papeleta –nota- a la casa, donde su padre lo castigó de la misma forma. El castigo fue tan cevero que don Eleuterio permaneció enfermo e inmóvil en cama durante 6 meses, después de esto decidió abandonar la escuela y comenzar a trabajar por su sustento como chirimbolo -ayudante de obra- en la zona conocida como Tijeras, y posteriormente como jornalero, oficio que continuaría hasta su adultez.²⁶

Con la necesidad de educar a sus hijos, los padres de familia de la vereda Pululó decidieron organizarse y lograron a pesar de su afición al partido liberal, que se les asignara en 1.949 durante la presidencia de Laureano Gómez, a la profesora Targuelia que desempeñó su labor educativa en algunas casas de la vereda durante unos años. Posteriormente iniciaron un arduo trabajo en pro de la construcción de una escuela, logrando para 1.952 con el apoyo del entonces alcalde del municipio de Puracé don Jorge Fernández y la gestión de los líderes de la vereda don Antonino Caldón y su hermano Bernardo Caldón, don Celio Escobar y Lobrencho Caldón, la financiación del proyecto y la consecución del terreno para iniciar la construcción de las instalaciones. A partir de esto se cortaron en la zona alta de la montaña los árboles necesarios para obtener la madera para la construcción de la escuela y se llevaron a la zona baja de Pululó. Lo anterior originó una serie de problemas entre los pobladores, ya que se propuso la construcción de su escuela en la parte baja de Pululó y al mismo tiempo se quería que fuera en la zona alta de la vereda conocida como Kuaré, en un lugar llamado Tierra Blanca.

²⁶ Entrevista a don Eleuterio realizada en su casa en la vereda de Kuaré el 22 de abril del 2.014

Esta diferencia de ideas de acuerdo a las necesidades de los pobladores, generó conflicto entre ellos, dando como resultado la división de la vereda Pululó en dos, las que actualmente se conocen como vereda de Pululó que queda en la parte baja de la montaña y la vereda donde se realizó este trabajo Kuaré, que queda en la parte alta. Esta división hizo posible la construcción de las dos escuelas, aunque no sin antes dejar deteriorada la relación entre la población de las dos zonas.

3.2.1. Ubicación geográfica de la vereda

La vereda de Kuaré limita al norte con Totoró, al sur con Pululó, al occidente con San Ignacio y parte de Quintana y al Oriente con Carga Chiquillo/Mama Dominga. Se ubica en el cerro kuaré y, su principal centro de referencia es el altar a la virgen que se encuentra junto a las instalaciones de la *Escuela rural mixta Kuaré* cuyas coordenadas de acuerdo con los informes del grupo GESIG son:

Tabla 2: principales coordenadas de la vereda de Kuaré

X=1072887	Altura= 2881msnb
Y= 0756942	
N= 02.40089°	Altura= 2873msnm
W= 076.42570°	

Esta vereda está conformada por 10 sectores o zonas bien definidas: Buena Vista, El Cedro, La Sardina, La Costa, La Rivera, El Filo, El Alto, Juntas, Puente Alto y El Porvenir.

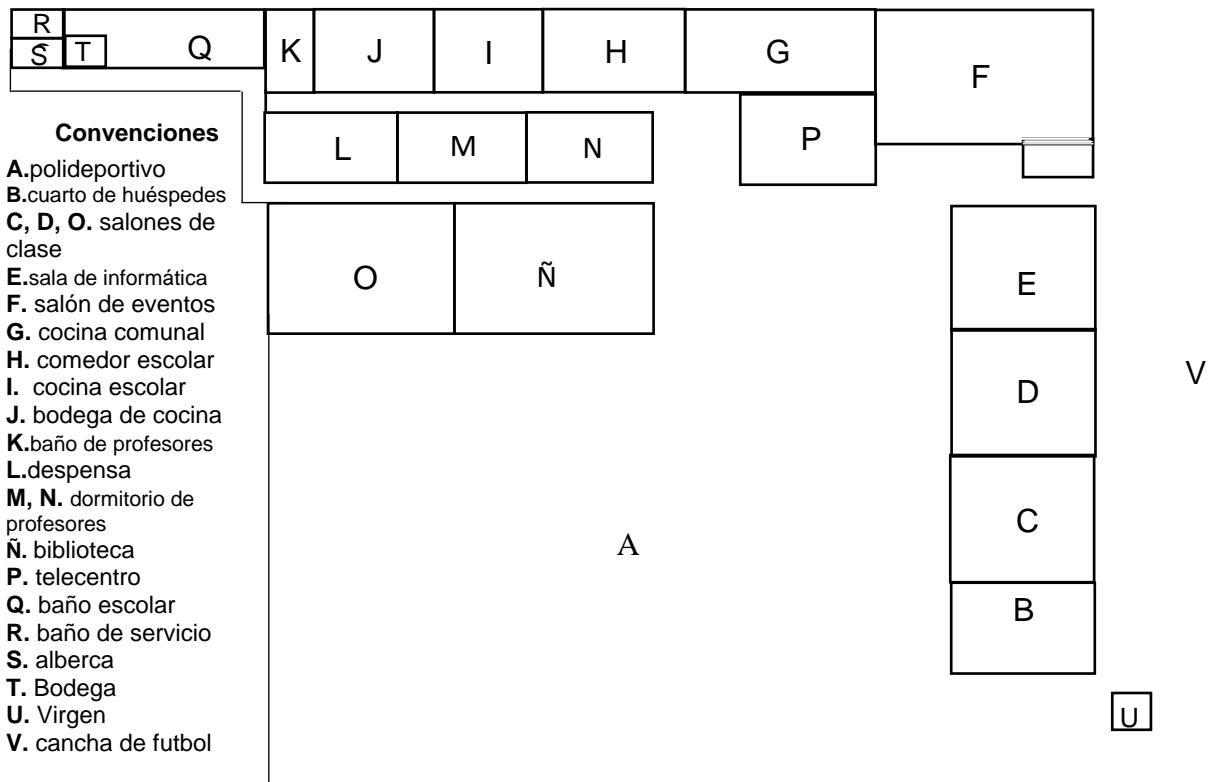
3.3. La escuela de Kuaré

Esta escuela ha sido remodelada varias veces, incluso en el año 2.013 estaban estrenando salón de clase y remodelando el comedor infantil para aumentar su capacidad. Todas las remodelaciones que se le hacen a la escuela son con mano de obra de los padres de familia y alguien que los guíe, trabajan en equipo en actividades para conseguir los recursos para financiar sus obras todo en pro del bienestar de sus hijos. Actualmente, como vemos en el plano de la escuela realizado de acuerdo a mis observaciones, se divide en tres bloques

alrededor de la cancha de baloncesto –polideportivo-, detrás del salón de informática se encuentra la cancha de fútbol.

Uno de los lugares más llamativos de esta escuela, es la biblioteca. Un salón amplio aparentemente nuevo, donde guardan los implementos de trabajo académico y escolar que tienen mucho valor para la vereda, ya que se encuentran trabajos artísticos y carteleras donde se muestran los rasgos culturales que han caracterizado a esta población desde su pasado, realizadas por los estudiantes que han pasado por esta escuela desde muchos años atrás. También se encuentra un portafotos grande donde se exhiben las fotos que muestran las actividades que se han realizado en la escuela. En estas es posible apreciar a personas quienes tienen a sus hijos estudiando aquí, mostrando el paso de las generaciones.

Dibujo 1: Plano de la escuela de Kuaré

También encontramos, trofeos, medallas, placas conmemorativas y diplomas que reconocen la presencia activa de esta escuela en las actividades llevadas a cabo a nivel departamental

regional y zonal, todos estos reconocimientos se han acumulado a lo largo de los años. Igualmente encontramos los libros, mapas y carteleras instructivas de todas las áreas que no deben faltar en una biblioteca y material tecnológico que se utiliza generalmente en las actividades escolares como los grados y días de conmemoración, dentro de los cuales se encuentran: minicomponente, televisor de pantalla 37 pulgadas, video beam, impresora, computador de mesa, mezclador de sonido, micrófonos, grabadora, extensiones eléctricas y parlantes. Se conservan asimismo trajes de danzas y trajes deportivos, que son empleados por los niños en las actividades lúdicas escolares, además de esto encontramos togas y birretes utilizados por graduandos de la escuela. Los cajones de esta biblioteca también están repletos de libros y material pedagógico distribuido por el Ministerio de Educación y otras entidades nacionales a lo largo de los años. Igualmente se encuentra un archivo repleto de documentos de la escuela que a su vez dan cuenta de la población educativa que ha conformado este centro educativo.

Todo este material escolar se puede dividir en dos grupos; el antiguo y el nuevo. El nuevo consta de los implementos tecnológicos, trajes para las labores lúdicas y los libros de la biblioteca. Los antiguos son las carteleras hechas por los estudiantes donde narran particularidades de la vereda, las fotos que muestran parte de la historia de la misma y los archivos que conservan evidencia del avance de la educación escolarizada en esta vereda. Las cosas han cambiado desde la fundación de la misma, no solo en lo escolar con mejores instalaciones, más equipos de trabajo, mayor orden, sino también en lo social que se ha visto afectado por otras entidades que permean la educación y se entrelazan con la escuela.

3.3.1. Proceso histórico

El terreno que se usaría para la construcción de la escuela en Kuaré inicialmente iba a ser una propiedad donada por doña María Santos cuando ella tenía unos 18 años de edad y cuya propiedad había sido heredada de su padre. Este terreno queda al frente de donde actualmente vive María Santos. Pero aquí no se realizó la construcción ya que en ese entonces el líder de la iniciativa por la escuela era don Bernardo Caldón cuyo proceder al respecto fue el siguiente:

Él vendió la casa de allá, lo que había antes allá en la escuela era la casa de él y él la vendió al municipio, la vendió a los padres de familia y no nos dio [no

nos la dio], sino que fue y la vendió al municipio, entonces él le hizo dos ventas a la casa, a los padres de familia y al alcalde [...] y entonces ya dijo él que como la casa de él estaba hecha allá que lo que se quería era la escuela rápido, entonces que venían a verla y a hacer todo, a parar la casa acá que el hacía la de él acá mejor y él dejaba la de él allá, [...] y la vendió a los padres de familia y así fue que los padres de familia se la pagaron y fue y la vendió al municipio también [...] y él fue y planto la casa de él ahí [en el terreno donado por doña María Santos] y con un hijo de él me había mandado 15.000 pesos no más. [...] y el brego y brego para que yo de diera mi firma, pero yo mi firma no le doy.²⁷

De acuerdo con la narración de doña María Santos, a diferencia de lo que muchos de los pobladores creen la escuela no fue donada por don Bernardo Caldon, sino vendida, ya que inicialmente iba a ser construida en un terreno donado por doña María Santos donde actualmente es la casa de don Eleuterio y el templo de los evangélicos, frente a la casa donde vive doña María Santos.

A pesar de estos contratiempos la escuela comenzó su funcionamiento en 1.953 en una casa tradicional pajiza, hecha de bahareque y techada con paja, que constaba de 3 salones. Me cuenta doña Martha Manquillo, quien perteneció a la primera generación que estudió en la escuela de Kuaré, que la primera profesora en enseñar fue Rosa Elvira Orozco procedente de Puracé. Enseñaba a los grados 1° y 2°, en un comienzo los estudiantes de la escuela eran ya todos jóvenes de 12 años en adelante y formaban un grupo de 60 personas. En ese entonces estos dos grados era suficientes para cumplir con las necesidades de la comunidad que eran poder adquirir conocimientos para hacer la primera comunión.

La organización de la vereda en torno a la escuela continuó hasta formar en 1.955 la Junta de Acción Veredal liderada por don Bernardo Caldón, con el fin de conseguir recursos para su mejoramiento, año en el que se construyó el altar de la Virgen María al lado de la escuela. Desde entonces, la escuela ha tenido grandes cambios, tanto físicos como de organización y dirección y han pasado por ella más de 15 profesores en sus 51 años de funcionamiento (1.953-2.014).

²⁷ Entrevista a María Santos 22 abril 2.014 en su casa en la vereda de Kuaré del resguardo de Puracé

Foto 16: Maqueta de las primeras reconstruidas instalaciones de la escuela de Kuaré.

Leslie Fiesco: archivo fotográfico febrero 2.014

Foto 17: Maqueta de la escuela de Kuaré en 1.983

Leslie fiesco: archivo fotográfico mayo 2.014

El trabajo de los padres de familia y la comunidad en general ha sido incesante, lo cual ha caracterizado desde siempre a su población, procurando el mejoramiento de las condiciones de vida de sus integrantes que permita a la vez el mejoramiento del proceso educativo en la escuela de Kuaré y sus instalaciones.

Para 1.964, don Bernardo Caldón pasó a ser el primer presidente de la Junta de Acción Comunal, que para entonces no tenía personería jurídica. Esta organización comunal impulsó la construcción de la primera cancha de futbol de la escuela el mismo año, además se iniciaron obras para la construcción de la carretera que lleva a la escuela, conocido actualmente como Camino Real. Para 1.967 llegó el señor Gelmo López desde Puracé para ayudar a constituir la primera Junta de Acción Comunal de la vereda de Kuaré, cuyo presidente fue Edilfonso Caldón durante 3 años. Para 1.973 la Junta de acción comunal fue constituida así: presidente, Anatolio Quirá G, Vice presidente Julio Rómulo Caldón, tesorero Pedro Antonio Quirá Aguilar, Fiscal Eleuterio, secretario Edilfonso Caldón, siendo reelegido su presidente para continuar en el cargo hasta 1.979, él fue quien logró sacar la personería jurídica para la legalización de la Junta de acción comunal e inicio gestiones para construir el puente del rio Chachipí.

En 1.965 se pretendió dar inicio a la adjudicación de tierras en Puracé , por parte del Instituto Colombiano de Reforma Agraria INCORA²⁸ , lo que implicaría que las propiedades pasarían a ser de individuos, cosa para lo cual no se tenía en cuenta su procedencia ni origen étnico, lo que ponía en riesgo el sistema organizativo del resguardo, por lo que se vieron obligados a dar la lucha para que estas adjudicaciones no se hicieran y como oposición en 1.974 se inició el proceso de recuperación de tierras. Este proceso inicialmente fue apoyado por campesinos y visto por el Estado como acto de rebeldía que atentaba contra la población, pues se llevaron a cabo vías de hecho, lo que implicaba que se atentaba contra las propiedades de los grandes terratenientes de la zona. En Kuaré y Pululó, se le dañaban los cercos a los terrateniente, se les soltaba el ganado, se les picaba la tierra y la llenaban de agua, ya que estas propiedades eran utilizadas solo con fines ganaderos por lo que la tierra picada entorpecía la movilidad del ganado y no permitía su alimentación, les sembraban huertas en estas propiedades, todo con el fin de amedrentar a los terratenientes hasta que estos decidieran ofertar y vender sus terrenos al gobierno quien las compraba para entregarla a los cabildos. Estos a su vez, se encargaban de entregarlas a las familias que no tenían adjudicaciones, entrando a ser estas tierras propiedad comunal, por lo que estos territorios no se pueden vender, arrendar, cambiar, hipotecar ni transferir a personas ajenas al resguardo.

En esta lucha, los indígenas fueron atacados por las fuerzas armadas y publicas de Colombia que entraban a defender la propiedad de los terratenientes. Otros opositores que se encontraron fueron otros indígenas que trabajaban como terrazgueros en las fincas de los terratenientes ya que veían afectado su lugar de trabajo por medio del cual mantenían a sus familias. Hubo muertos, perseguidos y presos, entre ellos don Eleuterio quien es el que nos relata esta parte de la historia y nos cuenta que estuvo preso 9 meses por acusaciones falsas de un terrateniente, ya que él no participó de forma activa en los procesos de recuperación. En los últimos años se ha buscado la recuperación de tierras habitadas por los campesinos en esta zona ya que estos han optado por ser apáticos ante lo concerniente a la vereda, de modo que habitan el territorio y se benefician de sus mejoramientos sin aportar en el proceso. Durante esas luchas de recuperación de tierras se lograron recuperar 8 grandes predios, pero actualmente falta

²⁸ Institución del estado creada en 1.961 que posteriormente en el 2.003 pasó a llamarse Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER siendo disuelto y reemplazado en el 2.015 por la Agencia Nacional de tierras.

recuperar casi 3 propiedades habitadas por campesinos y el territorio de terratenientes de la zona conocida como las tierras de los Caicedos que abarca 1.500 hectáreas.

Posteriormente y con más fuerza como comunidad, se continuó con el mejoramiento de las instalaciones de la escuela en 1.981 con la ampliación de la cancha de futbol en un terreno vendido por don Bernardo Caldón, en 1.983 se realizó la reconstrucción total de sus instalaciones, donde se cambió su techo de paja por eternit y sus paredes de adobe y por unas de ladrillo adecuando ventanas para mejorar la iluminación. Para 1.984 se inició la construcción del acueducto en la vereda, dado que hasta la fecha sus pobladores habían tenido que ir hasta los ojos de agua –nacederos- para acceder a este preciado recurso. En 1.985 se construyó otra cocina escolar y se adecuaron habitaciones para los profesores y en 1.986 se fundó la primer Junta de Padres de Familia de la escuela. Para 1.988 se proyectó la cancha de basquetbol que hay actualmente en la escuela logrando su materialización en los años posteriores con ayuda de todos los miembros de la comunidad.

Los líderes de la vereda han seguido trabajando y marcando su historia, es así como el presidente de la Junta de acción comunal de 1.992, don Luis Felipe Caldón con ayuda de don Gabino Caldón y financiación del candidato político Aurelio Iragorri, sacaron adelante el proyecto de energía eléctrica, realizaron mejoramiento de las aulas escolares y ampliación de la escuela con habitaciones para los profesores y el actual salón de eventos, realizó el cambio de los sanitarios que en un principio fueron letrinas con base de madera y luego de cemento, logrando que quedaran instaladas baterías sanitarias, además gestionó el mejoramiento del polideportivo al cual se le adecuó el techo, todo esto durante sus 4 años de presidencia y logrando gran participación y apoyo por parte de su comunidad.

Esta escuela fue independiente de la de Pululó y recibía el nombre de *escuela Rural mixta Kuaré*, así funcionó hasta 1.994 donde se comenzó a implementar la ley de fusiones que se hizo legal en el 2.004 cuando el Ministerio de Educación Nacional la expidió y aplicó totalmente. Con esta ley se pretendía que en Puracé solo quedara funcionando un centro educativo en el resguardo y las demás escuelas en el resto de las veredas serían sedes de éste. Sin embargo, los miembros de la comunidad de Kuaré no se acogieron a esta ley

argumentando que las condiciones geográficas especiales de esta zona y su distancia dificultarían la organización, funcionamiento y comunicación con la que se pretendía fuera la sede central, por lo que en Kuaré y Pululó se logró una fusión solo entre estas dos escuelas. Aunque se deseaba que la sede central fuera en Kuaré ese tema fue determinado por la sede con mayor número de estudiantes, y en esa época en la escuela de Pululo habían inscritos más niños que en Kuaré, por lo que *el Centro Educativo Rural Mixto Pululó* se conformó como el tercer centro educativo del resguardo, constituido en Pululo y con sede en Kuaré. Actualmente En el resguardo de Puracé existen tres centro rurales educativos constituidos con las sedes de sus respectivas zonas que suman un total de 8 escuelas en toda la zona rural del resguardo: Centro Educativo Chichiguara con 4 sedes; Alto Anambío, Chapío, Tabío y Campamento/Chichiguara; Centro educativo Vueltas de Patico con sede en Patico e Hispala; Centro educativo Pululó, con sede en Kuaré y Pululó.

3.3.2. Los profesores

Los profesores que han pasado por la escuela de Kuaré han dejado un legado marcado la institución con sus aportes o características. Entre los más representativos se encuentran: La profesora Rosa Elvira Orozco en 1.953 quien fue la primera profesora de la escuela. Luego llegó Josefina Cortez de Ortega quien duro 12 años como docente en la escuela, a quien le siguió Luz Marina y Mariela Núñez. En ese orden, continuo Fanny Francisca Bermeo Castro, Nina del Rosario, Ruth Hernández, Zoila Rengifo y Jairo Antonino, los anteriores profesores fueron únicos profesores durante su periodo de trabajo en Kuaré, hasta que llegó el profesor Héctor Jairo Gómez Montaña en 1.979, quien permanecía toda la semana en la vereda y viajaba los fines de semana, a él le ayudaba en su labor pedagógica su esposa Eugenia, logrando dictar clases desde el grado 1° hasta el grado 4°, con lo que lograron que se nombrara otra plaza para la escuela llegando la profesora Luz Dary Fernández, quedando así asignados dos profesores en la escuela de Kuaré. Luego llegó el profesor Rodrigo, con quien completaron 3 profesores, por lo que pudieron dar clases hasta el grado 5°. El remplazo de la

profesora Luz Dary, llegón 1.989 con la profesora Gladis Prado, quien duro en la institución aproximadamente 20 años. Asi mismo el profesor Rodrigo fue sustituido por Lucy Prado, y en remplazo del profesor Héctor llegó Alfredo Pajoy, quien al salir se llevó su plaza por lo que nuevamente la escuela quedó solo con dos profesores asignados. Este último a su vez, fue remplazado por la profesora provisional Milena. El último cambio de profesores se dio en 1.994 con el remplazo de Lucy Prado Huertas por la docente Nidia, quien en 2.014 enseña a los grados 0°,1° y 3°, y la llegada como profesor provisional de Nelson Gustavo Quirá, quien llegó en el 2.008 en remplazo de la profesora Milena dando clases a los grados 2°, 4° y 5° también como profesor provisional y siguió así hasta el año 2.013 ya que la profesora Gladis Prado al retirarse de la institución en el 2.006 también se retiró con su plaza y nunca enviaron remplazo para ella, por lo que actualmente en la escuela de Kuaré, solo enseñan los dos últimos profesores que llegaron a ella, uno asignado y el otro provisional.

Los horarios clase son jordanas únicas, entendidas como jornadas escolares de 8 horas, donde los estudiantes desarrollan actividades académicas establecidas por la escuela. Los niños inician su día escolar a los 8:00am y toman un descanso a las 10:00am, para luego continuar con las clases hasta las 11:40, momento en el cual salen a recibir su respectivo almuerzo en el restaurante de la escuela antes de continuar con sus actividades académicas. Aunque anteriormente a esta hora se desplazaban hasta sus casas para almorzar y luego volver a la escuela a la 1:00pm. A esta hora, las clases continúan hasta las las 4:00pm con un receso de 15 minutos a las 3:00 pm.

Actualmente los profesores encargados de la escuela de Kuaré son el profesor Nelson Quirá y la profesora Nidia. Ella lleva un largo recorrido conociendo la vereda, por lo que fue fundamental para comprender los cambios ocurridos en Kuaré, especialmente en materia de educación. Por su parte, el profesor Nelson se encarga de la coordinación de la escuela, por lo que está al tanto de las políticas y procesos institucionales acontecidos durante los últimos años.

3.3.2.1. *La escuela durante la participación de la Profesora Nidia Quirá*²⁹

La profesora Nidia es nativa del resguardo de Puracé, de niña vivió en Hispala y Puracé donde terminó sus estudios de bachillerato en el año de 1.992. Llegó a ser profesora estando haciendo un curso de secretariado en Puracé después de haber desistido de su sueño de ser enfermera por falta de recursos para financiar sus estudios. Inició su carrera por petición de la comunidad en Hispala en el año 1.993 donde con ayuda de los padres de familia inició desde ceros la formación de dicha escuela, en ese entonces debía haber un tope mínimo de 30 estudiantes para que aprobaran la escuela y su sueldo era pagado por la asociación de trabajadores de la mina de Puracé que no pertenecían al cabildo.

Decidió iniciar carrera docente al mismo tiempo que continuaba con su formación en secretariado y se preparó con el programa de profesionalización que tuvo inicio en Hispala, donde se formaba a los profesores que tenían título de bachilleres académicos para que obtuvieran el título de bachiller pedagógico y así poder ejercer como profesores. Durante ese año su relación con los miembros de la vereda fue buena, pero se vio deteriorada por la actitud que asumieron los padres de familia ante la relación sentimental que inició la profesora, por lo que la relación social generó tenciones que terminaron por hacer que la profesora buscara un nuevo lugar de trabajo. Fue así como en 1.994 llegó al *Centro Educativo Rural Mixto Kuaré*, donde estudiaban aproximadamente 62 niños. Fue muy bien recibida por la comunidad entró a trabajar de la mano con la profesora Gladis Prado y el hasta entonces el director Alfredo Pajoy.

Estando trabajando en Kuaré comenzó su licenciatura en pedagogía, para cuya profesionalización escogió Educación Básica Primaria con énfasis en Español e Inglés, de la cual se graduó en 1.998. Por esos años, la población estudiantil de la vereda era numerosa, pues los niños de todos los sectores de la misma asistían a esta institución. La profesora Nidia terminó su preparación académica en 2.014 con una especialización en Gerencia Informática.

²⁹entrevista profesora Nidia Quirá 3 noviembre 2.013

Debido a la situación de cambio que sufría la institución por estas fechas y a las necesidades que tenía, la profesora Gladis Prado se esforzó por desarrollar diversos proyectos para recolectar recursos económicos para el mejoramiento de la misma y para dar a conocer la riqueza cultural de la población Kuareña tanto a nivel interno como en distintas zonas del país. Es así como acompañada de la profesora Nidia se propusieron distintos proyectos como el educativo encaminados a enseñar nuevas actividades a los niños de la vereda que terminaban el grado 5°, ya que durante esos años, muchos padres de familia ponían a repetir este grado a sus hijos para que salieran mejor preparados, ya que no contaban con los recursos básicos ni económicos para mandar a sus hijos a continuar sus estudios en el colegio.

Para lograrlo se ideó el proyecto para que el SENA dictara talleres de modistería, bordado y ebanistería a estos jóvenes recién graduados, pero este proyecto nunca pudo llevarse a cabo, al igual que el proyecto que se emprendió con CAFAM para dictar clases por niveles desde el grado 0° hasta el grado 11° a las personas adultas de la vereda mediante clases sabatinas preparándolos por módulos. Aunque este proyecto si se puso en marcha y tuvo muy buena acogida por parte de la población, el entusiasmo duro poco, por el tiempo que requería y las dificultades que tuvieron los estudiantes para entender y desarrollar los módulos por lo que el proyecto terminó suspendiéndose. Desde el año 1.994 la profesora Nidia ha venido realizando la danza experimental que se está convirtiendo en un símbolo cultural de la vereda. Por medio de esta expresión artística se muestran características culturales de Kuaré y se transmiten sus conocimientos e historia utilizando como medio de comunicación la danza y el teatro con escenografía y trajes elaborados por la comunidad estudiantil.

Una de las actividades que se realizaban a nivel local como integración y aprendizaje de la cultura era el *Reinado de la Inocencia y la Simpatía*, en el cual participaban todas las escuelas del resguardo. Para su realización se hacía un sorteo en aras de elegir la escuela a la cual le correspondería su organización. La vereda de Kuaré tuvo la oportunidad de realizarlo en el año 1.998, para lo que se hizo un proyecto grande que presentaron los niños de la escuela en su representación ante la Alcaldía, la Gobernación del Cauca y la Nación. En esta época los niños se hacían sentir como miembros activos de la escuela y la vereda haciendo la presentación de los proyectos que le correspondían a la escuela.

Foto 18: Reinado de la inocencia y la simpatía 1.998

Registro fotográfico de la escuela de Kuaré en la biblioteca

En esta época los padres de familia también tomaban partido en las actividades culturales, participando en diferentes eventos del mismo modo que lo podían hacer los niños. Por lo que se tienen recuerdos de su excelente participación en las actividades culturales y deportivas que se realizaban entre padres e hijos.

Para estos años, los padres de familia participaron de un encuentro cultural en la Ciudad de Bogotá, al cual asistieron como representantes de la vereda 22 miembros de la comunidad, dando a conocer expresiones culturales como danzas, tejidos y bebidas típicas. En esta ocasión, cuenta don Eleuterio con mucho orgullo, que obtuvieron el primer puesto en su presentación artística de danza que se llamaba “La Minga”. El premio recibido fue destinado a los fondos de la escuela para la adecuación del techo en la cancha de basquetbol – polideportivo- de la escuela.³⁰

Uno de los últimos proyectos en los que se incursionó para apoyar la educación de los niños de la vereda, fue en el periodo de gobierno de Floro Tunubalá con quien se logró la donación de becas estudiantiles para que los niños pudieran seguir sus estudios en el colegio Manuel María Mosquera de Puracé. Este proyecto duró casi 2 años con lo cual se dejó la responsabilidad de educación únicamente en los padres de familia, quienes no podían financiar los gastos educativos (uniformes, transporte, alimentación, útiles escolares) para continuar con el proceso de formación.

³⁰ entrevista a don Eleuterio el 22 abril del 2014

En la actualidad se siguen desarrollando 2 proyectos que se implementaron durante la generación de profesores de 1.994. El primero es el proyecto de ganadería, presentado ante el cabildo por la profesora Gladis Prado en el año 1.995 durante el gobierno de Nelson Masabuel Quilindo, momento en el cual la asociación de padres de familia la conformaban doña Martha Manquillo, Felisa Pisso y Rosa Elena Morocho. Este proyecto fue aprobado y puesto en marcha con la donación por parte del cabildo de 5 cabezas de ganado de vientre (listas para la reproducción). En sus inicios el ganado fue distribuido en los diferentes grupos de recuperación de tierras existentes en la vereda ya que los padres de familia no tenían espacio para mantener las reses.

Dichos grupos de recuperación son los terrenos adquiridos por el proceso de recuperación de tierras que han sido asignados a grupos conformados por distintas familias para que éstas trabajen la tierra en beneficio propio, dichos grupos eran 4: grupo el Porvenir, La Sardina, Juntas y Buena Vista, tres de estos grupos se hicieron cargo cada uno de una vaca y a uno de ellos le correspondió dar espacio a dos cabezas de ganado, pero como la idea era trabajar con la comunidad, el ganado se entregaba al partir, donde cada grupo se encargaba de prestar el espacio para la estadía de la vaca, la escuela se encargaba de suministrarle alimento si era necesario y los elementos para mantener saludable el ganado. De la rentabilidad del ganado se dividían las ganancias por mitades, una parte para la escuela y otra para el grupo a cargo de la res, de esta forma, el dinero producto de las ventas de la leche se repartía entre la escuela y el grupo de recuperación, mientras que de cada cría nueva una le correspondía a la escuela y la siguiente al grupo.

De esta forma funcionó durante un buen tiempo hasta que el grupo Buena Vista se desintegro y dividieron la tierra, por lo que 2 reses quedaron sin un lugar donde permanecer. Este problema tuvo solución entregando las reses bajo la misma condición a otros miembros de la comunidad, pero con el tiempo este proyecto se descuidó y solo se da al partir las cabezas de ganado, mientras que el producto lácteo es propiedad del propietario del terreno quien se encarga de suplir todas las necesidades de la res que le corresponde. En la actualidad este proyecto ha permitido la financiación de parte de los uniformes escolares para los niños, que en el 2.014 están estrenando diseño. Además ha servido para financiar eventos institucionales

como las fechas de grados o días de festejo, por medio de la venta del ganado o su consumo. Actualmente la escuela cuenta con 16 cabezas de ganado y el proyecto se está reavivando con la participación del profesor Nelson, quien está realizando rondas para el seguimiento del proyecto 3 veces al año con el acompañamiento de los padres de familia.

El segundo proyecto que se ha mantenido activo y produciendo beneficios para la comunidad estudiantil de Kuaré, es el proyecto de “La Huerta”. Este proyecto busca que cada año un padre de familia preste espacio en su propiedad para que se cultiven productos agrícolas para la escuela (papa, ullucos, cebolla, repollo, maíz), los demás padres de familia quedan a cargo de la siembra, cuidado y cosecha de los cultivos. Para ello cuentan con los fondos de la escuela, aportan su trabajo y esfuerzo físico en cada temporada. Los productos agrícolas resultantes de la siembra, son distribuidos entre las familias pertenecientes a la escuela, la mayor cantidad va para complementar la alimentación de los niños y el resto del producto se vende en la vereda y sus vecindades. El dinero obtenido de las ventas se destina para los fondos de la escuela y de allí mismo se saca para la próxima siembra. Además los padres de familia colaboran periódicamente por familia con la donación y entrega de atados de leña para poder preparar los alimentos del restaurante escolar ya que se cocina en fogón de leña.

Además del aporte que hacen los padres de familia por medio de la huerta para la alimentación, de los estudiantes anteriormente tenían que pagar una cuota de participación para financiar a la manipuladora de alimentos y la compra de mercado, a causa de que, lo que envía el ente encargado de la nutrición escolar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF no cubre todas las necesidades nutricionales de los niños. El problema radica en que el aporte del ICBF es basado en un plan nutricional estandarizado sin tener en cuenta las condiciones particulares de cada región, como el clima, la geografía y la distribución de la población frente a la ubicación de la escuela. Ya que en el caso particular de Kuaré los niños deben desplazarse desde muy tempranas horas de la mañana para poder llegar puntuales al inicio de clases. Esta situación se complejiza debido a las condiciones del terreno, que exigen que su desplazamiento se realice únicamente a pie. Por todo lo anterior los niños tienen que hacer un recorrido de entre ½ hora y 2 horas para llegar a la escuela y al terminar las clases a la 1:00pm tienen que hacer el mismo recorrido de regreso a sus casas.

Teniendo que esperar hasta las 9:40am después del largo recorrido y que en la mayoría de los casos lo ha hecho sin desayunar, para recibir un refrigerio que no supe sus necesidades nutricionales. Además las cantidades que designa el ICBF están medidas por gramaje muy bien controlado por cada niño y se supervisa la entrega de alimentos que se hace a cada niño en la semana, cantidad que no alcanza para un buen almuerzo (sopa, seco con ensalada y jugo) que se reparte a las 11:50am, sino que se prepara o sopa o seco cargados de carbohidratos, que pueden aportar energía pero no los nutrientes necesarios para un sano crecimiento.

El ICBF hace presencia en la vereda por medio de la asociación *Alto Anambío*, por medio de la cual se hace entrega de los granos y productos de remesa mensualmente, mientras que se entrega semanalmente los productos de mercado (percederos). Por estos recursos los padres de familia deben desplazarse hasta fuera de la vereda, pues las condiciones de las vías impiden que el carro distribuidor llegue hasta la escuela. En los últimos años el Cabildo con el Centro de Cooperación Indígena CENCOIN, están brindando apoyo nutricional a través del CRIC. Pese a toda la ayuda que se da en la vereda para suplir las necesidades nutricionales de los niños, éste sigue siendo insuficiente porque los mismos padres de familia no cuentan con recursos para complementar su alimentación.

Por otro lado se encuentran los proyectos de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC. Desde 2.008 cuando don Hernán Quilindo Mompotes³¹ fue empleado del cabildo durante los años 2.007 como alguacil principal y ejerció como Alcalde principal durante el 2.008, año en el que inició su trabajo con la Universidad del Cauca con el proyecto de las TIC para la vereda de Kuaré, cuando el gobernador era Gilberto Quirá, de este proyecto solo hasta el 2.014 comenzaron a verse resultados tangibles para la comunidad. Desde el 2.009 se implementó en la vereda a partir del proyecto de Telecentros apoyado por el Ministerio del Interior en alianza con Compartel, el acceso al servicio de internet gratuito para la escuela, por medio de esta empresa que realizó las instalaciones necesarias para prestar su servicio y donó 4 computadores para que tuvieran acceso a la red, actualmente presta su servicio por medio de la empresa Gilat.

³¹ Líder de la vereda nacido en 1.966, hijo de Higinio Quilindo Quirá y Beatriz Mompote Quirá.

En el 2.010 se gestionó un proyecto para acceder al programa de Computadores para Educar CE, por medio del cual se dotó a la institución de 8 computadores de mesa para promover el aprendizaje de la lectura y escritura en los niños, para un total de 12 computadores en la sala de informática de esta escuela, donde antiguamente dictaba sus clases el profesor Nelson, pero de los cuales 1 se encuentra dañado y 1 no puede acceder al servicio de internet. Los demás elementos tecnológicos que posee la escuela se han conseguido a lo largo de los años con los recursos que se designan a cada vereda por parte el CRIC y el Estado, los cuales suplen las principales necesidades de sus escuelas.

3.3.2.2. *El profesor Nelson y las luchas actuales por la educación*

El profesor Nelson es comunero del resguardo de Puracé y vive en la vereda de Hispala. Trabaja para el magisterio desde 2.004 y ha sido un comunero activo de su resguardo por medio del cual dio inicio a su preparación intelectual y cultural. En 1.991 fue secretario del cabildo de Puracé, pero de 1.991 a 1.993 al salir del colegio se capacitó en Sutatenza como “*Promotor de Educación para Jóvenes y Adultos*”. Regresó al resguardo para continuar su proceso de formación y, en 1.995 integró el comité de capacitación del cabildo. En 1.998 fue alguacil principal del cabildo, en 1.999 perteneció al comité de capacitación del cabildo que posteriormente con la integración de los profesores se llamó comité de educación, donde se buscaba difundir la legislación indígena. En el 2.000 fue alcalde principal y en el 2.001 alguacil.

En 2.003 inició su carrera de docente cubriendo licencias de maternidad por petición del entonces jefe de núcleo Fernando Javier Delgado Bolaños. Luego, fue llamado a Hispala donde ejerció como docente de forma voluntaria sin remuneración y finalmente en el 2.004 ingresó a la Secretaría de Educación del Departamento del Cauca como docente provisional, desde entonces ha luchado para lograr tener una plaza, por medio del proceso de peticiones a la Secretaría de Educación Departamental para que realice el nombramiento de profesores, logrando su asignación en el 2.013. Durante este tiempo se ha preparado realizando estudios de *Tecnología en educación integrada a la primera infancia* y *Licenciatura en educación integral a la primera infancia con énfasis en educación artística*.

Cuando llegó a la escuela de Kuaré en 2.008 había 48 estudiantes, que con el paso del tiempo han disminuido hasta quedar en el 2.013 tan solo 32 niños. Hay muchos factores que han influido en la disminución de la asistencia escolar en la escuela de Kuaré, entre ellos se destacan: los niños que viven en la zona de la vereda conocida como La Sardina, antes estudiaban en la escuela de la vereda, ahora la población de esa zona se va a estudiar fuera del resguardo, a San Ignacio o Quintana porque es más fácil llegar a ellas que a Kuaré, esta situación se repite con otras zonas de la vereda. Además las personas que se gradúan de la escuela no están teniendo hijos, disminuyendo el tamaño de las familias debido a que no hay fuentes de trabajo, por lo que se implementa métodos de planificación familiar y quienes se hacen padres deciden abandonar la región.

Las condiciones económicas para la vida en la vereda no permiten su crecimiento y estabilidad a pesar de que en esta se desarrollan los programas sociales como “de Cero a Siempre”, “Familias en Acción”, “Colombia Humanitaria” y Hogares Infantiles del Bienestar Familiar, por lo que en los dos últimos años se están yendo las familias de la vereda, en tanto obtienen empleos en otras partes. Conjuntamente de la cantidad de estudiantes activos también ha disminuido la participación de los mismos y de sus familiares en las actividades de la escuela. En muchas ocasiones el desinterés es producido por la pereza de trabajar en la vereda, en otras es reflejo de la situación social que se está viviendo, donde la religión está jugando un papel muy importante aunque la Junta Directiva de Padres de Familia de la escuela y la Junta de Acción Comunal siguen trabajando de lamano por el mejoramiento de la escuela y por brindar una mejor calidad de vida a sus niños.

3.3.3. Organización y funcionamiento actual de la escuela de Kuaré

Actualmente el Consejo Directivo de la escuela de Kuaré, funciona con la práctica y uso de las costumbres propias tradicionales del resguardo, ya que es uno de los organismos que representa e integra a la comunidad educativa como resguardo, mientras que los lineamientos que propone el Ministerio de Educación Nacional en cuanto a la organización directiva de las instituciones no tiene en cuenta las condiciones particulares de las escuelas, por lo que la vereda no se ciñe a las exigencias de dicha entidad. Así pues, el Ministerio de Educación exige elegir un *Consejo Directivo*, para todo el centro educativo -sus dos sedes- que esté

conformado por padres de familia, ex alumnos, estudiantes, docentes y un miembro de la comunidad. Además el Ministerio de Educación pide delegar funciones con la formación de distintos órganos en la institución, lo que requiere de la participación de mucha gente siendo que los estudiantes se distribuyen en pocas familias, sumando a esto que el trabajo entre la vereda de Kuaré y Pululó se dificulta por la distancia y sus actividades laborales. Por todo esto los requerimientos que hace el Ministerio de Educación en esta institución son inviables por no ser funcionales ya que no tienen en cuenta la realidad de la comunidad. Por lo que en el *centro Educativo Pululo, Escuela Rural Mixta sede Kuaré*, actualmente funciona una asociación de padres de familia independiente a la asociación de padres de familia de Pululó, poniéndose de acuerdo las dos sedes en el momento de dar reporte ante el Ministerio de Educación.

Por otro lado la fusión de las escuelas ha traído dificultades con respecto al manejo de los recursos que llegan a la institución ya que tienen que pasar por varios intermediarios y al fin de cuentas no alcanzan a suplir las necesidades para las que se esperaban. Otro requerimiento del Ministerio de Educación para con los centros educativos, es la evaluación por medio de las *Pruebas Saber* para los grados 3°, 5° y 9° que se han implementado y se aplican cada año. No obstante, los resultados ubican a estas comunidades en los peores puestos ya que en dichas pruebas se evalúa de la misma forma a los niños de la ciudad y del campo, tomando como base los niños de las ciudades. Es decir, se evalúan conocimientos a los que los niños del campo no pueden tener fácil acceso o cuya comprensión de dicha prueba, de acuerdo con quienes han tenido que presentarla, no está pensada para las poblaciones rurales.

Hoy en día la *Escuela Rural Mixta Kuaré*, es coordinada por dos entidades principales, la *Junta directiva de la asociación de padres de familia*, conformada en el 2.014 por: Presidente Alfredo Manquillo, Secretario Luz Elby Puliche, tesorero Claudia Lorena Quirá y fiscal Ana María y don Elías. Esta junta trabaja también con los profesores de la escuela lo que permite que haya buena comunicación y coordinación en lo que a la institución se refiere.

El otro ente que representa a la escuela es el *Cabildo Escolar*, que es el equivalente al consejo estudiantil, solo que al ser comunidad indígena conserva la forma de cabildo que se viene

manejando desde hace no más de 5 años en todo el resguardo con las estrategias del sistema educativo indígena propio CEI, que viene trabajando de la mano con el Ministerio de Educación. Aunque la instauración del cabildo escolar tuvo sus inicios en la escuela de Kuaré en el 2.004 y que se fue implementando en el resto de las veredas. Está conformado por los mismos cargos que conforman el cabildo del resguardo y es elegido igualmente cada año por votación con plancha única³², siendo esta la máxima autoridad a nivel local en la escuela, conformado por los 14 miembros principales y cuyos integrantes que no conforman la junta directiva del Cabildo escolar hacen parte de la guardia indígena del mismo. Este organismo funciona como apoyo al docente y encabeza las actividades de los procesos educativos.

El *Centro Educativo Pululó, Escuela Rural Mixta sede Kuaré y sede Pululo* es dirigida desde su fusión por el Profesor Homero Muñoz, quien es apoyado por los coordinadores de sede de cada escuela; el profesor Jair en la escuela de Pululó y el profesor Nelson en la escuela de Kuaré. Las asignaturas que se dictan en esta escuela son Matemáticas, Castellano, Inglés, Sociales, Artística, Ciencias Naturales, Ética, Informática, Educación Física, Geometría, Identidad Cultural, Lectoescritura y Religión. Estas 13 materias se dictan a los estudiantes a partir del grado 2°, mientras que los niños de los grados 0° y 1° solo ven 9 de estas materias.

Durante los procesos realizados en el año 2.014 por parte del cabildo, el CRIC y el Ministerio de Educación, se logró iniciar el proceso de automatización de la educación, la cual ahora es programada y coordinada por las instituciones del cabildo con la formulación del Proyecto Educativo Comunitario PEC en cada centro educativo, sin dejar de ser responsabilidad del Estado su financiación, vigilancia y promoción. Por tanto estas instituciones deben acogerse a algunas normas administrativas del Ministerio de Educación como la que indica que por cada centro educativo debe haber mínimo 150 estudiantes. Requisito que en *Centro Educativo Pululó* con sus dos sedes no cumplen evidenciando la disminución de la población de la zona, augurando crisis social, cultural e institucional en el futuro de esta comunidad educativa.

³² Plancha única: sistema de votación que consiste en que los miembros votantes proponen sus candidatos y se hacen las votaciones, quedando con el cargo principal el candidato con mayor número de votos y de allí en adelante se van ubicando en orden jerárquico los demás integrantes del cabildo de acuerdo al número de votos obtenidos en la votación.

3.4. Religión y creencias

La forma en que la comunidad Kuareña habita su territorio, fue marcado en sus comienzos con las creencias que se tenían sobre lugares, seres sobrenaturales y situaciones particulares. Tal como lo relató doña Martha Manquillo, quien es una de las pocas personas que aún conserva este conocimiento, en el cual en algún momento ella también creyó. Aunque con el paso de los años todas estas creencias han perdido vigencia a medida que la población expande sus horizontes sociales y culturales.

En la vereda de Kuaré existen lugares considerados aun hoy en día como sagrados a los cuales se les guarda respeto, pero ese respeto se ha convertido en algunos casos en miedo y finalmente olvido, conservando de sagrado ante la comunidad solo su nombre. Inicialmente los lugares que conforman la vereda de Kuaré eran bosques casi impenetrables y, la dificultad de su acceso dio origen a muchas historias, pues se creía que cada lugar, montaña, planicie, río o camino tiene su dueño, un dueño que no pertenece al mundo humano, al que muchos asocian con el diablo.

Con una sonrisa temerosa y algo tímida, doña Martha Manquillo me trasmite sus conocimientos al respecto. Me cuenta como el cerro de Kuaré y sus terrenos característicos tienen dueño. Que en la llegada de sus primeros pobladores pidió una especie de ofrenda por medio de rituales efectuados por médicos tradicionales que ejercieran la brujería, para dar permiso al individuo que quisiera ingresar a sus entrañas. Se dice que por medio de estos rituales y ofrendas algunos mayores de la comunidad lograron acceder libremente a algunos territorios de la vereda heredando ese permiso a las siguientes generaciones. En caso de que alguien intentara ingresar a territorio sagrado con mala disposición o sin permiso del dueño – espíritu-, éste se encargaría de espantarlo, enviando al armadillo o cusumbe, haciendo sonidos o cambiando las condiciones del entorno para espantar al visitante indeseado, quien en algunas ocasiones sufría quebrantos de salud al regresar a su casa. Los dueños de los lugares sagrados tienen el poder de hacer encantamientos a la gente y los animales.

Según el relato de Doña Felisa, el dueño de la montaña recorría sus territorios después de la media noche con su perro. Los habitantes de la vereda podían escucharlo silbar, gritar o chillar mientras su perro ladraba, a este momento suele llamársele la “*Mal Hora*”. Esto era algo que producía mucho miedo por lo que para mantener al espíritu lejos de sus casas, antiguamente las personas esperaban en la montaña a que fuera media noche para quemar ramas de arrayan que habían bendecido en semana santa, al cual le llaman *La Reliquia*, después de quemarlo si podían acostarse a dormir tranquilos. Los niños nunca dormían solos, de esa forma se evitaba que el dueño de la montaña se los llevara, por eso los adultos cuidaban a sus hijos durmiendo con ellos, acostándolos hacia el rincón de la cama para que el espíritu no los pudiera tocar, ya que si eso pasaba el niño sufriría quebrantos de salud. Aun hoy día hay quienes dicen haberlo escuchado gritar o espantar los caballos pero la gente prefiere no hablar de eso, por temor e incredulidad.

Aún se siguen protegiendo los sitios sagrados por medio de aislamiento, que consiste en cercar el territorio para limitar el paso de ganado y personas indeseadas hacia estos lugares, protegiéndolo de la tala de árboles y la destrucción de su naturaleza, sin importar a que persona le pertenece el territorio que se pretende proteger ya que la comunidad llega a este acuerdo por el bien de su territorio.

3.4.1. Peña negra

La historia que se cuenta es que

Cuando no había carretera y la gente se iba por allá en su caballo, una vez un señor, victo, [...] se había ido como un viernes a Popayán pero se había ido tarde, como a medio día, y se había sentado por ahí por camino real donde hay una peña negra y que estaba sentado un señor allí en el barranco pero hecho una nada de todo barro, solo barbas, el cabello largote y le había hablado al señor este [al señor Víctor] que le hiciera un favor, de traerle un cartón de hilo y traerle una aguja que era que él estaba encantado allí en esa peña, que si él le hacía el favor de traerle al regreso de allá pa ca [sic] , de traerle ese cartón de hilo y esa aguja y el, él estaba encantado él se lo desencantaba, porque era una tarea que le había puesto el dueño de la peña esa, allí entonces ese señor de ver que el señor era así hecho una nada solo barro y solo pelo y que si él no le hacía el favor él se quedaría encantado

definitivamente allí en esa peña, y ese otro señor [Víctor] se había asustado y se había ido y al regreso de allá pa ca [sic] que él lo esperaba al otro día, claro el otro señor no le hizo el favor de traerle eso, sino que abajo se había desviado por San Isidro a salir puaca [sic] quien sabe dónde y no volvió por ahí, cosas que el pobre señor se quedó encantado para siempre allí en peña negra. [...]. El finado Andrés de pululo, medico, contaba que por peña negra había un túnel que salía al cerro y es el camino del diablo.³³

3.4.2. El Cerro Mamá Dominga y Carga Chiquillo

El Cerro Mamá Dominga queda junto al Cerro Kuaré y es uno de los lugares sagrados de la vereda y en él se encuentra el punto llamado Carga Chiquillo. La historia se la contó a doña Martha su mamá:

Mamá Dominga era porque pasaba una señora por allá, cuando no habían carros cuando no había nada, cuando no había en que transportarse ella decía que se transportaban por allá arriba para ir de un lugar a otro, osea de un pueblo a otro pueblo, [...] entonces que ella allí se encantó hasta lo presente. Dicen que allí se encantan, [...] dicen que hay un sitio donde se aparecen cosas, por ejemplo usted ve un animal, vá se va detrás de esa emoción de ver el animal que está allí y llega allí y no encuentra nada, entonces peligroso que al usted llegar allí, se queda, entonces queda encantado, eso cuentan los abuelos. Ahora no creo que ocurra eso porque ya está muy talado, antes porque nadie casi andaba. Dicen que la señora que iba para allá cargaba un niño y que al pasar el sitio ése se le había hecho tarde [...] entonces se le dio la de escampar por allí –hay una cueva honda hasta dentro- para seguir el camino al otro día y resulta que no salió, quedo encantada allí. Cuando la mandaron a buscar encontraron un filo. De lejos se ve la piedra en forma de persona cargando el niño, pero cerca solo son como dos piedras una larga y otra atrás más pequeña.

Los pobladores de la vereda aconsejan subir al cerro con mucho respeto y pidiendo permiso al dueño. Su leyenda infunde temor porque se tiene la creencia de que el clima puede cambiar de repente y es cuando dicen que la montaña esta brava o no le agrada alguna persona de las que estén ingresando a ella. También se tiene la creencia que en este cerro hay gente y ganado encantado, por lo que los viernes santos los médicos tradicionales iban a visitar el cerro en una planicie grande conocida como El Pajonal.

³³ Relato hecho por doña Martha Manquillo el 13 de mayo del 2.014 en su casa en Kuaré.

3.4.3. El Pajonal

Se dice que es un lugar virgen donde habitan muchos espíritus. Los médicos tradicionales que practicaban la hechicería subían los viernes santos cada año para ver el ganado sagrado de diferentes colores que reposaba y pastaba allí, dejándose ver por estas fechas. “No todo el mundo lo puede ver, solo al que le conviene”, ese ganado es propiedad del dueño –espíritu- de la montaña, si uno lo veía, en un abrir y cerrar de ojos este se volvía pulga, es decir muy pequeño y ya no se podía ver [el ganado sagrado desaparecía ante los ojos del espectador].

3.4.4. Cerro Puzná

Aunque el Cerro Puzná no conforma la geografía de Kuaré, sí hace parte de las creencias de la gente y actualmente sigue siendo considerado como un cerro sagrado. La historia cuenta que el dueño de este cerro es muy bravo. Se dice que el cerro lo amansó el padre Luis Boas, porque nadie podía entrar a él, fue este padre quien hizo colocar una cruz y celebró en una ocasión primeras comuniones en este lugar. Este suceso es muy recordado por los Kuareños ya que dicen que ese día se desató una fuerte tormenta solo en el cerro Puzná y empezó a caer granizo muy grande de color morado. Hay quienes dicen que el granizo tenía forma de cachos, la insistencia y fe del padre fue tal que después de un rato de repente se acabó la tempestad y desde entonces el cerro ya es más asequible. En la actualidad este cerro pertenece a Don Paulino Escobar, un campesino de la región que ha talado gran parte del cerro para tener su ganado, aunque no ha logrado acabar del todo con la montaña. Además del misticismo que representa para la población los sitios sagrados con sus respectivos dueños y espíritus, hay quienes aún creen y temen con mayor fuerza a los espíritus que no tienen un lugar propio sino que se desplazan por todo el territorio de los cuales aún se tienen historias que contar.

3.4.5. *La Viuda*

Es un espíritu con forma de mujer que se le aparece a los hombres enamorados³⁴, y se les presenta en con la forma de la novia al cual seduce para llevárselos y hacerlos perder. Quienes la encuentran en su camino la pueden espantar dándole correa. Las personas que se la han encontrado dicen que los persigue por el camino para alcanzarlos, se mueve muy rápido, siguiéndolos hasta que encuentren refugio y los asusta tanto que pueden desmayarse.

3.4.6. *El Duende*

Se dice que fue un ángel que Dios dejó en la tierra por ser malvado y es un espíritu que ejerce como el mandadero de los médicos tradicionales, es quien hace las maldades. La población aun lo escucha cantar y saben interpretar sus sonidos. El duende normalmente canta muy suave o agudo, en estos casos es solo con el fin de asustar a la gente, aunque también puede imitar el sonido de algunos animales y en ocasiones puede transformarse para engañar a las personas. Pero cuando alguien se va a morir canta ronco es como un grito constante e imita el sonido del Cuscongo. Hay quienes dicen que es el mismo pájaro Cuscongo el que anuncia la muerte no el duende.

El duende también puede enfermar a las personas de dolencias que no puede tratar la medicina convencional, como lo que dicen que da cuando el duende sopla a la gente, en ese caso se dice que a uno le dio el viento, para lo cual hay que acudir al médico tradicional, quien es el que cura estas dolencias, quien primero pulsea³⁵ a sus pacientes para poder diagnosticarlos.

El duende se lo pueden encontrar a partir de las 5pm, él puede hacer que quienes están de regreso a sus casas se pierdan del camino confundiéndonos con alucinaciones. También se dice que cuando al duende le gusta el nombre de alguna niña arroja piedras sobre su casa atormentando a sus padres, quienes no pueden dejarla salir sola por temor a que se la robe, esta situación también se contrarresta con tratamientos de medicina tradicional. Por todo esto

³⁴ Una persona enamorada es aquella que le gusta andar con varias parejas simultáneamente.

³⁵ Toma el pulso los signos vitales

en especial las mujeres sienten gran miedo de desplazarse solas en la noche oscura, identifican la presencia del duende con el sonido del Cuscongo.

Una de las tantas anécdotas ocurridas y recordadas sobre el duende es la siguiente: un habitante de la vereda iba en su caballo de regreso a casa, de repente pasando el puente escuchó el llanto de un niño, vio cómo se movía algo entre los arbustos y bajó a recogerlo, levantó una criatura pequeña que lloraba sin control envuelta en una manta, se dispuso a llevarlo a casa, pero en el camino quien iba en la manta le habló diciendo ‘ya me salieron los dientes taita’, aquel hombre enseguida desenvolvió la manta y en ella encontró que la criatura era el duende, lo tiro del caballo y galopó a toda prisa hasta la casa mientras seguía escuchado a lo lejos las carcajadas de aquel canalla.

3.4.7. Religión

En la vereda de Kuaré sus habitantes convivieron durante muchos años con creencias sobre mitología tradicional y la religión católica, sin que esto afectara sus relaciones sociales, aunque con el paso del tiempo sí llegó a debilitarse la creencia tradicional indígena. Se creía y se practicaba la medicina tradicional cuyos servicios eran muy solicitados, se respetaba lo que los rodeaba y se tenía en cuenta la tierra inscribiéndole cualidades más allá de lo físico. Pero el cambio cultural que estaba ocurriendo de manera lenta hacia la pérdida de identidad cultural, se aceleró con la llegada de nuevos grupos religiosos que empezaron a ejercer autoridad y cambiar el comportamiento de la gente ante su comunidad, ganando adeptos por medio de demostraciones “milagrosas”.

3.4.7.1. Transición hacia una nueva religión

Hace aproximadamente 12 años llegó el primer grupo de personas a la vereda a predicar la palabra de Dios a través de la religión evangélica. Durante sus primeros años, la gente hizo caso omiso de su presencia y siguió asistiendo a las misas católicas que se celebraban los domingos en la iglesia de Puracé, seguían con su vida normal en la vereda.

Tuvieron que pasar 4 años para que esta agrupación religiosa empezara a tener adeptos. Fue un proceso en el cual la población pidió intervención por parte del cabildo para que no permitiera

la llegada de este grupo a la comunidad, porque estaba generando diferencias entre sus pobladores. La petición fue atendida por el cabildo pero no fue mucho lo que pudo hacer al respecto pues cada quien tiene derecho de religión y culto.

Dentro de las experiencias vividas por la comunidad que animó a la mayoría de los actuales creyentes evangélicos a aceptar la nueva religión la vivió la profesora Nidia, aunque ella con lo vivido y observado prefirió alejarse de este grupo.

Yo viví una experiencia, a mí me tumbaron al suelo. A uno como que lo hipnotizan y dicen cierre los ojos y concéntrese y uno se concentra y, le colocan el dedo aquí [en la frente] y uno siente como que lo empujan y uno cae al suelo y habla hasta barbaridades. Yo intente pararme pero la verdad no sentía mi cuerpo, no lo sentía, solamente escuchaba lo que ellos decían y no me podía parar solamente hasta el momento que ellos dijeron. Cuando ellos asisten a los cultos, eso es como el que más se concentra lo pone a hablar barbaridades, cosas incoherentes. (Entrevista a Nidia, 30 noviembre 2.013)

Otro de los casos ocurridos fue el de doña Antonina, quien después de hacer ayuno

Se concentró demasiado y como el cuerpo estaba débil pues la llevo como al más allá, empezaba como loca, sacaba mucha fuerza, nadie la podía detener, [en esta situación duro un tiempo] y luego ellos mismos [los evangélicos] la atendieron y la cuadraron. (Entrevista a Nidia, 30 noviembre 2.013).

Otro caso significativo ocurrió a doña Amparo Manquillo, que estuvo postrada en silla de ruedas y cuando se pasó a esta religión ellos la sanaron. Hay quienes creen que sí fue curada por esta religión, otros creen que es una enfermedad esporádica que hace que la gente tenga que usar silla de ruedas y luego con los tratamientos se curan, como le paso a don Miro el esposo de doña Patricia que se curó con tratamientos médicos de algo similar.

Actualmente en la vereda de Kuaré existen dos misiones evangélicas, de las cuales el movimiento de las 3 M, tiene sede de culto donde los fieles se reúnen cada domingo a escuchar la palabra en una propiedad cedida por el hijo de don Bernardo Caldón. El otro movimiento proviene de Popayán y su comunidad visita su sede principal que está ubicada en la vereda El Zarzal al otro extremo de Popayán pero asiste a las celebraciones eucarísticas en Kuaré.

En un comienzo estas comunidades prohibían a las mujeres maquillarse, usar joyas además de exigirles que vistieran con falda, pero en la actualidad este grupo religioso se ha adaptado a las condiciones de la vereda y ha cedido un poco en su reglamentación ya que no son del todo funcionales en este territorio. Pero siguen involucrando “valores” distintos a los que se tenían. Algunas de las cosas que enseñan son que no se puede bailar bajo ninguna circunstancia y, que las mujeres no deben trabajar al lado de los hombres. No es permitido tomar bebidas embriagantes o participar de actividades que puedan conducir a realizar malos actos como en las fiestas o presentaciones en público. Todo lo anterior es visto como pecado, por lo que en este punto sí se ha afectado de forma directa la crianza de la población, puesto que los niños y padres de familia que antes participaban en las actividades culturales de la escuela ya no pueden hacerlo. En los trabajos en grupo como las mingas se han presentado diferencias sobre las creencias por lo que las personas de la comunidad no están trabajando en equipo como lo solían hacerlo. Las prácticas culturales y pensamientos sobre mitología tradicional han desaparecido casi por completo, debido a que son actividades paganas aunque este es un proceso de transformación que ya se venía dando. Actualmente aproximadamente el 30% de la población cureña es considerada evangélica.

3.5. Familia y sociedad

Esta vereda está compuesta por 80 familias indígenas, distribuidas en 44 de las 52 casas existentes en este territorio, 5 de las cuales están deshabitadas por sus dueños y 3 pertenecen a los grupos comunitarios de la vereda, de acuerdo con el censo actual de la junta de acción comunal veredal.

Tabla 3: Habitantes de Kuaré

Adultos		Infantes	
Mujeres	62	Niñas	42
Hombres	58	Niños	41
	120		82
202 Habitantes			

Esta comunidad se caracteriza actualmente por la organización en el trabajo comunitario, su territorio y el conocimiento de sus mayores sobre actividades culturales que se están dejando de practicar, pero que forman parte de un pasado con el cual se reconocen. El desarrollo de la

comunidad se dio en sus inicios con familias numerosas en las cuales los padres tenían las condiciones de criar a más de 10 hijos. Todos nacían en la vereda con ayuda de las comadronas o parteras, que atendían a las madres desde que estaban en el proceso de gestación. En este tiempo se les recetaban infusiones de plantas medicinales de la región y se les hacían masajes para ubicar el feto en la posición adecuada para el momento del parto. Así llegaron al mundo las primeras generaciones de esta vereda, impulsados por el esfuerzo de las futuras madres que antes de dar a luz caminaban incansablemente hasta estar listas para el nacimiento del bebe que se daba por parto natural y sin mayores dificultades. Después del parto, las comadronas se encargaban de la limpieza tanto del recién nacido como del interior del cuerpo de la madre. Esto se realizaba usando plantas medicinales, además de sembrar la placiencia-placenta- en un hueco hecho para esta función al lado de la tulpa, al cual le echaban vino, alcohol y ceniza. Enterraban la placenta para que el nuevo miembro de la vereda nunca olvidara sus raíces evitando así que abandone su territorio.

Esta labor de comadrona que en ese entonces la ejercían tanto hombres como mujeres, no terminaba con el parto, sino que continuaba con el seguimiento de la recuperación de la madre en los días posteriores. Durante el periodo de dieta la nueva madre no dejaba de desempeñar sus labores cotidianas en la labranza de la tierra y el hogar, mientras mantenían a su hijos con ella amarrados a su espalda con el chumbe, consumiendo bebidas naturales, dando masajes a su zona abdominal y fajándose con el chumbe para que su cuerpo recobrarla la forma natural sin dejarle mayores traumas a su vientre. Durante su época de crianza y hasta su adultez aquel miembro de la vereda era cuidado en salud con el uso de la medicina tradicional, con la cual trataban todas las dolencias tanto físicas como espirituales, haciendo uso de los diversos especialistas en esta medicina, como los yerbateros, los sobanderos y los médicos que practicaban magia.

Esos nuevos miembros de la vereda crecían sanos y fuertes alimentándose del producto de estas tierras, alimentos sembrados, cosechados y preparados en los huertos de la vereda y su hogar. Estos productos como la papa, ulluco, maíz, cebolla, remolacha, arveja, habas, trigo y repollo, eran cultivados teniendo en cuenta los ciclos de la luna y respetando la tierra, dando tiempo para su recuperación después de cada cosecha. En este proceso participaba toda la

familia y los miembros de la comunidad por medio de las mingas, con quienes se intercambiaban productos de cada huerta logrando una alimentación variada, con la preparación de comida típica como arepas de maíz trillado, colada de maíz tostado de dulce o de sal conocida como *sango egato*, caucharina³⁶ endulzada en leche o seca, sopa de maíz que se preparaba con maíz seco, coles, ulluco, arracachas, habas, majúas y mesingos amarillos.

Además de los productos de la vereda también se consumían productos de otras regiones que se conseguían por medio del trueque, eventos a los cuales asistían con sus jigras repletas de productos para intercambiar cargándola a su espalda y desplazándose a pie. Dentro de las cosas que se conseguían en este proceso, además de alimentos, eran piedras de amolar indispensable para la preparación de sus alimentos a base de maíz y se conseguía suficiente panela, materia prima para endulzar sus comidas y bebidas o para preparar el agua de panela, consumida en todo momento.

Cuando por fin esta vereda tuvo acceso a los caballos las cosas se fueron facilitando, aunque por ese entonces no todos tenían uno, por lo cual desde finales de los 50, Don Prudencio y Don Bernardo Caldón pusieron en funcionamiento sus tiendas, las cuales funcionaban de una forma muy particular. Las personas de la vereda llevaban sus productos para intercambiarlos por los que habían en la tienda, estos productos que se ofrecían en la tienda eran conseguidos en los trueques en otras regiones o en la ciudad de Popayán. Para lo cual don Bernardo tenía que hacer viajes que duraban hasta 3 días de ida y otros 3 días de regreso a la vereda, tiempo en el cual los pobladores se preparaban para la llegada del comerciante. Se le esperaba con mucha ansiedad para poder abastecerse de bienes básicos, como el arroz y la harina refinada, productos que se preparaban solo para épocas especiales principalmente para el 24 de diciembre. En esta época la gente preparaba dulce de brevas o higuillos con rosquillas de harina, dulce de leche, arroz y natilla, además había familias con la tradición de estar desayunando a las 6 de la mañana ya que se creía que a esa hora pasaba la Virgen María y si no estaban despiertos se pondría triste.

³⁶Dulce preparado a base de maíz seco y tostado el cual se pulveriza y se le agregaba panela rallada, quedaba una mezcla de polvo comestible que se podía consumir en su presentación original o acompañado con leche.

Con el paso del tiempo la gente ya comenzó a cambiar un poco su dieta al tener la posibilidad de acceder a otro tipo de productos como el pan, que lo preparaba Doña Prudencia a quien algunas personas le llevaban huevos a cambio de pan. Finalmente muchas familias consiguieron su propio caballo y vacas, posibilitando su desplazamiento a Puracé o Popayán a vender sus productos agrícolas, para comprar otros productos que se fueron implementando en su forma de vida. Estos viajes podían durar hasta 3 días en el pueblo hasta vender toda su mercancía actividad en la que eran vinculados sus hijos, tiempo en el cual pagaban posadas y arrendaban un espacio para mantener a sus caballos, hasta la hora de regreso a la vereda con los nuevos productos. Todos estos alimentos eran preparados en ollas de barro y en la tulpa³⁷ de la cocina, lugar de reuniones de la familia, en el cual se servían los alimentos solo con la presencia de todos los miembros del hogar, y mientras disfrutaban de sus alimentos sentados alrededor de la tulpa en los troncos de madera se contaban las vivencias del día e historias de la comunidad.

Además de esa alimentación, los miembros de la vereda fueron criados vistiendo anacos, chumbes, ruanas sencillas o retacadas y musacas³⁸ tejidas en lana. El proceso de fabricación de estas ropas iniciaba desde la esquilada de sus ovejas, la lavada y la teñida si era el gusto, hasta la hilada de la lana virgen y su posterior proceso de tejido en macana/bastidor³⁹ artesanal. Este trabajo era desempeñado por las madres o abuelas de los niños y se enseñaban por medio del ejemplo a las nuevas generaciones que en ese entonces se desplazaban descalzos por los caminos. Con el paso del tiempo algunas personas de la vereda aprendieron el oficio de la costura para fabricar y vender nuevas ropas a los pobladores, e incluso se inició el uso de alpargatas hechas por gente de Puracé con caucho de neumáticos, zapatos que para entonces eran lo mejor a lo que podían acceder y tenían un costo de 4 centavos.

A pesar de estos cambios en la forma de vestir, un elemento que siempre ha estado presente en su ajuar es la jigra, tejida a mano en cabuya de fique. La cabuya era raspada y procesada por algunos pobladores de la vereda para la fabricación de los sombreros y las jigras. Este

³⁷ Tulpa: Fogón antiguo compuesto por piedras grandes acomodadas en círculo en el suelo, sobre el cual se pone la olla para preparar los alimentos y cuya llama es producida por la quema de madera

³⁸ Musaca: ruana con abertura al frente.

³⁹ Bastidor o macana es el nombre que se le da a los telares.

elemento sigue siendo parte fundamental de los pobladores mayores de la vereda, sin embargo solo unas pocas mayores las tejen en la actualidad y en cabuya sintética.

Foto 19: Traje femenino masculino típico en lana

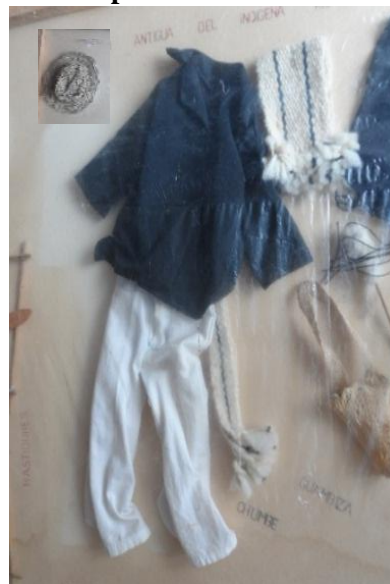
Leslie Fiesco: Registro fotográfico de la escuela de Kuaré

Foto 203: Traje femenino típico en hilo

Leslie Fiesco: Registro fotográfico de la escuela de Kuaré

Foto 214: Traje típico en hilo

Leslie Fiesco: Cartelera de la escuela de Kuaré

La población de la época se criaba en la casa de sus padres, construida por ellos mismos inicialmente en bareque o barro y luego en adobe. Esta población siempre ha sido muy trabajadora, se desempeñaban como jornaleros en donde los necesitaran dentro o fuera de la vereda con un sueldo de 20 centavos el jornal. Trabajaban comunitariamente en minga, vivían del cultivo de sus tierras y posteriormente el medio de sustento fue fortalecido por la crianza de ganado para la producción lechera. Algunas personas llegaron a trabajar en la mina de azufre, que en ese entonces manejaba jornadas de trabajo de 6 horas diarias y donde les pagaban un jornal de 50 centavos.

Aun trabajando en la mina durante medio día, al obrero le quedaba tiempo para desempeñar sus labores familiares y comunitarias, donde el esfuerzo y cansancio eran aplacados con el consumo de chicha de maíz o de frutas que además servían para amenizar las celebraciones en los días festivos.

Al ser criados bajo el cuidado y ejemplo familiar los jóvenes respetaban la autoridad de los mayores aprendiendo todo lo necesario para desenvolverse en su sociedad con los conocimientos transmitidos por sus padres y abuelos a quienes obedecían hasta la edad adulta cuando comenzaban a crear vínculos sociales y afectivos con otros miembros de la comunidad, tiempo en el cual todavía eran supervisados por sus mayores hasta que emprendían sus vidas independientes del hogar paterno, e iniciaban la creación de su propia familia, para lo cual con ayuda de sus padres construían su propia casa en terrenos que los padres repartían de su propiedad entre todos sus hijos y así continuaba el ciclo de reproducción, crianza, educación y crecimiento de la población.

3.5.1. Actualidad de la vereda y su población

La vida en la vereda de Kuaré ha cambiado bastante desde aquella época en que se vivía del campo y lo más importante era tener salud y tierra donde trabajar. Para las dos últimas generaciones de esta vereda la vida está tomando un rumbo bastante distanciado de sus orígenes. Actualmente las familias están constituidas por abuelos, hijos y nietos viviendo en una misma casa y en ocasiones son familias donde las madres son cabeza de hogar. Durante los primeros años de infancia, los niños son criados por sus abuelos o su madre en compañía de sus abuelos, donde generalmente los padres se encuentran ocupados trabajando por el sustento de sus familias.

Cuando los niños cumplen 2 años, son enviados a uno de los hogares infantiles que funciona en la vereda, el más cercano a la escuela es el hogar infantil *La Nueva Esperanza* que debería tener 12 niños a cargo, los cuales permanecen en este centro coordinado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, durante los siguientes 3 años, cumpliendo un horario de asistencia de 8 am a 4 pm, tiempo en el cual se les brinda alimentación, recreación y se

noticieros, con estos programas empiezan a forjar sus ideas de bienestar que no tiene nada que ver con el campo en donde viven. Es en esta etapa de sus vidas, que las nuevas generaciones entran en contacto con las herramientas tecnológicas con el uso del computador y la información por medio del internet. Sin embargo su mayor entretención en esta época con el uso de esta tecnología son los juegos virtuales y el uso de las herramientas básicas de escritura.

Al terminar su primaria, si aspiran seguir estudiando deben empezar una rutina diaria para ir al colegio Manuel María Mosquera, al cual se desplazan a pie desde muy tempranas horas de la mañana, estando de regreso en sus casas a eso de las 5 o 6pm. Es un gran sacrificio que hacen tanto padres como niños, ya que el recorrido es largo, las dificultades económicas son muchas y las necesidades de trabajo dificultan la culminación de estos estudios. Quienes tienen mejor suerte pueden instalarse de forma temporal en el lugar donde vayan a estudiar, que puede ser Popayán, Puracé o Kokonuko. En estos casos los niños visitan a sus familias en la vereda solo los fines de semana, alejándose de las actividades del campo, ya que vivir de él ahora es casi imposible, debido a que los costos de producción son muy elevados, a diferencia de antes cuando bastaba con arar la tierra y sembrar las semillas para esperar la época de cosecha, ahora hay que invertir más tiempo, más esfuerzo físico y mucho más dinero ya que se deben aplicar abonos y pesticidas, además de tener que incurrir en gastos de transporte pagando el alquiler de los caballos y el arriero que por cada carga de cosecha puede cobrar 15.000 pesos, para luego tener que pagar transporte en un vehículo motorizado hasta el pueblo y ya que la inversión de antes era poca, no era necesario producir grandes cantidades para obtener ganancias, Por todo esto el cultivo de la tierra está dejando de ser una valiosa fuente de ingresos siendo desplazada por la producción de leche para venderla a empresas lácteas de la región quienes recogen la leche en las veredas y las pagan económicas pero facilitan su transporte y venta.

Por otro lado quienes al terminar su primaria no pueden o no se animan a continuar con sus estudios de bachillerato, optan por salir de sus casas y conseguir trabajos en otras zonas de la vereda como en la empresa de pescados en la zona de *La Sardina*, donde deben conseguir vivienda permanente y trabajar todos los días para en algunas horas libres poder visitar a sus

familias en la vereda. Si no trabajan en *La Sardina*, se desplazan a la ciudad de Popayán donde emprenden una nueva vida con apoyo de sus padres quienes se quedan en la vereda labrando la tierra, ordeñando vacas para su subsistencia, trabajando en mingas por su territorio o trabajando en la mina o como jornaleros en otras tierras para sacar adelante a los hijos que les quedan o a los nietos que van llegando de forma temporal. Sea cual sea la decisión que se toma después de salir de la escuela, los jóvenes amplían sus horizontes en otros lugares fuera de la seguridad de su vereda, entrando en contacto con nuevas formas de vestir, pensar, hablar, comer y relacionarse, transmitiendo todos estos nuevos estilos de vida en sus territorios y a sus futuras generaciones.

Por lo que en la actualidad la forma de vestir es iguales a la de cualquier pueblo de clima frío de acuerdo con las capacidades económicas. Los alimentos que se consumen han cambiado tanto que el trabajo que se realiza para conseguir recursos económicos es para destinar dichos recursos en la consecución de alimentos ya que en la vereda casi no se están produciendo alimentos para el consumo, por lo que ahora en la tienda de la vereda podemos ver como se encuentran golosinas en diferentes presentaciones, galletas, gaseosas, harinas, dulces, productos fritos en paquete, embutidos, granos en paquete y solo se puede acceder a ellos pagando con dinero.

La medicina tradicional tampoco es apreciada y difícilmente es utilizada ya que el servicio de salud médico institucional vincula a cada integrante de la vereda en algún seguro médico. Estos servicios de salud prestados por los programas del estado a pesar de ser de más difícil acceso para esta comunidad es más utilizado, aunque el centro de salud más cercano está a dos horas de el casco urbano de Puracé donde en realidad no se cuenta con los recursos ni servicios necesarios para atender correctamente a todos sus pacientes. Tan difundido está el uso de la medicina occidental que ya no se tiene conocimiento de las propiedades ni los nombres de las plantas y a los niños se les hace un seguimiento mensual de desarrollo y crecimiento, por medio de programas de salud de la Asociación Indígena del Cauca, que hacen acercamientos a la comunidad de forma gratuita pero cuya atención es brindada solo un día al mes para toda la población en especial niños y ancianos. Se han roto tanto las costumbres culturales que las mujeres embarazadas a punto de dar a luz tienen que desplazarse hasta

Puracé para su proceso de parto, dicho desplazamiento se hace a pie o en *chacana* -camilla artesanal- transportada por personas o por caballos, por lo que se han dado casos de partos en medio del trayecto. En estas nuevas prácticas no hay espacio para las creencias ni los rituales culturales, por lo que algunas personas mayores le atribuyen el abandono de la tierra por parte de las nuevas generaciones al hecho de que ya no se puede enterrar la placenta al lado de la tulpa, porque además ha cambiado la forma de cocinar y se ha desplazado este símbolo de reunión familiar por las hornillas de leña, cosa que según sus antepasados mantenía ligados a los descendientes en su tierra.

Foto 22: Fabricación de Musaca

Leslie Fiesco: Archivo fotográfico abril 2.014

Foto 23: Uso de musaca terminada

Leslie Fiesco: Archivo fotográfico abril 2.014

Debido a todas estas nuevas condiciones de vida y a las nuevas necesidades que surgen al querer adquirir nuevos materiales que antes no eran necesarios para la vida en la comunidad, la gente opta por buscar un futuro fuera de la vereda. En muchas ocasiones en estos nuevos lugares experimentan relaciones socio afectivas de las cuales resultan embarazos no planificados, con la llegada de un nuevo miembro en la familia, las jóvenes al no tener recursos para su manutención y no contar en muchas ocasiones con el apoyo de sus parejas, deciden regresar a su vereda de origen, a la casa materna durante un tiempo entrando a hacer parte del censo poblacional realizado por el cabildo donde son recibidas. En la mayoría de los casos los nuevos padres han sido criados en la vereda de Kuaré y han iniciado sus estudios superiores en el colegio de Puracé u otras ciudades.

En el caso de los jóvenes varones, es durante los primeros años de distanciamiento o contacto con los nuevos lugares de estudio donde se hacen padres sin desearlo, por lo que no cuentan con

las condiciones para asumir esa responsabilidad, aunque apenas pueden tratar de responder económicamente por su descendiente sin importar que no sigan involucrados con la madre de éste quien puede ser o no indígena. Al terminar sus estudios o buscar empleo en estos nuevos lugares lejos de su vereda deciden continuar con sus vidas, sin dejar de visitar o comunicarse con sus padres e incluso procurando el bienestar de ellos facilitándoles una mejor vida fuera de la vereda. Aunque por lo general los adultos mayores prefieren regresar a la vereda a pasar sus últimos años trabajando con la comunidad ya que nunca logran adaptarse del todo a las condiciones que les presentan las ciudades.

Por otro lado la situación de las mujeres jóvenes de la vereda al desplazarse a otras instituciones a terminar sus estudios se ve marcada en muchos casos con un embarazo no deseado, siendo ella la que tiene que asumir de forma directa la maternidad. Cuando las jóvenes logran terminar sus estudios aun habiendo sido madres durante este proceso buscan posibilidades de trabajo para poder dar sustento a su hijo que durante el tiempo de culminación del bachillerato ha quedado a cargo de los abuelos. Sin embargo quienes no cuentan con el apoyo o la voluntad suficiente, abandonan sus estudios y se regresan a casa de sus padres para poder criar a su hijo, asumiendo el rol de madre soltera lo cual se constituye como una familia ante el resguardo. Las mujeres a diferencia de los hombres se ven casi obligadas a regresar a su vereda aunque sea por un tiempo, ya que la mayoría de ellas con las que hablé están a la espera de una oportunidad o del momento preciso para cambiar de lugar de residencia para brindarles un mejor futuro a sus hijos.

Por el contrario cuando una pareja concibe un hijo y deciden juntos hacerse cargo de la nueva vida, suelen regresar a la vereda y comenzar a trabajar en ella, en sus tierras en la casa de sus padres o en propiedades de ellos para criar a su hijos allí, hasta que ellos estén listos para ir al colegio ya que absolutamente todos los miembros de la comunidad están activamente involucrados en la educación de sus niños, con el deseo de que pueblen la vereda y salgan adelante trayendo prosperidad a la misma por medio de los conocimientos adquiridos por su educación escolar. No obstante las condiciones económicas solo alcanzan para financiar los estudios de secundaria por lo que ningún miembro de la vereda ha logrado prepararse universitariamente y en caso de lograrlo lo más probable es que no regresen a la vereda.

Estas nuevas formas de familia, donde casi todos los miembros jóvenes de la vereda tienen un hijo y deciden acampar un tiempo en casa de sus padres a generado que actualmente las familias de la vereda en ocasiones estén conformadas por dos o tres generaciones viviendo bajo un mismo techo, pues el espacio asignado por el resguardo es insuficiente para dar vivienda a cada nueva familia. Parasuplirlo se han desarrollado reasentamientos, en los cuales las nuevas familias son reubicadas en terrenos adquiridos por el resguardo pero que no hacen parte de su territorio original.

Este abandono del territorio no solo afecta el tamaño de la población sino que también cambia la estructura de las familias de la vereda, por lo que se puede ver como las familias mayores (conformadas por ancianos) vivieron y criaron a sus hijos en la vereda siendo una familia nuclear completa (mama, papa e hijos) donde los hijos al alcanzar su edad adulta abandonaban la casa paterna para construir la suya propia en territorio cedido por sus padres o el cabildo pero en el resguardo e incluso en la misma vereda. Las siguientes generaciones se están constituyendo en familias extensas con predominancia de familias disfuncionales, puesto que los nuevos padres son muy jóvenes para asumir este rol dejando sus hijos a cargo de sus abuelos, para ellos irse a buscar un sustento para su familia o un mejor futuro para ellos, por lo que estas generaciones están conformando familias con 1 o 2 hijos nada más.

Además que en los últimos años se está viendo la oportunidad de salir de la vereda por medio de la religión, para lo cual las personas evangélicas que podrían ejercer como líderes en la comunidad están abandonando sus tierras para ir a predicar la palabra de Dios mientras se preparan para un mejor futuro. Es de destacar que la religión aun siendo una de las herramientas de cambio de las costumbres y ha generado algunas diferencias entre sus pobladores, en el momento de despedir a algún poblador que fallece, toda la población sin importar la religión se une en un acto de solidaridad y respeto para despedir al miembro de la comunidad que los abandona.

4. Educación, Etno-educación y TIC en Colombia

“El punto de partida de la educación está en el contexto cultural, ideológico, político, social de los educandos. No importa que este contexto esté echado a perder. Una de las tareas del educador es rehacer esto [...]”

Paulo Freire.⁴⁰

He caracterizado etnográficamente a la vereda Kauré a continuación me permito presentar algunas relaciones entre educación y las Tics en esta comunidad.

Se puede decir que el aprendizaje es una capacidad fundamental para la supervivencia y desarrollo de las especies animales, dentro de las cuales se ubica el homo sapiens, y esta especie en particular, ha tenido que pasar por una enorme transformación, desde sus más antiguos antepasados hasta la actualidad. Algunos de estos cambios pueden atribuirse a la capacidad de aprendizaje que han desarrollado modificando sus características individuales, sociales y su forma de habitar el entorno.

El aprendizaje en el ser humano es determinado por cualquiera de los factores externos existentes antes de cualquier intervención e incluso aquellos desarrollados por la misma especie, que generan necesidad de cambio o permanencia de alguna conducta o característica para la supervivencia y beneficio de cada individuo. Dichos factores son ilimitados y pueden desencadenar diversas reacciones, por lo que no es posible describir con exactitud las formas de aprendizaje, ni definir cuáles son más efectivas. Solo es posible describir las que se han desarrollado de las cuales el ser humano ha sido testigo, como la repetición, la observación, la experimentación, hasta el trabajo de perfeccionamiento de estos sistemas de aprendizaje mediante la pedagogía y la transformación de todas ellas. Los conocimientos adquiridos a través del aprendizaje y que se hacen permanentes verdades temporales, son transmitidos de generación en generación haciendo uso de los diversos métodos de enseñanza.

⁴⁰ Video de la Cátedra dada por Paulo Freire en el Instituto Tecnológico y de Estudios Sociales de Occidente ITESO, Universidad jesuita de Guadalajara México. Recopilado en https://www.youtube.com/watch?v=amA_xoBh4f4 minuto 6:39-7:04. (consultado el 04/02/2016)

A lo largo de los años, el aprendizaje mismo ha generado gran curiosidad entre distintos académicos, científicos, filósofos, que han logrado con sus análisis establecer teorías acerca de cómo es el aprendizaje, lo que nos permite ver como este proceso es cambiante no solo en el individuo sino que influye y es influenciado por el proceso de desarrollo de la sociedad. Es así como podemos considerar para el siglo XXI la teoría del conectivismo, teniendo en cuenta que el conocimiento o la información, se hacen ilimitados por lo que el proceso de aprendizaje ha tenido que transformarse para facilitar la difusión de los conocimientos de acuerdo no solo a las necesidades de cada individuo sino a sus deseos personales, ya que no se trata de aprendizaje solo por supervivencia sino por curiosidad e interés personal. De acuerdo con la teoría del conectivismo, el aprendizaje “es un proceso que ocurre al interior de ambientes difusos de elementos centrales cambiantes-que no están por completo bajo el control del individuo”⁴¹.

Para entender un poco los procesos de aprendizaje que han permitido el desarrollo y que han influido en los sistemas educativos de las sociedades actuales, basta con leer un poco sobre la historia de la educación humana en el mundo, remitiéndonos a la historia de los países occidentales, por ser éstos los países donde surgió la cultura dominante y las tradiciones educativas que hoy en día que se han adoptado en gran parte del mundo.

4.1. Desarrollo de la educación en Colombia

Desde el aprendizaje de los conocimientos básicos que experimentan los seres humanos en la infancia y que suplen las necesidades básicas para la convivencia, crecimiento y desarrollo del ser humano en la sociedad, se hace necesario desarrollar métodos de educación, que son el proceso de facilitar el aprendizaje. La educación ha sufrido grandes cambios a lo largo de la historia y en el territorio colombiano se ha visto transformada no solo en busca de su adecuada aplicación y mejoramiento de los procesos sociales e intelectuales, sino que también ha sido utilizada para destruir, transformar, construir y re construir, las diferentes dinámicas sociales y sistemas culturales que se desarrollan en este territorio constituido como república de Colombia en el año de 1.886.

⁴¹ George Siemens. 2.004 colectivismo: una teoría de aprendizaje para la era digital. P: 6 consultado en <http://www.fce.ues.edu.sv/uploads/pdf/siemens-2004-conectivismo.pdf> el 31/08/2.016

En Colombia, debieron darse procesos de aprendizaje y educación desde mucho antes de la llegada de los españoles a conquistar el continente Americano, como evidencia de ello se tienen los restos arqueológicos que aún se conservan como muestra del desarrollo de los habitantes prehispánicos.⁴² Las evidencias más significativas dejan ver el desarrollo de la Orfebrería, la Arquitectura, la Medicina, el Arte, la Astronomía y la Religión. Además de estas evidencias arqueológicas encontradas en el territorio conocido actualmente como Colombia, hoy en día podemos observar algunas características culturales arraigadas en poblaciones del país en los descendientes de estas culturas casi extintas. También se tienen las descripciones y crónicas de los primeros viajeros que hicieron contacto con estas poblaciones donde narran algunas formas de actuar, de ser y de habitar el territorio por parte de los nativos. Como ejemplo tenemos la distribución de los pueblos indígenas en el territorio colombiano a la llegada de los españoles, descrita por el Departamento Nacional de Planeación, 2.004

Al momento de la conquista, iniciada en el territorio de lo que hoy es Colombia con la expedición de Rodrigo de Bastidas, los pueblos indígenas tenían una distribución y desarrollo desigual. En la península de la Guajira un complejo cultural Arawak dominaba el territorio; en la Sierra Nevada de Santa Marta la confederación de los tairona agrupaba distintos pueblos de habla Chibcha y sobre el litoral Atlántico se asentaban numerosas comunidades Caribe. Al occidente, dominando el Atrato, estaban los tulle, sobre el Darién los cuevas y sobre los ríos Sinú y San Jorge una densa población Zenú. En la costa pacífica los pueblos chocó estaban distribuidos a lo largo de todo el territorio mientras que en el noroeste andino se encontraban pueblos, probablemente Caribe, como los pozo, carrapa, nutibara y arma.

En los actuales departamentos de Caldas y Quindío los anserma y los Quimbaya agrupaban poderosas confederaciones y en Santander, caribes del pueblo Yaruaguie dominaban la olla del Magdalena junto a los opón y carare.

Allí también se encontraban los barí y los chitará, y en la frontera con los muisca el pueblo chibcha de los guane. En el altiplano de Cundinamarca y Boyacá estaba la nación Muisca, la más numerosa hallada por los conquistadores. Hacia el centro y sur del valle del Magdalena y en conflicto con los muisca, habitaban diversos pueblos de origen Caribe, entre los que se menciona a los panche, coyaima y andaquí. En el actual Valle del Cauca tenían asiento los lilí y gorrión, mientras que en Nariño vivían los pueblos pasto, abad y quillacinga. En los llanos Orientales pueblos arawak como la nación Achagua y Sáliva vivían junto a otros pueblos Caribe como los guahibo. Por último, en la Amazonia una infinidad de pueblos desarrollaban distintas alternativas de convivencia con la selva tropical. (p 35-36)

⁴² En Colombia hay evidencia arqueológica y cultural del desarrollo de culturas prehispánicas en muchos de sus actuales departamentos y sus museos, donde se exhiben, analizan y estudian dichas evidencias, como lo señala el Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANH en su misión.

Lamentablemente aún con todas estas evidencias de civilización, no es posible entender ni saber con exactitud cómo y cuál era el grado de desarrollo y las formas de vivir de estas poblaciones, debido en gran parte al paso del tiempo y a las nuevas formas de vida que se comenzaron a desarrollar en el “Nuevo continente”, proceso de cambio que se encargó de borrar y transformar casi por completo los rastros sociales, culturales y materiales de los nativos, marcando definitivamente el curso de la historia. Nuevos elementos comenzaron a existir y transformar el entorno, dando origen a una nueva forma de ver el mundo y con ello a nuevas formas de aprender para coexistir, dándose procesos de aprendizaje, enseñanza y educación, comenzando por la forma de relacionarse con el entorno, con la tierra, luego con los demás humanos con características físicas y pensamientos distintos, adaptándose a un rol en la sociedad que se estaba forjando asimilando nuevas creencias, costumbres, ideas y dioses.

En este territorio, se comenzó la creación de escuelas de educación elemental o primaria durante la época colonial, e inicialmente hacían parte de los conventos de las órdenes religiosas y posteriormente también de los colegios, donde se educaba a los niños de acuerdo a su género y clase social. Por otro lado los niños criollos recibían su educación en hospicios donde aprendían a desempeñar labores de oficios, mientras tanto los indígenas no tenían acceso a ninguna de estas escuelas. En 1.560 se comenzaron a impartir las primeras cátedras de gramática, introduciéndose posteriormente la enseñanza de la filosofía y con la fundación del primer colegio de la época colonial, el *Colegio Seminario San Luis*, se expandieron las áreas de conocimiento abarcando la enseñanza del latín, música, retórica y el idioma de los chibchas, este último se impartía ya que la educación también era pensada para facilitar la misión evangelizadora del clero.⁴³

Para inicios del siglo XVII y hasta mediados del siglo XVIII se comenzaron a fundar en los centros urbanos de mayor importancia económica y política para el país, colegios mayores, seminarios y universidades, dirigidos principalmente por distintas órdenes religiosas abarcando también el estudio de las ciencias, siempre dirigidos a las clases sociales dominantes e influyentes de la época, quienes tenían recursos para su financiación ya que eran instituciones de carácter privado, manteniendo así el privilegio de “castas” y hasta 1.783 la educación escolarizada fue privilegio del género masculino. Pero a pesar de esta diferenciación en la

⁴³www.pedagogica.edu.co/storage/rce/articulos/rce22-23_04arti.pdf (11/9/2013)

educación, existen escritos que comprueban que realmente la calidad de la educación en la época no era buena y solo alcanzaba para aspirar a trabajos de sacerdocio, jurisprudencia, carrera militar o “la obtención de puestos de notario, escribano o dependiente. La agricultura y los oficios manuales eran despreciados y se les consideraba indignos” (Ahern, Evelyn en www.pedagogica.edu.co/storage/rce/articulos/rce22-23_04arti.pdf p.11). Pero si la situación educativa de la época era generalmente mala, diferenciada mínimamente por los niveles de las clases sociales, la educación para la población indígena era nula, ya que los indígenas eran considerados simplemente como un objeto de explotación, por lo que lo único que debían conocer era la obediencia absoluta y pagar sus diezmos.

Durante ese proceso de adaptación y reconocimiento del otro marcado por grandes diferencias, económicas, políticas, sociales y de género, los procesos históricos del territorio colombiano se vieron marcados por enfrentamientos violentos de orden político, geográfico y social, hasta las luchas por la independencia. Las luchas durante el siglo XIX dieron cabida a nuevas transformaciones en los procesos educativos, como la inclusión de cátedra de medicina, la fundación del observatorio astronómico, ofreciéndose a raíz de éste, clases de astronomía, dibujo y botánica, además comenzaron a dictar clases de ciencias naturales, música física, matemáticas, química y mineralogía.

Todos aquellos que tenían la posibilidad de estudiar y recibir las nuevas obras de Europa, consideraban sus lecturas un acto revolucionario. Encontraban que la filosofía y la revolución eran inseparables, pues el gobierno español había hecho del saber un contrabando y un monopolio. (Ahern, Evelyn en www.pedagogica.edu.co/storage/rce/articulos/rce22-23_04arti.pdf p.11)

El proceso de independencia impuso como reto la construcción de una nueva sociedad, para lo cual se centraron grandes esfuerzos en salir victoriosos en cada una de las batallas que se seguían librando en el territorio y en el desarrollo de modelos de educación útiles en todos los rincones de La Gran Colombia. Para esto tuvieron que sobre llevar dificultades referentes entre otras cosas, a la comunicación, el transporte y la economía, que dificultaban la difusión del conocimiento. Aun así en este periodo se lograron grandes avances en materia de educación, como la apertura de escuelas y colegios entre públicos y privados, casas de enseñanza y universidades, implementando métodos como las escuelas normales, el método de educación mutua, incentivos para acceder y continuar en el proceso de formación escolarizada, la

colaboración internacional para la educación y la adopción de modelos educativos que abarcaran distintas ramas de las ciencias exactas, las artes, el lenguaje y la gramática, De igual forma se incentivó la investigación científica, todo esto iniciando con la lectura, la escritura y las matemáticas básica.

A pesar de los esfuerzos por mitigar las diferencias en posibilidad de acceso a la educación entre blancos e indígenas, el desarrollo educativo en cada institución era variado y aún se veían las diferencias sociales en la calidad de la educación, lo que dificultaba las posibilidades para los menos acaudalados ya sea por la ubicación geográfica o la situación de orden social.

Llegando a 1.825 se estaba logrando cierto grado de paz, pero aún quedaban puntos de interés con desacuerdos, lo que finalmente desembocó en grandes diferencias ideológicas que desencadenaron nuevamente enfrentamientos violentos generando una gran inestabilidad política y marcando el sistema político y social que tomaría el país hasta nuestros días. A pesar de los retrocesos o estancamiento que atravesó la educación durante este periodo, fue nombrada la Dirección General de Educación y fueron designadas las comisiones para la redacción del Plan de Estudios que reglamentaría todo el sistema educativo.(Ahern, Evelyn en www.pedagogica.edu.co/storage/rce/articulos/rce22-23_04arti.pdf p.25) A partir de aquí los rumbos de la educación tendrían una dirección y coordinación específica aunque poco tuvo que ver con la educación básica.

Durante el periodo de La Nueva Granada (1.830-1.850), los líderes y mandatarios políticos centraron su mirada y esfuerzos en la educación del país, convirtiéndose ésta en tema primordial de discusiones y diferencias, poniendo a debatir a la sociedad en torno a la moral, la ciencia, la religión y el pensamiento libre, incluyendo en este debate casi que por vez primera la importancia de la educación básica, por lo que se creó la Sociedad de Educación Primaria, con el fin de difundir y mejorar los métodos de enseñanza.⁴⁴ Pero la tensión ideológica de la época, desencadenó la primer guerra civil de la república de Colombia (1.939) en la que la educación fue una de las grandes afectadas, de lo que tuvo que superarse e iniciar un nuevo proceso de formación donde se pensó en un cambio de enfoque donde no fuera suficiente con incentivar el

⁴⁴ Ahern, Evelyn *El desarrollo de la educación en Colombia 1820-1850*: 36

acceso de las masas a la educación, ni la construcción de instalaciones sino, en el bienestar de los estudiantes, desarrollar métodos de enseñanza con temas comprensibles e interesantes y en la “adecuación de la estructura educativa a las necesidades de la población cualquiera que fuese su edad o condición social”,⁴⁵ y evaluando la calidad de la educación.

“Para 1950 se había credo entonces los fundamentos del sistema escolar y se conocían sus dificultades. Ahora la educación para toda la población estaba a la espera de la solución de los problemas políticos, económicos y geográficos de la nación”. (Ahern, Evelyn en www.pedagogica.edu.co/storage/rce/articulos/rce22-23_04arti.pdf p.54)

Si durante los años posteriores a la independencia se desataron nueve guerras civiles en el territorio nacional hasta 1.902, que duraban de uno a tres años, teniendo intervalos de tiempo de seis a veintitrés años en los cuales se desarrollaban guerras civiles regionales e innumerables revueltas, en su mayoría de carácter político-ideológico y, solamente la guerra civil de 1.876-1.877 tuvo como eje central del enfrentamiento la educación del país. Durante el último decalustro del siglo XX, el país continuó con su carácter violento por diversas razones, como la desigualdad económica y social, la posesión de la tierra, el sistema bipartidista y sus diferencias políticas que generan persecución entre opositores (liberales vs conservadores). Todo esto desembocando en la creación de grupos guerrilleros a partir de mediados de 1.960, intensificándose los enfrentamientos con el ingreso del narcotráfico en los años 80 y la transición de un país cafetero a un país minero hasta la actualidad. Dichos enfrentamientos han abarcado gran parte la atención del estado, teniendo como consecuencias daños directos a la estructura social del país, constituyendo nuevos modelos de familia y generando mayores dificultades para el desarrollo individual personal y social de los colombianos que se ven afectados física, psicológica, directa e indirectamente, fortaleciendo sentimientos de odio y resentimientos, propiciando el empobrecimiento económico, la pérdida de territorio colombiano y limitaciones en el desarrollo social e intelectual del país.

A raíz de todos esos problemas que se han desatado a lo largo de la historia del país, el sistema político de Colombia se vio obligado a realizar una profunda reforma a la Constitución Política, estableciendo unas bases fundamentales que comenzaron a aplicarse a partir de 1.992, con la cual se promovían los derechos fundamentales, la igualdad y la inclusión. La reforma afectó de

⁴⁵ Ahern, Evelyn *El desarrollo de la educación en Colombia 1820-1850*: 46

manera casi inmediata en el orden público, incentivando la desmovilización de algunos grupos armados y asegurando la participación política de los pueblos indígenas por medio de su representación en el congreso de la república.

A pesar de todos estos obstáculos y procesos que enfrenta Colombia, en la actualidad sigue siendo considerado como un país estable de acuerdo al Índice de Desarrollo Humano (IDH), ocupando el undécimo puesto en Latinoamérica y el nonagésimo octavo a nivel mundial. Se clasifica en un nivel de desarrollo humano elevado de acuerdo con el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).⁴⁶ Teniendo en cuenta esta clasificación, hay que observar que uno de los parámetros de este indicador social es la educación, cuyo modelo actual en Colombia está en constante transformación.

Actualmente la educación en Colombia es coordinada por el Ministerio de Educación Nacional, que delega en las 95 secretarías de educación la gestión y organización según las regiones y es reglamentada por la Ley 115 de 1.994 conocida como la *Ley General de Educación*, además la política pública en educación es definida a través del plan decenal de educación y los planes sectoriales de educación en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal.

La educación formal colombiana está conformada principalmente por cuatro niveles: educación preescolar, que abarca sub niveles de jardín y pre jardín divididos en rangos de edades; seguido por el nivel de educación básica primaria, en el que se cursan los grados de primero a quinto; posteriormente se ingresa al nivel de educación media, que está dividida en, educación básica secundaria que va desde el grado sexto hasta el grado noveno y la alta secundaria o bachillerato que abarca el grado decimo y once. Estas categorías educativas a su vez se encuentran conformadas por otros programas que ayudan a su complementación o permiten modos alternativos para desarrollar los procesos de educación y organización de los individuos en la sociedad. Actualmente este proceso educativo se desarrolla de la mano con 17 proyectos de cobertura, 3 proyectos de eficiencia, 10 proyectos de calidad, 3 proyectos de pertinencia y 8 modelos educativos flexibles, todos estos programas abarcando desde los primeros años de escolarización hasta la culminación de la secundaria, además están apoyados por políticas

⁴⁶ En guía de países y clasificación según el IDH, 2013 en www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/HDR/2014HDR/HDR-2014-Spanish.pdf p:175; consultado el 30/11/2015

públicas que se iniciaron con el Plan Nacional de Desarrollo 2.010-2.014 “*Prosperidad para Todos*”, donde inicialmente se desarrollaron 8 grandes programas en el plan sectorial de educación, cuyo objetivo principal es el mejoramiento en cobertura y calidad en la educación preescolar.

Para el tema de cobertura se consideraron cinco grandes temas de políticas en preescolar, básica y media:

1. Educación inicial de calidad para la primera infancia con atención integral. Para lo que se dio paso a la estrategia nacional de atención integral para la primera infancia AIPI, que tiene como componentes primordiales la educación inicial, la salud, el cuidado y la nutrición, con el programa “*de cero a siempre*”.⁴⁷
2. Mejoramiento de la calidad de todos los niveles educativos.
3. Disminución de las brechas en acceso y permanencia entre la población urbana y rural, poblaciones diversas, vulnerables y por regiones
4. Educación con pertinencia e incorporación de la innovación en la educación
5. Fortalecimiento de la gestión en el sector educativo

Además de desarrollarse el programa “*Más y mejores espacios escolares*”.

Con respecto a la calidad también se tuvieron en cuenta cinco grandes puntos de política en preescolar, básica y media:⁴⁸

1. Transformación de la calidad educativa, con el programa “*todos a aprender*”
2. Formación para la ciudadanía
3. Calidad para la equidad
4. Aseguramiento de la calidad educativa en preescolar, básica y media
5. Programa nacional de formación de educadores.

Estas estrategias y políticas de educación están encaminadas a eliminar obstáculos y brechas en el sistema educativo de todo el país teniendo en cuenta a toda su población, dando inicio a las transformaciones sociales de cada grupo cultural que conforma el territorio nacional.

⁴⁷ Resultado a la evaluación de política pública integral de desarrollo y protección social. Estrategia de atención integral a la primera infancia “de cero a siempre” 2010-2014. Contraloría general de la república. http://www.contraloriagen.gov.co/documents/10136/188941280/02_Primer+Infancia.pdf/f9249c57-c518-4984-9196-2c5246f48cc7?version=1.1 (consultado el 15 /01/2016)

⁴⁸ Auditoria a política pública de educación PND 2010-2014 http://www.contraloriagen.gov.co/documents/10136/188941280/03_Educacion.pdf/6f5a47b1-8cf6-4fc1-86d6-c4657f3f1396?version=1.1 (consultado el 15/01/2016)

4.2. Educación de los pueblos indígenas en Colombia

Desde hace más de 40 años, los grupos indígenas existentes en el país han afrontado una lucha por su subsistencia organizándose para crear estrategias que favorezcan la implementación de leyes nacionales que les permitan la participación activa en la construcción de la identidad cultural de la nación, alcanzando un lugar visible desde el cual reconstruir su origen indoamericano. Con esa meta han llegado al siglo XXI, alcanzando su visibilización, la cual se ratifica en la constitución de 1.991, a partir de la que se asumen los retos, organizándose y fortaleciendo las luchas logrando una comunicación directa con el Estado.

Cuando se mira el proceso vivido por los indígenas, sus esfuerzos por mantener su organización social y su cultura y ocupar un lugar en la vida y en los destinos de la nación, encuentra uno que hay tres ejes que articulan y dan sentido al proceso de resistencia de los pueblos:

Primero, la defensa de la tierra y del régimen comunal; segundo, la defensa del derecho a gobernarse por sus propias autoridades y bajo sus propias normas de vida; y, tercero, el derecho a mantener y ejercer sus propias manifestaciones culturales. <<Tierra, autonomía y cultura>> será la consigna que sintetice las movilizaciones indígenas contra los regímenes hegemónicos, desde la Colonia y la república en sus diferentes momentos hasta el presente. (Comp Enrique Sánchez Gutiérrez y Hernán Molina Echeverri, 2010 p. 17)

Desde finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, en algunos pueblos indígenas comenzaron a surgir líderes dispuestos a luchar con su vida si era preciso, por lograr mejores condiciones de vida para la gente de sus comunidades y sus resguardos. De aquellos que promovieron la lucha y ayudaron a la organización de los grupos de movimientos indígenas podemos nombrar a Manuel Quintín Lame, José Gonzalo Sánchez, Vicentico Torres Márquez, Ángel María torres, Luis Napoleón Torres, el mamô Valencia Sara Vata, Bienvenido Arroyo, y muchos otros, quienes lucharon incansablemente, en representación de sus distintos resguardos, dirigiéndose firmemente hacia quienes gobernaban el país haciendo peticiones por medio de la enseñanza de lo que para ellos significaba la vida, de lo que ellos consideraban sus dioses, de la importancia que para ellos tenían todas las características naturales, geográficas y animales que los rodeaba, enseñando a aquellos dirigentes extranjeros lo que ellos habían aprendido de generación en generación, lo que sus tatarabuelos enseñaron a sus abuelos y sus abuelos a sus padres y sus padres a ellos sus hijos y lo que ellos pretendían conservar y enseñar a sus hijos en un futuro.

Estos personajes de los pueblos indígenas dejaron escritos en los cuales se puede evidenciar la lógica que ellos ven en lo dispuesto por la naturaleza y de donde radica la importancia de conservar sus tierras, plantas, sus ríos, sus animales y su sangre para mantener el orden de la vida y conservar las riquezas que aquel dios creador les dio y para cuya conservación cada individuo debía trabajar por su bienestar. El bienestar de su entorno y el bienestar de sus congéneres (Comp Enrique Sánchez Gutiérrez y Hernán Molina Echeverri, 2010).

Respecto a la educación en el CRIC:

Preocupación constante del Cric ha sido la formación de los dirigentes y de los luchadores indígenas en general, para garantizar una correcta orientación de todas sus actividades. Se ha buscado una educación muy en contacto con la realidad y con las luchas cotidianas, que parta de un análisis de los problemas inmediatos y solo lentamente avance hacia niveles superiores de abstracción. El resultado ha sido la formación de dirigentes que si bien no tienen mayores conocimientos teóricos, casi siempre se desenvuelven bien en el tratamiento de los problemas que les toca afrontar.

Desde la particular situación cultural de las comunidades indígenas, los medios orales (muchas veces en su respectivo dialecto) han tenido mayor eficacia que los escritos en la promoción educativa de líderes de diversos niveles. Las reuniones de discusión y los cursillos más generales han sido hasta ahora la principal herramienta utilizada. (Comp Enrique Sánchez Gutiérrez y Hernán Molina Echeverri, 2010p. 120)

Pero la educación en general, también tuvo cambios en este periodo de luchas y el Estado volvió a tener la responsabilidad de la planeación educativa a partir de 1.973. Tomó como medidas entonces, la creación de los Fondos Educativos Regionales (FER) y los Centros Experimentales Pilotos, como extensión del MEN y en 1.978 “el Ministerio de Educación asumió la etnoeducación como política oficial para los pueblos indígenas, promoviendo la educación bilingüe e intercultural.” (Pineda Camacho, en <http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/febrero2002/estado.htm>).

Pero la forma educativa impartida no se adecuaba a las necesidades y costumbres de las comunidades indígenas generando desacuerdos y enfrentamientos entre las comunidades indígenas y los grupos o misiones que pretendían impartir sus conocimientos. Por ello “En 1.980, Planeación Nacional organizo un Plan de Desarrollo Indígena que intentaba ajustarse a las propias especificidades [sic] culturales.” (Pineda Camacho, en <http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/febrero2002/estado.htm>).

Finalmente con la creación de la Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC en 1.982, se dio paso a mayores posibilidades y mayor enfoque respecto a las condiciones y peticiones de los pueblos indígenas frente al Estado. Por primera vez se logró que tres miembros indígenas pudieran ser representantes en la Asamblea Nacional Constituyente, la fuerza de estos constituyentes permitió una gran influencia, marcando avances significativos en la Constitución de 1.991.

1. El ordenamiento territorial; 2. La apertura de espacios políticos y sociales de participación para los indígenas y los demás grupos étnicos, en especial la circunscripción especial indígena para el Senado y la circunscripción especial para los grupos étnicos; 3. El reconocimiento del carácter multiétnico y pluricultural de nuestro país y la garantía a derechos territoriales y culturales de los indígenas en la nueva constitución.”(Londoño Toro, en <http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/febrero2002/laconstitucion>)

La Constitución Política de 1.991 reconoce por primera vez de forma explícita los derechos constitucionales de los pueblos indígenas sobre territorio, autonomía y diversidad étnica y cultural y se aprueba la Ley 21 de 1.991 que ratifica el convenio 169 de la OIT de 1.989, en el cual establece que

“deberán adoptarse medidas para garantizar a los miembros de los pueblos interesados, la posibilidad de adquirir una educación a todos los niveles, por los menos en pie de igualdad con el resto de la comunidad nacional. (art.: 26). Los programas y servicios educativos se desarrollaran y aplicaran en cooperación; se asegurará la formación de miembros y su participación en la formulación y ejecución de programas de educación con miras a transferir progresivamente a dichos pueblos la responsabilidad de la realización de esos programas; además, los gobiernos deberán reconocer el derecho de esos pueblos a crear sus propias instituciones y medios de educación, para lo que se les facilitara recursos apropiados. (art.: 27)”(CRIC, 2009 p.86).

En este sentido, la Constitución Política de Colombia abarca temas específicos de la educación indígena en: Título I, De los principios fundamentales, Artículo 10; En el título II, de los derechos, las garantías y los deberes, capítulo 1 de los derechos fundamentales. Artículo 27 y Artículo 41, en el capítulo 2 de los derechos sociales, económicos y culturales, Artículo 67 y Artículo 68 y Artículo 70 y Artículo 71. A demás de estos artículos de la Constitución referentes a la educación indígena, ésta se rige por El Decreto 2127 de 1.992 el cual “establece la división de Etnoeducación en la estructura orgánica del Ministerio de Educación Nacional (MEN)”(CRIC, 2009 p.87).

Ley 115 de 1.994 general de Educación, que en el “Título III, Capítulo 3, hace referencia a la educación para los grupos étnicos que conciben prácticas culturales propias y que están ligadas a sus contextos ambientales, productivos, sociales y culturales respetando sus creencias y cosmologías”(CRIC, 2009 p.87).El decreto 804 de 1.995, “reglamento el título III de la Ley General de Educación, dándole operatividad a la implementación de la misma respecto a la selección y nombramiento de docente, capacitación, desarrollo curricular, seguimiento y evaluación.” (CRIC, 2009 p.87).

Además la estructura gubernamental colombiana ha creado como organismo estatal el Ministerio de Educación, para la etnoenseñanza y la vigilancia al respeto por la educación común de los valores indígenas⁴⁹. También se cuenta con el programa de Etnoeducación a través de la Dirección de Poblaciones y Proyectos Intersectoriales del Ministerio de Educación Nacional. Donde también se inscribe el proyecto educativo PEC, Proyecto Etnoeducativo Comunitario, “que acorde con las expectativas de cada uno de los pueblos, garantiza la pertinencia de la educación y la permanencia cultural de los grupos étnicos en el contexto diverso de la nación”⁵⁰. Con todo esto se hace necesario trabajar consensuadamente entre las autoridades educativas del departamento, distrito o municipio y las autoridades tradicionales de los grupos étnicos.

Entonces el sistema educativo colombiano respecto a los pueblos indígenas es regido por las leyes generales de educación y además cuenta con sus propias reglamentaciones especiales, que de hecho aún se encuentran en construcción y definición con la ayuda de la ONIC, el CRIC, el MEN y demás organismos nacionales e internacionales que apoyan el desarrollo de los pueblos indígenas.

⁴⁹ COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS; Organización de los Estados Americanos; capítulo XI; los derechos de los indígenas en Colombia; <http://www.cidh.org/countryrep/Colombia93sp/cap.11.htm> consultado el 18/01/2016

⁵⁰http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85384_archivo_pdf.pdf consultado el 19/01/2016

4.2.1. Etnoeducación

De acuerdo con la ley general de educación de 1.994,

Etnoeducación es la que se ofrece a grupos o comunidades que integran la nacionalidad y que poseen una cultura, una lengua, unas tradiciones y unos fueros propios y autóctonos. Educación que debe estar ligada al ambiente, al proceso productivo, al proceso social y cultural con el debido respeto a sus creencias y tradiciones⁵¹

Pero esta no es una definición definitiva, ya que se encuentra en proceso de construcción porque los procesos educativos en los grupos indígenas no se han consolidado en un modelo estable debido a que los procesos de reconocimiento cultural apenas se están forjando, tratando de buscar modos de reavivar y agrupar los sistemas culturales de estos grupos con los sistemas educativos de la nación, para ello se han desarrollado conceptos como educación indígena propia, sobre los cuales se trabaja actualmente para abarcar procesos de etnoeducación. Por lo que podemos decir que la etnoeducación o educación propia para los pueblos indígenas, encierran los procesos educativos que buscan fortalecer y transmitir la identidad cultural del grupo (costumbres, lengua, cosmovisión,...), cambiándolos y apropiándose a la vez de los conocimientos que se brindan a nivel nacional con la educación occidentalizada, esto con el fin de mantener sus conocimientos indígenas, inmersos en la actualidad de la sociedad nacional a la que pertenecen para mejorar las condiciones de vida conservando sus tradiciones.

Podemos observar procesos de etnoeducación en el departamento del Cauca, como sistema educativo propio que se está desarrollando y tratando de impartir y mejorar desde hace más de 20 años, a partir de la creación del Programa de Educación Bilingüe. Dicho programa ha logrado avanzar de forma significativa en:

- a) Definición de los criterios y lineamientos generales de un modelo-propuesta de educación indígena (escolarizada y no escolarizada) que caracteriza a la educación como comunitaria, bilingüe, intercultural, investigativa, autogestionaria.
- b) Desarrollo de experiencias y procesos curriculares interculturales bilingües de primaria con 6 cursos (aprestamiento, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. En algunos casos se considera un curso complementario).
- c) Procesos de educación secundaria, representada en la profesionalización de maestros en etnoeducación y en la conformación de centros de Formación para jóvenes y adultos en Caldone, Toribio y Tierra dentro, como el centro de formación integral Luis Ángel Monroy -CEFILAM- de Pueblo Nuevo.

⁵¹ <http://www.mineduacion.gov.co/1621/article-82802.html> consultado el 7/03/2015

- d) Procesos de formación superior, con programas como la licenciatura en pedagogía comunitaria, o los programas de administración y gestión comunitaria y derecho propio emprendidos por el resguardo de Jambaló y la zona norte en general. (CRIC, 2ª edición 2009 p. 270)

A través de las experiencias que se han vivido en el camino de construcción de este sistema educativo propio e intercultural, se ha establecido los lineamientos legales, con su visión, misión, organización y finalidad, que permiten ir definiendo los parámetros para un adecuado desenvolvimiento del sistema educativo propio sobre el cual trabaja el CRIC. Por lo que bajo estos parámetros propios se entiende el sistema educativo “en red que articula procesos, interrelaciona dinámicas, espacios, tiempos, experiencias, niveles educativos, modalidades, en función del perfil de sociedad y proyecto de vida individual y colectivo” (CRIC, 2009 p. 271) que ellos buscan. Para lo cual tienen en cuenta el territorio, donde todos los aspectos se relacionan y funcionan de manera integral.

Es el conjunto de relaciones sociales, espirituales y materiales, lo que da sentido al proceso educativo de los pueblos indígenas, donde se tienen en cuenta todos los componentes de la vida, todas las experiencias, pensamientos y conocimientos desarrollados y transmitidos que forjan las raíces de su ser. Esto lo podemos ver en los criterios que orientan el sistema educativo, que son la tierra, la identidad cultural, la autonomía, la diversidad e interculturalidad, la participación comunitaria, la educación como un proceso histórico y ancestral. (CRIC, 2009 p. 272)

El CRIC desde su programa para la educación ha ido presionando para que se cumplan las leyes estipuladas por el Estado (Ley 115/1.994, decreto 804/1.995, ley 715/2.001) ya que hasta la fecha los pueblos indígenas no han logrado tomar total control del componente académico y educativo que esperan que el Estado garantice con la autonomía para la educación de sus pueblos, aun cuando tienen parte del control de la promoción del Programa de Educación Bilingüe Intercultural PEBI, que tiene apoyo nacional e internacional. Además el CRIC desarrolla sus propios Proyectos Educativos Comunitarios PEC, los cuales son equivalentes a los Planes Educativos Institucionales PEI. A pesar de estos esfuerzos sus jóvenes tienen que prestar mayor importancia a lo aprendido generalmente en las instituciones del Estado, tomando casi

como aprendizaje electivo/opcional y de menor importancia aquellos conocimientos culturales, que caracterizan a sus comunidades.⁵²

Todos los procesos políticos y educativos por los que han pasado los pueblos indígenas, han generado que las organizaciones de estas comunidades asuman la construcción de una educación propia, acogiéndose a la vez a los proyectos desarrollados por el Estado en busca de conocimiento, interacción y enriquecimiento cultural a nivel nacional y mundial. Por lo que uno de los procesos educativos que está generando nuevas expectativas y se ha ido vinculando a la vida y educación de estos pueblos y a su vez los ha ido involucrando en un proceso de transformación del cual no pueden quedar apartados, son los proyectos que promueven el contacto con las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), en busca del desarrollo de la nación.

4.3. Las TIC en la educación indígena

En el campo de la educación, las TIC de acuerdo con la UNESCO, “pueden contribuir al acceso universal de la educación, la igualdad en instrucción, el ejercicio de la enseñanza y el aprendizaje de calidad y el desarrollo profesional de los docentes, así como la gestión más directa y administración más eficiente del sistema educativo”. Para el aprendizaje potenciado por las TIC la UNESCO aborda de forma conjunta tres sectores: comunicación e información, educación y ciencias.⁵³

Respecto a las tecnologías de la información y la comunicación existentes, se han realizado diversos estudios y se les han dado diversos enfoques analizando su importancia, el impacto y propiciando su fácil acceso hasta en los lugares más recónditos. Trabajos como, *notas preliminares sobre una antropología de la tecnología en Colombia: problemas, enfoques y desafíos*, s.f. por Julián Quinchoa, Germán Moriones y Jairo Tocancipá Falla, buscan identificar las principales tendencias en la investigación antropológica respecto a al uso de las TIC y

⁵² En Galeano Lozada, Myriam; *resistencia indígena en el cauca- labrando otros mundos* 2006 p. 112-132 podemos ver de forma clara y detallada los avances y el funcionamiento de los programas del cric respecto a la educación indígena.

⁵³<http://www.unesco.org/new/es/unesco/themes/octs/>

destacan la necesidad de profundizar en la investigación sobre la relación tecnología, sociedad y cultura. Además podemos ver el trabajo titulado: *artefactos awareness para groupware que apoye el trabajo colaborativo en comunidades indígenas*, desarrollado por Catalina De Jesús Vega, Deiby Argore Bolaños y Pablo Augusto Magé Imbachí, donde se muestra la importancia de las TIC y aún más la deficiencia de su acceso en los pueblos indígenas de Colombia, poniendo en claro la necesidad de facilitar el acceso a la información por parte de estos grupos por medio de las tecnologías de la información y la comunicación y se han desarrollado cada vez más proyectos que faciliten este objetivo. Finalmente podemos darnos cuenta de el gran despliegue de proyectos sobre el uso, difusión y apropiación de las TIC en los pueblos indígenas, dentro de los que se destacan las comunidades indígenas del Cauca, como podemos ver en el trabajo *Análisis, uso, adecuación y apropiación de servicios sobre tecnologías inalámbricas en zonas de difícil acceso de las poblaciones indígenas del Cauca andino*. Este proyecto fue desarrollado con el apoyo de diversos grupos de investigación en diversas áreas del conocimiento y en el cual participaron cabildos indígenas del pueblo Yanakona, la asociación Totoguampa del pueblo Ambalueño, el pueblo Kokonuko y Ambaló. Dirigido por Libardo Pantoja Yepes de la Universidad del Cauca en 2009. El proyecto tuvo continuidad propiciando la vinculación del uso de las TIC en el desarrollo educativo de la primera infancia en resguardos indígenas como Ambaló y Kokonuko en el departamento del Cauca.

Este es un proyecto que se ha venido desarrollando en diferentes etapas y ha tenido un gran impacto en las comunidades indígenas, dejando como resultado, estudios sociales y guía en la apropiación en el uso de las TIC por parte de estas comunidades con ayuda de la antropología, sirviendo de proyecto guía y ejemplo para América Latina. Logrando llevar servicios soportados en infraestructura de telecomunicaciones y de software libre sobre infraestructura de telecomunicaciones operativo-instalación dual, a las zonas marginadas, además de elaborarse levantamiento de información cartográfica.

Estos proyectos están cumpliendo con los objetivos estipulados por el ministerio de tecnologías de la información y las comunicaciones, conforme lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley 1341 de 2009:⁵⁴

⁵⁴<http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-540.html> (consultado el 14/03/2016)

1. Diseñar, formular, adoptar y promover las políticas, planes, programas y proyectos del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en correspondencia con la Constitución Política y la ley, con el fin de contribuir al desarrollo económico, social y político de la Nación y elevar el bienestar de los colombianos.
2. Promover el uso y apropiación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones entre los ciudadanos, las empresas, el Gobierno y demás instancias nacionales como soporte del desarrollo social, económico y político de la Nación.
3. Impulsar el desarrollo y fortalecimiento del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, promover la investigación e innovación, buscando su competitividad y avance tecnológico conforme al entorno nacional e internacional.
4. Definir la política y ejercer la gestión, planeación y administración del espectro radioeléctrico y de los servicios postales y relacionados, con excepción de lo que expresamente determine la ley.

Actualmente las TIC en la educación son un medio recurrente y casi indispensable para el mejor desarrollo de la enseñanza y el aprendizaje. Desde los primeros años de infancia los niños entran en contacto con ellas, inicialmente desde su ámbito familiar como se dan la mayoría de los casos de aprendizaje, apropiándose de ellas como medios de entretenimiento y transformándolas en herramientas de trabajo cuando somos vinculados al sistema educativo formal desde los primeros grados de escolaridad. Este proceso ha cobrado fuerza los últimos años y se ha ido implementando en el proceso educativo de las comunidades indígenas del país, ya que en este sentido MINTIC tiene como objetivo “masificar las TIC en las comunidades étnicas del país para garantizar su preservación cultural”.⁵⁵ En dicho objetivo se ha avanzado de manera gradual en las diferentes comunidades indígenas por medio de procesos de acompañamiento “para incentivar una reflexión sobre el papel e importancia de la comunicación y las soluciones de TIC como herramientas. Las TIC en los pueblos indígenas, como herramientas de comunicación tiene un largo camino por recorrer, porque en su incursión están rompiendo con ideales socio-culturales que en ocasiones pueden limitar el “desarrollo” de una sociedad.

4.3.1. Proyecto de las TIC en la vereda de Kuaré.

Mi llegada a la vereda de Kuaré se dio en el mes de Diciembre del 2.012, iniciando un proceso de aprendizaje de la mano con compañeros de investigación en distintas áreas. Durante el proceso de desarrollo del proyecto de la universidad del Cauca ID 3551 con el cual se buscaba

⁵⁵<http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-678.html> consultado el 19/01/2016

principalmente “contribuir a la apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones como herramientas e instrumentos de fortalecimiento y afianzamiento de los procesos socioculturales, territoriales, políticos y económicos en comunidades andinas” además de “Identificar modelos de apropiación social de las TIC en las comunidades indígenas de Puracé (pueblo Kokonuco) y Ambaló (pueblo Ambalueño)”.

Se propició la factibilidad técnica de enlaces, instalando las herramientas necesarias para brindar servicio de internet banda ancha a las veredas de los resguardos, procurando la interconexión entre las mismas. Se desarrolló el diseño de enlaces en los dos resguardos, permitiendo la creación de centros comunitarios o telecentros y, para este proceso se hizo necesario la capacitación a integrantes de la comunidad en el monitoreo y administración de la red desplegada.

Foto 24: Portal Kuaré

Gonzalo potosí-monitor IDIS informe “estado actual portal Kuaré”, 2013

También se realizó el montaje de un portal web en cada resguardo, dedicado a presentar información importante de las veredas participantes y a facilitar la comunicación e intercambio de información entre cada una de ellas. Para ello fue preciso optar por la estrategia metódica de consolidar un piloto para luego extenderlo en las otras localidades que se ubican en el modelo de apropiación social. En este punto se realizaron capacitaciones a los miembros de la comunidad en el uso y actualización del portal.

Con la participación de la comunidad, se realizaron mapas donde se identifican diversas características geográficas de los territorios, así como una maqueta a escala del resguardo de Puracé. Este material como herramienta para apoyar el conocimiento del territorio. Finalmente se suministraron equipos tecnológicos en las veredas, como portátiles y tabletas con los cuales se realizarían las practicas permitiendo la familiarización de los individuos con estas herramientas tecnológicas.

Foto 25: Maqueta de las condiciones topográficas del terreno a escala 1:25.000, curvas de nivel Instituto Geográfico Agustín Codazzi

Informe de resultados del grupo GESIG

Para llevar a cabo este proyecto, se inició contactando a los gobernadores de cada cabildo y sus líderes comuneros, quienes mostraron su interés en el proyecto, puesto que perciben la importancia y pertinencia del proyecto para el desarrollo de sus políticas y planes de vida.

Durante el desarrollo del proyecto participé en el resguardo de Puracé, observando que los puntos de encuentro de esta comunidad son los centros educativos o escuelas de cada vereda, donde nuestro principal contacto fue con los maestros y sus estudiantes. El proyecto inició con el recorrido en las distintas veredas donde con el paso de los días y a medida que las reuniones en las comunidades se hacían con la frecuencia que necesitaba el proyecto, estas salidas dieron cuenta de la falta de interés que se tiene en algunas de las veredas para apoyar y participar en proyectos que puedan ayudar a mejorar su situación de vida, minimizándose la participación de las comunidades de forma considerable. Pero este fenómeno obedece al orden de las prioridades

de cada comunidad ya que sus habitantes tienen responsabilidades diarias que mantienen el orden en su organización y permiten su correcto desarrollo laboral el cual se estaba viendo intervenido por las actividades programadas por los realizadores dicho proyecto.

En veredas como Kuaré, los profesores de las escuelas fueron los más interesados en escuchar y participar de las reuniones. Ellos abrieron las puertas de sus instituciones para compartir con nosotros sus experiencias en proyectos que ellos mismos han impulsado en el transcurso de su labor pedagógica. Además, se observó que en la mayoría de las veredas se cuenta con equipo tecnológico y materiales académico (video beam, computadores, grabadoras, impresoras) que deberían ser suficientes para impartir clases sobre el uso de las TIC de no ser por su estado de deterioro o desconocimiento de su uso, ya que hasta estas veredas han llegado proyectos como “Plan corporativo para el uso de celulares con Comcel en 2005”, y “Computadores para Educar 2008”, por medio de los cuales se han adquirido equipos computacionales y en algunas, se ha logrado el mantenimiento por algún tiempo de servicio de internet.

Desafortunadamente, estos lapsos de apropiación de las TIC se han dado de forma discontinua y finalmente las salas de computo de las escuelas terminan casi abandonadas, cerradas e inutilizadas, debido a problemas como la disminución en la asistencia escolar, falta de alguien que se haga responsable del cuidado y mantenimiento del lugar y los equipos, desconocimiento en el manejo de los mismos, mal uso por parte de algunos estudiantes mayores que desvían el uso de estas herramientas y terminan desarrollando actitudes frente a estas que generan malestar entre la comunidad y la falta de recursos suficientes para la implementación de los elementos intelectuales, físicos y de red que permitan la adecuada explotación de las herramientas tecnológicas y su conectividad.

Después de observar estos diversos panoramas, en el resguardo de Puracé, los coordinadores del proyecto de las TIC, escogieron como centro piloto a la vereda de Kuaré por ser en la que mayor acogida y disponibilidad para trabajar se tuvo por parte de la población, trabajando en conjunto con la vereda de Tabío donde se encuentra la casa del cabildo ya que es allí donde se realizan las reuniones generales del resguardo facilitando la participación de los integrantes de las veredas seleccionadas para llevar a cabo este proyecto.

Las siguientes salidas fueron directamente a la vereda de Kuaré, donde después de presentar el proyecto, los diversos grupos participantes y yo como monitora, entramos a participar y tomar registro de las actividades laborales y de colaboración que se llevaban a cabo en la vereda, teniendo en cuenta el papel que juega cada miembro de la comunidad a la hora de realizar estas actividades. Igualmente nos pudimos dar cuenta, que todas las actividades tienen como centro de apoyo la escuela y sus alrededores.

En otras sesiones de trabajo, se realizaron charlas de recolección de información donde se buscaba adquirir conocimientos para el diseño e inclusión en la plataforma virtual de la vereda de Kuaré, en estas se trató de establecer las características de la vereda y su gente, sus labores y algunas creencias. Este tipo de ejercicio se vio dificultado al pasar los meses por la disminución en la participación de los pobladores de la vereda pero finalmente se lograron los objetivos, con la participación de la comunidad.

Para finalizar la etapa de visitas a la vereda, o recolección de datos, se culminó con la capacitación de los miembros de la vereda interesados en el aprendizaje del manejo de las TIC. Su intención principal era que algún o algunos miembros de la comunidad se responsabilizaran de hacerse cargo de la nueva sala de cómputo que tendría la vereda en las instalaciones de la escuela pero que sería de uso colectivo. Las capacitaciones tuvieron que abarcar desde las primeras bases en el manejo de computadores, debido a que los miembros de la comunidad más involucrados en los procesos de lucha indígena desconocían el tema. Mientras se esperaban las capacitaciones las personas de la vereda se mostraron ansiosas por recibir los nuevos conocimientos, desde jóvenes, como adultos y personas mayores estuvieron preguntando durante varias semanas dónde, cuándo y qué materiales debían llevar para la realización de estas capacitaciones, estando a la expectativa. Algunos manifestaban su interés en aprender a redactar cartas en medios digitales para poder realizar ellos mismos los documentos que necesitan para comunicarse en sus actividades como miembros del cabildo, otros esperaban aprender a comunicarse con otras personas desde la distancia ya que el uso de celular en esta zona tiene limitantes, económicos y de red porque esta es inestable.

Este proyecto llegó a su final cumpliendo con casi todas sus metas, solo hubo algo que a largo plazo aparentemente no ha funcionado, y de esto me dan cuenta las informaciones suministradas por los habitantes de la vereda cuyo último contacto fue en enero del 2015, quienes me cuentan que esa nueva sala de internet está cerrada, no hay quien se haga cargo de su coordinación y seguridad. Por eso en este caso puedo decir que ha ocurrido nuevamente lo que en la mayoría de las veredas del resguardo al no tener recursos económicos para financiar el sistema de internet ni personal capacitado adecuadamente y dispuesto a permanecer en la zona el tiempo necesario mientras se transfiere la responsabilidad a un nuevo encargado. El interés de la comunidad no es suficiente para hacer una adecuada apropiación de las TIC más allá de los teléfonos celulares y los medios de difusión masiva, dejando de lado las herramientas tecnológicas más desarrolladas, en este caso los aparatos y sistemas de cómputo.

El proceso de educación en Colombia se ha dado de manera lenta y gradual, ha sido influenciado por factores de orden político, social y geográfico que han marcado de forma significativa el desarrollo de la sociedad. Viendo la historia del país y su actualidad se puede evidenciar que a pesar de las transformaciones que han tenido los procesos educativos a lo largo de los años, el avance real en el desarrollo social, intelectual y tecnológico ha sido poco. Se ha entrado en un sistema repetitivo que no permite el avance correcto ya no solo por factores de orden público y social, sino por cuestiones más de ideologías grupales que no tienen en cuenta la totalidad de la población a pesar de que las leyes dicten la profundidad en la que se debe abarcar este tema de una manera ideal. Es por esto se puede afirmar que la inserción de nuevas estrategias de educación y escolarización y la incursión en el uso de las nuevas tecnologías se está dando de forma experimental. Se trata de imitar sistemas extranjeros pero de manera tardía que en muchas ocasiones ya han perdido validez en los lugares de los cuales se toman. No se tienen en cuenta los resultados actuales en dichos escenarios extranjeros ni la realidad de cada uno de los contextos en esta Colombia multicultural y pluriétnica. Esto conlleva a la repetición de errores sobre modelos educativos que más que profundizar en todos los niveles sociales del país para procurar su desarrollo de una forma más uniforme y eficiente está generando entorpecimiento cultural dejando los procesos de educación deficientes, por tanto incompletos en muchos grupos sociales del país como es el caso de las comunidades indígenas.

A pesar de que en muchas de estas comunidades se están tratando de adoptar y adaptar los

sistemas de educación impartidos en el territorio colombiano, se hace evidente que su aplicación se está dando de manera superficial, ya que no se ha adecuado a las realidades sociales del país. Dichas apropiaciones en el caso de las TIC se describen en el siguiente capítulo, en el que se muestra el esfuerzo que hace la comunidad del pueblo Kokonuko por estar a la par de los avances y desarrollo del país con el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, haciéndolas parte fundamental y útil en el desarrollo cultural en algunas actividades académicas y pedagógicas.

5. Participación de la vereda con el cabildo en los procesos de recuperación cultural a través de la educación.

El cabildo trabaja en conjunto con el CRIC, con las juntas de acción comunal de las veredas y las asociaciones de padres de familia de cada institución para desarrollar actividades que ayuden a impulsar el correcto desarrollo del estatuto autonómico. En este documento se evidencia que la educación está a cargo del CRIC y de las comunidades indígenas que lo conforman, incentivando el enfoque diferencial donde la idea es que los planes de estudio sean diseñados por las propias comunidades indígenas PEC, logrando apropiarse la educación del Estado de modo que beneficie a los pueblos indígenas y su identidad cultural.

Para ello se han venido desarrollando actividades culturales enfocadas a la educación propia que despierten el interés de los pobladores en especial de los niños, permitiendo la interacción entre los conocimientos del maestro y el de los estudiantes con las expresiones culturales del resguardo, ya que el estudiante debe ser el centro de la educación por ser quien se ha de encargar del desarrollo cultural de las siguientes generaciones.

Este desarrollo cultural está siendo impulsado por medio de las políticas que buscan garantizar el sistema de educación propia o etnoeducación por medio de la recuperación cultural y el uso de las TIC. En los procesos de etnoeducación que se están llevando a cabo en la vereda de Kuaré y en general en el resguardo de Puracé, se está tratando de vincular el uso de las TIC como herramienta impulsadora y facilitadora en estos procesos educativos y culturales. La población de este resguardo ha entrado en contacto directo con las herramientas de las TIC y están experimentando sus beneficios, haciéndolas parte de su diario vivir. Aunque claro la vinculación de las TIC al sistema cultural se está dando de forma gradual por las condiciones de desarrollo, comunicación, acceso, producción, economía y creencias que están cambiando de forma acelerada por las diversas necesidades que van surgiendo en esta comunidad las cuales no hacían parte de sus formas de vida en un pasado no muy lejano, pero que están marcando pautas importantes para las nuevas generaciones en el rumbo de su futuro, el cual les exige adaptarse a las nuevas condiciones de desarrollo que afronta el país.

Es en este punto donde se empiezan a relacionar los procesos de recuperación cultural que están siendo impulsados por el cabildo y las personas mayores de la comunidad, que ven muy necesario la conservación de sus características y conocimientos culturales para no perder su identidad étnica. Para ello se está implementando la etnoeducación como sistema de enseñanza en la cual se propicia tanto el aprendizaje de los saberes propios de la comunidad como la adquisición de los conocimientos necesarios para que sus nuevas y futuras generaciones puedan adaptarse a la vida social e intelectual del país. Se hace énfasis y se busca lograr la interacción entre los conocimientos culturales y los conocimientos intelectuales, generando una educación completa que permita la convivencia de la sociedad en general con las poblaciones étnicas y entre las mismas comunidades étnicas que aún existen en el país, propiciando el intercambio de conocimientos, para lo cual se está procurando el uso de herramientas que faciliten la comunicación entre los distintos sistemas de educación y modelos sociales que se llevan a cabo en el país, convirtiéndose las TIC en la manera más efectiva para llevar a cabo esta idea de una educación integral y unos conocimientos que permitan en desarrollo social y cultural en todos los ámbitos a los que se enfrentan los pobladores de esta comunidad indígena del Cauca.

Por esto, durante el año 2.013 y 2.014 se llevaron a cabo actividades dentro del resguardo apoyadas por el cabildo de Puracé y otros resguardos a las cuales asistieron los pobladores de la vereda de Kuaré con el apoyo de los padres de familia y la junta de acción comunal que sigue velando por el mejoramiento de las condiciones escolares a cargo de su presidente Hernán Quilindo quien fue elegido para el periodo 2.012-2.016

5.1. Encuentro Artístico, Integración de las Escuelas en Paletará

En el mes de octubre se inició un proceso de convivencia con la comunidad estudiantil del “Centro Educativo Pululo del pueblo Kokonuko sede Kuaré” -estudiantes, padres de familia y directivos de la escuela- desde el día 21 de octubre hasta el 15 de noviembre del 2013. En este periodo se pudo observar que las actividades artísticas y culturales son uno de los modos más eficaces de mantener la escuela unida y en movimiento. Integra a todos los miembros de la vereda en torno a los niños, procurando su participación y reconocimiento en todo el territorio

indígena del pueblo Kokonuko y el CRIC. Así vimos cómo, desde antes del día 21 de octubre los miembros de la escuela estuvieron preparando dos danzas para el “Encuentro Artístico, Integración de las Escuelas en Paletara” que se realizó los días 28 y 29 de ese mes, actividad organizada por el CRIC y el programa de Educación Bilingüe Intercultural, para lo cual fue invitado el Centro educativo Pululó del pueblo Kokonuko con sus dos sedes, al igual que todas las demás instituciones del pueblo Kokonuko.

Foto 26: Muestra artística presentada por los niños de la escuela de Kuaré

Leslie Fiesco: registro fotográfico Paletará 28 de octubre 2.013

Para los ensayos de las danzas se utilizaron equipos tecnológicos –computador portátil, memoria USB, parlantes- con el fin de reproducir y almacenar las canciones para los ensayos y la presentación final con las canciones “Lluvias acidas” y “La marcha del macizo”. En el encuentro, realizado en el resguardo de Paletará se pudo observar el uso popular de las tecnologías por parte de los asistentes y organizadores, quienes registraron el evento en sus dispositivos de almacenamiento por medio del uso de celulares, videocámaras, cámaras fotográficas, grabadoras de voz. Además se contó con equipos de difusión auditiva de buena calidad, como lo son parlantes grandes con sus respectivos equipos de manejo como los computadores portátiles, consola, mezcladores de sonido y la cantidad necesaria de micrófonos para cubrir el evento. El transporte de los distintos asistentes se realizó en automotores conocidos como “Chivas”. Los anfitriones quienes fueron los colegios y escuelas del resguardo de Paletará del pueblo Kokonuko, realizaron exhibiciones de material artístico y venta de alimentos realizado por ellos con los productos que produce la zona -dulces, arequipe, quesos, yogures, flan-. En total los asistentes del Centro Educativo Pululo del Pueblo Kokonuko con sus dos sedes fueron 61 personas de todas las edades.

5.2. Día de los niños

El día 31 de octubre los estudiantes de la escuela Rural Mixta Kuaré se desplazaron al centro educativo Pululó a celebrar el día de los niños. El evento fue organizado por los padres de familia del Centro Educativo Pululó de las dos sedes, en el cual también se hizo evidente y necesario el uso de elementos tecnológicos de almacenamiento y difusión, -videocámara, celulares, micrófonos, equipo de sonido, computador portátil, cámara fotográfica, luces. Se realizaron actos protocolarios como el canto de los himnos del cabildo, de la guardia indígena y de Colombia. Se hizo la presentación del evento y de los miembros del cabildo que asistieron en representación del gobernador, el director de la institución y los respectivos profesores.

Foto 27: día de los niños en C.E Pululó

Leslie Fiesco: registro fotográfico 31 de octubre del 2.013

5.3. Primer encuentro de juventudes en el resguardo indígena de Puracé

El mes de noviembre del 2013 giró en torno al “Primer Encuentro de Juventudes en el Resguardo Indígena de Puracé”, donde los protagonistas fueron todas las veredas con sus respectivas instituciones educativas pertenecientes al resguardo de Puracé del pueblo kokonuko. Aunque esta actividad fue un proyecto presentado muchos meses atrás, el cual se dividió en dos partes consistentes en realizar dos encuentros en distintos años con el fin de expresar y compartir conocimiento de identidad que se halla disperso por todo el territorio para enseñar a los niños su propia cultura y a reconocerse e interactuar con integrantes de otras veredas que en muchos casos son desconocidas para ellos. La última reunión para despejar cualquier duda y dejar todo listo para que los miembros de las veredas se pusieran en acción se realizó el 1 de noviembre del 2013 en las horas de la mañana en las instalaciones de la escuela de Monjas de Puracé. El tema

principal de la reunión fue la definición de los sitios para la instalación de las mesas de conocimiento que se llevarían a cabo a cargo de cada vereda de acuerdo a temas de interés cultural. Se acordó distribuir las mesas de conocimiento en lugares céntricos de Puracé y cercanos uno del otro, para lo cual se establecieron 10 mesas de conocimiento.

Mesa	Responsable
1. Plantas medicinales	IPS. CRIC
2. Custodio de semillas	Grupo custodios Puracé
3. Alimentación propia	Centro Educativo Vereda Patico
4. Cosmovisión	Plan de educación CRIC-pueblo Kokonuko
5. Mitos y leyendas	Centro Educativo Pululó (sus dos sedes)
6. Cuentos y relatos históricos	Institución Educativa Puracé MMM
7. Sitios sagrados	Centro Educativo Chichiguara
8. Baile deportivo	ESE. Popayán
9. Bosque del pensamiento propio	FEDAR
10. Muestra artística	Todos los Centros Educativos del Pueblo Kokonuko

Durante el transcurso de la semana y hasta los días previos a la realización del evento que se llevó a cabo los días 14 y 15 de noviembre del 2013, los profesores, padres de familia y estudiantes, estuvieron distribuyendo su tiempo académico y laboral entre las clases normales, los ensayos y preparativos para el evento al cual estaban invitados también personas externas al resguardo, lo que permitiría darse a conocer a nivel no solo local sino también regional.

El evento se abrió con el desfile de todas las escuelas de los diferentes centros educativos del resguardo por las calles del casco urbano de Puracé

Foto 28: Desfile de la Escuela rural mixta de Kuaré por las calles de Puracé

Leslie Fiesco: registro fotográfico 1 noviembre del 2.013

El primer día del evento se realizaron las muestras artísticas. La Escuela Rural Mixta de Kuaré preparó dos danzas, una de ellas la “La marcha del macizo” y una danza experimental dirigida por la profesora Nidia, la cual es un nuevo estilo de crear danzas alrededor de la narración de alguna situación vivida o posible y simbólica que se da en la región y cumple la función de transmitir un mensaje a sus espectadores. En esta ocasión la danza giró en torno a uno de los sitios sagrados de la comunidad “el Volcán Puracé” mostrando su poder y el respeto que se le debe tener.

Foto 29: Instalación del evento con la presencia del cabildo escolar de cada escuela y el cabildo oficial del resguardo de Puracé.

Leslie Fiesco: registro fotográfico 1 noviembre del 2.013

El segundo día del evento se realizó la concentración en torno a las mesas de conocimiento, para las cuales los organizadores de cada una optaron por distintas y creativas formas de exposición de su tema, cubriendo en gran parte lo más sobresaliente de cada uno. Una de las estrategias fue exponer a cada uno de los 9 grupos que los visitaron algo distinto sobre su tema de conocimiento, esto quiere decir que los organizadores de cada mesa hicieron una intensa recopilación de conocimientos culturales. Igual que en otros eventos se hizo uso de los distintos instrumentos tecnológicos para garantizar el adecuado registro de lo presentado y una óptima comunicación y difusión de lo que se estaba realizando.

**Foto 30: Mesa del conocimiento
“Sitios sagrados”**

Leslie Fiesco: registro fotográfico 1/11/ 2.013

**Foto 31: Mesa del conocimiento
“Custodio de semillas”**

Leslie Fiesco: registro fotográfico 1/11/ 2.013

5.4. Grados y Clausura del año escolar 2.013

El 19 de diciembre del 2013 se llevó a cabo clausura del año escolar. Se organizó un menú especial; dulce de leche y masitas de harina fritas como plato navideño. Para el almuerzo se sacrificó un ternero de la escuela con el cual se preparó rollo de carne, acompañado de arroz, ensalada, jugo y sopa. En esta actividad se graduaron dos niños del grado 5° de primaria quienes posteriormente entrarían a hacer parte del grupo de estudiantes del Colegio de Puracé MMM. Asistió toda la comunidad estudiantil, se realizaron actividades artísticas culturales y el rector del Centro Educativo Pululo del pueblo Kokonuko estuvo presente. Al finalizar la jornada académica, los padres de familia se quedaron festejando en comunidad, hubo baile, licor y música hasta tardes horas de la madrugada.

Foto 32: Grados y clausuras del año escolar 2.013 de la escuela rural mixta Kuaré

Leslie Fiesco: registro fotográfico 19/12/2.013

5.5. Posesión del cabildo escolar

El 10 de febrero del 2014 se realizaron las elecciones del cabildo escolar en una actividad sencilla que permitió el desarrollo de la jornada escolar de forma normal. El 21 de febrero se terminó el proceso de conformación del cabildo escolar con la posesión oficial de este órgano cultural y escolar en presencia de representantes del Cabildo Indígena de Puracé, quienes respaldan esta actividad que se realizó con un ritual de purificación a los niños, a la escuela y a los bastones de mando de cada cabildante del *Centro Educativo Pululó* en representación de sus dos sedes. La actividad se realizó en la sede principal de Pululo a la cual se desplazaron los miembros de la vereda de Kuaré a las 7am, llegando a Pululó para esperar el comienzo de la ceremonia. Durante la espera se repartió el refrigerio y a las 9:00am se dio inicio al evento, entonando el Himno Nacional de Colombia, seguido del Himno del Municipio de Puracé y terminando el acto protocolario con el Himno de la Guardia Indígena. A continuación se dio apertura al evento con la intervención del director del centro educativo Pululó, Homero Muñoz. Se continuó con las palabras de las autoridades oficiales del resguardo indígena de Puracé, quienes hablaron a los presentes de la importancia de este evento en el fortalecimiento y recuperación de la identidad del resguardo y se realizó la presentación formal de los nuevos integrantes de los cabildos escolares del Centro educativo Pululó. Después de las presentaciones de los miembros del cabildo de cada escuela, se dio espacio a la intervención de un docente de cada sede del centro educativo Pululó.

Para formalizar el acto de posesión, se realizó el rito de armonización de las varas de autoridad – bastones de mando- por parte del médico tradicional, para luego entregarlas a los miembros de los cabildos escolares con su respectiva toma de juramento a estos posesionados. El cierre del evento estuvo a cargo del director del centro educativo siendo las 12:15m y se finalizó el encuentro con el almuerzo y la partida de los participantes. Siendo las 2:00pm llegamos a la escuela de Kuaré y de aquí en adelante los niños siguieron su camino a sus respectivas casas.

Foto 33: Intervención de los miembros del cabildo mayor

Leslie Fiesco: registro fotográfico 2.013

Foto 34: Ritual de refrescamiento de las varas de mando del cabildo escolar

Leslie Fiesco: registro fotográfico 2.013

5.6. Talleres de apropiación y conocimiento de las TIC 2.013 y 2.014

Además de presenciar las actividades de las cuales hacía parte activa la escuela de Kuaré, durante este tiempo también se realizaron talleres con los niños en distintas fechas, dirigidos al reconocimiento y apropiación de elementos tecnológicos fundamentales, como cámaras fotográficas, video beam, computadores tanto de mesa como portátiles y DVD. En estos talleres que se dieron con el permiso de los profesores, en jornadas de clase completamente destinadas con este fin. Se dictaron charlas de reconocimiento de los distintos aparatos tecnológicos más comunes, su uso, apariencia y funciones. También se observó las habilidades desarrolladas en las diferentes clases escolares dirigidas al conocimiento de la informática, notando un miedo al manejo de estos aparatos tecnológicos y una habilidad por parte de los estudiantes de grados más avanzados en la incursión en juegos básicos por internet, desconociendo las funciones primordiales de los computadores y sus programas.

Además de permitirles el acercamiento directo con los elementos tecnológicos por medio de reproducción de películas en tardes de cine, en las cuales los estudiantes se hicieron cargo aleatoriamente de la ejecución del material, proceso en el cual se pudo observar un avance significativo en cuanto a confianza y seguridad de los niños de todas las edades a la hora de manipular la tecnología, mostrando un gran interés y satisfacción después de una larga jornada que comenzó tímidamente.

Aparte de actividades dirigidas al conocimiento de las tecnologías, también se realizaron actividades de suplencia en días que los profesores no pudieron asistir a la escuela, permitiendo esto interactuar con los niños en sus jornadas escolares normales y con los padres de familia.

Foto 35: Actividades de apropiación y conocimientos de las TIC con los niños de la escuela Kuaré

Leslie Fiesco: registro fotográfico 2013-2014

OBSERVACIONES FINALES

Este trabajo buscó responder a la pregunta ¿Cuál ha sido el impacto del sistema de educación nacional sobre los modos tradicionales de vida en la vereda Kuaré? Se logró elaborar este documento en el cual se desarrollan los objetivos planteados para esta investigación divididos en cinco capítulos, a través de la investigación documental y la información obtenida durante el trabajo de campo realizado.

La descripción del proceso etnohistórico acontecido al pueblo indígena Kokonuko en el actual territorio de Colombia, se desarrolla en el capítulo 2 de este trabajo, en el cual se describe el paso de los pueblos indígenas en Colombia, teniendo en cuenta el contacto y las consecuentes transformaciones que estos pueblos experimentaron a partir del “Descubrimiento de América”. Para finalmente centrarme en el departamento del Cauca ubicando al pueblo Indígena Kokonuko, identificando su distribución en los diferentes municipios del departamento hasta llegar al resguardo de Puracé donde se encuentra mi principal población de estudio, describir los principales modos de resistencia en contra de la extinción cultural por medio de la organización en diferentes grupos y entes territoriales que han permitido iniciar un proceso de visibilización, fortalecimiento y recuperación de la identidad indígena del pueblo Kokonuko.

En los capítulos 3, 4 y 5, se abarcan con diversas profundidades tres de los objetivos propuestos para este trabajo: 1. el objetivo de determinar cuáles han sido los resultados de los procesos de lucha indígena y la interacción de factores externos en el desarrollo de la comunidad kuareña. Para este objetivo, se logra identificar el papel que juega el CIR, la AICO, la ACIN, La ONIC y cada uno de los resguardos del pueblo Kokonuko, en la organización para el planteamiento de estrategias que logran el acercamiento entre estas entidades y las políticas nacionales logrando así su vinculación en el desarrollo del país, apropiándose de lo referente a sus comunidades y buscando la superación de las dificultades y asumiendo actitudes que permitan la viabilidad de su autonomía; 2. Se logró conocer y describir en el capítulo 3 cuál es el manejo que se le da a los elementos de educación y la forma de interacción entre las diversas instituciones responsables del aprendizaje brindadas por el estado y adoptadas por la comunidad. Identificando 6 entidades que hacen parte de la educación de los pobladores –familia, estado, sociedad, religión,

resguardo/cabildo, escuela- por medio de las cuales se da forma a la realidad social que se vive en la comunidad a través del tiempo.

En el cuarto capítulo se abarca la descripción de las transformaciones socio-culturales ocurridas a partir de los sistemas y modos de aprendizaje que se implementan en la vereda, y se hace la descripción de los modos de vida de la población Kuareña identificando los rasgos culturales que la caracterizan como pueblo Kokonuko e identifican étnicamente. A través de un recorrido histórico se da cuenta de estos procesos de transformación llegando hasta la actualidad donde se evidencia un gran cambio cultural ocurrido con ayuda de la globalización que permite la interacción de estas sociedades con el resto del mundo y en este caso con el mundo más cercano que los rodea, el cual les presenta condiciones, herramientas, posibilidades que les ayuda a plantearse nuevas formas de vivir, habitar y nuevos objetivos en el desarrollo personal e individual de cada poblador, alejándola inevitablemente de sus orígenes, por medio de los cuales no se podrían suplir las actuales necesidades que surgen para poder tener cabida en una vida moderna.

Por otro lado, con este trabajo también se logra determinar cómo a partir del uso de las TIC y herramientas de educación propia por medio de la acción colectiva, se están transformando los modos de vida sociocultural en el pueblo indígena Kokonuko de la vereda de Kuaré. Al desarrollar este objetivo, pude darme cuenta cómo en la vereda apenas se está iniciando con el proceso de apropiación de las TIC. Aunque hace varios años que se hace uso de estas herramientas en su forma básica, como los televisores y la radio, es apenas hace poco más de 10 años que se viene haciendo uso de los celulares. Ello, ha cambiado por completo su forma de comunicarse e interactuar ya que se les ha facilitado sus procesos diarios en los cuales anteriormente cualquier contacto se realizaba de forma física y personal con el desplazamiento diario a los distintos puntos de interés para poder intercambiar información. Con el uso de los celulares se ha logrado acortar la distancia y minimizar el tiempo requerido para la comunicación, lo que ha generado a mi modo de ver, un desplazamiento del conocimiento geográfico, pues no se recorre el territorio con la frecuencia necesaria que permita su conocimiento y la vinculación directa con los demás pobladores de la zona.

Solo hasta hace poco más de 7 años se ha venido incentivando el contacto con los computadores, cámaras fotográficas, video beam, tabletas, con la presencia y apoyo de instituciones ajenas a la comunidad, cuya principal intención es minimizar la brecha digital permitiendo el acceso a la información buscando mejorar las condiciones de vida en esta comunidad. Pero estas herramientas TIC no se han logrado posesionar fuertemente en las vidas de la población debido al deficiente proceso de apropiación que se ha incentivado, aunque es de destacar que existe un interés real por parte de los pobladores para aprender y aprovechar estas herramientas. Sin embargo, aún no han logrado adaptarlas en la vida diaria ya que su uso no tiene en cuenta la realidad social ni el contexto cultural de esta población, en la cual las actividades diarias para la subsistencia acaparan la mayor parte del tiempo, por lo que el uso de estas TIC implicarían una transición completa en sus costumbres, usos de la tierra y su economía.

Con el logro de gran parte de los objetivos planteados en un comienzo, puedo indicar a modo de conclusión de forma muy personal de acuerdo con mis vivencias, observaciones y charlas, que durante los últimos 10 años, el desarrollo de la vereda ha tomado un nuevo rumbo y con ello sus prácticas culturales de antaño se han perdido casi por completo. Desde la llegada del caballo, seguido con la adaptación de prácticas ganaderas que han desplazado poco a poco la agricultura, produciéndose el cambio en sus formas de vestir, alimentarse, trabajar y transportarse, hasta adoptar el uso de los celulares, radios, televisores y finalmente las computadoras. Todos estos nuevos ingredientes en la vida cotidiana que van “facilitando” las formas de comunicación y la preparación de sus pobladores para la integración en una sociedad que les exige el conocimiento y manejo de estas herramientas, que además se convierten en un lujo necesario que los obliga a desplazarse de sus lugares de origen donde estos nuevos conocimientos y sus deseos de adquisición sean funcionales con el entorno, ya que en el que actualmente se habita –la vereda de Kuaré- no permite el desarrollo necesario requerido para el funcionamiento de las nuevas características que se pretenden adoptar.

Por todo esto los pobladores opinan y yo misma lo puede observar, que las tecnologías no han mejorado las condiciones de vida en la vereda, aunque ha facilitado la comunicación dentro de la misma y con el resto del resguardo. Todas las transformaciones que han ocurrido en torno a esta comunidad y las que se pretenden seguir desarrollando y que lentamente se van a dar, se ven

limitadas irónicamente por la distancia, el acceso y la comunicación. Porque aunque las nuevas herramientas suministradas en cuanto a tecnologías de las comunicaciones se refiere y a pesar del acceso a la educación y los recursos naturales con que se cuenta en la vereda, el acceso a ella, lo que permitiría su real comunicación con el mundo y las demás poblaciones es limitada por falta de vías de comunicación terrestre, esta es actualmente la principal dificultad para su desarrollo. Toda la comunidad concuerda en que si se tuvieran vías de acceso al territorio en la zona donde se ubica la vereda de Kuaré, su población podría retornar y desear permanecer ya que no sería necesario su ausencia de la vereda para poder acceder a las herramientas deseadas para su vinculación en nuevos mundos laborales y sociales, entrando a hacer parte de la maquinaria económica consumista que se incentiva con el “desarrollo” del país para “mejorar” sus vidas.

Con este trabajo pude evidenciar el desarrollo cultural de la población Kuareña y las actuales condiciones que los están llevando a abandonar sus tierras, olvidando los conocimientos culturales por ser obsoletos en los nuevos lugares que van a habitar, dejando de lado su identidad indígena ya que no se conjugan estos conocimientos con el desarrollo de la sociedad globalizada que los rodea y absorbe. Creo que es necesario entender que no basta adquirir conocimientos externosculturales, tecnológicos e intelectuales si no se propician los medios para ponerlos en práctica y si no se adapta el entorno para una sana vinculación, adopción y desarrollo de las cualidades que se requieren para una vida digna en el país. Es necesario entender las condiciones de cada comunidad, para lograr una correcta interacción entre dos formas de ver el mundo sin permitir que una forma absorba a la otra, para que nuestras comunidades indígenas no sean llevadas al total exterminio cultural.

Con este trabajo siento que los proyectos de investigación y desarrollo que se llevan a cabo en estas comunidades deberían enfocarse no solo a la vinculación de las comunidades al ritmo de desarrollo del país, sino que debería en el punto en el que se encuentran estas comunidades, propiciar herramientas y talleres que permitan la mejor difusión, conservación y reapropiación de las actividades culturales propias, ya que para que esta investigación haya tenido un impacto visible significativo sobre la comunidad observada. Hicieron falta recursos para el desarrollo de talleres completos que permitieran un real aprendizaje de los conocimientos que se pretendían transmitir en el uso de las TIC. Asimismo a pesar de que se recolectó la información

necesaria, adecuada y completa de las características culturales que aún se conservan, faltó contar con el material tecnológico adecuado para su correcta documentación ya que quedó faltando para que la investigación haya sido completa, un documento audiovisual que permitiera la transmisión de los conocimientos de esta comunidad.

Pero a pesar de todo lo que no se logró hacer por medio de este trabajo, se puede decir que el mayor aporte del mismo está en contribuir a la construcción de una base de datos que pueda utilizarse para el desarrollo de políticas públicas o proyectos de investigación futuras. Es importante en cuanto aporta evidencia científica etnográfica que contribuye al análisis y comprensión de los grupos étnicos o comunidades indígenas desde un nuevo campo de estudio, en la medida en que se da cuenta del impacto de las tecnologías, la educación y el desarrollo del país sobre la vida de los habitantes de estas poblaciones aun cuando se encuentran en zonas de difícil acceso. Finalmente cabe preguntarse ¿Cómo asumen este tipo de elementos, como los incorporan a su diario vivir, que utilidad les dan y como transforman su espacio sociocultural a largo plazo? Y ahondar en la investigación sobre los procedimientos de implementación de las TIC en estas comunidades, resolviendo inquietudes sobre el porqué el implemento del uso de las TIC no se está adoptando de la forma esperada a la hora de desarrollar nuevos proyectos. Dichas futuras investigaciones además deberán dar cuenta de la pertinencia del sistema educativo nacional en estas comunidades analizando comportamiento, impacto y desarrollo. Por ahora, las páginas escritas en este documento harán parte de la comunidad académica y espero entren a ayudar en el desarrollo de nuevas investigaciones dirigidas a la comprensión de las transformaciones que se llevan a cabo en las vidas individuales y sociales de los grupos indígenas y otras minorías étnicas en el proceso de modernización y desarrollo del país tratando de generar un sincretismo entre las relaciones culturales y nacionales.

Finalmente al ser este un trabajo de pregrado en antropología, su difusión quizá no sea tan amplia, y quedará destinado este documento a engrosar los estantes de la biblioteca de la Universidad del Cauca después de ser expuesto en la respectiva ponencia que llevare a cabo para culminar con este nivel de mi formación universitaria. Además que al ser un documento con contenido específico de la comunidad Kuareña, realizaré una última visita con el fin de hacer entrega del documento final a la junta de acción comunal de la vereda, a la junta de padres de

familia de la misma y a la casa del cabildo del resguardo de Puracé, realizando una jornada de lectura del documento en la escuela de Kuaré ante los miembros de la comunidad estudiantil, y se hará entrega del documento en forma física y digital por medio electrónico a las personas interesadas. Con ello daré final a la divulgación real más posible de este trabajo, aunque espero se dé la posibilidad de redactar y publicar breves documentos respecto a lo investigado en el trabajo de campo ya que se obtuvo mucha información y no a toda se le pudo dar lugar en este documento. Los objetivos de este trabajo pueden abordarse de forma individual y más profunda de manera que aporten con sus resultados al desarrollo de nuevas formas de comprensión y transformación de estas comunidades.

Referencias bibliográficas

- Acosta Nates, Paola. 2.013. *Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y la Sociedad de la Información (SI) en el pueblo indígena Kokonuko: Aproximaciones antropológicas*. Tesis maestría. Popayán: Universidad del Cauca.
- Arango Ochoa, Raúl. 2004. *Los pueblos indígenas de Colombia en el umbral del nuevo milenio: población, cultura y territorio: bases para el fortalecimiento social y económico de los pueblos indígenas*. Bogotá: Departamento Nacional de Planeación. Print book
- Argote Pabon, Jaime Duban. 2.014. *Adaptación biológica y cultural en altitud: población mestiza y amerindia del municipio de Puracé*. Tesis de pregrado. Popayán: Universidad del Cauca.
- Asociación de cabildos Genaro Sánchez-autoridad tradicional de los territorios ancestrales del pueblo Kokonuko zona centro. 2.001. *Plan de salvaguarda étnico del pueblo Kokonuko "PSEPIK" 2011-2013*. Popayán.
- Astaiza Grande, Enith Zulema. 2.014. *Estudio etnobotánico en la vereda Rio Negro, resguardo indígena de Paletará, municipio de Puracé en el departamento del Cauca*. Tesis de pregrado. Popayán: Universidad del Cauca.
- Bolaños, Mari Ruth y Ojeda, Magali. 2.012. *Concepciones sobre la niñez y la infancia Kokonuko en el resguardo de Paletará municipio de Puracé-cauca*. Tesis de pregrado, departamento de estudios interculturales, universidad del Cauca. Popayán.
- Castro, Nubia Stella; Serrano, Hellen Eugenia; Narváez, Nancy; Romero Agredo, Yanet; Benítez, Martha. 1.987. *Movimiento indígena del Cauca*. Tesis de grado, Facultad de ciencias exactas y de la educación. Universidad del Cauca. Popayán.
- Cerón Lasso, John Madisson. 2.016. *Voces ancestrales voces digitales, apropiación social y re-significación de las TIC en el resguardo de Amabaló-Cauca*. Tesis de pregrado. Popayán: Universidad del Cauca.
- Convenio OIT Nro. 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes 1.989
- CRIC. 2007. Plan de vida regional de los pueblos indígenas del Cauca.
- DANE proyecciones de población. 2.007. Colombia una nación intercultural, su diversidad étnica
- Galeano, Eduardo. 1.971. *las venas abiertas de América latina*. Uruguay: Monthly Review
- Galeano Lozada, Myriam. 2.006. *resistencia indígena en el cauca- labrando otros mundos*. GESIG, Informe de resultados. 2.013. Universidad del Cauca.

- José A. Gabelas Barroso. 2.002. *Las TIC en la educación. Una perspectiva desmitificadora y práctica sobre los entornos de aprendizaje generados por las nuevas tecnologías*
- Mapallo Jalvin, Solmary. 2.005. *El concepto de identidad política del Consejo Regional Indígena del Cauca-CRIC desde los principios de unidad, tierra, cultura y autonomía*. Tesis de grado. Departamento de Filosofía. Universidad del Cauca. Popayán.
- Moriones Polanía, Germán Andrés. 2.011. *Procesos tecno-organizativos: usos y re significaciones de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en espacios organizativos de la parcialidad indígena de Puracé pueblo Kokonuko*. Tesis de grado. Departamento de Antropología. Universidad del Cauca. Popayán.
- Muñoz Guaca, Liliana e Imbachí Cerón, Lina. 2.013. Ponencia presentada al XX Congreso Colombiano De Geografía. Ibagué-Tolima
- Potosí, Gonzalo, monitor IDIS. 2013. Informe “estado actual portal Kuaré”.
- Prado, Luz Eira. 2.002. *La producción agrícola tradicional: una alternativa de desarrollo socioeconómico en la comunidad indígena del resguardo de Puracé*. Tesis de grado. Programa de licenciatura en Etnoeducación. Universidad del Cauca. Popayán.
- Programa de educación bilingüe e intercultural, CRIC. 2.009. *Que pasaría si la escuela...? 30 años de construcción de una educación propia*. Segunda edición.
- Rojas, Axel y Castillo, Elizabeth. 2.005. *Educación a los otros*. Popayán: universidad del Cauca, serie estudios sociales colección cultura y educación.
- Rojas Curieux, Tulio. 1.999. El papel de la escuela y la etnoeducación. La etnoeducación en Colombia: un trecho andado y un largo camino por recorrer. *Colombia internacional*. (46), p. 45-59.
- Sánchez Gutiérrez, Enrique y Molina Echeverri, Hernán. 2.010. Documentos para la historia del movimiento indígena colombiano contemporáneo. Ministerio de cultura biblioteca básica de los pueblos indígenas de Colombia

Referencias bibliográficas electrónicas

Ahern, Evelyn. *El desarrollo de la educación en Colombia*. Recuperado en www.pedagogica.edu.co/storage/rce/articulos/rce22-23_04arti.pdf Consultado el 11/9/2.013

Contraloría general. *Auditoria a política pública de educación PND 2.010-2.014*. Recuperado en http://www.contraloriagen.gov.co/documents/10136/188941280/03_Educacion.pdf/6f5a47b1-8cf6-4fc1-86d6-c4657f3f1396?version=1.1 Consultado el 15/01/2.016

COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Organización de los Estados Americanos; capítulo XI. Los derechos de los indígenas en Colombia. Recuperado en <http://www.cidh.org/countryrep/Colombia93sp/cap.11.htm> Consultado el 18/01/2.016

Departamento administrativo nacional de estadística. *Censo Nacional de Población DANE. 2005*.

Recuperado en <http://www.dane.gov.co/censo/files/libroCenso2005nacional.pdf> Consultado el 15/02/2.015

¿Cuáles son, cuantos y donde se ubican los pueblos indígenas de Colombia? Recuperado en <http://cms.onic.org.co/pueblos-indigenas/> Consultado el 15 de febrero del 2.015

Dawikins, Richard. Recuperado en <http://www.ecured.cu/index.php/Cultura> Consultado el 7/03/2.015

Convenio OIT Nro. 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes 1.989. Recuperado en <http://www.indigene.de/76.html?&L=2> Consultado el 7/03/2.015

TIC Recuperado en <http://www.serviciostic.com/las-tic/definicion-de-tic.html> Consultado el 7/03/2015

Departamento administrativo nacional de estadística. Colombia una nación multicultural su diversidad étnica. 2.007. DANE Recuperado en <http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/6981.pdf> Consultado el 19/01/2.015

El centro de cooperación al indígena CECOIN. Recuperado en <http://www.ritimo.org/El-Centro-de-Cooperacion-al-Indigena-CECOIN> Consultado el 9/10/2.015

Estructura política del CRIC. Recuperado en <http://www.cric-colombia.org/portal/consejeria/estructura-politica-del-cric/> Consultado el 9/10/2.015

Etnoeducación. Ley general de educación de 1.994. Recuperado en <http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-82802.html> Consultado el 7/03/2.015

FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL CON EL USO DE LAS TIC
DICCIONARIO GUANANO – ESPAÑOL. Recuperado
de http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/articulos-108655_archivo.pdf Consultado el 19/01/2016

Historia precolombina. Recuperado de <http://indigenas2158441.blogspot.com/2013/01/historia-precolombina.html> Consultado el 13/01/2015

Historia universal. Recuperado de www.historiacultural.com/2010/10/origen-evolucion-del-hombre.html Consultado el 30/11/2015

<http://dane.gov.co/files/acerca/PF.pdf> Consultado el 19/01/2015

http://observatorioadpi.org/pueblos_en_riesgo Consultado 15/02/2015

<http://observatorioetnicocecoin.org.co/cecoin/files/Plan%20de%20vida%20del%20Cric.pdf>
Consultado el 15/02/2014 y el 19/01/2015

<http://www.planetacurioso.com/2010/02/25/cual-es-el-origen-de-la-palabra-aborigen/>
Consultado
el 7/03/2015

<http://servindi.org/actualidad/592> Consultado el 7/03/2015

<http://www.aicocolombia.org> Consultado el 19/01/2015

<http://www.colombia-sa.com/departamentos/cauca/cauca.html> Consultado el 19/01/2015

<http://www.cric-colombia.prg/portal/onsejeria/estructura-politica-del-cric> Consultado el
19/01/2015

https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/upload/SIIC/PueblosIndigenas/pueblo_coconuco.pdf Consultado el 13/01/2015

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articulos-85384_archivo_pdf.pdf Consultado el
25/04/2015 y el 19/01/2016

<http://www.ritimo.org/acteur374.html> consultado el 19/01/2015

Informe sobre desarrollo humano 2014. Recuperado de
www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/HDR/2014HDR/HDR-2014-Spanish.pdf Consultado el 30/11/2015

Ko Un. Recuperado de <https://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://akifrases.com/frases-imagenes/frase-el-fenomeno-de-la-globalizacion-actual-en-su-afan-de-unificar-los-mercados-esta-poniendo-en-ko-un->

191855.jpg&imgrefurl=http://akifrases.com/frase/191855&h=400&w=850&tbnid=U7W WzfgLS0t3OM:&docid=byzCOEAz0Hk8XM&ei=xI6 VpvFMMfZe52bsqAM&tbm=isc h&ved=0ahUKEwibt-mBx_XKAhXH7B4KHZ2NDMQQMwgnKAwwDA Consultado el 15/02/2.016

La constitución de 1.991 y los indígenas. Recuperado de <http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/febrero2002/laconstitucion> Consultado el 18/01/2.016

La definición de indígena en el ámbito internacional. Recuperado de <http://www.diputados.gob.mx/bibliot/publica/inveyana/polisoc/derindi/3ladefin.htm> Consultado el 7/03/2.015

Las TIC en la educación. Recuperado de <http://www.unesco.org/new/es/unesco/themes/icts/> Consultado el 7/03/2.015

Legislación internacional para comunidades étnicas. Recuperado de <http://www.urosario.edu.co/jurisprudencia/catedra-viva-intercultural/ur/Legislacion-internacional/> Consultado el 19/01/2.015

Listado de resguardos indígenas. Recuperado de www.mineduacion.gov.co/1621/articles-163147_Archivo_doc3.doc Consultado el 25/04/2.015

Londoño Toro, Beatriz; *La constitución de 1991 y los indígenas* Recuperado de <http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/febrero2002/laconstitucion> Consultado el 18/01/2.016

Los pueblos indígenas de Colombia en el umbral de nuevo milenio Recuperado de [http://bases.cortesaragon.es/bases/NDocumen.nsf/b4e47719711a1d49c12576cd002660cc/e9440f5f7b0a0bedc1257401004033f0/\\$FILE/acnur-consideraciones.pdf](http://bases.cortesaragon.es/bases/NDocumen.nsf/b4e47719711a1d49c12576cd002660cc/e9440f5f7b0a0bedc1257401004033f0/$FILE/acnur-consideraciones.pdf) Consultado el 13/01/2.015

Misión del MEN Recuperado de <http://www.mineduacion.gov.co/1759/w3-article-89266.html> Consultado el 15/02/2.015

Observatorio del programa presidencial de derechos humanos y DIH. *Diagnóstico de la situación del pueblo indígena Coconuco.* Recuperado de http://historico.derechoshumanos.gov.co/ObservatorioDocuments2010DiagnosticoIndigenasDiagnostico_COCONUCO.pdf Consultado el 13/02/2015 y el 19/01/2.015

Paulo Freire. Cátedra dada en el Instituto Tecnológico y de Estudios Sociales de Occidente ITESO, Universidad jesuita de Guadalajara. México. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=amA_xoBh4f4 Consultado el 04/02/2.016

Pineda Camacho, Roberto. *Estado y pueblos indígenas en el siglo XXI*. Recuperado de <http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/febrero2002/estado.htm> Consultado el 18/01/2.016

Plan nacional decenal de educación 2006-2016. Lineamientos TIC. Recuperado de http://www.plandecenal.edu.co/html/1726/articles-166057_TICS.pdf Consultado el 19/01/2.016

PSEPIC plan de salvaguarda étnico del pueblo Kokonuko 2011-2013. Asociación de cabildos Genaro Sánchez-Autoridad tradicional Indígena de los territorios ancestrales del Pueblo Kokonuco- zona Centro. Recuperado de http://observatorioetnicocecoin.org.co/cecoin/files/P_S%20Kokonuco.pdf Consultado el 13/01/2.015

Que es INE. Recuperado de <http://dane.gov.co/files/acerca/PF.pdf> Consultado el 15/2/2.015

Resultado a la evaluación de política pública integral de desarrollo y protección social. Estrategia de atención integral a la primera infancia “de cero a siempre” 2010-2014. Contraloría general de la república. Recuperado de http://www.contraloriagen.gov.co/documents/10136/188941280/02_Primer+Infancia.pdf/f9249c57-c518-4984-9196-2c5246f48cc7?version=1.1 Consultado el 15 /01/2.016

<http://www.rae.es/> 05/02/2.016

TIC y comunidades étnicas. Recuperado de <http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-678.html> Consultado el 19/01/2.016

Una etnología de la palabra indígena. Recuperado de <http://elestudiantedehistoria.blogspot.com/2008/12/una-etimologa-de-la-palabra-indigena.html> Consultado el 7/03/2.015

Entrevistas

- Entrevista a Alfredo. Kuaré-Puracé-Cauca. 25 mayo 2.014
- Entrevista a Carmen. Kuaré-Puracé-Cauca. 24 febrero y 21 y 22 abril.
- Entrevista a Eleuterio. Kuaré-Puracé- Cauca. 22 abril y 10 mayo del 2014
- Entrevista a Felisa. Kuaré-Puracé-Cauca. 24 y 23 abril y 18 septiembre 2.014
- Entrevista a Hernan. Kuaré-Puracé-Cauca. 10 y 11 mayo 2.014
- Entrevista a María Santos. Kuaré-Puracé- Cauca. 22 abril 2.014
- Entrevista a Marly. Kuaré-Puracé-Cauca. 13 mayo 2.014
- Entrevista a Martha Manquillo. Kuaré-Puracé- Cauca. 13 de mayo del 2.014
- Entrevista a Nelson. Kuaré-Puracé-Cauca. 22 noviembre 2.013
- Entrevista a Nidia. Kuaré-Puracé- Cauca. 3 y 30 noviembre 2.013