

GOBIERNO ESCOLAR COMO UNA ESTRATEGIA PARA FORTALECER LA
IDENTIDAD CULTURAL, EN EL GRADO CUARTO DEL CENTRO EDUCATIVO
SAN BARTOLO, EN EL RESGUARDO DE KOKONUKO, MUNICIPIO DE
PURACÉ

Gloria Janeth Beruth Mosquera

UNIVERSIDAD DEL CAUCA
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS INTERCULTURALES
LICENCIATURA EN ETNOEDUCACIÓN
POPAYÁN (CAUCA)

2019

GOBIERNO ESCOLAR COMO UNA ESTRATEGIA PARA FORTALECER LA
IDENTIDAD CULTURAL, EN EL GRADO CUARTO DEL CENTRO EDUCATIVO
SAN BARTOLO, EN EL RESGUARDO DE KOKONUKO, MUNICIPIO DE
PURACÉ

Gloria Janeth Beruth Mosquera

Trabajo de grado para optar al título de
Licenciada en Etnoeducación

Modalidad: Sistematización de la práctica pedagógica etnoeducativa

Culturas, Memorias y Territorios

Asesora: Cristina Simmonds

UNIVERSIDAD DEL CAUCA
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS INTERCULTURALES
LICENCIATURA EN ETNOEDUCACIÓN
POPAYÁN, CAUCA

2019

AGRADECIMIENTOS

A mi madre, hermana, abuela y mi hermano quienes han dejado en mí una profunda huella por su cariño y su constancia, por su muestra de amor y comprensión durante todo este proceso; por mostrarme la fuerte que soy. Los abrazos hoy como mujer, madre y docente. Con un inmenso amor, respeto y felicidad.

A mi hija Luciana, por todos los momentos maravillosos que me ha regalado, con su alegría, risa, curiosidad y su calidez propia de su infancia. Al ser también el eje de mi vida y la fuerza, que me impulsa para escribir en este momento de mi existencia, estás palabras de agradecimiento.

TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACIÓN.....	7
1. CAPÍTULO I.....	11
1.1 MUNICIPIO DE PURACÉ TERRITORIO DIVERSO	11
1.2 RESGUARDO DE KOKONUKO Y SU POBLACIÓN	14
1.3 HISTORIA DEL CENTRO EDUCATIVO SAN BARTOLO.....	21
1.4 CABILDO ESCOLAR COMO FIGURA TRADICIONAL EN EL CENTRO EDUCATIVO SAN BARTOLO.....	24
1.5 CARACTERIZACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA	25
1.6 QUIÉNES CONVIVEN EN EL AULA DE CLASES.	27
1.7 PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL, PLAN DE ESTUDIOS Y MANUAL DE CONVIVENCIA.	29
1.8 LAS CIENCIAS SOCIALES EN LA ESCUELA.....	42
1.9 PROBLEMÁTICA	45
2. CAPÍTULO II.....	53
2.1 REFERENTES CONCEPTUALES.....	53
2.1.1 IDENTIDAD CULTURAL	53
2.1.2 GOBIERNO PROPIO	54
2.1.3 GOBERNANZA	55
2.2 REFERENTES PEDAGÓGICOS Y DIDÁCTICO	56
2.2.1 REFERENTE PEDAGÓGICO.....	58
2.2.2 TEORÍA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO	60
3. CAPITULO III	62
3.1 LA PRÁCTICA ETNOEDUCATIVA, COMO UNA EXPERIENCIA EDUCATIVA, A TRAVÉS DE UN APRENDIZAJE EN EL RESPETO Y RECONOCIMIENTO MUTUO.	62
3.1.1 TEMA: TERRITORIALIDAD	62
3.1.1.1 MI CUERPO MI PRIMER TERRITORIO.....	62
3.1.1.2 RECORDANDO MI TERRITORIO Y SU COMUNIDAD	67
3.1.1.3 LA TELARAÑA.....	70
3.1.1.4 RECONOZCO LAS DIFICULTADES DE MI COMUNIDAD EN EL TERRITORIO.....	74
3.1.1.5 MI ÁRBOL GENEALÓGICO.....	77
3.1.1.6 UNA MIRADA A LAS TRADICIONES CULTURALES DE NUESTROS ANCESTROS.....	80
3.1.2 TEMA: AUTONOMIA :	82
3.1.2.1 NUESTRO BASTÓN DE AUTORIDAD COMO SÍMBOLO DE RESISTENCIA, PARA EL CONTROL DEL TERRITORIO.....	82
3.1.2.2 MI FAMILIA EN TORNO AL FOGÓN Y A LA TULPA	86
3.1.2.3 APRENDO DE LOS MAYORES A IDENTIFICAR TÉRMINOS PROPIOS DE SU CULTURA.	89
3.1.3 TEMA: LA GOBERNABILIDAD	92
3.1.3.1 RECONOZCO LA IMPORTANCIA QUE TIENE LA AUTORIDAD TRADICIONAL DENTRO DE MI TERRITORIO.....	92
3.1.3.2 APRENDO SOBRE MIS DERECHOS COMO INDÍGENA KOKONUKO	94
3.1.3.3 SEMBRAR CON LOS MAYORES	96
3.1.3.4 CONOCIENDO OTROS MUNDOS DIFERENTES AL MÍO.	98

3.1.3.5 TITERETEANDO PARA CREAR UN ESCENARIO PARA LA IMAGINACIÓN.....	101
4. CAPITULO IV.....	104
4.1 REFLEXIONES FINALES	104
5. CONCLUSIONES FINALES.....	109
6. BIBLIOGRAFÍA	111

Tablas de ilustraciones

	pág.
Ilustración 1. Localización espacial Municipio de Puracé.....	11
Ilustración 2. Ubicación geográfica del resguardo de Kokonuko.....	14
Ilustración 3. Centro Educativo San Bartolo.....	20
Ilustración 4. Cabildo escolar, en la casa del cabildo mayor.....	25
Ilustración 5. Niños y Niñas de Cuarto Grado en su Aula de Clase.....	27
Ilustración 6. Juegos Tradicionales.....	31
Ilustración 7. Juegos Tradicionales.....	31
Ilustración 8. Bailes Tradicionales.....	32
Ilustración 9. Bailes Tradicionales.....	32
Ilustración 10. Temas observados en los cuadernos de las niñas y los niños.....	37
Ilustración. 11. Mi Cuerpo Mi Primer Territorio.....	64
Ilustración. 12. Mi Vereda Sampedrillo.....	69
Ilustración. 13. Elguando Elguando.....	73
Ilustración. 14. El volcán Puracé Morada de Nuguwaymasig.....	73
Ilustración. 15. La Ninfa de las aguas, Madre vigilante.....	73
Ilustración. 16. El árbol de Problemas.....	76
Ilustración. 17. Mi Árbol Genealógico.....	79
Ilustración. 18. Nuestro bastón de autoridad como simbolo de resistencia para el contro del territorio.....	83
Ilustración. 19. La Tulpa y el Fogón.....	88
Ilustración. 20. Glosario de Términos Propios.....	91
Ilustración 21. La Silueta de Mi Mano.....	93
Ilustración 22. Juego para Aprender sobre Derechos y Deberes como Indígena Kokonuko.....	96
Ilustración 23. Sembrar con los mayores.....	97
Ilustración 24. SUN MISAK. SER MISAK.....	100
Ilustración 25. Titereteando.....	101
Ilustración 26. Titereteando.....	102

PRESENTACIÓN

Este documento es una memoria de las experiencias y aprendizajes derivados de la práctica pedagógica etnoeducativa, realizados en el Centro Educativo San Bartolo Municipio de Puracé, como estudiante de la Licenciatura en Etnoeducación de la Universidad del Cauca y en el marco de la línea de pensamiento denominada: Cultura, Memoria y Territorio.

Es también una reconstrucción del proceso de sistematización, a partir de las reflexiones que surgieron durante el desarrollo de la práctica pedagógica etnoeducativa, con los niños y las niñas de 4 grado en el resguardo de Kokonuko. La cual tiene como propósito trabajar en el fortalecimiento de la identidad cultural desde el gobierno escolar. Para recuperar y fortalecer su cultura. Con ello permitir que los niños y las niñas apropien su identidad a partir del reconocimiento y la valoración desde las formas de gobierno propio. Donde la autonomía, la autoridad y el liderazgo, la gobernanza fueron algunos de los elementos utilizados frente al fortalecimiento de su identidad como indígenas. Logrando que retomaran aspectos de su cultura albergados en sus propios conocimientos y tradiciones. Y de esta manera visibilizarlos a través del gobierno escolar y de sus autoridades tradicionales.

Considerando estos escenarios políticos en el ejercicio de la autoridad y gobierno propio; como los espacios que posibilitaron durante la práctica pedagógica, retomar los saberes y prácticas de la vida de esta comunidad, reflejadas en los usos y costumbres. Y teniendo en cuenta que son estructuras políticas organizativas en las que se concibe y materializa el pensamiento y la cosmovisión Kokonuko. Lo cual resulto determinante para concluir con mi propósito de reafirmar en los niños y las niñas su identidad cultural.

Por ello vi la necesidad de vincularlos en el proceso de reconstrucción de ese legado cultural resquebrajado por la pérdida de las raíces culturales. Al observar que los niños y las niñas estaban desconociendo su pensamiento, sus tradiciones, su oralidad, y al darme cuenta que varios de ellos y ellas hacían parte del cabildo escolar. Esto me hizo reflexionar sobre cómo fortalecer su identidad cultural, desde el gobierno escolar. Entonces busque la manera de que las actividades planteadas para el desarrollo de la práctica pedagógica estuvieran vinculadas a este. Pero además que los temas correspondientes a cada una, se orientarán sobre la territorialidad, la autonomía y la gobernabilidad. Al considerarlas las bases esenciales para la pervivencia de la identidad cultural de los niños y las niñas del Centro Educativo San Bartolo.

Lo cual implicó comprender la trascendencia política que se deriva del nombramiento del cabildo escolar. Al constituirse en un mecanismo fundamental como estructura política a partir del cual se orienta la organización tradicional, pero también la orientación política establecida en el plan de vida. Que reconoce además la importancia que tienen como componentes bases en el fortalecimiento de la identidad cultural, la territorialidad, la autonomía y la gobernabilidad ejes centrales de mi práctica pedagógica, frente a la valoración de su cultura. Por ello éstas fueron el soporte sobre el cual acentúe todos los recursos pedagógicos y didácticos que me permitieran colocar en marcha las actividades planteadas, hacia el fortalecimiento de la identidad cultural en el área de las ciencias sociales.

El presente documento se encuentra estructurado en cuatro capítulos de la siguiente manera:

En el primero capítulo se plasma la caracterización del Municipio de Puracé, de su población, la organización política y social dentro del resguardo de Kokonuko, así como las organizaciones que están encabezando proyectos decisivos para esta población, se incluyen además temas relacionados con las problemáticas sociales, económica, educativas, que agobian la comunidad, se hace también una caracterización de la comunidad educativa, su

historia. Y una referencia al proyecto educativo institucional plan de estudio y manual de convivencia. De igual manera se mencionan las percepciones que logro tener frente a como son las niñas y los niños en el aula de clases y por último se tocó el sentido de las ciencias sociales en la escuela.

En el segundo capítulo se abordan las definiciones y enfoques conceptuales, planteados a partir de las pedagogías sobre los cuales fundamente mi práctica pedagógica y que me brindaron las bases para encaminarme hacia una práctica etnoeducativa. Considerando entonces referentes, tanto pedagógicos, didácticos, pero también los planteamientos hechos frente los conceptos de identidad, cultura, gobierno propio, gobernanza.

En el tercer capítulo relato lo que sucedió en el trascurso de mi vivencia junto a los niños y las niñas del grado cuarto, nuestros encuentros durante la práctica; lo que recogí en cada clase y lo que me llevo con este recorrido, lleno de enseñanzas y de cosas por aprender con cada actividad pensada para asumir está grata experiencia. Sin olvidar la manera como ellos y ellas vivieron, con su alegría e inquietudes, pero también sus contrariedades. Por esta razón a través de mi práctica pedagógica etnoeducativa las reflexiones se constituyen en un ejercicio para evaluar cada una de las actividades y los recursos utilizados, con la intencionalidad de comprender como eran asumidas por parte de ellos y ellas dentro del aula de clases y poder así revalorarlas. Con ello permitir desde ese que hacer etnoeducativo desencajar esos modos de pensar y de actuar, que se han trazado desde la educación tradicional, al apartar y no incorporar esos mundos; con experiencias y realidades particulares de los niños y las niñas; que surgen de su cotidianidad, de ese sentido comunitario que se expresa dentro del territorio, en la vida familiar, en los espacios mismos de la minga, el trueque y la asamblea. Por lo tanto, oriente mi práctica a pedagógica, a la valoración, y apropiación de la identidad cultural para su fortalecimiento. A partir de tres temas cruciales: Territorialidad, Autonomía y Gobernabilidad como ejes fundamentales en el desarrollo de la práctica.

En el cuarto capítulo pango en consideración las reflexiones que sobrevienen de la práctica pedagógica y el papel de la Etnoeducación frente al fortalecimiento de la identidad cultural.

Capítulo I

1.1 MUNICIPIO DE PURACÉ TERRITORIO DIVERSO

El Municipio de Puracé se encuentra ubicado en la zona centro del Departamento del Cauca, Macizo Colombiano sobre la cordillera central de los Andes; hace parte del corredor ecológico del Parque Nacional Natural Puracé. Su topografía es montañosa en su mayoría y posee una extensión de 707 Km².¹

Ilustración 1. Localización Espacial Municipio de Puracé

Recuperado:<https://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/bitstream/.../PMGR%20Purace.pdf>
<https://>

Además, este Municipio cuenta con una población que está constituida en un 70% por grupos étnicos indígenas, comunidad campesina. y habitantes urbanos, con una gran riqueza cultural, donde con viven 3 cabildos indígenas pertenecientes a los resguardos de Kokonuko, Puracé y Paletará, los cuales forman parte de la etnia Kokonuko, asimismo con

---

¹ Según el Esquema de Ordenamiento Territorial. Esquema de Ordenamiento Territorial. Documento resumen Municipio de Puracé 2001.

un reasentamiento indígena de Juan Tama de la etnia Páez y un asentamiento del pueblo Misak.²

Su economía está basada en los cultivos de la papa, maíz, ulluco, haba, arveja, tomate, granadilla, café y frijol, como actividades principales para el autoconsumo. Sin embargo se dejó de cultivar el maíz como principal producto, siendo relegado lentamente por la pérdida de tierras y la movilidad de la población, como mano de obra en las haciendas terrajeras, siendo vinculados al cultivo intensivo de papa y en especial a la ganadería, actividades productivas que vienen siendo tecnificadas y que hoy día se han convertido en las principales fuentes de trabajo, junto a algunos cultivos como la fresa, pero esta tecnificación han venido generando contaminación de las fuentes de agua por el manejo inadecuado en los procesos y un desplazamiento de prácticas como la agricultura tradicional que es realizada principalmente en espacios pequeños con utilización de mano de obra primordialmente familiar, destinada al autoconsumo.

Por lo cual actualmente el sustento económico del Municipio de Puracé se basa en la agricultura y la ganadería, y en un menor porcentaje las explotaciones mineras; evidenciando no solo la transformación de los procesos productivos, sino también de los espacios territoriales con ello se ha modificado las formas de vivir de estas comunidades. En especial la indígena quienes han tratado de perdurar ante los cambios sociales, políticos, económicos y culturales, producto de estas dinámicas globalizantes que se hacen manifiestas desde el capitalismo con la llegada de empresas multinacionales y sus metas de desarrollo; continúan pretendiendo su ingreso al territorio ancestral con fines de explotación, donde se compromete la calidad de vida de las comunidades y la biodiversidad que ahí se encuentra.

Así como las condiciones de iniquidad sociales y económicas propias de la ruralidad llevan a que las familias dentro del territorio tengan que asumir la privación de muchas de sus necesidades básicas; en cuanto saneamiento de aguas residuales presentando

---

² DANE. Proyecciones de población departamentales y municipales por área 2005-2020.

un problema debido a la inadecuada disposición final de excretas humanas y animales (estiércoles), constituyéndose en la principal causa de contaminación de las fuentes abastecedoras de agua, aunque en el Municipio existen tres acueductos en los centros poblados con sus respectivas bocatomas en las veredas existe captaciones de agua que se hacen en un taque de almacenamiento y sin ningún tratamiento le llega a cada una de las familias. Con relación a la vivienda de 2379 familias carecen de vivienda de las cuales 203 se ubican en la cabecera y 2176 en el resto del Municipio de Puracé de 2379. Según cifras dadas por DANE; las necesidades básicas insatisfechas para la población de la zona rural son en un 60%.³

Como resultado la implementación de políticas para el desarrollo que reflejan en su discurso el interés por las diferencias culturales, sociales, económicas para estas comunidades, pero en la práctica los grupos étnicos son considerados como “minorías étnicas”, por tanto, se tratan con desigualdad e inequidad.

En este contexto la educación ha sido un factor decisivo que se evidencia en los bajos índices de acceso a la educación superior en el Municipio, convirtiéndose en una limitación para mejorar sus condiciones de vida, el cual también va asociados con la alta deserción de estudiantes vinculados al sistema educativo un 15%. Así como la inasistencia de niñas y niños a un establecimiento educativo fue de: 368 entre los 5 y 9 años, 377 entre 10 y 14 años, 941 entre 15 y 19 años, con un 0,4% que ha alcanzado el nivel profesional.⁴

La historia de violencia en el país ha dejado población víctima de desplazamiento ocasionado, por el conflicto armado que de acuerdo con la Red Nacional de Información herramienta de caracterización de la Unidad de Víctimas, el Municipio de Puracé cuenta con un total de 335 solicitudes recibidas, o han declarado en él y residen en los departamentos del Cauca, Huila, Nariño y Bogotá u otro lugar. En consecuencia, a través de la violencia, el atropello, masacres e imposiciones llevadas a cabo por estos actores

---

³ Datos tomados de DANE. Proyecciones de población departamentales y municipales por área 2005-2020.

⁴ Datos tomados del Plan de Desarrollo 2016-2019 - Alcaldía de Puracé.

armados dentro del territorio han incrementado el riesgo de desaparecer como comunidad, pero también ese desplazamiento ha sido generado por factores sociales, políticos y económicos que se han agudizado por la necesidad de la tierra.

1.2 Resguardo de Kokonuko y su población.

Ilustración 2. Ubicación Geográfica del Resguardo de Kokonuko

Fuente: Proyecto “El trueque desde una perspectiva comparativa”, Unicauca, Colciencias, Asociación de Cabildos Genaro Sánchez, 2007.

El resguardo indígena de Kokonuko limita: al norte con el resguardo de Puracé, Municipio de Popayán. Al sur con el resguardo de Paletará. Al occidente con Municipio de Popayán y Sotaró y Al oriente: resguardo de Puracé y lo conforman las veredas: San Pedrillo, Cobaló, Pisanrabó, Alto de la Laguna, Yaquevía, San Bartoló, Cristal, Patugó y el Trébol, igualmente posee una extensión aproximada de 8.565 hectáreas y fue legalizado mediante escritura pública N° 394 de 1912 y 538 de 1937.⁵

El pueblo Kokonuko se encuentra en la zona centro del Departamento del Cauca asentado en tres Municipios el de Puracé, Popayán y el Tambo. En el Municipio de Puracé

---

⁵ Datos tomados del Plan de Desarrollo 2016-2019. Alcaldía de Puracé.

se encuentran los resguardos de Paletará, Kokonuko y Puracé; en el Municipio de Popayán, del cual hacen parte los resguardos de Poblazón de Quintana y el resguardo del pueblo Kokonuko; por último, el Municipio del Tambo en el que se encuentra los resguardos del Alto Rey y el cabildo Guarapamba.⁶

Esta comunidad ha tenido que afrontar las consecuencias que trajo consigo la conquista y la colonización las cuales produjeron la pérdida de su lengua; es un pueblo que posee diversidad de usos y costumbres; saberes, prácticas y expresiones culturales inmersas en el territorio y un vínculo irrompible para lograr pervivir, por ello la defensa del mismo se hace desde los principios de Unidad, Territorio, Economía Propia, Cultura y Autonomía como mecanismos de resistencia.

Para esta comunidad la tenencia de la tierra es un principio basado en la parcialidad, donde las tierras ancestrales son adjudicadas por herencia lo que ellos llaman la "parcialidad;" hacen referencia al derecho de ser indígenas nacidos y criados en el resguardo o adoptados por el Cabildo. En relación a las tierras recuperadas son dadas en usufructo, esto quiere decir que por ser tierras del resguardo no pueden ser vendidas, cedidas, hipotecadas, declaradas como propiedad privada.

Tradicionalmente este pueblo tiene cultivos asociados con diversidad de plantas, que según sus conocimientos establecen relaciones de beneficio entre las especies o variedades de cultivos. Por esta razón un elemento fundamental de la cultura de Kokonuko es la huerta casera que proporciona el "pancoger", en la que se puede cultivar papa, maíz, ortiga, ruda de cuy y castilla, altamisa, col, uvilla, mora de castilla, coliflor, acelga, frijol, cilantro, perejil, remolacha que es de consumo para las familias y actualmente practican la ganadería y en menor escala.

---

⁶ Tomado del documento Diagnóstico Zonal de proyectos educativos de los territorios indígenas la zona centro. Concejo Regional Indígena del Cauca(CRI)

Para el pueblo Kokonuko, la familia es el primer lugar donde se cimientan las costumbres, los principios y valores, está considerada como una figura de acción frente a la construcción de la educación propia. Su cosmovisión, creencias y ritualidad están ligados al territorio, siendo el territorio la base fundamental de la identidad cultural del pueblo Kokonuko, porque tener un territorio les permite vivir en comunidad obtener el sustento, conformar sus hogares, sus hijos pueden estar cerca, recibir educación y participar en la organización en la comunidad y el cabildo, por ello la necesidad de ampliar el territorio iniciando procesos de recuperación y de liberación de la madre tierra. Está se ha logrado a través del dialogo y la negociación, que cobran gran importancia para mediar con los terratenientes y el Estado.

Durante una conversación con el Rector me cuenta sobre la problemática que se está viviendo en el territorio en el momento, precisamente por ese proceso que la comunidad Kokonuko lidera hoy día por la liberación de la madre tierra, con lo que se quiere recuperar el predio de Agua Tibia. El cual se encuentra actualmente en manos de un particular; está persona pide al gobierno un valor por el predio que supera el avalúo, por lo cual no se puede comprar, ya que la ley establece que estos predios solo se pueden negociar en base a su avalúo, si no se incurriría en un delito. Por ello me expresa su sentir frente a esta situación y me dice que hay que ser cuidadosos con las palabras porque esta persona es un hombre poderoso y que este lugar le genera una cantidad de dinero semanalmente que en un año supera el valor del predio. Y por otro lado que los indígenas son muy fuertes y que además la posición de los profesores se encuentra dividida, por quienes piensan que los indios quieren todo ya servido y de quienes sienten que no se les puede seguir dando tierra, viéndose golpeados porque sus familias paseen tierras. Sin embargo, para el rector este sitio representa para esta comunidad una esperanza, hacia lograr obtener unos ingresos; por la circunstancia tan desfavorable en la que vive la comunidad, sin empleo, sin oportunidades, mientras que este lugar puede ayudar a toda una comunidad, en este momento solo una familia se está favoreciendo. (Pajoy conversación personal, 28 de octubre 2017)

El proceso de organización como grupo étnico ha estado estrechamente ligado a los conflictos por la tenencia y recuperación de la tierra, así como por los recursos naturales de la región. Los territorios como fuente cultural y de autonomía para la convivencia en armonía con la naturaleza en la zona, ocupada desde comienzos de siglo, por terratenientes que han adoptado nuevas formas de producción tecnificada. Como consecuencia quienes no tienen tierras, o a aquellos que solo dependen de lo que su parcela les ofrece deben ir a trabajar por un jornal

Por consiguiente, sus alternativas económicas dentro del territorio son mínimas los habitantes se ven en la necesidad de abandonar sus hogares e irse a la cabecera del Municipio o desplazarse a otras veredas a buscar oportunidades de trabajo, que les permitan obtener dinero para sacar a sus hijos e hijas adelante y en muchos casos son las mujeres cabeza de familia quienes deben asumir toda la responsabilidad, no sólo económica, sino también de crianza. Sumado a esto los niños y las niñas quedan solos, asumiendo entonces la responsabilidad de sí mismos o quedan en manos de otros niños y a veces de un familiar. Sobre todo, cuando la mujer juega un papel definitivo en la educación en el entorno familiar, porque es trasmisora de valores esenciales para la pervivencia de su cultura.

En consecuencia, la usencia de estos padres y madres está provocando que al interior de estas familias no haya una debida orientación, precisamente por esa independencia que ocasiona una libertad y una autonomía que está siendo perjudicial, porque se direcciona a desarrollar en los niños y las niñas una libertad sin responsabilidades, lo cual resulta en el al abandono de sus obligaciones escolares y terminan por abandonar la escuela.

Para el profesor Jairo “la libertad sin autoridad permite que estos niños tengan a veces comportamientos que conducen a desafiar de alguna manera la autoridad que ofrece la escuela a través del profesor, porque no existe esa autoridad en sus casas y que en muchos de los casos, madres y padres son permisivos” (Molano, conversación personal, 26 de febrero 2018).

Lo que me llevo, a preguntarles al profesor Jairo y el rector sobre las problemáticas propias del contexto social ellos hacen alusión a la pérdida de valores, violencia intrafamiliar, abandono de los hijos, violaciones de niñas que es una situación compleja, porque hay un hermetismo por parte de sus madres, ya que sus abusadores son sus padres o familiares y por ello callan y hacen que estas niñas vivan en el silencio bajo el abuso, por el temor de ser castigadas igual o peor que el violador. Así como la drogadicción el consumo de sustancias psicoactivas, por parte de jóvenes a pesar que se conformó un equipo interdisciplinario que trabaja conjuntamente con el cabildo, la policía y los docentes no se ha logrado reducir el consumo y evitar que otros jóvenes se vean afectados. Por lo mencionado anteriormente se ha llevado a la pérdida de ese principio de unidad.

- Organización social y política de la comunidad del Resguardo Kokonuko.

Su proceso de organización como grupo étnico ha estado estrechamente ligado a los conflictos por la tenencia y recuperación de la tierra, así como por los recursos naturales de la región. La comunidad políticamente se rige por los cabildos establecidos desde la colonia y por las juntas de acción comunal de las veredas y a nivel regional, por el Consejo Nacional Indígena del Cauca CRIC. También existe un Capitán por cada vereda. El cargo de mayor exigencia es el de gobernador, pero la máxima autoridad es la asamblea en ella se recogen todas las inquietudes, necesidades y propuestas de la comunidad, para ser discutidas y tomar decisiones en comunidad lo que ha permitido que su estructura social esté constituida por las familias.

Estructura organizativa.

De acuerdo a los usos y costumbres del pueblo Kokonuko la comunidad en cada resguardo elijen a sus representantes del cabildo mediante Asambleas comunitarias, quienes hacen parte hombres y mujeres con conocimiento político organizativo. Estas autoridades tienen reconocimiento constitucional, deben asumir con responsabilidad el mandato de la

comunidad, ahí se posesionan y su falta será sancionada por la misma, los cargos asignados son los siguientes:

- Gobernador principal y gobernador suplente.
- Alcalde mayor, alcalde menor, presidente.
- Síndico o tesorero.
- Alguaciles.
- Capitán mayor o comisario.
- Vocales.
- Secretario(a).

Por consiguiente, cabe mencionar que su organización como cabildo indígena, está mediado por las políticas de organización diseñadas y orientadas por el CRIC, éstas, están establecidas dentro de los lineamientos del SEIP, para el plan de vida de las comunidades indígenas.

El cabildo indígena del resguardo de Kokonuko, autoridad tradicional y ancestral, lidera diversos proyectos que tienen que ver con la educación propia como:

- Tejiendo vida.

Este proyecto sociocultural se encuentra constituido, por los programas de educación, salud y mujer con el fin de liderar la reconstrucción de los procesos culturales, la identidad y las relaciones de interculturalidad de la comunidad Kokonuko, para rescatar valores, prácticas y formas de pensamiento propio siendo éstos los que dan sentido y significado al proyecto de vida de la comunidad.

- Formas económicas propias.

Este proyecto se cimienta, en el “Fortalecimiento de las organizaciones económicas comunitarias”, ya que desde sus inicios la organización se había comprometido a fortalecer el trabajo comunitario sobre las tierras recuperadas, de acuerdo con los usos y costumbres de la comunidad, fomentando así la apropiación del territorio recuperado.

- Proyecto de atención a la primera infancia “se millas de vida “orientado por el ICBF.

Desde del cual se propone la construcción de un modelo pedagógico para las semillas de vida, desde la espiritualidad cosmovisión, usos y costumbres. A medida que crecen las semillas de vida, (los niños y las niñas), sus padres y madres se ven en la necesidad de acudir a los hogares comunitarios, para poder realizar sus labores diarias, entonces con este proyecto se quiere potencializar estos hogares comunitarios, como centros de apoyo para el fortalecimiento de las tradiciones, usos y costumbres; con lo que se busca al interior de estos hogares que se encuentran dentro del resguardo es construir un modelo pedagógico acorde a la edad de estos niños y niñas, partiendo de su contexto y para ello la madre comunitaria doña Briseida Mapallo, juega un papel esencial al pertenecer a la comunidad Kokonuko.

También, dentro de los proyectos se cuentan el SEIP Sistema Educativo Indígena Propio, que en este momento está en periodo transitorio; la salud que es administrada por el CRIC; proyectos productivos de variedad agrícola agrupados en varias empresas, son algunas de las propuestas locales y departamentales; Además el proyecto cultural orientado por el CRIC.

Ilustración3. Centro Educativo San Bartolo
[Fotografía].Tomada por: Alfredo Pajoy, 26 febrero 2018.

1.3 Historia del Centro Educativo San Bartolo.

La práctica pedagógica se realiza en la sede principal, Centro Educativo San Bartolo; esta es una institución de carácter público, modalidad académica, calendario A; es uno de los Centros Educativos de características rurales que ofrece menos de nueve grados de educación, constituido por tres sedes, Alto de la Laguna, Cobaló, y Pisanrabó, que ofrece el servicio en educación, básica primaria dos grados por cada docente. Además de un programa para la atención a la primera infancia desde donde se ha implementado un proyecto “semillas de vida (primera infancia CDI), que cuenta con una madre comunitaria, orientado por el ICBF. La sede se encuentra ubicada a un kilómetro de la cabecera municipal, en la zona rural correspondiente a la vereda San Bartolo, dentro del resguardo de Kokonuko.

Al hablar con el rector Alfredo Pajoy me cuenta que con el fin de superar la necesidad y dificultades que tenían los niños y las niñas para poder recibir educación por falta de escuelas, cercanas a sus lugares de residencia se toma la iniciativa, por parte de la comunidad de fundar instituciones. Esta es construida en un lote que se encontraba en litigio en 1979, por parte de dos familias que peleaban por repartirse el terreno y en vista que en la vereda los niños no tenían escuela y como la tierra dentro de los resguardos no tienen escritura pública, el cabildo decide ceder los terrenos y se construye el salón en 1978.

Dice además que el Centro Educativo San Bartolo se comenzó a construir gracias al esfuerzo y trabajo de la junta de acción comunal y a las ayudas por parte del Municipio, se terminó en el año 1981. Inició como escuela mixta y en septiembre de 1982 bajo el nombre de escuela Rural Mixta San Bartolo, dirigida por la profesora Alma Vásquez Ramírez. Con un total de 28 estudiantes entre niños y niñas comenzó con los grados primero y segundo.

Menciona también que en el periodo lectivo 1990-1991 con la creación del grado quinto y la primera promoción de este, la escuela pasó a ser escuela graduada según

resolución número 0440 del 22 de abril de 2004 decretada por el Departamento del Cauca, donde se reglamenta la fusión con el Centro Educativo Alto de Kokonuko, lo que género en la actualidad que las autoridades tradicionales y comunidad no aceptan dicha resolución.

Teniendo en cuenta que la educación que se promueve en el Centro Educativo es destinada a cumplir con su filosofía y los objetivos comunes a los niveles que ofrece, de acuerdo con el Artículo 13 de la ley general de Educación de 1994.

Y alude que durante el año 2009 se expide el decreto 05191 desde la secretaría de Educación, por el cual se determina que los establecimientos educativos oficiales y sus respectivas sedes educativas ubicadas en los territorios indígenas, fueran autónomos en su administración; de esta manera se permite a las comunidades indígenas asumir el decreto transitorio 2500 del 2010, el cual se reglamenta la administración de la atención educativa por parte de las autoridades tradicionales y de organizaciones indígenas que tengan capacidad y experiencia en la construcción del SEIP.

Señala también que a través del decreto 2500 que es un acuerdo transitorio, en él se exige un total de 800 estudiantes para la administración de las instituciones educativas y acceder a una educación para las comunidades, el pueblo Kokonuko entonces decide unir a los resguardos Alto Rey, Quintana, Paleteará, y el cabildo Garapamba para poder cumplir con la cuota estudiantil.

Hace referencia igualmente al proceso que se había venido llevando por las CECIBs (Centros Educativos Comunitarios Interculturales Bilingües). Producto de su dinámica fue contextualizar la escuela desde la cotidianidad como objetivo, lo cual significaba que las escuelas investigaran y realizarán un análisis en relación con los inconvenientes políticos, económicas, sociales y culturales en el territorio, con el propósito de hacer que éstas fueran ejes orientadoras para que sirvieran a la comunidad poseedora de una gran riqueza cultural y particularmente en la zona centro. Debido a que el proceso de recuperación de la tierra requería que la educación ayudara a tejer y fortalecer estos procesos, es así como en su

dinámica de la mochila viajera en la zona centro se comienza a buscar los niños y las niñas, siendo los docentes quienes toman la iniciativa de desplazarse por las veredas para superar con ello la falta de escuelas. Este desplazamiento se realiza por los resguardos de alto del Rey, Poblazón, Puracé y Paletará, como estrategia pedagógica para fortalecer los procesos de lectoescritura y a través de la elaboración de materiales educativos propios y la integración entre escuelas.

Posterior a los CECIBs con la institucionalización de las escuelas se conforma el grupo Pedagógico de las Seis en el año de 1991, un proyecto que nace igualmente como iniciativa de algunos docentes de seis escuelas rurales del resguardo de Kokonuko y Puracé, escuelas de Alto Kokonuko, Cobaló, Pisarabó, San Bartolo, Patugó y Vueltas de Patico. Como primera iniciativa del grupo pedagógico fue la organización de encuentros recreativos, culturales y de integración entre comunidad educativa, padres de familia, comunidad en general y estudiantes, a través de los reinados denominados reinado infantil de candidez y la inocencia se generaban sentimientos de pertenencia e identidad fortaleciendo el tejido comunitario.

Este trabajo permitió un acercamiento y socialización que posibilitó identificar y focalizar problemáticas y expectativas de las comunidades, permitiendo plantear un proyecto educativo comunitario PEC. Es entonces que en el año de 1996 se plantea el PEC que buscara reafirmar la identidad cultural del pueblo Kokonuko, este proyecto educativo iba acorde con necesidades e intereses de la comunidad de acuerdo con su plan de vida y a su contexto cosmogónico.

Señala además el apoyo brindado por parte del CRIC para fortalecer el grupo pedagógico de las seis a través de talleres participativos, por lo cual en 1997 se presenta al gobernador del cabildo el PEC de las seis escuelas rurales mencionadas, para ser inscrito en la Secretaría de Educación, el cual estaba sistematizado en dos fases una fase de sensibilización y la segunda evidencio la necesidad de trazar rutas pedagógicas temáticas, alrededor de la cultura, unidad y el territorio, autonomía, lengua y cosmovisión, para

fortalecer el PEC. Pero lamentablemente hacia el año 2005 - 2006 el grupo pedagógico de las seis, dentro de su análisis final da cuenta de las nuevas circunstancias que imposibilitaron ser asumidas por algunos docentes rurales frente a su apatía y resistencia a continuar el proceso.

Entonces frente a lo descrito por el Rector Alfredo para constatar esta información sostengo un diálogo con el Profesor Jairo Molano, me cuenta que llega a la institución en el 2005 y comienza asistir a los encuentros, con los docentes de las otras escuelas, menciona su experiencia con el grupo pedagógico de las seis, lo que fue para él este proceso y me expresa su inconformidad, por lo que él llama pérdida de tiempo, en algo innecesario. Por esta razón argumentó que hizo valer sus derechos laborales, sentía que estos no podían ser vulnerados, al ser nombrado desde el Ministerio de Educación y contratado a través de la Secretaría de Educación, para dar clases y decide apartarse del proceso. (Pajoy conversación personal, 12 de marzo 2018).

1.4 Cabildo escolar como figura tradicional en el Centro Educativo San Bartolo

Dentro de ese contexto institucional es pertinente referirme al cabildo escolar, como figura tradicional dentro de la escuela, debido a que el nombramiento de los cabildos escolares es muy importante, porque con ello se reafirma en los niños y las niñas la importancia de la organización indígena; puesto que los cabildos han sido fundamentales para garantizar el ejercicio de la autonomía y la legitimidad como gobierno propio en el territorio del resguardo de Kokonuko.

Ilustración 4. Cabildo Escolar, en la Casa del Cabildo Mayor.
[Fotografía]. Tomada por Gloria Beruth, 26 de febrero del 2018.

Estructura organizativa elegida por medio del voto de la comunidad estudiantil y nombrada por el Cabildo Mayor o Autoridad Tradicional.

- Gobernador principal y gobernador suplente.
- Alcalde mayor, alcalde menor, presidente.
- Síndico o tesorero.
- Alguaciles.
- Capitán mayor o comisario.
- Vocales.
- Secretario(a).

1.5 Caracterización de la comunidad educativa.

Este espacio escolar, cuenta con tres salones amplios, donde los niños y las niñas del resguardo reciben sus clases, además de un solón para informática y uno donde funciona el CDI, igualmente tiene un salón para eventos culturales y capacitaciones, así como un comedor escolar con su cocina y adicionalmente tiene una cocina, donde se

preparan los alimentos para los niños del CDI. Y hay un salón que es utilizado para realizar las asambleas por la comunidad. Pero, no hay un espacio deportivo que permita el desarrollo de las clases de educación física.

En cuanto a los horarios de clases van de lunes a viernes de 7 Am a 1. Pm, donde el tiempo está distribuido por asignaturas que tienen como duración entre una y dos horas según su intensidad de horario. En esta escuela la orientación escolar actualmente está a cargo del profesor Jairo Molano Daza, la profesora Luz Edith Vidal, la profesora Maira Astaiza Córdoba contratado por la Secretaría de Educación y la madre comunitaria Briseida Mapallo por el ICBF.

Los maestros orientadores tienen una relación cercana de afecto por los niños y las niñas y de ellos hacia los maestros, pero en lo poco que he podido observar desde afuera, en las aulas es que se siguen realizando prácticas tradicionales en la enseñanza de las diferentes áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento.

Está institución es subsidiada por la política de nutrición que ofrece el Estado Colombiano a través del PAE, en el Decreto 1075 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación, para regular el Programa de Alimentación Escolar – PAE.

En relación con población escolar pertenece en su totalidad al territorio del resguardo Kokonuko se identifica como indígenas pertenecientes a la etnia Kokonuko, no son hablantes de su lengua materna, por ello solo hablan el idioma español.

Para está población la deserción escolar es uno de los factores que se evidencia en el aula de clases. Está es ocasionada por dos causas, la primera corresponde al alto grado analfabetismo por lo cual presentan grandes dificultades para que las madres y los padres acompañen a sus hijos e hijas en los procesos formativos y la segunda asociada a su incorporación como mano de obra para trabajar en las cosechas de papa en las grandes

haciendas, dado que muchas de estas madres son cabeza de familia y su sustento depende en estos momentos de lo que puedan sembrar en su parcela, en el caso de tener una. Por lo tanto se ven en la necesidad de buscar otras alternativas para poder subsistir, una de ellas es emplearse en una casa de familia.

Ilustración 5. Niños y Niñas de Cuarto grado en su Aula de Clase. [Fotografía]. Tomada por Gloria Beruth. 21 de marzo 2018.

Lugar: aula de clases, salón de eventos del Centro Educativo San Bartolo.

1.6 Quiénes conviven en el aula de clases.

El grado cuarto se encuentra constituido por 9 estudiantes, 6 niñas y 3 niños de la etnia Kokonuko pertenecen en su mayoría al resguardo Kokonuko, de las cuales 4 de ellos hacen parte del cabildo escolar, algunos de ellos provienen de otras veredas cercanas a la vereda San Bartolo, como la vereda Sampedrillo. Sus edades promedio están entre los 9 y los 12 años de edad.

La relación de los niños y las niñas dentro del aula y fuera de ella es bastante buena, no existen ningún tipo de discriminación, pero en ocasiones se presentan diferencias por

cosas pequeñas. Entonces trate durante mi práctica pedagógica etnoeducativa despertar en ellos y ellas valores de igualdad y tolerancia, pudiendo trabajar en grupos sin ningún inconveniente. En relación con su personalidad no son muy expresivos y poco espontáneos, sin embargo, cuando algo no les gusta no tienen ningún reparo en decirlo. Habría que decir también que al salir al descanso lo hacen con su compañero o compañera con el que han establecido los estrechos de afecto corren, saltan cuerda o juegan y siempre están curiosos y a la expectativa de lo que se va hacer en cada clase. Por ello al hacer una lectura sobre lo que les gusta los niños y las niñas se evidencia sus gustos por realizar manualidades, dibujar, pintar con témperas sobre todo y el juego donde la memoria es elemento primordial para poder jugar (memo-grama).

Como resultado de la observación se hacen para mi clara las dificultades que se presentan entorno a su proceso escolar, las cuales están enmarcadas por el conflicto que les genera a los niños y las niñas el desarrollar su pensamiento e imaginación para poder desligarse de lo que ya está estructurado y preparado para ser solo memorizado, disminuyendo su capacidad de representar su realidad y hacer una interpretación y comprensión de su entorno. Y con ello poder reconocer las problemáticas sociales, económicas, ambientales que afronta su comunidad en este momento. Dado que la escuela sigue siendo invadida por un modelo pedagógico basado en lógicas transmisionistas y memorísticas propias de la pedagogía tradicional, que las considera como las únicas metodologías posibles para el aprendizaje de los niños y las niñas. En vista de ello es momento para enseñarles a buscar explicaciones que ellos y ellas hagan de la vida en general, como una manera de estimular su pensamiento y por lo tanto a ser reflexivos y sacar sus propias deducciones.

Por otro lado, la concepción que se tiene de la educación y la escuela en el medio rural está definida a partir de que el niño y la niña adquiera los conocimientos básicos de lectoescritura, pueda realizar operaciones matemáticas para que se desenvuelvan como tal, ya en el contexto productivo asociado al trabajo. Igualmente buscar las bases para la formación moral a través de la religión. Esto ha hecho que en la mayoría de las escuelas

rurales en particular del sector indígena del resguardo de Kokonuko, sean establecimientos educativos con una educación básica primaria incompleta.

1.7 Proyecto educativo institucional, plan de estudios y manual de convivencia.

Al entablar un dialogo con el profesor Jairo en relación con el proyecto educativo comunitario me expresa lo siguiente:

“La institución está en transición para desligarse del PEI, y en este momento el PEC está inacabado, porque se encuentran inmerso en una especie de limbo jurídico, debido a que este fue diseñado y orientado por las directivas y docentes de la institución. Por esta razón la comunidad ha puesto resistencia, ya que no fue construido con la comunidad y desde esta. Este PEC obedece más a un requerimiento exigido por la secretaría de Educación.” (Molano conversión, 26 de febrero personal 2018).

Frente a este hecho la comunidad, ha expresado su rechazo y con el propósito de lograr que la educación este a su cargo y que está sea impartida por docentes comunitarios que conozcan la cultura y el pensamiento Kokonuko, que permitan reavivar y vincular su cultura para que esas identidades se forjen con pasos que hagan eco sobre la vida de los niños y las niñas, a fin de que como indígenas entiendan y conozcan su acontecer histórico. Donde se haga palpable sus modos de vida, sus costumbres y tradiciones, formas de organización como la familia, modos de uso de la tierra, pero mientras no se superen las diferencias será muy difícil partir del diálogo y el entendimiento para que los docentes, la comunidad, el cabildo y las directivas institucionales, en un mismo escenario de consenso pueda diseñarse, orientar y concretar el PEC.

Sin embargo con el acompañamiento de otras instituciones educativas pertenecientes al resguardo han logrado consolidar un PEC al rededor del cual se está trabajando en el momento centrado 4 ejes temáticos correspondientes a los siguientes

pilares como elemento guía para el PEC: El territorio, organización, gobernabilidad y cultura, estos ejes temáticos, vienen siendo ejecutados como proyectos sobre los cuales conjuntamente se vienen desarrollando procesos de reafirmación y reconocimiento, entreviendo así la necesidad de una educación autónoma y pertinente a través de los cabildos escolares, las mingas, el trueque, los juegos tradicionales y los bailes culturales. Los cuales están encaminados a articular tanto las estructuras organizativas propias de la comunidad y así como el fortalecimiento de los usos y costumbres para hacer de la educación un pilar determinante dentro del proyecto de vida. Con los cabildos escolares, como uno de los ejes temáticos, se busca consolidar la autoridad política y administrativa para empoderar a los niños y las niñas frente a los procesos de gobernabilidad que son la esencia del pensamiento propio basado en el derecho mayor. Siendo el cabildo escolar la figura de autoridad tradicional dentro del Centro Educativo San Bartolo.

La minga como otro de los ejes temáticos, se incorpora a las escuelas para fortalecer la convivencia colectiva y el trabajo comunitario, se realiza a nivel institucional, con el acompañamiento de la comunidad estudiantil y los padres de familia, para trabajar en el mejoramiento de las instituciones que están dentro del territorio y hacen parte de la zona centro. Se trabaja en espacios como las huertas escolares, con lo que se busca fortalecer los valores propios como la comunitariedad, pero a la vez es una figura de resistencia social y política. Al mismo tiempo la minga ofrece a oportunidad de compartir comida tradicional reafirmando la cultura, se convierte también en un espacio para compartir conocimientos y experiencias.

El trueque es también otro de los ejes temáticos, este se lleva acabo a nivel interinstitucional entre escuelas en relación al contexto escolar, en este aspecto los estudiantes intercambian productos de su zona. Aquí se trabaja sobre la importancia del trueque como una forma de resistencia política e ideológica frente a las políticas del Estado, donde el valor monetario y el consumismo niegan otras dinámicas y alternativas económicas, que han surgido a partir de prácticas y formas de producción, tradicionales y

culturales que permiten el rescate y manejo de semillas para fortalecer el trabajo comunitario.

Los juegos tradicionales son otro eje temático se realizan en el polideportivo del pueblo, como un espacio de integración y socialización, que tiene el propósito de recuperar los juegos tradicionales, pero también el retomar elementos pedagógicos desde este espacio de práctica para fortalecer la autonomía y su identidad. Aquí los estudiantes de las escuelas se integran, para jugar con el trompo, el balero, carrera de encostados, la vara de premios y saltar el laso, convirtiéndose en un medio para consolidar sus propias tradiciones y recrear su cultura.

*Ilustracion 6.*Juegos Tradicionales.
[Fotografía]. Tomada por: Gloria Beruth.
Fecha 28 de octubre del 201. En la cancha
de la Cabezara Municipal Coconuco

Ilustracion 7. Juegos Tradicionales. .
[Fotografía]. Tomada por Gloria Beruth
.Fecha 28 de octubre del 2017. En cancha
de la Cabezara Municipal Coconuco

Dentro de esta actividad se realizan también bailes culturales que son uno de los últimos ejes temáticos con el que se quiere multiplicar los saberes ancestrales a través del baile cultural, donde los niños y las niñas danzan entorno al fogón, como una de las prácticas tradicionales. Porque es allí en torno al fogón donde se reúne la familia y se forja la crianza, por lo tanto, se convierte en una experiencia vivencial que se constituye en un

elemento fundamental dentro de la educación de los niños y las niñas, para afianzar su identidad cultural.

Ilustración 8. Bailes Tradicionales. Foto tomada por : Gloria Beruth .Fecha 28 de octubre del 2017. En cancha de la Cabezara Municipal Coconuco

Ilustración 9. Bailes Tradicionales. Foto tomada por : Gloria Beruth .Fecha 28 de octubre del 2017. En cancha de la Cabezara Municipal Coconuco

Retomando lo expresado anteriormente por el profesor Jairo entorno al PEC, surge la iniciativa por abordar al rector para conocer como ha sido el proceso para su implementación y como este se está consolidando a partir de los pilares y ejes temáticos sobre los cuales se está trabajando en la institución y la manera como se están articulando al currículo.

El profesor Alfredo me cuenta que:

“En fechas anteriores nos hemos reunido para evaluar avances del PEC. Lo concluido es que se ha avanzado poco por múltiples problemas, poca socialización, pérdida de valores étnicos, no apropiación. Sin embargo, en el resguardo de Poblazón es donde ha logrado avanzar y saco una cartilla donde se muestran los avances. En cuanto a la pedagogía propia en construcción permanente, que permite mantener la armonía en el territorio; su raíz está fundamentada en la vida, la espiritualidad y la identidad cultural que dinamiza el fortalecimiento de las lenguas originarias, las ritualidades, la música, las danzas, los tejidos, las mingas, los trueques, la producción y conservación

de semillas como espacios de formación de los pueblos ancestrales.” (Pajoy, conversación personal, 28 de marzo 2018).

Aunque se hable del fortalecimiento de las lenguas originarias, las ritualidades, la música, las danzas, los tejidos, las mingas, los trueques, la producción y conservación de semillas como espacios de formación. El currículo debe entonces desarrollarse de manera vinculante hacia estos procesos, pero siento que hay que darles vida en el aula de clases y empezar a darle el valor a los “otros” saberes invisibilizados que se encuentran inmersos en la comunidad. Partir del hecho de que, lo que se enseña en la escuela necesariamente correspondería a un proceso tanto de enseñanza como aprendizaje enfocados en lo local, pero este supuesto se contradice cuando los temas y metodologías abordadas corresponden a una lógica de memorización, conductismo y conocimientos académicos que no tienen en cuenta los espacios de diálogo de saberes como un mecanismo para abordar los diferentes sistemas de conocimiento del pensamiento Kokonuko. Para poder desarrollar, con los niños y las niñas desde la escuela, procesos de revalorización de esas prácticas, usos y costumbres propias de la comunidad.

Ya que el pueblo de Kokonuko tiene como principio en su plan de vida la autonomía en la que se considera el Proyecto Educativo Comunitario PEC, como parte integral de la comunidad. Por tanto debe salir y construirse desde el mismo seno de la comunidad, centrado en el contexto social, la realidad territorial, las necesidades e intereses de la comunidad, su cosmovisión, sus políticas, tradiciones y capacidad organizativa, que son los elementos de referencia con los que se debe dar vida al PEC, para reafirmar su identidad cultural.

Lo anterior muestra que se ha hecho complejo ofrecer una educación desde el proyecto educativo comunitario asentado en las realidades de la comunidad y no en las dinámicas que da el Ministerio de Educación, las cuales están por fuera de esas realidades. Por consiguiente, las clases que se imparten se centran en las áreas obligatorias comprendidas en el PEI. Al igual que el material pedagógico excluyente en el sentido que

no integra los conocimientos de las comunidades. Lo cual representan una forma de saber que desliga su ámbito socio-cultural, convirtiéndose en un factor que desfavorece tanto la enseñanza como el aprendizaje, cuando rompe con las costumbres, los aprendizajes de su entorno familiar y comunitario, de los niños y las niñas que les son impregnados en su cotidianidad. Estos representan una forma de saber que necesariamente se debe poner en diálogo con el saber académico inscrito en la escuela. para redefinir el recorrido que se está haciendo en el Centro Educativo San Bartolo, en cuanto al currículo cuando no se consideran y concretan concepciones que expresen sus formas de vida, las creencias, el modo de pensar y sentir de ellos y ellas. Por lo cual hay que partir de las experiencias educativas, que surjan de escenarios reales que trasciendan más allá del papel, que comprenden las dinámicas sociales y que abracen los saberes que se hacen latentes en este tejido social y que deben ser la esencia del Proyecto Educativo concebido en el PEC. Y más que un texto se constituya en una vía que genere en la comunidad educativa iniciativas que conduzcan e indiquen el camino a seguir, alrededor de prácticas pedagógicas que enriquezcan la comprensión de sus procesos educativos. Para que en el aula de clases el aprendizaje parta de la autenticidad de los niños y las niñas de sus sueños y esperanzas.

En cuanto al SEIP como esencia en la consolidación del PEC está encaminado sobre el derecho mayor, y se fundamenta en la cosmovisión del pueblo Kokonuko, que orienta sus formas de ver el mundo, sus planes de vida, incluido el tejido de la educación ancestral; que implica comprender y reconocer el proceso comunitario, y la importancia del territorio para conectar los hilos de la identidad, reconstruir, construir ese tejido histórico, social y vivenciar esa cosmovisión. Esto Implica fortalecer la identidad cultural, la organización social y política, así como su plan de vida para lograr un buen vivir comunitario en armonía con la madre tierra.

Al leer el SEIP se evidencia que la enseñanza y las estrategia pedagógicas no están en concordancia con las dinámicas socioculturales, porque no hay una relación estrecha entre la escuela y una concertación con la comunidad, autoridades mayores, las asambleas, donde los padres de familia puedan aportan con sus experiencias de vida, y lograr entonces

entreverar elementos de su cultura, como principios para pensarse un currículo y unos planes de estudios que partan desde el pensamiento y cosmovisión Kokonuko, siendo éstas las raíces que nutren y forjan su sentir político y la relación con el territorio.

Por estas razones la educación dentro de estas comunidades, debe trabajar sobre la identidad como un sentido de pertenencia a partir del contexto de resguardo, debe ser también un proceso de integración frente a la enseñanza y el aprendizaje que retome los valores y saberes ancestrales.

De ahí que el currículo le concierne promover una conciencia a partir de la memoria histórica en los niños y las niñas como se plantea en el SEIP que explica y recoge las realidades de los procesos tanto colectivos de la comunidad, como culturales, políticos y espirituales, además de proyectos que contemplen la organización comunitaria y cuya esencia sea ese saber local. Para que se comience a profundizar en herramientas y metodologías que les permita incorporarse a un camino, desde el cual se puedan articular esas diversas experiencia y saberes, Y al mismo tiempo abrir los espacios necesarios para que cada uno de ellos y ellas establezcan un pleno reconocimiento de las potencialidades con las que cuenta su comunidad y mejorar de esta manera las circunstancias sociales desfavorables en las que viven hoy, al ser una comunidad étnica, pero también como sujetos que hacen parte de esta sociedad.

Por ello es pertinente desarrollar procesos etnoeducativos, que permitan apropiarse de la realidad en que viven éstas comunidades, ya que es importante fortalecer y enriquecer las prácticas de aprendizaje a partir de cada realidad y cada escenario, está requiere de un manejo específico frente a las condiciones étnicas, culturales propias de cada sociedad.

Desde mi llegada, el profesor Jairo quien tiene a su cargo los grados primero y cuarto puso de antemano la manera como trabajaríamos los días y las horas, respetando cada uno su espacio y sus clases. Por estas razones no me fue posible estar presente en el

desarrollo de sus clases, por lo cual desconozco sus metodologías y los recursos didácticos empleados para facilitar el aprendizaje de las ciencias sociales en el aula de clases.

Por lo anterior trato en mis conversaciones de ahondar sobre cómo se dictan las clases, qué se enseña y el profesor Jairo quién orienta el área de ciencias sociales a firma que “Las clases se pueden planear desde varios enfoques, ir de lo tradicional a los enfoques más contemporáneos, quizás puede ser una buena alternativa. No existe una secuencia que manifieste el prototipo a seguir en las clases, pero es importante mantener desde el inicio una motivación que involucre a participar a los niños en las clases”.

Y al referirme a los recursos utilizados para trabajar en clase me dice que:

“Por ejemplo se hace uso de los folletos, los mapas, contenidos impresos, vídeos, uso de Internet y algunos textos de sociales contribuyen a la motivación. Por otro lado, en el transcurso de su proceso formativo, los estudiantes descubren que hacen parte del mundo social y que viven de distintas formas unos con otros, es aquí donde se interesan por liderar actividades en grupo tanto en la escuela, como en su diario vivir.” (Molano, conversación personal 2018).

Por lo tanto, solo puedo basar mi análisis a partir de los temas tratados en los cuadernos de los niños y las niñas en el área de ciencias sociales y de las entrevistas realizadas al Profesor Jairo.

Temas observados en los cuadernos de las niñas y niños durante mi práctica pedagógica etnoeducativa, cuando lo llevaban.

Área	Tema
Geografía	Puntos cardinales Mi vereda Regiones Naturales Clima Relieve Símbolos patrios
Educación ética y en valores humanos	Valores Derechos humanos Derechos del niño
Democracias y constitución política	Ramas del poder publico
Historia	Algunos rasgos culturales

Ilustración10. Temas Observados en los Cuadernos de las Niñas y los Niños.

Al observar los cuadernos pude darme cuenta que el lenguaje utilizado para abordar los temas es muy técnico y en realidad no es el más adecuado para enseñar a los niños y las niñas, porque la manera como el docente se exprese y el vocabulario que maneje debe ser acorde con las edades de los niños y las niñas y relacionarse con el contexto, partiendo de lo que ellos entienden. Al igual que la falta del uso de recursos más didácticos.

Por lo cual el territorio no se conoce, como un espacio social, que involucra todo tipo de relaciones que se establecen al interior; se desvincula esa realidad social, lo que no permite reafirmar la identidad cultural. Además, no se están generando procesos en los que sea posible trabajar con los niños y las niñas, a partir del reconocimiento de otros grupos étnicos la interculturalidad.

No solo, desconocen ese espacio social, sino que también, no logran identificar y reconocen las formas organizativas propias de su comunidad, aunque de hecho algunos de ellos hacen parte del cabildo escolar. Aunque se han realizado visitas a los lugares sagrados, no se trabajó sobre la cosmovisión como fundamento político a partir de la visión que se tiene del territorio para orientar y realizar todas las acciones que involucren la vida en comunidad.

Con respecto al plan de área en las ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y democracia uno de los objetivos planteados por el Ministerio de Educación Nacional, MEN, es el reconocer algunas características físicas y culturales del entorno, su interacción y las consecuencias sociales, políticas y económicas que resultan de ellas. (1988: 23).

Considerando que los contenidos que se establecen en este plan de área están reconociendo en cierta medida que existe características culturales particulares, definidas por entornos diversos, con lo que se pretende que los niños y las niñas tomen conciencia del proceso histórico-cultural en el que se encuentran inmerso, con el fin de que descubran, cómo se han establecido en torno a su vida, al lugar de origen y con el mundo. Sin embargo el aprendizaje aún se sigue forjando en la base de la identidad nacional y la unidad sujeta a una mirada, que parte de esta concepción para abordar la historia, la geografía, la política, economía, la democracia, porque las raíces profundas de la historia de las comunidades que viven en los territorios contrastan con la historia del país, donde los hechos y las consecuencias parecen romperse ir por caminos apartados, en las cuales no se cuentan las historias de violencia, despojo, de pobreza y con éstas todas las formas de resistencia. Por lo tanto, la historia nacional que se sigue enseñando a los niños y las niñas, no se conecta con esa memoria histórica que se recrea en escenarios de resistencia, de conflictos y de tensiones dentro de sus territorios, espacios concretos que geográficamente son pincelados por las dinámicas sociales cargadas con identidades diversas que interaccionan en el territorio.

Por lo que, si se parte de ese reconocimiento sesgado que se fundamenta en unas características físicas que se asumen como los rasgos que definen culturalmente a un grupo o comunidad, para realizar una distinción e interpretación de esas realidades culturales, habrá que preguntarse qué pasa cuando alguien con unas características raciales se autoreconocen, étnica y culturalmente como indígena siendo negro y este fue educado como indígena y se identifica como tal. Entonces aquellas cualidades externas están supeditadas a unos elementos raciales que necesariamente no correspondían con un entorno

cultural que define al uno y al otro. Cuando además tanto las poblaciones que se reconocen como afrodescendientes o negros e indígenas dentro de lo étnico son muy diversas, no es lo mismo una comunidad raizal, palanquera o cimarrona, una comunidad indígena Kokonuko y un Embera, no necesariamente tienen que ser coincidentes con sus tradición, en cuanto a que están soportadas por unas raíces culturales, una vida social, una organización política y territorial, unos sistemas económicos que se construyen desde sus invenciones espirituales y cosmogónicas que se alimentan del territorio.

Es decir que con base a estas características fisiológicas se ha determinado la enseñanza de las ciencias sociales en relación a los procesos histórico, cultural y sociales ubicados geográficamente, siendo reproducidos e instituidos en los textos escolares introducido en estos, una perspectiva de la historia y la vida de estas comunidades acentuada en sus rasgos físicos, como elementos que trascienden a los rasgos culturales.

Pese a que en los lineamientos curriculares parten de una pregunta generadora o problematizadora cuya finalidad es la de fomentar la investigación y la creatividad en los niños y las niñas, para alimentar su asombro y ser contestadas en la realidad conforme con su historia de vida y en esa medida bríndales a ellas y ellos la posibilidad de comprenderse mejor en el mundo, con ello hacer uso de los diferentes espacios de sus contextos. (MEN, 1988: 23). Sin embargo se sigue con esa visión de ir al pasado para invocarlo, no enfocándose en las dificultades y carencias que acuñan la pobreza y esas desigualdades sociales, para traerlas a discusión y en torno estás la comprensión de las realidades sociales que se afrontan, porque cuando un río que atraviesa una o varias comunidades desaparece y con él sitio sagrado, no solo hay una transformación geográfica que implica un cambio tangible asociado a consecuencias que impactan estas comunidades, sino también las subjetividades ligadas a la interpretación que la comunidad hace de este. Entonces se enseña una geografía sin una historia anclada a las realidades sociales, culturales y políticas que las y los marginan. Por lo cual hay que poner en las voces de los niños y las niñas su condición social, sus problemas y derechos.

Entonces la escuela como un espacio para el conocimiento, lo ideal sería que los acontecimientos sociales que modifican las formas de vida de los niños y las niñas que irrumpen en sus historias, fueran los cimientos sobre los cuales se esbozara su propio aprendizaje, para la enseñanza de la geografía proporcionándole elementos que le permitan comprender las afectaciones ocasionadas por esos acontecimientos sociales, por ejemplo cuando en sus territorios han sido víctimas del conflicto armado, del abandono del Estado, así como del impacto social y ambiental que trae consigo los megaproyectos. Se necesita de una geografía que no los invisibilice, si no que retome esas narrativas vividas por la comunidad situándolas en la escuela y sean conocidas por los niños y las niñas, convirtiéndolas en un medio para la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias sociales de manera que estos hechos sean una fuente para trabajar una pedagogía construida desde la memoria, que permita relacionarlos con las consecuencias y llegar a una reflexión sobre los mismos.

Es necesario que las clases de historia y ciencias sociales, no se realicen basándose en esquemas cuyos contenidos no planteen nuevas problemáticas que estén sujetas a los contextos particulares, que posibiliten una confrontación de esa realidad social. En donde aprender no solo necesariamente se logre dentro del aula, porque la historia se puede conocer al indagar acerca de personas que hacen parte de su entorno social, estimulando en los niños y las niñas el deseo por comprender el sentido histórico, que ha estado determinado y delineado por una época u otra, de tal manera que está impacta y transforma la vida social, política, cultural dentro de la comunidad y del territorio. Así como las relaciones que se construyen en él suceden en un tiempo, un espacio y un lugar determinado en consecuencia despertar interrogantes.

Con todo lo mencionado anteriormente contribuir a partir de la experiencia que me otorgo este recorrido durante la práctica pedagógica frente a los procesos de aprendizaje en el área de las ciencias sociales. Para reflexionar cual es el sentido real de las ciencias sociales en el campo social y humano, cuando la pobreza, las desigualdades son el reflejo de una sociedad que históricamente se sigue alineando en dirección de la inequidad, cuando

además uno de los propósitos planteados por el sistema educativo, ha sido lograr el desarrollo social e individual de su sociedad. Entonces los conocimientos que se enseñan deberían ser relevantes frente a los principales problemas de nuestra realidad social y así permitir desde lo cotidiano profundizar sobre las causas que han generado estas problemáticas dentro de las comunidades y en sus espacios de vida, siendo que las ciencias sociales han ocupado un lugar importante en el currículo.

- **Objetivos del manual de convivencia**

Facilitar los parámetros básicos a la comunidad para vivir en armonía con su palabra, su territorio y su identidad cultural de tal forma que sea transmitida de generación en generación para su pervivencia como pueblo.

Dar a conocer los deberes, derechos, normas, procesos, estímulos y correctivos que le son propios a todos y cada uno de los miembros del Centro Educativo.

Fomentar en la comunidad educativa comportamientos adecuados que les permitan una formación integral.

Promover la participación activa y constructiva de los miembros de la comunidad en la solución de los conflictos que se presenten en el desarrollo de las actividades cotidianas, garantizando una convivencia que reconozca y respete la cultura y los valores.

Dar a conocer las obligaciones de los diferentes estamentos del Centro Educativo en lo referente al servicio educativo.

El manual de convivencia, pone de antemano mantener la pervivencia de la cultura de los niños y las niñas de la institución como una herramienta normativa que posibilita garantizar y facilitar la armonía de la vida diaria, de acuerdo a su identidad cultural dentro de su territorio. A pesar de ello en este sentido, no aporta a la construcción del tejido social y cultural forjando una transformación desde el ámbito académico que implique que los

niños y las niñas preserven los conocimientos que han sido transmitidos de generación en generación y que la educación tradicional no reproduce en el aula, dejando a un lado la relevancia que tiene su cultura para la pervivencia como indígenas Kokonukos y con esto vulnerando de alguna manera el derecho que tienen a una educación que les permita visibilizar y apropiarse su cultura.

1.8 Las Ciencias Sociales en la escuela.

Al no estar presente durante las clases dictadas por el profesor Jairo, busqué a través de las siguientes inquietudes planteadas durante una entrevista frente al área de las Ciencias Sociales, conocer un poco la visión sobre la enseñanza y el aprendizaje de las Ciencias Sociales en la escuela.

El profesor Jairo a partir de su experiencia a lo largo de su labor como docente, narra que “en el área de las ciencias sociales los contenidos están enfocados, a el desarrollo de los estándares básicos de competencias según el grado de escolaridad se van contextualizando estas competencias”

Por lo cual me expone sus expectativas como docente frente a lo planteado, desde el Ministerio de Educación para el área de las Ciencias Sociales:

“Los maestros deseamos formar siempre para la vida, por ello intentamos crear conciencia crítica desde lo local hasta lo nacional y el mundo, es decir, que las ciencias sociales se debe convertir en el vehículo de información constante de su propio mundo y el contexto que lo rodea, además, conocedor de su “patria chica” (contexto local) y su “patria grande y global” (territorio nacional y el mundo). Mi labor será siempre, la de facilitar a los escolares construir su propia historia, partiendo desde el estudio de acontecimientos históricos de nuestra humanidad y de sus propias vivencias”. (Molano, conversación personal, 9 de mayo 2018).

En medio de nuestra conversación surge un interrogante sobre si existe una correlación de las ciencias sociales con el contexto social y las problemáticas propias del resguardo “El quehacer docente, permite ser coherente con lo que se vive en nuestros contextos. Los usos y costumbres, las mingas, los foros educativos de los Cabildos escolares, entre otros, son algunos de los temas que permite a los maestros cohesionar muchos temas de la realidad que se vive en el resguardo no solo local y nacional sino también, con el mundo.” (Molano, conversación personal, 9 de mayo 2018).

Dentro de nuestra charla me expresa la manera como siente el que las Ciencias Sociales pueden contribuir a la reflexión sobre la realidad social, política y cultural a la que se enfrentan las niñas y los niños en la escuela:

“Es fundamental que nuestros estudiantes tengan una postura crítica de lo que viven con sus familias en sus territorios. Para nadie es un secreto evidenciar en nuestra sociedad, el interés individual sobre el colectivo de aquellos que se hacen llamar líderes que solo buscan su bienestar personal y/o grupal. Es desde allí que podemos hacer la diferencia, formar en valores, volver a la cátedra de la urbanidad no solo en las Ciencias, en todas las áreas del conocimiento, contar y denunciar hechos que se viven en el territorio y nacional, hacer reflexión de los mismos y todo lo que se nos ocurra en pro de no repetir esas historias.

Para lo cual la cátedra de la urbanidad es una herramienta para frenar esta crisis de pérdida de valores en la familia y la sociedad ocasionada en gran parte por la falta de formación de valores. Entonces a través de la cátedra de urbanidad se involucra no sólo al estudiante sino, ante todo a los padres de familia quienes tienen a su cargo el deber de formar a los hijos en el hogar, en el respeto, la honestidad, honradez, como complemento en la educación que reciben en la escuela”.

Frente a lo cual, fue indispensable indagar acerca de la incidencia que ocasionaban los planes de estudio, programas, metodologías, dispuestos para el área de Ciencias Sociales en la construcción de la identidad cultural desde ese contexto indígena, su planteamiento es:

“Desde el Ministerio se emite un programa con ciertos lineamientos que en su mayoría son generales, pero que además se le olvida que existen territorios muy particulares. Es indispensable entonces decir que, dentro de la diversidad étnica en nuestro país colombiano, los contenidos en el programa curricular de la didáctica de las sociales, se adaptan al contexto, permiten además con ciertas estrategias metodológicas aplicadas, involucrar a los niños para que vivan a plenitud su propia identidad y cultura”.

Seguidamente en el transcurso de nuestra conversación aflora una duda frente al currículo y la Etnoeducación por eso debí preguntarle si él sentía que era posible dentro de este currículo o planes de estudio generar procesos etnoeducativos, a lo cual él responde que:

“Muchos procesos están en el programa, aunque no con nombre propio, pero si adaptados al contexto. Por otra parte, es bueno decir que desde hace muchos años atrás las comunidades indígenas vienen exigiendo al Gobierno Nacional de Colombia, un currículo propio, que trae consigo un plan de vida como el eje principal para la educación, en el ámbito de fortalecer su identidad, los usos y costumbres de su cultura y para la pervivencia de los pueblos indígenas.” (Molano, conversación personal, 9 de mayo 2018).

Según lo anterior, el sistema educativo oficial brinda en alguna medida, ciertas garantías para superar la ruptura existente entre los aprendizajes que provienen de la familia, y la comunidad y el entorno. Como ejes esenciales en la construcción de una educación contextualizada. Los cuáles son los escenarios y los elementos constitutivos para

fortalecer, la identidad y cultura. Sin embargo, no es claro para mí la usencia de una pedagogía que se oriente bajo el reconocimiento de un contexto indígena afianzando así la identidad cultural, donde se aborde el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de prácticas pedagógicas guiadas a fortalecer el proceso organizativo del cabildo, como la base de construcción sobre la cual los niños y niñas puedan fortalecer su identidad. Lo cual en este momento no está sucediendo al dejar por fuera de la enseñanza el cabildo escolar, confinándolo a un espacio aislado, ubicándolo por fuera del aula de clases y solo es representativo en ciertos escenarios. Entonces no se tiene una visión clara de lo que implica una enseñanza cimentada sobre las bases culturales y su contexto.

Por consiguiente, su fortalecimiento conlleve a recuperar las costumbres y tradiciones. Sembrando en los niños y las niñas una semilla de autoreconocimiento. Si como afirma el profesor Molano estos contenidos en el programa curricular se pueden adaptar en el área de las ciencias sociales, de acuerdo al contexto ¿por qué no se hace? Cuando justamente, estos nos ofrecen las bases desde el quehacer docente para pensar en estrategias que nos llevan a fortalecer la identidad cultural y nos invitan a fomentar espacios que promuevan desde la escuela el rescate de esas costumbres y practicas ancestrales. Donde se pueda recrear la cultura, promover el intercambio de saberes, la transmisión de la historia, la espiritualidad, el reconocimiento de los mayores. Pero cada vez se hacen más ausentes en espacios académicos de formación tales como el que se genera dentro de los centros educativos.

1.9 PROBLEMÁTICA.

Ante las dificultades de las ciencias sociales como área de formación al no encausarse al conocimiento del contexto, lo cual implica integrar el espacio físico, cultural y social en que se ubican los niños y las niñas. Reconociéndolos como los ámbitos que marcan el camino para romper con los esquemas y prácticas tradicionales. En los que se pierde por completo el propósito que debe tener la enseñanza de esta área del conocimiento.

Frente a la comprensión, confrontación y construcción de significados del mundo social y cultural, desde lo planteado por el Ministerio de Educación en los lineamientos curriculares. Sin embargo, se desconecta esa comprensión de los significados, que provienen de las formas de ver y concebir el mundo, sobre el cual se sustentan en el pensamiento y cosmovisión como pueblo Kokonuko.

Con ello el plan de estudios del sistema educativo no se integra de manera adecuada, con su cultura, ni sus conocimientos propios. Aspectos definitivos para generar un proceso de reconocimiento de ellos y ellas en un contexto particular, que involucre sus experiencias, modos de vida, organización y prácticas cotidianas. A fin de que en las clases de ciencias sociales; se recoja todos estos aspectos que componen el tejido social y cultural. Afianzando y fortaleciendo la identidad cultural y garantizando que puedan sentir, entender quiénes son.

Por consiguiente, el proceso de enseñanza-aprendizaje en las ciencias sociales, en un contexto indígena debe crear las condiciones que posibiliten la participación de los niños y las niñas, para que puedan sentir, indagar, aprender y vayan interiorizando las formas propias de organización, el pensamiento de los mayores, las dinámicas comunitarias, al igual que las orientaciones del plan de vida. Ya que se constituyen en parte esencial en la construcción de su identidad cultural.

En consecuencia, lo anterior nos muestra la dificultad para generar un diálogo permanente entre la educación y el respeto de la cultura. En un currículo con coherencia, acorde a una realidad social y cultural. Permitiendo una correlación entre el conocimiento del contexto; el conocimiento de las necesidades; las características de los niños, las niñas que se forman en este territorio indígena. No olvidando que el fortalecimiento de la cultura está en dar atención, y vida a los espacios de la cotidianidad. Cuando son estos a su vez los que permiten fortalecer sus raíces. Para asumir y apropiarse su identidad, despertando el sentido de pertenencia y la comprensión por su realidad.

Por ende, el rescate de la historia, tradición, usos y costumbres desde las ciencias sociales, conlleva a conocer, analizar y reflexionar acerca de sus orígenes y los acontecimientos vivenciados tanto por sus antepasados y mayores como los suyos en el presente. Logrando prolongar en el tiempo la posibilidad de continuidad a través de su organización propia, y de su consolidación. Donde el gobierno escolar sea contemplado como un escenario de formación, al constituirse en una estructura que engrana y soporta su identidad cultural en el proceso educativo.

Entonces, frente a esta problemática se hace necesario asumir como docentes, la importancia que posee la mirada de los niños y las niñas como actores principales en dar valor a sus tradiciones, usos y costumbres desde su cosmovisión, para generar un espacio de integración dentro de las ciencias sociales. Entendiendo que en ella deben convergir no solo conocimientos académicos, sino también aquellos que se gestan en el seno de las comunidades. Razón por la cual se debe partir de este hecho para pensar en una forma de preservar su identidad cultural, partiendo desde un conocimiento local.

Es por esto que parte de la recuperación de la identidad cultural, reside para el pueblo Kokonuko en el reconocimiento de su autoridad tradicional el cabildo mayor. Quien representa la organización político tradicional que ejerce los tres poderes: Administrativo, Legislativo y Jurisdiccional con autonomía propia. En el cual el ejercicio de la misma se fundamenta en la capacidad de organizarse y tomar decisiones que permiten orientar las formas propias de ver la vida desde la comunidad. Además de buscar garantizar el ejercicio de los derechos, políticos, económicos, sociales y culturales de cada uno de ellos como indígenas, pero también dentro de su colectividad, desde el conocimiento tradicional.

Aunque al ser una de las estructuras organizativas fundamentales frente a los procesos de recuperación de las tierras arrebatadas, la ampliación de los resguardos y el fortalecimiento de los procesos de lucha llevados en el territorio, no se está fortaleciendo la identidad cultural y con el tiempo la oralidad y la memoria se han visto directamente

afectadas, por los diferentes procesos de modernización y globalización que afrontan la comunidad.

Puesto que el cabildo ha sido fundamental en el empoderamiento legal en torno a cómo la comunidad concibe su organización, este ha sido un medio para garantizar el ejercicio del gobierno propio en el territorio del resguardo de Kokonuko, de ahí que la identidad cultural debe trabajarse dentro de esta estructura organizativa indígena con la misma determinación como se ha hecho al vincular, el deber y el derecho colectivo como un mecanismo para fortalecer la autoridad tradicional. Sin embargo, no se está fortaleciendo la identidad cultural como un elemento que permite a los niños y las niñas, al ser miembros que ejercen una autoridad frente a la organización de la comunidad educativa profundizar sobre las causas que han propiciado la pérdida de un sinnúmero de usos, costumbres, tradiciones que han desaparecido, es el caso de su lengua, admitiendo el idioma español, las creencias afectadas por los cultos del catolicismo actos tomados como propios. Además, la influencia y penetración del modelo occidental en todas sus formas, evidenciando con ello el desconocimiento de su cosmovisión, la espiritualidad, las prácticas tradicionales, los calendarios propios, así como el uso de plantas medicinales y aplicación de la medicina tradicional. Como resultado la falta de apoderamiento de los diversos saberes, cuyo efecto ha conducido a la pérdida de su identidad cultural.

Las problemáticas mencionadas me dieron pautas para trabajar en el fortalecimiento de la identidad cultural desde la práctica pedagógica. A través del gobierno escolar como la estructura política representada en el cabildo escolar, siendo la autoridad tradicional dentro del Centro Educativo, con actividades dirigidas a arraigar las tradiciones, usos y costumbres que se han venido perdiendo.

Por ello fue necesario reafirmar en ellos y en ellas lo vital, y valiosa que es su cultura, todo lo que ella encierra como la cosmovisión que es el sentido y significado del orden de ese mundo denominado territorio o madre tierra, sobre el que se teje el Plan de

vida de la comunidad, además de ser el fundamento político para pensar y orientar su hacer frente a lo organizativo y territorial.

Por lo cual para llevar acabo mi práctica pedagógica, partí de la importancia del nombramiento del cabildo escolar en el Centro Educativo. Por su función política y pedagógica. En cuanto a que permite que los niños y las niñas comprendan el valor que tiene para su comunidad la organización, la autoridad y el papel que juegan en los espacios comunitarios. Este profundo contenido político y formativo facilita que ellos y ellas adquieran y reafirmen su sentido de pertenencia frente a las formas organizativas como lo es el gobierno propio, donde se concreta las formas de ejercer poder y se legitima su origen y su historia. Pero sobre todo se continúa fortaleciendo los valores culturales de las nuevas semillas de vida. Logrando que no pierdan su identidad. Sin embargo, esto será posible en la medida en que los niños y las niñas que hagan parte de este proceso o en un futuro lleguen a conformar el cabildo escolar asuman y reconozcan como pueblo su identidad cultural.

De modo que con esta práctica pedagógica etnoeducativa se buscó que los niños y las niñas sean capaces desde ese escenario político organizativo reencontrarse con ese camino de vivencia que permita reconocer y validar todos aquellos saberes, que están impresos en esas prácticas ancestrales. Que tienen en cuenta las creencias que se efectúan en la cotidianidad, como la tulpá que se ve representada en las tres piedras que se colocan al enterar, el cordón umbilical de los recién nacidos y las recién nacidas, sobre las cuales se sitúa el fogón, símbolo de unidad familiar y espacio de comunicación e integración. Y del cual ellas y ellos en este momento desconocen porque, aunque el cabildo o autoridad tradicional posee los conocimientos suficientes tanto desde lo jurídico, político, aun se requiere fortalecer la identidad cultural, desde esa estructura política representada en el gobierno escolar.

Considerando que el reconocimiento que hacen los pueblos indígenas sobre su identidad cultural, de la cual hacen parte su memoria y su historia están encaminadas hacer

empleadas como el medio, para construir escenarios de confrontación política puesto que en estos se materializan en el reconocimiento de su identidad, precisamente en razón de preservar su cultura y sus formas de vida. Estos escenarios han generado procesos de lucha enfocados a rescatar y apropiar elementos importantes de su cultura siendo posible, salvaguardar su identidad cultural. Por tanto, la política trazada en el plan de vida que acompaña procesos organizativos enfocados hacia el fortalecimiento de los usos y costumbres del pueblo Kokonuko, debe necesariamente ser integrada dentro la estructura política y organizativa de los cabildos escolares, para poder trabajar a partir de esas concepciones que se tienen frente a:

Territorialidad donde todas las manifestaciones sociales y culturales que se tejen se encuentran ligada al territorio como un espacio vivo, del cual se depende directamente porque es el que sustenta la cultura, el pensamiento, la cosmovisión, la labranza y la identidad.

La autonomía es la fuerza, la sabiduría natural que brota desde la comunidad para orientar el trabajo comunitario, tomar decisiones acordes al pensamiento Kokonuko, siendo también la capacidad para regular; tanto el conocimiento de afuera y apropiar instrumentos que sean acordes con el sentir de la comunidad, para poder actuar en concordancia con sus formas de vida y desde esa concepción aplicar sus leyes en el ejercicio legítimo de ejercer autoridad.

La gobernabilidad es un proceso político organizativo emanado en la minga y asambleas, por lo cual es la esencia del pensamiento propio basado en el derecho mayor y fundamentada en la espiritualidad y cosmogonía de acuerdo a las prácticas ancestrales, fortalecida por la madre naturaleza, guiada por los espíritus y la sabiduría de los mayores, autoridad tradicional y la comunidad, para ejercer y fortalecer la autonomía en el territorio en la aplicación de la justicia propia.

Desde la memoria, la historia, la cosmovisión y la tradición oral, los rituales el liderazgo, la interculturalidad. Para que los niños y las niñas fortalezcan y reafirmen su identidad cultural; reconociendo sus raíces culturales a través de la valoración, respeto y la autoafirmación para el renacer de su cultura.

Finalmente, la vida social de la comunidad de Kokonuko, reside en su identidad cultural, como principio para mantener y perpetuar su cultura a partir de los procesos organizativos que han sido fundamentales para dinamizar los espacios políticos, por ello se debe orientar a través de la estrategia de los cabildos escolares, para mantener no solo una buena organización, sino para fortalecer, rescatar sus usos y costumbres, como soporte de su identidad cultural. Porque el cabildo no debe reconocerse solo como un sistema de autoridad cuyas funciones se trazan a partir de ejercer control administrativo del territorio, manejo de recursos y veedor de la legislación indígena. También su propósito tiene que estar dirigido a fortalecer las tradiciones y la pervivencia de la cultura.

Por consiguiente, la identidad está ligada a la tradición y a la herencia cultural. Está no existe sin la memoria, sin la capacidad de reconocer el pasado, sujeto a una infinidad de elementos simbólicos que le son referentes, como la tierra, el agua, la serpiente, el calor, el frío, el volcán, sobre los cuales se construye un orden para la vida, ella es movimiento, por lo cual permiten reconstruir el presente.

Respeto a esto Leyder Ricardo Tombéro profesor de la escuela Alto de la Laguna, durante el posicionamiento de los cabildos escolares en su intervención como representante de esa institución hace énfasis en la importancia de:

“Fortalecer la identidad cultural al interior del cabildo escolar, porque no solo se puede quedar en el fortalecimiento de su estructura política y organizativa. Hay que empezar a trabajar sobre la identidad como pueblo Kokonuko y pensar en una educación propia que se articule a la educación occidental y seguir con el trabajo que se ha venido haciendo con las seis, junto con vueltas de patico ejecutando los cuatro proyectos

planteados como ejes temáticos para el fortalecimiento de la identidad, la mingas escolares que se realizan a nivel institucional con el acompañamiento de la comunidad estudiantil y los padres de familia, el trueque entre las escuelas e instituciones educativas.” (...) “somos como pueblo la conciencia del mundo conservamos el agua y conservamos el territorio.” (Tombéro, conversación personal, 26 de febrero del 2018).

Entonces mi tema de práctica pedagógica se justifica por la necesidad de afianzar, al interior del gobierno escolar, los usos y costumbres, el pensamiento propio y la forma de entender y construir el mundo desde la comunidad. Donde la cultura permanece y se hace significativa. Asumiendo con ello su identidad. Todo lo anterior me llevo a fortalecer la identidad cultural.

Capítulo II

2.1. REFERENTES CONCEPTUALES.

Los referentes conceptuales centrales que ocupan esta práctica pedagógica etnoeducativa, corresponden tanto a los conceptos de identidad cultural, gobierno propio, gobernanza y Etnoeducación, como pedagógicos y didácticos, los cuales se constituyeron en las bases para orientarla y llevarla a cabo. Y fueron los cimientos para construir desde un contexto mediado por la comprensión y el dialogo. Un escenario de encuentro, en el que se conjugo un aprendizaje-enseñanza que propicia una reflexión crítica, acerca de la importancia de hacer visible en el aula de clases conocimientos ancestrales que permanecen vivos en las prácticas culturales, en la cotidianidad y en el territorio. Pero olvidados en el proceso educativo.

2.1.1 Identidad cultural

Es de suma importancia conocer inicialmente el significado del concepto de identidad cultural al ser el hilo conductor sobre el que se sustenta la práctica pedagógica. Cuya comprensión constituye una de las condiciones esenciales para poder pensar en la manera de fortalecerla desde el gobierno escolar. Se convierte en este sentido en un concepto fundamental al hacer referencia a la capacidad de cada niño y niña de sentir, entender quiénes son y asumirse como persona individual y luego como parte de una comunidad. Lo que permite la construcción del yo como individuo, para poder reafirmarse frente al otro. Con ello valorar y arraigar sus saberes y su propia cosmovisión del mundo. Entonces no se puede hablar de identidad cultural si ellos y ellas desconocen aspectos vitales de su cultura. Al ser estos las que les permitirán interiorizar sus raíces.

Por lo tanto, el concepto de identidad cultural en vuelve y contiene en sí misma, un sentido de pertenencia y representación a un grupo social con el cual se comparten rasgos culturales, como costumbres, valores y creencias. Y no se confina a lo estático e inmovible. Está se rehace continuamente desde lo individual y colectivo.

La identidad cultural de un pueblo viene definida históricamente a través de múltiples aspectos en los que se plasma su cultura, como la lengua, instrumento de comunicación entre los miembros de una comunidad, las relaciones sociales, ritos y ceremonias propias, o los comportamientos colectivos, esto es, los sistemas de valores y creencias. Un rasgo propio de estos elementos de identidad cultural es su carácter inmaterial y anónimo, pues son producto de la colectividad. [(González, 2000: 43). Citado en: Molano, 2007].

La identidad cultural de un pueblo viene definida históricamente a través de la valoración. Es la sociedad la que, a manera de agente activo, configura su patrimonio cultural al establecer e identificar aquellos elementos que desea valorar y que asume como propios y los que, de manera natural, se van convirtiendo en el referente de identidad; dicha identidad implica, por lo tanto, que las personas o grupos, de personas se reconocen históricamente en su propio entorno físico y social y es ese constante reconocimiento el que le da carácter activo a la identidad cultural. [(González, 2000: 43). Citado en: Molano, 2007].

2.1.2 Gobierno propio

Otro de los referentes conceptuales que indiscutiblemente debo abordar para el desarrollo de la práctica pedagógica es el de concepto de gobierno propio. Para los Kokonukos se basa en la legislación indígena y la ley propia que a través de un trabajo colectivo y de concertación se busca el fortalecimiento de su cultura usos y costumbres

mediante el cuidado de la madre tierra quien garantiza la producción para la subsistencia, la permanencia y el control del territorio. Es también un concepto que integra su plan de vida, la justicia propia, el bastón de mando, la autonomía y el territorio.

Gobierno propio además es la estructura que representa legalmente a los territorios, permitiéndoles la autonomía para tomar desde un proceso político y administrativo las decisiones frente a todo lo relacionado con su fortalecimiento. También ésta estructura es trazada por su cultura ancestral e integrada a una parte esencial de su vida, la espiritual, de esa manera la autoridad que nace de ella se ve fortalecida desde su cosmovisión, y la memoria colectiva para dar lugar a la recuperación de la autoridad ancestral.

En el ejercicio del gobierno propio, el poder se ejerce en la colectividad no se centra en una sola persona y se orienta desde el conocimiento ancestral. Al igual que en la acción política ejercido por la comunidad a través de la elección de sus autoridades tradicionales y las decisiones que se toman en la asamblea. Y dentro del cual también se fortalece el plan de vida, así como el cumplimiento de los valores y principios sobre los que se rige el derecho mayor. Entorno a este se establecen y definen el manejo del territorio, su autonomía política y organizativa acordes a su cultura.

En efecto este es un camino político en causado a dar continuidad a las formas de organización social y fortalecer desde la gobernabilidad las autoridades tradicionales para garantizar su pervivencia cultural.

2.1.3 Gobernanza

En cuanto al concepto de gobernanza desde el sentir indígena, se haya muy arraigada y enmarcada por un concepto de autonomía, concebida como, la potestad que tienen como pueblo para asumir la conducción de su propio destino, basado en un territorio

con sus propias formas y políticas de organización social, económica, cultural, ambiental, tecnológico y recursos humanos para lograr su continuidad.

El modelo de gobernanza indígena tradicional en Colombia (la autoridad, formas de control y maneras de valorar comportamiento) se concreta en formas particulares de ejercer el poder: la asamblea, el cabildo, los médicos tradicionales, los taitas, los exgobernadores, los capitanes, los concejos de ancianos, los líderes comunitarios, los mayores, los héroes culturales ancestrales, los espíritus de la naturaleza y las leyes propias, son identificados como los posibles actores que participan en un modelo de gobernanza indígena. (Gómez, 2006).

La gobernanza, también está relacionada con las condiciones objetivas vigentes en una época determinada y en un espacio relacional, denominado territorio, donde los actores sociales propios ejercen cotidianamente múltiples prácticas de regulación (política, económica, simbólica y cultural). Es necesario vincular lo anterior con la producción cultural, material e intelectual, que hace que el pensamiento perviva a pesar del tiempo. En este marco se plantea que la gobernanza objetivamente tiene que ver con la gestión y el desarrollo de una política cultural, en los términos que Stuar Hall la ha planteado. (Hall, 2010).

2.2 REFERENTES PEDAGÓGICOS Y DIDÁCTICO

La Etnoeducación debe entenderse como un derecho a la educación con identidad y pertinencia donde se conjuga la valoración y el respeto por la diferencia, propiciando en el aula la posibilidad de generar conocimientos que partan de una visión como comunidad y sociedad. Frente a su proyecto de vida, para que sobre este se construyan las guías para plantear una educación coherente con la cultura.

Como proceso educativo es una ventana que se abre frente a una realidad educativa que denota los vacíos y contradicciones que pueden llegar a existir entre una educación apoyada en metodologías y asignaturas que no se insertan al contexto tanto social, político, cultural y se apartan por completo de los saberes, las prácticas tradicionales y formas de organización que se constituyen en elementos de identidad cultural. Cumpliendo con el objeto de educar en la diversidad, no centrándose en la discriminación sino en el respeto mutuo y valoración del otro.

Entonces el propósito y finalidad de la Etnoeducación, es ofrecer a los niños y las niñas una enseñanza a través de pedagogías que cumplan con la intención de preservar su integridad étnica, social, y cultural, con ello asegurar su subsistencia como grupo social, manteniendo vivas sus costumbres y creencias. Permitiendo que tanto ellos y ellas se eduquen a partir de sus propios contextos y de acuerdo a sus necesidades.

La Etnoeducación representa también un viraje al proceso educativo frente a la enseñanza y el aprendizaje de los conocimientos en la escuela, debido a que estos son fragmentados, cuando en la realidad una comunidad aprende de tal manera que se integran sus creencias y tradiciones, las cuales van unidos a todos los procesos propios de su vida social. Por ello la Etnoeducación entiende que esos conocimientos que han estado por fuera del aula se integren a lo académico y tengan un nuevo valor y significado educativo, haciéndolos visibles. Al respecto Freire dice: “la pedagogía es comunicación, es dialogo es un intercambio de conocimientos y saberes diarios”. [(1972: 61) Citado en: Ocampo, 2008].

Y teniendo en cuenta que la Etnoeducación ha venido tejido el camino frente a la valoración del el pensamiento ancestral, cobrando gran importancia en el gobierno propio. En el cual se abarcan y plasman los usos y costumbres, se guarda la tradición oral y las prácticas tradicionales, y se sustenta el tejido de la organización. Lo cual implica la necesidad de brindarles a los niños y las niñas una formación coherente con sus particularidades. Por consiguiente asumir que el punto de partida está en iniciar sobre los cimientos de su cultura y reconocer en el gobierno escolar su función como raíz de

identidad, en ese proceso de apropiación. Porque en éste se reviven las prácticas ancestrales, pero además sienta sus raíces en la cosmovisión. Lo cual permite que se fortalezca la autoridad tradicional y no se abandonen las formas de organización social, garantizando que los niños y las niñas no pierdan su identidad cultural, arraigando su cultura para que ella se mantengan viva.

2.2.1 Referente pedagógico

Mi práctica pedagógica etnoeducativa retoma algunos de los planteamientos de Paulo Freire. Desde su concepción pedagógica de una educación liberadora, que me permitieron comprender cuál es el sentido real de la educación. Cuando al leer a Freire quien apoyó su pedagogía en una liberación del individuo a través de la educación, teniendo en cuenta el contexto económico, social, cultural e histórico de cada estudiante. A través de esta pedagogía propone que los maestros seamos más observadores y cuidados al entrar en contacto con el universo de nuestros estudiantes, para darle valor a sus conocimientos, y llegar a ello significa ser sensibles a sus emociones y particularidades. Pero también es preciso que nos ajustemos a su propio vocabulario y los incentiven a romper con lo que Freire llama, la cultura del silencio, para reconocerse como protagonistas de su propia cultura. Otorgándoles el valor que tienen el niño y la niña Kokonuko, fortaleciendo su conocimiento, siendo esta una forma de educar sobre el contexto sociocultural kokonuko. En cuanto a que si no conocemos su mundo no se puede establecer un vínculo pedagógico con él para enseñarle a los niños y las niñas a recuperar sus tradiciones. Propone nuevos caminos pedagógicos que permitan la recreación de la cultura, el ejercicio del diálogo, la comunicación sencilla, y sobre todo la revalorización de los saberes propios, como medios para la concientización del presente.

Por ello su método pedagógico alternativo sobre una educación como práctica de libertad o de concientización, me ofreció la posibilidad de vincularla a mi práctica pedagógica el diálogo como un elemento de construcción. Proporcionando elementos

nuevos para conocer sobre su cultura, y establecer desde su propia cosmovisión el proceso pedagógico etnoeducativo a partir del cual podría fortalecer la identidad cultural de acuerdo con sus valores, conocimientos, modos de organización y su propia vivencia. El diálogo se convirtió en un requerimiento para encontrar una ruta que señaló un encuentro, entre la reflexión, ser coherente entre lo que se dice y lo que se hace en el aula de clases. Y la acción donde el saber se construye conjuntamente con los niños y las niñas. Al ser la educación concebida por Freire no solo como una simple estructura de reproducción de conocimiento sino como un espacio de nuevas posibilidades de construcción de nuevos significados de nuevos mundos, a través de una relación basada en el dialogo y el respeto. Para que los saberes previos, las necesidades e intereses de los niños y las niñas marquen las pautas sobre las que se les enseñe, ya que solo se aprende de la realidad.

Más aún cuando el proceso educativo debe darse dentro de la realidad que rodea al educado, para que la enseñanza de los niños y las niñas parta de su cotidianidad y puedan abordar su pasado, su historia vivida, ofreciéndole las herramientas que necesita para que se forme de acuerdo a su cultura, vinculando todos los aspectos culturales que construyen sus identidades. Por lo tanto la enseñanza se da en su propia realidad y está no sea un acto mecánico, propio de la visión bancaria de la educación, dado que el saber y el conocimiento se convierten en una donación de aquellos que se juzgan sabios a los que juzgan ignorantes, es decir que esa superación y liberación no se logra con el seguir ideas ajenas, sino con aquellas que construyan desde su propia práctica diaria a través del dialogo (Ocampo, 2008). Pero también el que ellos y ellas problematicen la historia, la realidad económica, social, política y cultural que viven dentro de sus territorios.

Puesto que Paulo Freire afirma que el punto de partida de la educación está en el contexto cultural, ideológico, político y social de todos los educados. (Ocampo, 2008). Entonces la educación debe mediar frente al reconocimiento del otro dentro de un contexto de negación, lo cual no es posible hacer de manera sola y aislada, sino en unión con los otros.

Para entender la educación debemos partir de una mirada liberadora, porque la mejor manera de llegar a una comprensión de lo que debe ser educar, es entender la desde el respeto, por el contexto, por las historias particulares y sociales, por las diferencias. Evitando las acciones que vayan en contra de la cultura que niegan las creencias, las costumbres y los conocimientos, para imponerse sobre las otras. (Ocampo, 2008).

La escuela democrática no debe tan sólo estar abierta permanentemente a la realidad contextual de sus alumnos para comprenderlos mejor, para ejercer mejor su actividad docente, sino también estar dispuesta aprender de sus relaciones con el contexto concreto. De ahí viene la necesidad de, profesándose democrática, ser realmente humilde para poder reconocerse aprendiendo muchas veces con quien ni siquiera se ha escolarizado. (Estupiñán y Agudelo, 2008).

Referente didáctico

2.2.2 Teoría del Aprendizaje Significativo

David Paul Ausubel es un pedagogo que ha dado grandes aportes al constructivismo, con su teoría del Aprendizaje Significativo y los organizadores anticipados, los cuales ayudan al estudiante a que vaya construyendo sus propios esquemas de conocimiento a partir de los anteriormente adquiridos. Para conseguir este aprendizaje se debe tener un adecuado material y sobre todo la motivación que despierte el interés del educando para aprender lo que se le está enseñando en ese momento. (Rodríguez, 2012).

Plantea que el aprendizaje se torna significativo cuando hay una relación entre el conocimiento y el aprendizaje que permite que el niño y la niña sean capaces de interpretar, resolver problemas y además de memorizar conceptos claves que le permitan

afrontar una situación. Y por tanto ese aprendizaje queda anclado a su estructura cognitiva para toda la vida. (Rodríguez, 2012).

Esta teoría se fundamenta en el reconocimiento de los saberes previos de los niños, las niñas en todos los espacios de la vida social, lo cual favorece la interrelación entre el contexto social y cultural, al igual que los procesos educativos y pedagógicos, reconociendo la necesidad de integrar a ese aprendizaje los conocimientos culturales que se producen y circulan más allá de la escuela y que hacen parte de ese proceso educativo. Cuyo fin se sitúa, en las motivaciones, intereses y capacidades involucradas todas estas, en las enseñanzas y aprendizajes de los niños y las niñas. Por lo cual la construcción del aprendizaje ya no se centra en el docente, sino que recae sobre ellos y ellas. Ya que son parte activa al ser quienes construyen su propio conocimiento, por ende la atención se focaliza en el proceso de aprendizaje. Por lo tanto no solo aprenden ideas y conceptos, aprenden a debatir conectándose con el sentido de su aprendizaje.

Capítulo III

3.1 LA PRÁCTICA ETNOEDUCATIVA, COMO UNA EXPERIENCIA EDUCATIVA, A TRAVÉS DE UN APRENDIZAJE EN EL RESPETO Y RECONOCIMIENTO MUTUO.

El propósito de este capítulo es presentar mi práctica pedagógica a través de los siguientes temas Territorialidad, gobernabilidad y autonomía al considerarlos fundamentales en el fortalecimiento del gobierno escolar. Porque desde de sus raíces se permitir su ejercicio. Está representado en sus autoridades tradicionales, las cuales tiene como función guiar desde el conocimiento y la sabiduría ancestral la comunidad, a partir de sus valores y principios culturales propios, conforme con las formas y prácticas propias, que regulan la vida social en la comunidad y el territorio. Por consiguiente son los pilares, sobre los cuales soporte los recursos pedagógicos y didácticos. Pará lograr desarrollar cada una de las actividades correspondientes a los temas propuestos, frente al fortalecimiento de la identidad cultural en el área de las ciencias sociales. Y a las cuales les di un nombre que tuviera relación con el tema central.

3.1.1 Tema: territorialidad

Actividad 1:

3.1.1.1 Mi cuerpo mi primer territorio

Mi labor como practicante comenzó el miércoles 28 de febrero del 2018, a las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, en el salón grande con los niños de cuarto grado. Le agradezco al profesor Jairo, me presento nuevamente con los niños y las niñas para conocerlos. Después inicie con la primera actividad dibujo mi cuerpo, al hablar de nuestro cuerpo como MI CUERPO, MI PRIMER TERRITORIO trate de orientarlos hacia la necesidad de entender nuestro cuerpo como el primer territorio del que nos apropiamos y

del que es necesario conocer, pero que también lograran comprender que él nos permite relacionarnos con los otros. El cuerpo es el espacio físico al igual que el territorio, por ello es importante que lo conozcan, exploren y vivan experiencias a través de él. No solo como un espacio físico, sino también mental y espiritual, que nos permite recrear la memoria y a través suyo contar una historia, de manera que es aquí donde está inmersa la territorialidad. Al mismo tiempo el cuerpo nos permite sentir y conocer nuestro entorno. Por ello trate de hacer una comparación entre el territorio y el cuerpo como mi territorio con extensiones que son mis brazos y mis piernas, con los caminos y fronteras que nos llevan a otros lugares.

Luego escribo en el tablero los 4 temas sobre los cuales vamos a partir para desarrollar este ejercicio.

Las partes de mi cuerpo, experiencias, lo que puedo realizar gracias a mi cuerpo y lo que el cuerpo me permite sentir a partir de los cuales vamos a trabajar está actividad orientándolas alrededor de las siguientes preguntas:

¿Qué parte de mi cuerpo me agrada y cual no?

¿Cuáles partes de mi cuerpo me permiten sentir emociones?

¿Cómo Relacionamos esa emoción con una parte de mi cuerpo?

Para esta actividad se les dio papel, para que cada uno/a de ellos/as dibujara su cuerpo. Es en este momento que se genera suspicacia frente a la pregunta si me dibujo con ropa o sin ella, llevándolos a un estado de negación frente al hecho de tener que dibujar su cuerpo por parte de los niños y las niñas. A causa de esto Cesar Avirama uno de los niños me manifiesta que él no sabe dibujar y no quiere dibujarse así mismo porque no sabe cómo hacerlo. Es entonces cuando trato de dibujar la silueta de mi cuerpo en el tablero hecho que genero rizas, pero que permitió que Cesar y los demás realizaran la actividad y todos dibujaron su cuerpo para trabajar los temas en los que base la dinámica. Después de todo Cesar fue uno de los niños que realizo la actividad con mayor motivación y trate siempre de hacerle saber que lo estaba haciendo bien.

Ilustración. 11. Mi Cuerpo Mi Primer Territorio. [Dibujo]. De, Ana Lucia Melense Mapallo.

La parte que más me gusta de mi cuerpo es mi corazón.

Mi experiencia me gustaría que mi papa me quiera mucho.

Lo que me permite sentir es amar a mis padres.

2- experiencias que he vivido a través de mi cuerpo orientada a indagar sobre la importancia que tiene el cuerpo para relacionarnos con nuestro entorno, poder jugar, observar.

Me gustan mis manos, ojos y corazón.

Cuando estoy con mi familia me siento feliz.

Cuando estoy sola me siento triste.

Oír el sonido del río y ver las montañas.

3- Lo que puedo realizar gracias a mi cuerpo se refiere a las acciones que el cuerpo permite realizar.

Mis manos porque ayudan a las demás personas.

Me gusta mi corazón, porque me ayuda a sentir cosas tristes y felices.

Pintar, correr, saltar.

4- Lo que el cuerpo me permite sentir orientado a indagar por las emociones que experimentan los niños y las niñas para que las relacionen con una parte de su cuerpo.

Me gusta que mi mamá me abrase.

Permite sentir su calor y su amor.

Al finalizar la actividad les pido a los niños y las niñas que socialicen sus dibujos, algunos lo hicieron, los demás no quisieron, demostrándose muy tímidos frente a sus compañeros o tal vez frente a mí y les costó mucho dirigirse a los demás.

Pienso que esta actividad me permitió conocerlos y conocerse mejor porque el cuerpo, es el lugar por donde se debe iniciar el autoreconocimiento, pero también para hablar no solo de la apropiación que hacemos en relación a nuestras diferencias, si no la manera como reconocemos esas diferencias en los otros/as. Así como en el territorio reside una memoria histórica y cultural que nos permite conformar una identidad, el territorio (nuestro cuerpo) nos permite identificarnos como seres individuales.

El viernes 1 de marzo llego a la escuela para realizar mi práctica pedagógica de 9 de la mañana a 1 de la tarde, no fue posible iniciar la actividad debido a que el cabildo mayor nos invitó a una capacitación sobre los diferentes bastones de mando para que los niños y las niñas de la escuela los reconocieran y se aprendieran los significados que tienen cada bastón. Luego se seleccionan algunos de los niños y las niñas para representar la guardia escolar en un evento organizado por el cabildo; estos representantes son algunos elegidos por una de las docentes y los otros por iniciativa propia, de acuerdo con la plancha de inscripción que se han elegidos por votación, esta fue una de las peticiones hechas por el alguacil principal Robert. Se da por terminada la actividad y el profesor Jairo me dice que podré trabajar con los niños después del refrigerio. Así que retomó la actividad para orientarla a hacerla a la concepción cultural del cuerpo, que en la cosmovisión de la

comunidad Kokonuko, se percibe como parte de la naturaleza, identificado como un medio para relacionarse con ella.

Por lo cual las montañas los ríos lagunas y animales son la representación de esa corporalidad, por consiguiente el volcán Puracé representa en su cabeza la sabiduría de este pueblo y en él se centra su cosmovisión. Los Kokonukos provienen de dos grandes espíritus los volcanes Jukus o Puracé el volcán Sotará, a través de los volcanes de fuego se formó el territorio y la vida en el con lava de sus entrañas, donde venía un enorme serpiente que se quedó en la meseta y se transformó en diversos seres, entre ellos Mama Dominga y los caciques que dieron origen al pueblo.

En esta dualidad de lo femenino y masculino, ellos se unen a través de ese material procedentes del interior del volcán como el magma, las cenizas, gases, rocas que se envían del uno al otro para poder ser fertilizados y al hacer erupción. Se inicia su copulación, generando vida, dando origen al nacimiento de los Kokonukos, animales y plantas. Es así como la cosmogonía Kokonuko se ordena entorno a un sistema dual: lo masculino y lo femenino, lo caliente y lo frío, el sol y la luna.

En el tablero realizó un dibujo, del cuerpo definiendo en el dibujo mismo el género femenino y masculino, simultáneamente realizo el dibujo del volcán Sotará y Puracé, para que los niños y las niñas puedan identificar esa diferencia física entre lo masculino y lo femenino, de manera que logren establecer una relación entre su cuerpo y esa dualidad, de ahí parto para establecer la concepción que su pueblo tiene de este al verse representado en el volcán Puracé o espíritu Juko, quien personifica la masculinidad, en su cabeza se origina el pensamiento y sabiduría de los Kokonukos y el volcán Sotará simboliza la feminidad, por consiguiente al unirse ellos dieron vida, porque al hacer erupción salió de ellos una gran serpiente quien traía en sus entrañas los animales, las plantas y los Kokonukos, Mama Dominga, los Caciques por eso son concebidos como sus hijos. Además desde la cosmovisión del pueblo Kokonuko, su origen parte de tres seres y fuerzas naturales el agua,

el fuego y la tierra estos seres se interrelacionan espiritualmente con el volcán Puracé, papa (señor) y el Nevado de Sotará (mama señora)

Recurso didáctico

El dibujo como un medio de expresión, donde el niño y la niña a través de su cuerpo logran comunicar sus emociones.

Por ello es importante que lo conozca, explore y vivan a través de él. No solo como un espacio físico sino también mental, espiritual, que posee una interpretación cultural. Pero además nos cuenta una historia que deviene de las experiencias por las cuales ha sido tocado.

Así que ésta concepción cultural del cuerpo, dio paso para mirar al pasado y reconstruir sus orígenes en el presente como pueblo. Porque es aquí donde cobra importancia educar en la cultura. Lo cual implica no arrancar sus identidades, evitando con ello la negación de su existencia, Para Freire la educación debe partir del hecho de que se hace necesario un cambio y este no puede, ni debe darse de manera espontánea, es necesario construirlo. Siendo solo posible si se construye uniendo las partes:

“El y la estudiante no puede concebirse fuera de su entorno familiar y social, fuera de su historia y su cultura, por ende, la sociedad no puede desatenderse de la educación y la educación no puede desatenderse fuera de la realidad social”(1970, 42).

Actividad 2:

3.1.1.2 Recordando mi territorio y su comunidad.

Terminaron el refrigerio empezamos a trabajar en el salón grande la segunda actividad taller de cartografía social. Comienzo la actividad indagando sobre lo que es para ellos la cartografía social y si ya habían trabajado anteriormente con ella, en alguna de las

clases que reciben. Pero me hacen saber que no están familiarizados por lo cual, nunca la han utilizado. Por lo tanto les ofrezco un concepto, les digo que la cartografía social es una herramienta basada en el dialogo, usada para elaborar de manera colectiva una imagen sobre el territorio donde vivimos y que está tiene como propósito principal construir un conocimiento integral del territorio que se habita. Con el fin de entender las estrechas relaciones que se han dan entre el hombre y su entorno.

Y que finalmente nos llevará a entender que el territorio no es solo un espacio físico-geográfico, sino que se construye conjuntamente a partir de las relaciones que establecemos con él. Pero adamas la cartografía social es un elemento, con el que puedo trabajar diferentes temas, para tener más claro lo que quiero conocer sobre ese tema en particular y al trabajar con está podemos identificar y comprender muchos aspectos de los cuales a partir de nuestras propias experiencias y las experiencias de las demás conseguimos representar utilizándola, por ejemplo sí queremos representar nuestro territorio podemos recordar que vivimos en él, lo conocemos.

Les explico a los niños la manera cómo vamos a trabajar, les digo que para realizar la actividad deben primero responder los siguientes interrogantes que voy a escribir en el tablero. Con los cuales podrán guiarse para decidir lo que desean cartografiar. Pero antes entre todos definimos si lo representamos a través de un mapa o dibujo, ellos toman la decisión de hacerla con un dibujo. Entonces les paso un octavo de cartulina a cada uno para que trabajen.

- 1- ¿Qué es el territorio?
- 2- ¿Cómo es mi territorio y quienes viven en él?
- 3- ¿Cuale son los lugares que he visitado?
- 4- ¿Cómo es la escuela dentro del territorio?

Para dar por terminado este taller de cartografía social quise que cada niño le diera un nombre que identificara su dibujo.

Recordando mi Territorio y su comunidad

Ilustración 12. Mi Vereda Sampedrillo, [Dibujo]. De Ana Lucia Melense.

A través de la cartografía social los niños y las niñas logran caracterizar los lugares representativos de su territorio, siendo estos el volcán Puracé, el río Cauca que pasa por su territorio, y su principal vía de acceso la carretera que los comunica con la cabecera municipal Coconuco y Popayán, los cuales fueron dibujados por la mayoría de las niñas y niños. Igualmente la casa del cabildo, la cual es un referente de autoridad dentro del resguardo y la escuela, el lugar donde aprenden y juegan. Incluso dibujaron las veredas de donde provienen, San José, Sampedrillo, San Bartolo. Además, su casa y la de algún familiar, identifican los cultivos como el de la papa y fresa, asumiendo que el territorio es el lugar donde viven, juegan, cultivan y cuidan de sus animales como la vaca Berta de Yurisley. Dejando ver la manera como los niños y las niñas se vinculan al territorio para convivir con su entorno.

Siento que al poder pensar e interpretar el territorio de manera creativa, logrando con esta actividad que los niños al representar a través de la cartografía social, su entorno llevado a los espacios en los que acontece su vida social, el territorio, su comunidad, ellos puedan reconocer y valorarlo más. No solo como un espacio físico desligado de todas las

dinámicas que acontecen en él, sino como el lugar, en donde se establecen relaciones e intercambian conocimientos.

Para mí la cartografía social se convierte en una estrategia para el reconocimiento y reivindicación de su cultura, al retomar, destacar los saberes y también las experiencias de cada uno de los niños y las niñas.

Recurso didáctico

El uso de la cartografía social como un recurso gráfico, que tanto niños y las niñas apropian para plasmar todos esos espacios, tanto físicos como sociales que hacen parte de su vivir diario para hacer posible el recrear su territorio.

A través de la manera como imaginan y recrean su territorio, los espacios que apropian permitiendo que se reconozca como parte de ese lugar, para representar aquello que más valor le dan, como el volcán Puracé, el río Cauca. Al igual que sus lugares de donde provienen, las veredas de San José, Sampedrillo, San Bartolo. Es así como a través de los conocimientos que se generan de manera individual y colectiva, al socializar en grupo ese espacio vital, posibilitará que tanto niños y niñas como maestra aprendemos uno del otro a partir de su entorno físico y social. Cuando al hacer una lectura sobre algunos aspectos de sus vidas a partir de aquello que dibujan y representan como su territorio, en una pedagogía liberadora, espacio de diálogo, encuentro y reflexión.

Actividad 3

3.1.1. 3 La telaraña

Para comenzar la telaraña les pido a las niñas y los niños que se sientan en círculo, pasándoles la madeja de lana. Primero a Lucia quien se ofrece para empezar a contar la

historia, siendo ella lo que toma el extremo de la lana menciona que cuando fue a Salinas con su papá el agua hervía, luego sigue Rosa, quien dice cuando fue a Salinas con su papá el agua hervía, y se sentía un olor azufre que hizo doler la cabeza, de tal manera que Oscar, quien dice cuando fue a Salinas con su papá el agua hervía, y se sentía un olor azufre que hizo doler la cabeza, pero cuando me metí en el agua caliente sentí que me curaba. Eimi, Ingrid, Cesar, Neyyi, Brayan Yarisley, cada uno/a ellos/as fue sujetando una parte de la lana, para continuar con la historia hasta que todos hablaron y al final se formó la telaraña y se dio fin a la historia.

Recurso didáctico

El juego genera en los niños y las niñas compromiso a estar atentas y participar activamente de él, por lo cual aprender les resulta más fácil. Al igual que propicia la integración como grupo.

Considero que con la actividad no se me facilitó establecer un vínculo a partir de la imaginación con esa memoria cultural evocando los lugares que han sido para esta comunidad fuente de vida frente a sus orígenes como pueblo Kokonuko, pero también de poder y saber. Además, el hecho de que los niños y las niñas no fueran llevados a realizar este tipo de recorridos a los lugares sagrados en compañía de una persona que les pueda narrar a través de la tradición oral, ese contenido espiritual y esa ritualidad, que se convierte en el anclaje entre el pensamiento Kokonuko y su territorio. Así que, quise que los niños y las niñas pudieran comprender que estos espacios que son considerados como sagrados, definen también la manera como alrededor de ellos se concibe y conforma su territorio.

De tal manera que considere necesario que leyéramos algunas historias, sobre algunos lugares que son considerados como sitios que están relacionados con la espiritualidad, la tradición oral y que se transmiten desde el pensamiento Kokonuko a través de mitos y leyendas que se han escrito. Como la gran roca llamada La Torre, donde los antiguos indígenas de los territorios de Kokonuko, resguardaban sus tesoros joyas y objetos

de valor espiritual y cultural, de los españoles y los indios Pijaos. En está roca que se formó por la erupción del volcán Puracé y se formó en el cañón de del rio vinagre por la lava ha sido llamada la Torre. Ahí quedaron enterrados los tesoros que se guardaban en cavernas y cuevas hechas con herramientas de piedra y que hoy en épocas de semana santa, especialmente los viernes santos, se escuchan campanas y ruidos de la tierra. Se dice que se abre una inmensa puerta, se ilumina su exterior y exterior. Pero nadie se arriesga a entrar por temor a quedar dentro de ella para siempre.

La laguna de Andalubio conocida como la Ninfa de las aguas, Madre vigilante, según la tradición oral en ella vive está ninfa, mujer de cuerpo de serpiente o de sirena alargada, que protege a los pobladores y les proporciona alimento, pero que también castiga a quienes se aproximan a sus aguas con malas intenciones y quienes pescan de manera inadecuada causando daño.

El volcán Puracé morada de espíritus para los habitantes de la región de los Kokonukos, era la morada los de Nuguwaymasig, espíritu que podía presentarse de diferentes formas, animales, vegetales sobre la tierra y en el aire de aves como también de diversas formas de nubes, gases y cenizas. Atribuyéndoles características propias del diablo que en él habitaba, porque el diablo “es negro y de ojos rojos y el volcán es negro por fuera y con fuego por dentro”. Por ello estos seres espirituales tenían un poder que podía ser fuente de riqueza y a la vez ser destructor y malignos

Cascada de San Nicolás la bella indígena que se quedó allí para siempre. Se dice que en el pueblo de los Kokonukos, existían unos espíritus llamados Ures, que eran malignos y habitaban debajo de la tierra y cuando salían tomaban la apariencias de grandes cerdos u otros animales, pero un día una bella mujer indígena, fue atacada por uno de ellos, al no aceptar sus halagos y en su huida se refugia en está cascada y permanece en ella hasta hoy. Por eso cuando se toma una foto en determinada posición se ve detrás de las cortinas de agua su cuerpo desnudo.

Como resultado los niños y las niñas realizaron un dibujo y escribieron acerca de las historias leídas, escogiendo la que más les había gustado. Sin embargo, Yarisley me dice que ella quiere dibujar la historia del guando y contarla. Porque además en la clase algunos de los niños y las niñas contaron historias, sobre la viuda, el duende, el guando y la bruja, también leímos un cuento del estudiante Manuel María Mosquera de Puracé Cauca; quien ganó el concurso departamental del Cauca con su **cuento tierra de cuentos de duendes y la vida del Bujío**. Allí cuenta como su abuelo de 84 años de edad José Vicente quien le hablo como su hermano Mario Humberto Fernández conocido como la lora siempre se emborrachaba y le daba por irse hasta el Bujío que era un precipicio de 400 metros y en ese tiempo más a menos en 1949 funcionaba como basurero municipal, se iba a buscar a la viuda para darle correa.

Ilustración 13. El guando
[Dibujo]. De Yarisley
Sauca

Ilustración 14. [Dibujo]. De
Eimi Sofía Mampallo

Ilustración 15. [Dibujo].
De: Neyyi Avirama

Recurso didáctico

El dibujo como una representación visual, y un medio de comunicación para expresar en el su tradición oral, a través de mitos y leyendas. Puesto que el dibujo permite reconstruir ese conocimiento a partir de imagen facilitando la enseñanza-aprendizaje.

Considero que el leer y escribir a cerca de estos lugares permite a los niños y las niñas ejercer un vínculo con su territorio a través de la interpretación que sus mayores han hecho de estos. Como espacios que han sido de gran importancia para la permanencia dentro de sus territorios y que se han constituido en fuentes de vida. Además, quise que los niños y las niñas pudieran comprender que estos espacios que son considerados como sagrados definen también la manera como alrededor de ellos se concibe y conforma su territorio, siendo lugares donde se reúnen las familias, pero que también son lugares que simbolizan ya sea su origen como pueblo kokonuko o que cuentan un acontecimiento importante dentro de su comunidad. Porque educar en la esperanza es también motivar la imaginación. Cuando un niño o niña imaginan logran que su imaginación ejerza poder sobre la realidad y posibilita las transformaciones de esa realidad, al construir una historia pueden imaginar construyen en su mente aquello que imaginan y le dan vida, expresándolo a través del lenguaje o el dibujo a partir de la relación dialéctica entre lenguaje-mundo-pensamiento.

Actividad 4

3.1.1.4 Reconozco las dificultades de mi comunidad en el territorio

Inicia la clase 14 de marzo preguntándoles cómo han estado ellos y ellas. Siempre me pregunta que vamos hacer hoy profe, entonces les cuento acerca de lo que vamos a trabajar en la clase. Para hoy elaboraremos el árbol de los problemas, pregunto si alguna vez han trabajado con él y me responden que no, entonces parto del hecho de que no están familiarizados con este. Así que inicio hablándoles sobre ¿Qué es el árbol de problemas?, ¿Para qué sirve? y ¿Cuáles son sus partes? Dibujando un árbol con sus raíces, tronco y sus hojas, señalando en el tronco el problema, en sus raíces lo que lo origina y las hojas los efectos que este produce.

Como construir el árbol a partir de los siguientes interrogantes:

1- ¿Cuál es el problema central? 2- ¿Qué lo origina el problema? 3- ¿Cuáles son los efectos que produce?

Para elaboración del árbol de los problemas, se comienza con los niños y las niñas una lluvia de ideas a través de esta, como herramienta para la recolección de información lograran identificar situaciones de confrontación dentro del territorio y de su comunidad y con otras comunidades. Estableciendo el problema central sobre el cual cada uno y cada una, van a trabajar.

Al llevar acabo está actividad al comienzo no resulto fácil de comprender para los niños, a pesar de que trabaje el árbol como un medio que les posibilitara localizar de manera clara el problema, porque este se diagrama usando sus partes, siendo una forma de representar el problema que hace parte de su contexto. Logrando a través de estás partes tronco, raíces y hojas visualizarlo para entender qué es lo que está ocurriendo y cuál es el problema central. También identificar porque está ocurriendo, cuales son las causas y que es lo que esto está ocasionando. Lo cual lleva a los efectos o consecuencias, lo que nos permite hacer una caracterización y poder resumir una problemática con la que su comunidad debe enfrentarse para llegar a plantear soluciones posibles.

Pienso que al principio se dificulto porque no era claro para ellos ¿qué era un problema? Así que debí, comenzar por tratar de explicarles que era un problema y darles un ejemplo. Definí un problema como una situación en la que se presenta una dificultad que puede producir daños, diferencias o disgustos los cuales afectan a una persona o a un grupo de personas y que pueden llegar a involucrar a toda la comunidad. Por ejemplo el que no haya agua potable para el consumo de todas las personas que viven en la vereda de San Bartolo, ocasionada por la falta de una planta de tratamiento potable para que el agua pueda ser bebida y utilizada para cocinar los alimentos. La falta de esta planta se debe a que no hay recursos económicos para construirla y aunque la comunidad ha buscado los recursos económicos dialogando con las personas encargadas de solucionar está necesidad que es

fundamental para la vida humana, no han tenido respuesta lo que ha ocasionado enfermedades y muertes. Frente a esta necesidad les planteó como posibles soluciones, la participación comunitaria que resulta esencial para lograr tramitar los recursos que permitan iniciar la construcción de la planta de tratamiento para la comunidad. Puesto que la solución a este tipo de problemáticas se encuentra en la unión y el trabajo en comunidad.

Ilustración 16. Actividad El Árbol de Problemas.

[Dibujo]. De Eimi Sofía Quira.

Identifica como problema la pérdida del territorio

Recurso didáctico

La elaboración del árbol de los problemas, como herramienta gráfica que permite aumentar la capacidad de análisis e interrelación. A través de la recolección de información.

Consideremos ahora la importancia de la pedagogía popular de Paulo Freire que se fundamentó en el proceso de aprendizaje, en el cual tanto los niños y las niñas en la práctica, a través de las experiencias, el razonamiento y el contexto social de cada uno de

ellos y ellas puedan reflexionar sobre esa la realidad que viven para poder cambiar su condición social.

Esto solo se hace posible en la medida que cada niño y niña sean conscientes de las problemáticas que aquejan a su comunidad, para llegar a superar la injusticia social de forma crítica. Por esta razón cuando se realiza el árbol de los problemas se trató de visibilizar las problemáticas, porque el principio fundamental metodológico de la pedagogía popular es la problematización si los niños y las niñas no son conscientes de los problemas que afectan su comunidad, en el caso de la vereda de San Bartolo o de las veredas de origen, si piensa que no existen dificultades en sus comunidades y que además no hay soluciones posibles para resolverlos, entonces como pueden transformar esa realidad. Por ello la educación popular es una concepción pedagógica y política cuyo propósito es de liberarnos de la exclusión, opresión y pobreza para convertir el problema en algo visible y llegar a esa transformación social política, cultural y económica.

Actividad 5

3.1.1.5 Mi árbol genealógico

El día 21 de marzo del 2018, llego a la escuela al salón del profesor Jairo para llevar los niños hasta el salón grande y comenzar la clase en el horario habitual de 9 a 1 de la tarde. Los saludo e inicio comentandoles lo que les traje para realizar el día de hoy, es el árbol genealógico, no sobian de que se trataba, les hablo sobre este. Por lo cual les dije que era una forma de representar graficamente y de forma ordenada las relaciones de parentesco que existen entre los diferentes miembros de la familia, y nos ayuda también a recordar sus antepasados, sus bisabuelos y bisabuelas, abuelas y abuelos, los padres de cada uno de ellos sus tios y primos.

Ademas les cuento la manera como vamos a elaborar, para ese fin realizo un dibujo de un árbol genealógico en el tablero, el cual inicia con sus bisabuelos y abuelos, para finalizar con quien sería el yo, representado por cada uno de ellos. Sin embargo está estructura no fue tomada por todos; por lo que decidieron hacerlo a su manera, pero si debo aclarar que que la mayoría quisieron que el árbol se los dibujara yo con lapiz, solo Yarisley lo dibujó ella misma. Entonces les dibujo el árbol sobre la hoja de papel blanco y hago entrega de papel de color para que dibujaran y cortaran lo que ellos/as quisieran. Algunos/as dibujaron manzanas, fresas, zanahorias, piñas, peras y corazones, dentro de ellas los nombres de sus antepasados para ubicarlos de manera cronologica. Aunque Emi decide en el árbol representar desde el centro (yo) y a su hermano Yeison Edinson, al lado izquierdo a su abuala Maria Hernandez, su mamá Roxana Hernandez Manpallo, no escribe el nombre de su papá y no recordaba tanto a sus bisabuelas y bisabuelos.

Con está actividad quise que los niños y las niñas pudieran recordar e hicieran memoria para traer ese recuerdo de quienes fueron o quienes son sus bisabuelos/as o abuelos/as y ademas observaran a través de esa representación la manera como está conformada su familias y valoraran la unión familiar. Porque en la familia para los Kokonukos, se centra toda la vida social y cultural, entorno al trabajo comunitario y es desde ahí que se hace papable la autonomia a través de la oralidad. Cuando tanto padres y madres, bisabuelos/as, abuelos/as conversan con sus hijos y nietos les enseñan a querer y reconocer sus origenes, su pensamiento, sus saberes, su espiritualidad y la realación con la naturaleza.

Considero que toda está concepcion que se tiene sobre la familia se ha venido perdiendo porque ese primer espacio de aprendizaje y enseñanza que posibilita la prevalencia de la cultura se está desintegrando y es claro que esa roptura familiar, también ha ocasionado la perdida de la unidad. Ahora bien se debe pensar que estás familias están constituidas por nuevas generaciones cuyos pensamientos están alejados de las practicas y tradiciones culturales ancestrales que tanto las abuelas y abuelos practicaban. Hoy dia se ha venido costruyendo nuevas identidades la manera de vestir, la adopcion del español como

única lengua, al igual que el uso de la tecnología y la educación misma han hecho que la visión de estas nuevas generaciones estén olvidando su herencia y no se reconozcan como indígenas Kokonuko.

Por otra parte la actividad me permitió darme cuenta de los lazos familiares existentes dentro del aula de clase, por ejemplo, Brayan es el primo de Oscar o que Cesar es el tío de Neyyi Natalia, al igual que Ingrid es la prima de Eimi Sofi. También surge la pregunta si los apellidos como, Mapallo, Avirama, Melenje, Guaranita, Hernande, Sanches, Calambas, Valencia, Sauca, Inga, Bolaños, Nuñez, Maca, Salamues, Gonzales, Chalapu, de donde provienen y cuáles de ellos son originarios.

Ilustración 17. Mi Árbol Genealógico. [Fotografía]. Tomadas por: Gloria Beruth, 21 de marzo 2018. Lugar: aula de clases salón de eventos 4 grado, Centro Educativo San Bartolo.

Recurso didáctico

Construcción del árbol genealógico como herramienta para tejer las relaciones de parentesco y recordar sus antepasados.

Vale la pena decir que está actividad les gustó mucho a los niños y las niñas se evidenció su interés y fue comprensible para ellos, al ser parte de esa representación familiar que los incluye, la cual les permite recordar y así conocer sus raíces. Porque pienso que el poder sentir la certeza de lo que representa recordar su pasado, les permite a la vez reconocerse a sí mismos, al igual que recordar sus antepasados les permite saber su historia, el poder saber de dónde provienen, para comprender lo que hicieron, aprendieron durante sus vidas. Como dice Freire la educación invisibiliza al oponerse a favorecer todas sus inquietudes, en todo lo que el ser es, con toda su historia, su cultura. Es por lo cual que se hace imprescindible una educación para el encuentro con el otro a partir del reconocimiento, en la medida que reconozco al otro y la otra me reconozco a mí mismo, porque un ser reconocido es capaz de reconocer al otro, un ser libre, capaz de aprender, de transformar.

Actividad 6

3.1.1.6 Una mirada a las tradiciones culturales de nuestros ancestros.

Para el día 22 de marzo del 2018, les lleve la película Coco, como una enseñanza para mostrarles la importancia para la cultura mexicana el recordar y dar ofrenda a sus antepasados como una de sus tradiciones culturales. Y además lo que representa para esta comunidad la familia por lo que fue también una manera de abordar una tradición cultural tan arraigada que honra a sus antepasados. En este ritual que celebra la vida de los ancestros, de quienes ya no están en la tierra de los vivos, se ha venido realizando en esta comunidad desde la época precolombina. También para mí, los niños y las niñas la película nos permitió recordar a aquellos seres importantes en nuestras vidas que partieron y el imaginar lo que ellos representan no los olvidaremos.

De ahí que esta hermosa película narra la historia de un niño mexicano, llamado Miguel, quien tiene como sueño convertirse en un músico, pese a que su familia no está de

acuerdo con ello, ya que creen que han sido maldecidos por la música, pues su tatarabuelo abandonó a su familia para perseguir sus sueños de músico. Sin embargo Miguel desea con todo su corazón ser músico y su mayor motivación nace de su admiración al cantante fallecido Ernesto de la Cruz. Para este niño su sueño se convierte en un viaje que permite comprender las razones por las cuales su familia y las demás familias Mexicanas realizan esta celebración, el porque esta tradición es importante y debe preservarse, por lo tanto al prepararse para recibir el alma de sus seres queridos, también nos hablan de la historia, de sus raíces ya que la ofrenda, el altar, son una representación de lo que significa la muerte para los Mexicanos y el sentido solemne y festivo a la vez con el que se concibe la muerte, donde la fotografía, las flores, las veladoras, el vaso con agua, el pan, las frutas toda la comida preferida por el fallecido le dan un significado para poder llegar al lugar de su descanso espiritual. Esta conexión con sus familiares se da de acuerdo a sus tradiciones con lo que busqué despertar en los niños y las niñas un sentido de pertenencia y respeto por su propia cultura. Para finalizar después de ver la película los niños y las niñas realizaron un escrito acerca de lo que más les gustó de esta historia, algunos lo ilustraron.

Recurso didáctico

Para los niños y las niñas ver cine en clase es una actividad que rompe con lo habitual y sirve como un medio de separarse por un momento, de los libros, las tareas que normalmente se dan dentro del aula, con ello se logró atraer su interés, al igual que su participación. También es una forma de conocer y tener una visión diferente de otros lugares y culturas.

Frente a lo cual afirma Freire “la identidad cultural posee un elemento de clase social sin ese engranaje, no seríamos lo que somos ” [(1993: 32) Citado en: Estupiñán y Agudelo, 2009] El que a través de la historia que nos cuenta esta película puedan comprender la importancia de apreciar sus tradiciones que están enmarcadas por su espiritualidad, para dar vida a seres como Ure uno de los principales espíritus malignos quien habita debajo de la tierra y puede en ocasiones, tomar la forma de un cerdo. También está Nuguwaymasig, quien tiene como morada el volcán Puracé y puede tomar varias

apariencias. Hay otros espíritus – Yash, Kway – Mantsik, Kalyim – que sin ser malignos son temidos porque tienen la capacidad de arrebatarse el alma a las personas, producir enfermedades y provocar la muerte.

Por lo cual la práctica pedagógica tiene que ser un camino de reconstrucción sobre la base de esa conciencia por desentrañar la realidad de las condiciones históricas -culturales de cada uno, como estudiantes, maestro en su conjunto como seres sociales. Por ello el aprendizaje al ser crítico, se construye a partir de la conciencia sobre la realidad.

3.1.2 Tema: La Autonomía

Actividad 1

3.1.2.1 Nuestro bastón de autoridad como símbolo de resistencia, para el control del territorio.

Para el día 4 de abril inicio la clase con la actividad reconozco los bastones de mando de quienes elegimos para que nos gobiernen, antes de comenzar les pregunto, si conocen los nombres de las partes que conforman el bastón y el significado de las mismas, aunque la mayoría me responde que no, sin embargo dirijo la pregunta nuevamente a Ingrid, Oscar, Eimi y Rosa, Ana lucía quienes son parte del cabildo escolar, pero es Rosa quien como representante del cabildo escolar responde a mi pregunta y Yarisley quien no hace parte de él, pero en particular siento que se interesa mucho por todo lo relacionado con el cabildo. Aunque en algún momento manifestó que a sus padres no les gustaba que hiciera parte de este, porque debían desplazarse a otros lugares fuera del reguardo. Entonces son ellas quienes mencionan algunas de sus partes y lo que ellas simbolizan, inmediatamente realizo en el tablero tres dibujos, con los cuales represente los tres bastones correspondientes a los cargos de Gobernador principal, Alguaciles y Capitán General. Con sus partes y la manera como cada una de ellas poseen un significado, el cual se integra al

Con respecto a la actividad también fue necesario que los niños y las niñas pudieran conocer acerca de las funciones tanto, del cabildo como la máxima autoridad tradicional y los cargos de quienes hacen parte de esta estructura política, para que ellos pudieran a partir de éstas establecer también sus funciones al interior de la escuela.

Funciones del cabildo o máxima autoridad tradicional

- Representar a la comunidad de la parcialidad.
- Corresponde el manejo y el control de todo lo que se produce se compra y vende.
- La protección del territorio de los páramos, bosques, ríos y toda la riqueza natural dentro del territorio del resguardo.
- Adjudicar las tierras del resguardo.
- Hacer las segregaciones.
- Saneamiento del resguardo.

Funciones del gobernador del cabildo

Este es la mayor autoridad del cabildo y lo representa, es quien cita al cabildo y la comunidad para las reuniones.

Capitán

Es quien aconseja al gobernador en la toma de decisiones y lo acompaña en las diligencias que tenga que hacer.

Alguacil

Es quien coordina todas las acciones que la guardia indígena va a realizar y está pendiente.

Secretario

Es la persona quien le corresponde acompañar al gobernador y al cabildo a las inspecciones para la adjudicación de las parcelas y es quien elabora firma las actas de las reuniones.

Tesorero o síndico

Es uno de los cargos especiales cuya función es la de proteger los fondos y bienes del Cabildo, al igual que entregar los recibos de los dineros que se reciben y entregan.

Recurso didáctico

El dibujo un recurso para enseñar y aprender como un estímulo del pensamiento de los niños y niñas, llevándolos a crear e imaginar.

Sin duda alguna al realizar la actividad puede trabajar desde la simbología que se ve representada en el bastón de mando como un mecanismo de autoridad, respeto, y autonomía. Y para los niños y las niñas, el dibujar el bastón de mando con cada uno de los elementos que lo constituyen y al tiempo reconocer la manera como se vincula en su cultura. En su parte superior representa la cabeza sabiduría o volcán Puracé, sus anillos representa la vida, la autonomía y la tierra o la pacha mama y la naturaleza, su cordón el ombligo que los une con la madre tierra. Al igual que sus cintas de colores morado representa el luto por quienes dieron su vida durante la lucha, negro representa la pacha mama, blanco la paz de la comunidad, rojo lo que ha significado la liberación de la madre tierra el derramamiento de sangre, azul representa los ríos y mares, verde montañas y valles, nos identifica con la naturaleza, amarillo, sol, nuestro volcán y las riquezas del territorio.

En consecuencia comprender que con el bastón de mando, la guardia indígena como base organizativa a través de la cual se ejerce el control y la defensa del territorio, hace posible la autonomía dándole continuidad a lo que la comunidad en la asamblea decide para

vivir de acuerdo a sus pensamientos, como también a sus usos, costumbres y aplicar la justicia propia. A partir de este principio, se mantiene la pervivencia cultural, más aun cuando este se constituye en un símbolo para la acción política, lo cual implica para los niños y las niñas tener no solo conocimiento tanto de esa base política organizativa, sobre la que se configura el gobierno propio, sino también el poder comunicar los saberes, la memoria como pueblo, su cosmovisión como uno de los principios en el que se sostienen los conocimientos y los valores en torno a la familia y la comunidad.

La autoridad del cabildo para la escuela se convierte en un medio para orientar pedagógicamente sus propuestas educativas encaminadas a la formación desde los principios culturales de la comunidades y sus saberes ancestrales, como la base para educar a sus niños y sus niñas, con lo cual se permite políticamente reconocer y mantener vivas sus formas de organización dentro de la escuela.

El símbolo del bastón en el Centro Educativo representa para los niños y las niñas quienes lo portan un compromiso que requiere responsabilidad como sus representantes. Además de inculcar en ellos y ellas el significado de dignidad, lucha y resistencia histórica. Y como herramienta pedagógica se ve representado en el ejercicio pedagógico en la formación de los niños y las niñas junto a sus padres, para dar continuidad al fortalecimiento de los valores culturales, de las nuevas generaciones desde esa unidad familiar.

Actividad 2

3.1.2.2 Mi familia en torno al fogón y a la tulpa

Para comenzar con la clase y la actividad propuesta para el día 11 de abril del 2018 comienzo por preguntarles acerca de la investigación que les pedí realizar, en la clase anterior sobre la importancia del fogón y que era la tulpa. Dialogando con sus abuelos o

abuelas, pero si sus padres ni madres no podían responderles, entonces podían consultar también con alguna de sus vecinas. Sin embargo, como ha pasado antes ellos me dicen que no les preguntaron a sus padres o abuelas y vecinos porque estos estaban ocupados, no llevaron el cuaderno. Pese a esto Ingrid en su cuaderno me trae un escrito hecho por su tía quien nos cuenta, la importancia del fogón, narrándonos como al nacer un niño su cordón umbilical es enterado y sobre él se colocan las tres piedras que representan la tulpa y encima de ellas se hace al fogón y es aquí donde las familias se reúnen para guiar y formar a sus hijos. Menciona que la razón por la cual al nacer los niños se entierran los ombligos, es para que no se marchen de sus casas y permanezcan ligados a su territorio. Y cada vez que hay un nuevo nacimiento la tulpa se traslada y con ella el fogón.

Por consiguiente parto de esta narración que les leí para que ellos realicen una historieta, no sin antes preguntarles si sabían que es una historieta, su respuesta fue que no, así que comencé por definirles, ¿Qué es una historieta? que son las viñetas y los tipos de viñeta. Luego de esto ellos comienzan a realizar las ilustraciones con sus respectivos diálogos, está actividad la complemento con una secuencia de dibujos, que lleve para que los niños y las niñas colorearan y realizaran los diálogos de acuerdo a lo que observaran.

¿Qué es una historieta?

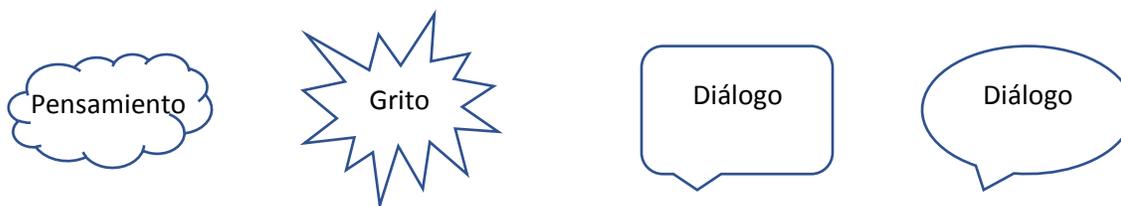
Es la narración de una historia que se ilustra a través de imágenes, con un orden o secuencia, donde los personajes pueden dialogar, expresar sus ideas, lamentarse.

¿Qué son las viñetas?

Las viñetas son los cuadrados, círculos, nubes, aquí se escribe un instante de la historia que los personajes cuentan

¿Cuáles son los tipos de viñetas?

Tipos de viñetas que podemos utilizar para los diálogos de los personajes que van a narrar nuestra historia sobre el fogón y la tulpa, dibujándolas en el tablero.

Ilustración 19. La Tulpa y el Fogón. [Dibujo]. Diálogos realizados por Yurislely Sauca, en el trabajo de elaboración de una historieta.

Recurso didáctico

La historieta permite la estimulación de la imaginación para que el niño y la niña construyan estas imágenes de acuerdo a la manera como ellos interpretan y viven la historia que van narrando. De la misma manera puedan comunicar desde su lenguaje, lo que interpreten a partir de las imágenes que edifican en su pensamiento. Porque al ser gráfica ayuda a la comprensión y estimula su memoria. Ya que al leer la imagen los niños y las niñas pueden convertir esa parte gráfica en ideas.

Al abordar la importancia del fogón y la tulpa empleando la historieta los niños y las niñas se divierten dibujando y coloreando, imaginan. Construyen desde su propio lenguaje una historia, pero también se convierte en una manera lúdica para que ellos retomen y

valoren sus costumbres y tradiciones. Siendo el fogón para la familia Kokonuko una parte fundamental, ya que en torno a él se planean las labores diarias, se cuentan historias y se hace una relación permanente sobre vida en familia y en comunidad. Siendo un símbolo de unidad familiar, aunque hoy día se está viviendo dentro de las familias el abandono de niños con sus madres y padres solteros, lo que ha ocasionado la pérdida de esa unidad. Para Paulo Freire, el niño y la niña que no es educado sobre la base de la exaltación de sus valores culturales, tradiciones y costumbres, y de la recreación de su historia verdadera, es propenso a ceder sus espacios y a doblegarse frente a su opresor.

Actividad 3

3.1.2.3 Aprendo de los mayores a identificar términos propios de su cultura.

Para el 12 abril del 2018, llevo a cabo la actividad de la elaboración del glosario que consiste en hacer un listado de palabras o términos relacionados con la vida y cultura de la comunidad, de este modo, facilitarle a los niños y las niñas su comprensión, para que a la vez puedan incorporarlos dentro de su lenguaje y se familiarizaran con estos conocimientos. Para ello se realiza un listado con anterioridad con la ayuda de ellos y ellas, se anotan en el tablero de manera alfabética las letras y sus correspondientes términos o palabras. Quien tiene mayor participación es Ingrid.

Cuando escribí por ejemplo la letra I ella inmediatamente me dijo profe indígena, al igual que con la C me dijo comunidad y así pasó con las otras letras conforme las escribía en el tablero. Claro que de mi parte ya había elaborado una lista, que a medida que se escribía en el tablero se identificaban términos propios de su cultura, como parcialidad, segregación, gobierno propio, cabildo, saneamiento, buen vivir, soberanía alimentaria, autoridad tradicional, asamblea, derecho indígena, derecho mayor, deberes como indígenas, cosmovisión, espiritualidad, equilibrio, juegos tradicionales, la tulpa, el trueque, fiestas tradicionales, la minga, entre otros.

Después de seleccionar de manera voluntaria, un término a cada niño y niña del salón se le asignó una tarea, para contribuir a la realización de este. Ya fuera con un término, una definición o bien comentarios en relación con los términos que conjuntamente se consideraron, para ser incorporados, sin embargo, esta tarea que consistía en investigar acerca de los términos seleccionados, siendo algo que no hicieron, aunque tuvieron una semana. Por lo cual partí de lo que pude investigar con una de las profesoras Briseida Mapallo quien es indígena y hace parte de la comunidad de Kokonuko, además pude guiarme a través de algunos libros que me facilitó el rector Alfredo.

Inicio la clase el día 18 de abril retomo la actividad de la elaboración del glosario para que los niños y las niñas comenzaran a elaborar ya su libro y realizarán sus dibujos. Puedo decir que realizar esta actividad no fue fácil, el escribir los conceptos y dibujar para quienes querían tomaba demasiado tiempo, además algunos se atrasaban o no asistían a clases esos días. También se presentaron inconvenientes relacionados con tiempo, así que trate de que se pusieran al día, y por consiguiente no todos terminaron por completo el glosario.

Para el día 19 de abril continuamos con la elaboración del glosario, ya que la intención era que cada uno de ellos elaborara su portada para empastarlo, esta idea los emocionó y algunos en efecto hicieron su portada llevaron cartón o cualquier otro material para que lo hicieran como ellos quisieran y lo pintaron con temperas, dibujaron sobre el cartón y para quienes no llevaron con que hacerla portada, les facilité cartulina de colores. Otros ya habían adelantado su portada, de todo esto hay que reconocer que pusieron mucho empeño y trabajaron de la mejor manera, y creo que este es un recurso didáctico que puede facilitar el aprendizaje y acercarlos a apropiarse e interiorizar algunos términos que son de gran importancia para reconocerse como indígenas y fortalecerse tanto culturalmente como políticamente.

Ilustración 20. Glosario de Términos Propios. [Fotografía]. Por Gloria Beruth el 23 de mayo 2018. Lugar: aula de clases salón de eventos 4 grado Centro Educativo San Bartolo.

Recurso didáctico

El glosario como una herramienta de gran ayuda. Al facilitar el conocimiento y la comprensión de términos difíciles para los niños y las niñas, durante su aprendizaje.

Por lo tanto, si bien es cierto que los conocimientos no deben ser válidos solo porque se aprueban dentro del ámbito académico, en un área del conocimiento, y en muchas ocasiones se desconocen dentro de la escuela, perdiendo por completo su validez, al no ser considerados como parte clave en el aprendizaje significativo. Pero que son elementales por su contenido cultural, como el engranaje para llevar a cabo ese aprendizaje. Por ello se debe pensar en que otras personas los experimentan desde su cotidianidad. Dado que es posible entonces que todos aporten conocimientos.

3.1.3 Tema: La gobernabilidad.

Actividad 1

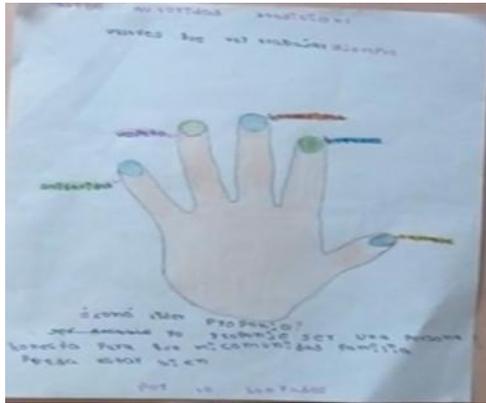
3.1.3.1 Reconozco la importancia que tiene la autoridad tradicional dentro de mi territorio.

Para el día 25 de abril, del 2018, lleve a la clase la actividad la silueta de mi mano, les comento a los niños y las niñas sobre la manera cómo vamos a trabajar esta actividad. Les explico haciendo uso de una hoja de papel, sobre la cual coloca mi mano y en cada dedo les indico que colocaremos un valor.

Primero que todo les pregunto que es un valor para ellos y ellas y si han trabajado los valores y cuáles. A lo que me contestan que no, pero sé que si los trabajo anteriormente, de ahí que defino valor, como una calidad de las personas para actuar y decidir de manera correcta, pongo de ejemplo cuando nos encontramos algo que no, nos pertenece y sabemos de quien es y lo devolvemos a esa persona estamos actuando bien, el valor en este caso sería la honradez.

También les pido que como líderes piensen si fueron elegidos representantes del cabildo escolar, al igual que aquellos que ya hacen parte de este, en una frase en la que expresen, su liderazgo en un futuro al ser parte de su cabildo Mayor o la autoridad tradicional, sobre que van a trabajar por su comunidad. Terminada la actividad se hace una lectura de los valores y frase propuesta, para posteriormente votar por la que les gustara más, en esta votación gano por mayoría Yarisley quien propuso ayudar a la gente y trabajar por ellos y sacar adelante el pueblo Kokonuko.

Se propusieron frases como ayudar a la comunidad, decir la verdad, quiero ser sincero con mi comunidad, ser una persona honesta para que mi comunidad y familia estén bien, ayudar a la comunidad a salir adelante. Y valores como representante del cabildo escolar el respeto honestidad, honradez, verdad sinceridad, solidaridad, ser amable.

Ilustración21. La Silueta de Mi Mano [Dibujo].De Neyyi Natalia Avirama

Recurso didáctico

El dibujo de la mano como una actividad se busca que se desarrolle en las niñas y niños, el sentido de la responsabilidad, el liderazgo. Además del ejercicio del voto para elegir sus propias autoridades.

Fue un ejercicio de valoración frente al papel que cumplen sus autoridades tradicionales, desde su propia visión, como autoridades presentes y futuras. Permitted centrarse en el liderazgo para asumir un rol decisivo para sus comunidades al ser cabildantes, y a la vez un hecho de participación consiente ocasionada por la elección de una propuesta que los representara como colectivo. Para Freire al educar se debe insistir en que el educador debe ser coherente, al no desconocer los diversos entornos culturales y conocer de su propio entorno cultural y en esa medida poder aplicar estrategias sensatas y pertinentes que se puedan aplicar en función de esas realidades de los niños y las niñas. Debido a que una de las dificultades que encontró Freire “Los educadores partimos desde nuestros mundos, es lo que validamos como cierto y es de donde partimos para educar.” (1993: 58).

El dibujo de la mano como una actividad se busca que se desarrolle en las niñas y niños, el sentido de la responsabilidad, el liderazgo. Además del ejercicio del voto para elegir sus propias autoridades.

Actividad 2

3.1.3.2 Aprendo sobre mis derechos como indígena Kokonuko.

Para el día 2 mayo de abril llego al salón del profesor Jairo y saludo a los niños y las niñas. Algunas de las niñas de primer grado, siempre me saludan con un abrazo, son muy cálidas y amorosas y los de 4 me saludan, dicen llego la profe y me preguntan que nos trajo para hoy. Los saludo y les cuento hoy vamos a laborar un juego con el que aprenderemos sobre sus derechos sumando, restando y multiplicando. Este juego consiste en un tablero elaborado con un panel de huevos que pintaremos de colores y cada color tendrá una puntuación, dependiendo del valor que le demos a cada color y vendrá acompañado de unas tarjetas de acuerdo al color dispuesto en el tablero. Estas serán elaboradas por ustedes, irán acompañadas con preguntas para ser respondidas. Entonces en el tablero se escriben los colores.

- Color   puntuación
Azul   4
Verde   5
Amarillo   6
Colores sin tarjeta
Naranja multiplica por 3 puntos ganados
Rojo multiplica por 2 puntos ganados
Blanco resta menos 3 puntos ganados

Luego de pintar el tablero y colocar los valores según el color se comienza a hacer las tarjetas, con las respectivas preguntas que es el resguardo, que es la parcialidad, que se entiende por segregación, quienes son sus autoridades tradicionales, que es el trueque, que la tulpa, cuáles son tus deberes y derechos al ser indígena. Porque debemos como comunidad participar en la minga y en la asamblea.

Esta actividad se efectúa durante dos clases correspondientes a la práctica pedagógica día 3 de mayo y para el 17 de mayo del 2018, días en los cuales se terminan las tarjetas y empezamos a jugar. Antes les pedí que trajeran unas piedras, algunos las pintaron y en grupo de tres estudiantes que se organizaron inicialmente empezaron a jugar.

Colocamos el panal de huevos, luego se tomó una línea como referencia para conservar la distancia y arrojar la piedra y al caer en el orificio pintado de un color y con su respectiva tarjeta los niños y las niñas que conformaban el grupo respondían y en el tablero se registraba la puntuación del grupo. Entonces ellos y ellas sumaban y restaban o multiplicaban.

Referente didáctico

El juego es un medio para hacer que recuerde, porque atrae su atención respondiendo activamente frente a su aprendizaje.

Ilustración 22. Juego para Aprender Sobre Derechos y Deberes como Indígena Kokonuko. [Fotografía]. Tomada Por: Gloria Beruth, el 2 de abril 2018. Lugar: Aula de clases salón de eventos 4 grado Centro Educativo San Bartolo.

Creo que fue una actividad que interesó mucho a los niños y las niñas. Al elaborar su propio juego, pintar, hacer las tarjetas y utilizar las matemáticas, esto demuestra que si se quiere enseñar se puede hacer de una manera divertida, además podemos integrar otras áreas como en este caso las matemáticas; que tal vez para un profesor que se ocupa del área de ciencia sociales no contemple la posible de complementar ambas materias durante el proceso de aprendizaje y enseñanza.

Actividad 3

3.1.3.3 Sembrar con los mayores

El día 18 de mayo del 2018, se realiza la actividad juego escalera. Inicio preguntándoles sobre que saben acerca de la soberanía alimentaria, ellos y ellas me responden que no saben que es. Por la tanto les digo que la soberanía alimentaria es cuando sus abuelos, abuelas y padres y madres deciden que sembrara y cómo hacerlo en sus

parcelas. Así pueden alimentarse con estos productos, que ellos decidieron sembrar, además escoger las mejores semillas, el tiempo adecuado según sus calendarios propios, teniendo en cuenta los cambios por los que pasa la luna.

Después les presento el juego, les cuento como se realizó conjuntamente con un grupo de estudiantes de la Universidad quienes ofrecieron sus ideas para elaborar este juego didáctico. Les presento los personajes que hacen parte de un cuento siendo ellos los personajes centrales de la historia en compañía de uno de los mayores. En esta historia los niños a través de este mayor aprenden la importancia de conservar las semillas y protegerlas, para poder sembrar. A continuación, les cuento como se juega, usando dos dados, las tarjetas con preguntas y respuestas cada una, pero también podían preguntar alguno de sus compañeros acerca de algo que quisieran conocer de él o de ella y al caer en las casillas habría una pregunta, la cual era válido responder con la ayuda de los demás. A partir de esto nos reunimos alrededor del juego y los niños y niñas empezaron a jugar.

Recurso didáctico

El juego de mesa permite de manera lúdica y espontánea fortalecer el aprendizaje, al igual que intercambiar conocimientos.

Ilustración 23. Sembrar con los mayores [Fotografía]. Tomada por Gloria Beruth, el 18 de mayo de 2018. Lugar: Aula de clases salón de eventos, Centro Educativo San Bartolo.

De manera que como etnoeducadora, es fundamental, la utilización de material pedagógico con contenido decisivo que faciliten y fomenten en los niños y las niñas revitalizar su cultura ancestral y con ello fortalecer la identidad cultural. Para educar en la esperanza de Freire es necesario hacer una pedagogía basada en el reconocimiento para poder concebir la educación, no desde una función trasmisora de ciertos conocimientos, que determina que conocimientos se enseñan y cuáles no, desconociendo lo importante, tener en cuenta los saberes previos, culturales que traen los niños y las niñas para llevarlos al conocimiento de su historia, que no debe ser atada y contada al unísono de una sola voz como única.

Actividad 4

3.1.3.4 Conociendo otros mundos diferentes al mío.

Para la clase del día 23 de mayo del 2018, comienzo presentándoles el juego memograma inspirado en la cosmovisión Misak y en la relación cuerpo territorio. Les muestro las fichas de madera y les narro lo que representan el arcoíris, los seres espirituales el pishimisak (femenino), kallim (masculino), el sombrero propio tampalcuari, el vestido, anaco lusik, las partes del cuerpo como cabeza Tur en namui wam y el cuerpo femenino y masculino.

Luego comienzo a contarles en que consiste el juego, la fichas de madera se colocan volteadas las figuras, no deben verse para que cada niño o niña pueda hacer uso de su memoria conforme transcurre el juego. Por lo cual, cada participante deberá tomar dos fichas, si las fichas que escogen contienen la misma e imagen por ejemplo una parte del cuerpo mano - tasik o una prenda del vestuario Misak como el reboso –pall en nami wuam, obtendrá un punto, por el contrario al voltear las fichas escogidas, contiene diferente figura, antes de colocarlas de nuevo boca abajo dirá en voz alta cuales son la fichas que saco y

colocarlas en el mismo lugar para que los otros compañeros y compañeras hagan el ejercicio de recordar. Quien conforme el mayor número de duplas será quien gane.

Con esta actividad SUN MISAK. SER MISAK es el memograma inspirado en la identidad, con él cual se invita a recordar quienes somos. Quise trabajar la interculturalidad con el propósito de que los niños y las niñas conocieran el pensamiento Misak, lo que simboliza el arcoíris su forma circular, la forma de vestir, su lengua materna, teniendo en cuenta que no se ha trabajado en la escuela la interculturalidad. Con ello contribuir al reconocimiento de otras culturas hablándoles de los Misak. También haciendo una analogía frente al pensamiento de los Kokonukos y el de los Misak. Contándoles que son hijos del agua vienen de dos lagunas una ellas es fértil da vida, la otra es seca es la masculinidad y estás son fecundadas por el arcoíris.

Según la tradición oral Misak la relación cuerpo y territorio se complementan, al igual que lo femenino y masculino en el pensamiento Kokonuko. Para los Kokonukos esta concepción expresada en esa dualidad que acontece al darse la unión entre estos dos espíritus el volcán Puracé o espíritu Juko quien personificar la masculinidad y quien en su cabeza alberga el pensamiento y sabiduría de los Kokonukos y el volcán Sotará quien simboliza la feminidad madre fecundadora de ellos surge la vida; estos dos grandes espíritus de fuego dieron origen a su pueblo.

SUN MISAK. SER MISAK es el memograma inspirado en nuestra identidad, con él te invitamos a recordar quienes somos.

Ilustración 24. SUN MISAK. SER MISAK [Fotografía]. Tomada Por: Gloria Beruth. El 23 de mayo 2018. Lugar: Aula de clases salón de eventos, Centro Educativo San Bartolo.

Recurso didáctico

El juego como un medio para acudir a la memoria y fortalecer, revitalizar la cultura, así como aprender sobre otras comunidades, desde la interculturalidad.

Es así que se deben generar espacios de dialogo con otras culturas dentro de la escuela, sin dejar de lado las costumbres y tradiciones de uno u otro grupo. Por otro lado es importante fortalecer desde el ejercicio de la gobernabilidad, el sentido de la interculturalidad, porque no se puede pensar que las sociedad y quienes las representan no entiendan esas diferencias culturales, si no hay un intercambio de pensamientos, de maneras de ver y asumir la vida, las cuales caracterizan a esas comunidades, como pensar entonces en hablar de interculturalidad y como pensar educar, dice Freire sin la comprensión y el respeto del contexto, y todas las circunstancias particulares que devienen de este, de esas historias particulares y sociales, que se dan en las diferencias y evitar acciones que vayan en contra de la cultura que niegan las creencias, las costumbres y los conocimientos de unos y otros.

Actividad 5

3.1.3.5 Titereteando para crear un escenario para la imaginación.

Para esta clase 30 de mayo del 2018, el salón grande está cerrado y no hay llaves entonces el profesor Jairo me hace entrega de las llaves de la sala de informática y es este lugar que trabajamos la última actividad de mi práctica pedagógica. Para el inicio de esta clase les hago entrega de los materiales que les lleve para fabricar los títeres. Cortamos y pegamos a medida que yo iba elaborando el títere los niños y niñas me seguían, les iba comentando la manera cómo debían tomar la medida, ubicar el cartón para la boca y la tela roja que se colocaba sobre el cartón y así darle la apariencia de una boca, ubicando los ojos, la nariz y cortando la lana según el largo que ellos decidieran para el cabello de su títere.

Ilustración 25. Titereteando [Fotografía]. Tomada Por: Gloria el 30 de mayo 2018.
Lugar: aula de clases salón de eventos 4 grado Centro Educativo San Bartolo.

La clase del día 31 de mayo básicamente fue darle continuidad al trabajo hecho con los títeres, es la elaboración del teatrín con una caja de cartón que nos regalaron. Con ella los niños y las niñas elaboraron su teatrín, lo pintaron decoraron y realizaron una pequeña obra de teatro, sin guion lo que se les ocurrió, siendo muy tímidos. Aún queda pendiente la obra de teatro con guion, la cual llame el canto del maíz por tiempo el paro de Fecode, preparativos ensayo de danzas y celebración del día de la madre, con los niños y las niñas.

Sobre la actividad el utilizar títeres permitió crear sus propios personajes, sus diálogos. Con lo cual ellos y ellas enriquecen su vocabulario y aprenden a escuchar y a ser escuchados. Además al ser fabricados por ellas y ellos los dotan de una personalidad y al manipularlos, a través de ellos transmiten sus emociones. Por lo tanto se convierte un recurso valioso que nos permite como docentes transmitir conocimientos de una manera diferente y divertida. Aquí se hace vivencial que el diálogo en la educación que permite compartir las ideas de unos y otros. Y lleva a la socialización, contrario a la individualización propia de un aprendizaje de la educación tradicional o educación bancaria. Porque el aprendizaje dialógico transforma las relaciones entre las niñas y los niños y su entorno. Como dice Paulo Freire, “las personas no somos seres de adaptación sino de transformación” [(1997: 28). Citado en: Noreña 2010].

Ilustración 26. Titereteando. [Fotografía]. Tomada Por: Gloria Fotos tomadas el 23 de mayo 2018. Lugar: aula de clases salón de eventos 4 grado Centro Educativo San Bartolo.

Recurso didáctico

El empleo de títeres como medio de expresión que les permite, crear y maginar, siendo un recurso para el aprendizaje que orienta su imaginación hacia el mundo real.

Considero que es una de las actividades que cautivan a los niños y las niñas por completo, el saber que van a fabricar sus propios títeres, el verlos como jugaban con ellos y

los mostraban a los niños y las niñas de otros cursos. Uno de ellos Oscar quien es muy hiperactivo estaba muy contento me expresó que la mamá se iba a poner muy feliz cuando le mostrara el títere que el hizo.

Capítulo IV

4.1 REFLEXIONES FINALES

Comprender como Etnoeducadora la necesidad de fortalecer el gobierno escolar desde la práctica pedagógica, para arraigar en los niños y las niñas su cultura. Puesto que el gobierno propio se ejerce en territorio directamente desde las prácticas diarias, respetando costumbres, sitios sagrados, el reglamento interno que proviene del derecho mayor. Además se legisla a partir de las decisiones colectivas comunitarias que provienen de la asamblea. Por todo esto en el aula de clases es vital fortalecer el gobierno escolar cuando es la estructura que incorpora todos estos sentidos culturales que devienen de ella y son el seno de donde se expresa y configura el gobierno propio en el Centro Educativo. El cual además nace de la comunidad, se nutre de la espiritualidad, de la cultural, cosmovisión y las formas de pensar.

De ahí que mi práctica pedagógica etnoeducativa, buscó implementar estrategias pedagógicas dirigidas a revalorar su cultura, al reconocer también su cosmovisión; justamente cuando es uno de los elementos centrales en el fortalecimiento de la identidad, como niños y niñas indígenas dentro del aula de clase. Por lo tanto, dentro de la práctica cobra gran importancia al estar íntimamente ligada a lo político y sin dejar de señalar que la cosmovisión debe ser la estructura principal sobre la que corresponde iniciar arraigar una enseñanza que parta de una educación contextualizada y extender esas raíces dentro de la escuela, en todas las áreas del conocimiento. Permitiendo robustecerlas y hacerlas fuertes. Frente a la rotura que se da al no vincular tanto sus conocimientos, sus prácticas, su organización social y política, que son realmente el vínculo con su cultura.

Así que quise que el conocimiento derivado de esta práctica se constituyera en un vía sobre la que los niños y las niñas transitaron para autoafirmarse como indígenas, arrojando el aprendizaje con elementos propios de su entorno cultural, que no estaban siendo apreciados y si olvidados en la enseñanza de las ciencias sociales. Y son

precisamente estos los que deberían tomarse en cuenta, al ser el cordón que permite unir ese saber ancestral, esas tradiciones culturales con los conocimientos brindados en la escuela. Precisamente cuando ella es el escenario, en el cual es necesario que se promueva y ofrezcan todas las herramientas que contribuyan a sopesar las tensiones, entre una educación que ponga en consideración todos estos aspectos, con la educación oficial legitimando con ello otras formas de conocer-saber acordes con sus formas de vida. Más aún si no se está fortaleciendo el respeto y la vivencia de su cultura.

Sobre todo, la escuela no puede hacer que los saberes, las tradiciones, la memoria histórica sean aislados y por lo tanto hay que insistir que no es bueno seguir traduciendo la enseñanza en la adquisición de conocimientos, habilidades y competencias prescritas en el currículum. Si no se reflexiona como docente en torno al contexto histórico para que los niños y las niñas comiencen a comprender su propia historia, para empezar a hilar ese hilo ancestral que los una a ella, para reconocerse social y políticamente dentro del país en el que viven.

Por estas razones con el propósito de romper con este escenario donde se generaliza el conocimiento que se reproduce a través de la educación tradicional, sin importar los diferentes contextos y para este caso el contexto de resguardo. Y en consecuencia se altera la legitimidad de los saberes que convergen en el aula de clases, aquellos conocimientos propios que posee el pueblo Kokonuko.

Entonces la práctica etnoeducativa buscó hacer un acercamiento de su corporalidad, para que el cuerpo fuera visto por ellos y ellas como su primer territorio y desde una dimensión cultural situado en la dualidad, enmarcada por lo femenino y masculino en la concepción de su cosmovisión, aquí se expresa esa complementariedad y dualidad como principios de ésta. Frente a lo anterior Michel Foucault, plantea el cuerpo como una construcción simbólica, como espacio cultural de significación y como una parte fundamental de la identidad. (Turpín, 2013.).

También el territorio contemplado como espacio vital, que les permitiera visibilizar que es donde llevan a cabo sus actividades culturales, ligadas a la vida social y espiritual esbozadas en el ejercicio de la territorialidad como primer tema. Es de resaltar que el territorio se constituye en la base fundamental para su pleno ejercicio. Por ende fue indispensable su reconocimiento por parte de cada niño y niña, no solamente mirado como un espacio en el cual viven, sino que tiene un significado mágico y simbólico representado en esa espiritualidad que se contiene en los sitios sagrados; que son además el centro de donde se parte para la conformación del territorio.

De igual modo abordé la autonomía a través del reconocimiento del bastón de autoridad símbolo de resistencia, para el control del territorio y reafirmación de identidad. Así como las funciones del cabildo o máxima autoridad tradicional al ser este el pilar de la estructura política organizativa. También señalé la importancia que trae consigo la práctica cultural que acontece en la familia entorno al fogón y a la tulpa, porque la comunidad es autónoma en cuanto a la valoración de su forma de vida. Asimismo pongo en diálogo ese conocimiento ancestral a través del glosario ilustrado para enriquecer la enseñanza y aprendizaje de ciencias sociales y por último hago referencia a la soberanía alimentaria encauzada aprender a sembrar con los mayores. Al ser la comunidad autónoma igualmente en la valoración de sus procesos productivos.

En cuanto a la gobernabilidad se recrea en la vida comunitaria, en reconocimiento del papel que cada niño y niña tienen como líder y lideresa en su comunidad, exaltando el valor que tiene su autoridad tradicional dentro del territorio, y haciéndolos participes frente al reconocimiento de sus derechos como indígenas. Al igual que en reconocimiento de la diferencia, para la construcción de la interculturalidad como un principio para ejercer la gobernabilidad.

Con lo anterior en la práctica misma a lo largo del camino recorrido se van empoderando saberes, no solo que devienen de está, sino aquellos saberes que circulan en el aula, en la escuela y la comunidad. Y como Etnoeducadora, son estos saberes a partir de

los cuales se deben abrir los caminos para la transformación del escenario de negación y contribuir para que la enseñanza y el aprendizaje, sirvan de soporte para retomar sus raíces.

Ser actores de su propio aprendizaje y buscar, además a través del autoreconocimiento, la mejor forma para que ellos y ellas se interesen por preservar su oralidad, su cosmovisión, los usos y costumbres. Porque la escuela no solo siga reproduciendo conocimientos sobre la base de lo étnico, sin tener en cuenta los conocimientos tradicionales que provienen de un sinnúmero de prácticas que están atravesadas y tejidas por saberes que les permiten reafirmar la identidad cultural.

Mi práctica pedagógica etnoeducativa fue un enriquecimiento mutuo al aprender juntos, reconocer que ellos saben cosas, percibir sus preferencias y las maneras que tienen al realizarlas. El poder además descubrir que en medio de mis temores y dudas se hicieron visibles mis capacidades, al igual que el valorar mi responsabilidad como Etnoeducadora, partiendo de esas vivencias que se dieron, pensando que con el paso del tiempo influirán sobre el comportamiento de los niños y las niñas, frente a su pensamiento, su criterio para responder a situaciones de su vida.

Porque considero como Etnoeducadora que el aula debe ser mirada como un espacio para entretelar saberes, es algo necesario si se quiere realmente construir algún tipo de conocimiento de manera conjunta, entre el que traigo como docente y aquel que aprendo desde afuera. En este sentido debí aprender desde la legislación indígena sobre sus autoridades, acerca del cabildo, también desde las voces de la profesora Briseida, sobre la cosmovisión, la educación propia como maestra, pero sobre todo como indígena. También aprender de los padres de familia a través de los niños y las niñas, del rector y el profesor sobre la educación, las problemáticas sociales que afectan la vida de la comunidad. Todos estos saberes fueron los que permitieron retomar elementos propios de su cultura y así materializarlos en mi experiencia pedagógica.

La educación le concierne responder a las realidades del entorno sociocultural, de los estudiantes, analizando y fortaleciendo aquellos aspectos que le son vitales para su vida, en familia, en comunidad y en sociedad. Para esto se hace necesaria la generación de escenarios en donde se garantice la participación activa de ellas y ellos, con el fin de cuestionarse a sí mismos como parte de un tejido social, donde se establecen, normas, y límites, a través de pautas culturales, sobre su propia realidad. Es por esto que hoy como docente tengo la necesidad de comprender ese mundo vivencial, como medio para identificar los problemas, reflexionar sobre ellos y transformar esa realidad. Llevando las niñas y los niños a un reconocimiento consiente de aquello que los margina y que los hace vivir en condiciones de inequidad, propio del “hombre oprimido” y también de la mujer oprimida.

Y como Etnoeducadora aportar con una pedagogía que se trace sobre escenarios vinculantes que contemplen otros mundos y significados, relacionando a los niños y las niñas con su entorno social, cultural, político. Llevándolos a un reconocimiento y conciencia plena de las dificultades y oportunidades de su propio contexto. Propiciando desde la enseñanza y el aprendizaje esa tarea de contribuir de manera responsable en la solución de las problemáticas que les afectan y los llevan a situaciones que los vulneren en su dignidad, porque la Etnoeducación requiere de una posición desde donde se piense y también se avance en propuestas que vayan definiendo caminos de dignidad sobre las que se conciben las bases para lograr que la una educación tenga un sentido social, humano y transformador, permitiendo profundizar en las diferencias. Es allí donde radica la importancia del papel que juega la educación; más que enseñar conceptos y desarrollar competencias y habilidades, debe profundizar en la realidad en la que crecen estos niños y las niñas, así que hay que replantearse desde otra mirada la manera de educar. Dando prioridad al respeto por la diferencia, el reconocimiento de los aportes de esas diferencias para mejorar las condiciones de vida en el territorio, de ellos y ellas, por ende, de sus comunidades. De modo que como docente encontrar senderos por los que transiten esas historias y sus protagonistas, la cultura y las tradiciones, para que no desaparezcan esos

legados como repercusión de la acción directa de un proceso educativo inerte a las particularidades propias de los territorios y de sus pobladores.

5. CONCLUSIONES FINALES

La educación de los niños, las niñas en el territorio indígena debe estar enfocada hacia la formación de seres con sentido de pertenencia por su contexto cultural. Para que ellos y ellas aprecien su territorio, su cultura y reconozcan las formas de organización propia. Como uno de los mecanismos imprescindibles para fortalecer su identidad cultural.

Por consiguiente, se hizo necesario en la práctica pedagógica fortalecer el gobierno escolar como vehículo de articulación y de reconocimiento de sus costumbres y tradiciones, con el proceso de enseñanza-aprendizaje proporcionándoles a ellos y ellas, a través de esta forma de gobierno propio elementos que son forjados en ese tejido organizativo alrededor de la comunidad y que se hilan sobre los conocimientos y prácticas surgidos del pensamiento propio. Por lo cual deben ser tomadas como las directrices que orienten la educación en dirección a conservar y fortalecer internamente en el gobierno escolar esas costumbres y tradiciones, con el ánimo de que los niños y niñas asuman desde esta forma de autoridad tradicional su identidad cultural.

Es así que la orientación que se les brinde a través del ejercicio pedagógico se soporte en una metodología empleada a partir de una didáctica consiente y respetuosa del reconocimiento sociocultural, que logre asociar aspectos de la vida diaria con el tema de estudio como medio para conservar las tradiciones culturales, porque si la educación que se ofrece no las incluye como parte integral del proceso pedagógico, entonces no se genera una propuesta pedagógica que acceda a la comprensión de estos contextos permitiendo preservar las formas tradicionales de organización política y social y económica como lozas de unión entre su aprendizaje en la escuela y su vida en comunidad.

De manera que se pueda pensar en construir para estas niñas y niños un proyecto de vida consecuente con esas dinámicas propias del territorio. No obstante, cuando esta orientación quede sometida a un requerimiento propio de una política educativa que no deja atrás el modelo oficial, imposibilitando alcanzar una autonomía necesaria para lograr que se les ofrezca de nuestra parte una educación fundamentada en una enseñanza-aprendizaje que parta de un sistema educativo coherente con su visión como pueblo. Capaz de retomar y recrear sus raíces culturales y el pensamiento propio, permitiendo fortalecer sus identidades.

Por lo cual el aprendizaje que va ir dirigido a los niños y las niñas, necesariamente tendría que velar por el desarrollo y empoderamiento de su cultura. Sin embargo la enseñanza parte de una visión relegada a un proceso educativo cuyas políticas educativas se han edificado sobre la asimilación de unos conocimientos sobre los otros, como único referente para validar lo que se debe enseñar y aprender en la escuela, englobándolos en uno solo conocimiento sin tomar en cuenta toda la diversidad de conocimientos que existen en otros escenarios. Como son los conocimientos y prácticas locales que se configuran a partir de la historia y del legado cultural y sin los cuales no sería posible ese desarrollo, ni esa reivindicación cultural y ancestral.

De allí la pertinencia de esta propuesta etnoeducativa en defensa de una formación que rompa con ese esquema ordenado a partir de la idea de esa igualdad que surge de la construcción de identidad nacional hegemónica, que plantea una educación en la cual todos somos iguales y hacemos parte de una misma nación. Es decir somos asimilados dentro de una construcción hegemónica de unidad que niega la heterogeneidad social, cultural y económica de nuestros territorios.

6. BIBLIOGRAFÍA

Estupiñán, Norman; Agudelo, Nubia. 2009. "La Sensibilidad Intercultural en Paulo Freire" en Revista Historia de la Educación Latinoamericana Vol. 13, Tunja, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, RUDECOLOMBIA, pp. 85-100.

_____. 2008. Identidad cultural y educación en Paulo Freire: reflexiones en torno a estos conceptos. En: Revista Historia de la Educación Latinoamericana No.10. Tunja. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, RUDECOLOMBIA. Pág. 25- 40.

Hall, Stuart. 2010. Sin Garantías. Trayectorias y Problemáticas en Estudios Culturales. Universidad Javeriana, Bogotá. Eduardo Restrepo, Catherine Walsh y Víctor Vich (editores). https://journals.tdl.org/gmjei/index.php/GMJ_EI/article/view/39/39

Freire, Paulo. 2002. Pedagogía de la autonomía, saberes necesarios para la práctica educativa Sao Paulo: Paz Terra. Pág. 42.

_____. 1993. Pedagogía de la esperanza: un encuentro con pedagogía del oprimido. México, Siglo XXI.

Molano, Olga Lucía. 2007. *Identidad cultural un concepto que evoluciona*. Revista Opera, núm. 7. Colombia, pág. 69 -84.

Noreña, Germán. 2010. Apuntes sobre la pedagogía crítica: Su emergencia, desarrollo y rol en la posmodernidad, volumen i, capítulo iii. Fines y métodos de la pedagogía crítica. Pág. 25-78.

Ocampo Javier. 2008. Paulo Freire y la pedagogía del oprimido. En: Revista Historia de la Educación Latinoamericana No.10. Tunja. Universidad Pedagógica y Tecnología de Colombia, RUDECOLOMBIA. Pág. 57-70.

Rodríguez, Mª Luz Palmero. 2012. La Teoría del Aprendizaje Significativo. Centro de Educación a Distancia (C.E.A.D.). C/ Pedro Suárez Hdez, s/n. C.P. n° 38009. Santa Cruz de Tenerife.

Turpín, José. 2013. Antropología del cuerpo, expresión de un tiempo. Un análisis comparado-transcultural del cuerpo en adolescentes de 14-16 años. Pág. 91-99

Valencia, Gómez. 2006. Autoridad y control social en pueblos indígenas andinos de Colombia. Ra Ximhai, septiembre-diciembre, año/vol. 2, número 003. Universidad Autónoma Indígena de México. El Fuerte, México. Pág. 683-715.

Documentos consultados

Alcaldía de Puracé. Plan de Desarrollo 2016-2019.

Departamento Administrativo Nacional de Estadística. DANE. 2007. Colombia una nación multicultural. Su diversidad étnica. Dirección de Censos y Demografía. Bogotá.

_____ Proyecciones de población departamentales y municipales por área 2005-2020.

Ministerio de Educación Nacional. MEN. 1988. Lineamientos generales de procesos curriculares. Pág. 23.

Alcaldía. 2001. Esquema de Ordenamiento Territorial. Municipio de Puracé

Concejo regional Indígena del Cauca (CRI). Diagnóstico Zonal de proyectos educativos de los territorios indígenas la zona centro, 2012, pág. 16.